

ماہنامہ
عصری آہی

مئی ۱۹۷۹ء

مدیر
ڈاکٹر قمر رئیس

قیمت : ۲ روپے

جلد : ۱

سالانہ : ۲۰ روپے

شمارہ : ۱

توسیلہ نمبر کاپیتہ :

و کتابت کاپیتہ :

مینجر: عصری آہی: ۱۴۱۵/۳ رام نگر، مشانتی بلڈنگ
دہلی ۱۱۰۰۳۲

عصری آہی: C/۱۶۶ دیک ڈار۔ دہلی ۱۱۰۰۳۲
فون: ۲۰۳۰۵۸

توقیدی

ہمارے

○ تجربہ الہامی کی سفارشات ○
(ایکہ مذکرہ)

صدیق الرحمن، عتیق اللہ، صادق

○ ترقی پسند ادب اور میں

عصمت چغتائی

انور عظیم

جارج لوکاچ

عبدالحی

ڈاکٹر محمد حسن

اصغر علی الجینیر

سٹیس امر و ہوی

جگن ناتھ آنہاد

عمار وعبد المتين

نارائن سروے

صادق

حسن نفیم

حمید اختر

تبیق اللہ - حامدی کشمیری

بیادک شمیم

میلانی بانو

وگندریال

وقت سمنگه

بسم الله

مدىع الزمات

○ غزل

○ غزل

○ غزلیں

○ غزلیں

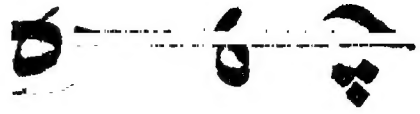
۵ می

○ تیسری دنیا

○ مہو کا عالم

○ نمشده توارنخ کا ایک باب

○ جو بچے کی موت (ناولٹ)

ہر عہد کی آگہی کا سب سے مقبر اظہار اس عہد کے ادب میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ آگہی عقل و حواس اور تخیل کو سیراب کرنے والے ان گنت سرچشموں (ہزار ہا سماجی تجربات اور مشاہدات) سے فیض اٹھا کر ایک اچھوتی سچائی اور تخلیقی توانائی کا پیکر اختیار کرتی ہے۔ کسی ادیب یا فنکار کے تجزیے اور مشاہدے کی جڑیں اس کے عہد کے سماج میں جتنی گہرائی تک پھیلی ہوں گی اس کی تخلیقی فکر، معنویت اور جمالیاتی ندرت کے اعتبار سے اتنی ہی ارفع ہوگی۔ جس طرح زیادہ گہری بنیادوں پر اونچی اور مستحکم عمارت تعمیر ہوتی ہے۔

اس لحاظ سے ادب، دوسرے انسانی علوم کی طرح، لیکن ان سے مختلف سطح پر، قاری کی آگہی کا بڑا مستند، متنوع اور دلچسپ وسیلہ ہے۔ دلچسپ اس لیے کہ یہ آگہی، علم کی طرح، صوف ذہن کو مالدار نہیں بناتی بلکہ حواس کو معطر کرتی ہوئی خون میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اچھی تخلیق کے مطالعہ سے قاری اکثر یہ محسوس کرتا ہے جیسے اسے کھوئی ہوئی انرجی واپس مل گئی ہو۔ لیکن یہ عمل اتنا سادہ نہیں ہوتا جتنا اظہار، نظر آتا ہے۔ جس طرح ادیب تخلیقی عمل میں، شعوری یا غیری شعوری طور پر رد و قبول کے عمل سے گذرتا ہے اسی طرح ایک ذہین قاری کسی تخلیق کے مطالعہ سے محفوظ ہوتے ہوئے اس کے وقوعوں، پیکروں، تصورات اور تعبیرات میں کچھ کو رد کرتا اور کچھ کو قبول کرتا چلتا ہے۔ وہ چاہے بھی تو اس عمل سے اپنے آپ کو باہر نہیں کر سکتا۔ خواہ وہ اس کے عہد کا ادب ہو یا ماضی کا۔ وہ اسے اپنی عصری آگہی کی کسوٹی پر پرکھے گا۔ مثال کے طور پر آج کا قاری جب نذیر احمد اور حالی کی تخلیقات کا مطالعہ کرتا ہے تو ان کی شدید اخلاقی حسیت کے ادبی اور معنوی اظہارات کو خاموشی سے رد کر دیتا ہے لیکن ان کی سماجی بصیرت و اذیت پسندی اور زبان و بیان کی شفاف نقش گری سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ اس سے یہ حقیقت بھی پوشیدہ نہیں رہتی کہ تخلیق میں کہاں استعارات اور علامتیں آگہی کی تہ دام کی ترسیل کا ذریعہ ہیں اور کہاں آگہی کی ناداری کے اخفا کا۔ جو ادیب، قاری یا اس کی اس وقت تہذیب کو نظر انداز کر کے تخلیق کاری میں محو ہیں وہ یا تو اپنی آگہی سے قطعی نا آسودہ ہیں یا قاری کی آگہی سے خوفزدہ۔

عصری آگہی کے صفحات ان تمام ادیبوں کے لیے کھلے ہیں جو اپنی اور قاری کی آگہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔

گجراں کیٹی کی سفارشات

مذاکرہ

شکر

پروفیسر محمد حسن جوگندہ پال
ڈاکٹر صدیق الرحمن ڈاکٹر عتیق اللہ
صادق بشیر احمد
قمر ٹیس

○ اسکول میں بھی ایک اردو ٹیچر کا تقرر عمل میں لایا جائے۔
دفعہ ۳۹ کے تحت اسی اصول کے مطابق اردو میڈیم اسکول کھولنے کی سفارش کی گئی ہے اور وضاحت سے کہا گیا ہے کہ موجودہ اسکولوں میں اردو میڈیم سیکشن کھولے جائیں۔ مثلاً یو۔ پی میں جہاں آٹھ سے دس تک پرائمری اسکول ہیں وہاں اردو بولنے والی آبادی کے لیے ایک اردو میڈیم اسکول کھولا جانا چاہیے۔

○ دفعہ ۴۲ کے تحت کہا گیا ہے کہ اس کی ضمانت ہونی چاہیے کہ ہر اسکول میں ایک اردو ٹیچر موجود ہو تاکہ مادری زبان اردو کہنے والے طلباء داخلہ لیتے ہی اردو ایک مضمون کے طور پر پڑھ سکیں۔

○ دفعہ ۴۳ کے تحت ہندی ریاستوں میں سہ سانی فارمولے میں (موجودہ سنسکرت کے بجائے) اردو یا کوئی اور جدید ہندوستانی زبان پڑھانے کی سفارش کی گئی ہے۔ غیر ہندی ریاستوں کے لیے دو فارمولے پیش کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ تین کے بجائے چار

ق۔ س: ہم سب جانتے ہیں کہ اردو کا مسئلہ پیچیدہ اور پہلو دار ہے۔ بہتر ہوگا اگر آج ہم اپنی گفتگو کو صرف گجراں کیٹی کی سفارشات تک محدود رکھیں۔ اور دیکھیں کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ ان میں کیا کمی ہے۔ کس حد تک وہ اردو والوں کی امیدوں اور مطالبات کو پورا کرتی ہیں اور اگر حکومت انھیں مان لے تو ان پر عمل درآمد کی کیا صورت اور کیا نتائج ہوں گے۔

قدوائی: اہم سفارشات کون سی ہیں؟

ق۔ س: میں وہی بتا رہا تھا۔ رپورٹ تو ساڑھے چار صفحات پر مشتمل ہے لیکن سفارشات بھی جو تعداد میں ۱۳۵ ہیں۔ ۸۰ صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں۔ میں صرف چند اہم اور بنیادی سفارشات کی طرف اشارہ کروں گا۔

○ دفعہ ۳۸ کے تحت کہا گیا ہے کہ جس گاؤں، محلہ یا میونسپل وارڈ میں اردو والوں کی دس فیصد آبادی ہو وہاں کم از کم ایک اردو میڈیم پرائمری اسکول قائم کیا جائے۔ جہاں یہ اوسط دس سے کم ہو لیکن اتنا ہو کہ اسکول میں دس طلباء داخلہ لے سکیں تو اس علاقے کے

میں دشواری ہوگی، اردو کی ترقی کے لیے ہمدردانہ رویہ ضروری ہے۔

محمد حسن : اردو کی بنیاد ہمدردی پر نہیں ہونی چاہیے، یہ اردو والوں کا جہوری اور دستوری حق ہے جس طرح لوگ مراٹھی اور گجراتی پڑھتے ہیں۔

پال : یہ صحیح ہے لیکن میں نے یہ اس لیے کہا کہ یہ میرا تجربہ ہے کہ اردو کے خلاف ایک ماحول بن چکا ہے۔ اردو دوست سماج اور اردو مخالفت سماج - دونوں میں اردو کی تعلیم کے نتائج مختلف ہوں گے۔

عتیق اللہ : ہم لوگ سفارشات پر بات کریں تو اچھا ہے۔ صدیق الرحمن : مسئلہ یہ نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح یہ رپورٹ تیار ہوئی۔ پھر ڈال دی گئی اور اب قسطوں میں آئی ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ حکومت اور بیوروکریسی کا رویہ کیا رہا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اردو کا جو علاقہ ہے اس میں اس کی سرکاری اور قانونی طور پر ضمانت ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ بچہ اردو میں کیوں پڑھے؟ جامعہ ملیہ اردو میڈیم ہے لیکن کاغذ پر۔ لڑکے کے سامنے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اردو میڈیم سے پڑھ کر آگے کہاں پڑھے گا اور کہاں جائے گا۔ اس زبان کا استعمال کہاں ہوگا۔ اس طرح کے کیشن اور اس کی رپورٹ پر اب کوئی اعتبار نہیں رہا۔

پال : کیا رپورٹ میں عدالتوں اور انتظامیہ وغیرہ میں اردو کے استعمال کی سفارش کی گئی ہے؟

محمد حسن : جی ہاں، ہے۔

قدوائی : لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب اردو کو علاقائی زبان تسلیم کیا جائے۔

محمد حسن : علاقائی زبان کا لفظ دستور میں کہیں نہیں۔ رپورٹ کے صفحہ ۴۲۹ پر صاف طور پر کہا گیا ہے کہ سانی اقلیتوں کے کیشن کی سفارشات پر پوری طرح عمل ہونا چاہیے۔ ہر سطح پر اعلیٰ افسروں کو عملدرآمد

زبانیں بڑھانی جائیں اور ان میں اردو بھی شامل ہوا۔ دوئم یہ کہ آندھرا کی طرح علاقائی زبان اور انگریزی کے علاوہ اردو ہندی کا ایک ملا جلا کورس پڑھایا جائے۔

○ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر فوری طور پر تربیت یافتہ اردو اساتذہ نہ ملیں تو غیر تربیت یافتہ اساتذہ کا تقرر کیا جائے اور بعد میں ان کو ٹریننگ پر بھیجا جائے۔ ان کی تنخواہیں بھی دوسرے اساتذہ کے مساوی ہوں۔ جو عام اساتذہ اردو دیکھ لیں ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو۔ بھتے ملے یا کسی دوسرے طریقے سے ان کی ہمت افزائی کی جائے۔

○ دفعہ ۷ اور بعد کی بعض دفعات کے تحت اردو کی تعلیم کو عمل اور روزگار سے جوڑنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ دفتری اور عدالتی کاموں میں اردو کے استعمال کی آزادی کی سفارش کی گئی ہے۔

○ کہا گیا ہے کہ اردو کے حقوق کی بحالی کے لیے اور ان سفارشات پر عمل درآمد کرانے کے لیے قانونی اور انتظامی ضمانت دی جانی چاہیے۔ مثلاً مرکزی وزارت داخلہ میں ایک اردو سیل قائم کیا جائے اور ہر ریاست میں ایک جوائنٹ ڈائریکٹر (اردو) کا تقرر عمل میں آئے جو یہ دیکھے کہ تمام سفارشات پر دیانت و ادانہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔

○ اردو زبان و ادب کی ترقی کے لیے ایک جنوب (حیدر آباد) میں اور ایک شمال میں اردو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ قائم کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی اہم اور غیر اہم سفارشات ہیں لیکن ان سب کا احاطہ ممکن نہیں۔

جوگت داس پال : میرا خیال ہے کہ جو لوگ اردو میڈیم سے پرائیوٹ امتحان دینا چاہتے ہیں ان کو اس کی سہولت ملنی چاہیے۔ اب تک ایسا نہیں ہے۔ پھر یہ کہ جن علاقوں میں اردو کے بارے میں غیر ہمدردانہ یا محاصد ماحول ہے، وہاں سفارشات کو مان لینے پر بھی عمل

کمیشن نے کی ہیں، اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہو کہ یہ ساری سفارشاتیں حکومت اسی طرح تسلیم کر لے۔
قدوائی: لیکن موجودہ حکومت نہیں مانتی کہ کمیشن اور اس کی سفارشاتیں اس کی ہیں۔

ق۔ س: فرض کیجئے کہ حکومت یہ ساری سفارشاتیں مان لے تو کیا اُردو کی صورت حال میں کوئی بنیادی یا کھینچاتی تبدیلی ہوگی۔

صادق: میرے خیال میں تو ضرور ہوگی۔

بشیر: شرط یہ ہے کہ ساری بنیادی سفارشاتیں مانے۔

محمد حسن: یہ سفارشاتیں مان لی جائیں اور ان پر پاس فیصدی بھی عمل ہو جائے تو اُردو کے حق میں ملک میں ایک فضا بن جائے گی۔

ق۔ س: اور پھر مزید اقدامات کے لیے راستہ ہموار ہوگا۔
عتیق اللہ: آج کے اخبار میں ہے کہ دہلی ایڈمنسٹریشن نے دہلی میں پنجابی کو بھی اُردو کے مساوی حقوق دیئے ہیں۔

محمد حسن: دہلی میں اُردو کو ثانوی زبان کی حیثیت دی گئی ہے۔ پنجابی کو بھی وہی حیثیت دی جا رہی ہے۔
قدوائی: پنجابی سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں لیکن میرے خیال میں دہلی میں اُردو کو ثانوی زبان کا درجہ حاصل نہیں۔

عتیق اللہ: ہم نے حال ہی میں تھانہ میں ایک رپورٹ اُردو میں درج کرائی ہے۔

ق۔ س: دہلی میں جن سنگھ کا اقتدار ہے اور وہ اردو والوں کے مقابلے میں پنجابی بولنے والوں کے دونوں پر انحصار کرتی ہے۔

قدوائی: یہ سب سیاسی داؤں پیچ ہیں۔ کل پنجابی والوں کے جلسہ میں ایک وزیر صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، وہ وہی ہیں جو ذرا اُردو کے مشاعروں اور جلسوں میں اُردو کے بارے میں کہتے آئے ہیں۔

ق۔ س: آپ یہ بتائیے کہ اگر ان تمام سفارشات پر عملدرآمد

کے لیے ذمہ دار بنانا چاہیے۔

قدوائی: سفارشاتیں بے شک سب اچھی ہیں۔ ان کی اسپرٹ بھی اچھی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ان پر عمل درآمد کی قانونی ضمانت کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ انہیں قانونی ضمانت دی جائے۔ ساری چیزیں اسی سے Law کرتی ہیں۔

یال: نہ لسانی فارمولے کی کیا نوعیت ہے؟
محمد حسن: اس میں اب اُردو شامل کر لی گئی ہے۔ ایک خاص سفارش یہ ہے کہ سمجھتی پیدا کرنے کے لیے اسکولوں میں ایک اضافی زبان کی حیثیت سے اُردو پڑھنے کی سہولت اور ترغیب ہو۔ مثلاً ہندی یا غیر ہندی علاقہ کے طلباء اگر اُردو پڑھیں۔ اضافی مضمون کے طور پر۔ تو ان کے نمبر ڈویژن بنانے میں جوڑے جائیں۔

قدوائی: آخر دونوں رسم الخطوں میں ہندوستانی، دالی تجویز کیوں نہ آئے۔

محمد حسن: وہ الگ مسئلہ ہے لیکن رپورٹ میں نہ لسانی فارمولے میں سنسکرت کے بجائے اب اُردو یا کوئی دوسری جدید ہندوستانی زبان پڑھنے کی سفارش کی گئی ہے۔

صادق: ہندی علاقہ میں طلباء کے لیے سب سے آسان زبان اُردو ہی وہ ہے گی، اس لیے وہ یہی پڑھیں گے۔

محمد حسن: جی ہاں اُردو پڑھنا لازمی نہیں ہوگا لیکن موجودہ صورت حال میں اکثریت اُردو ہی پڑھے گی۔
قدوائی: ہمارا اصل مطالبہ یہی ہونا چاہیے کہ ریاستیں ایک میں ترمیم کر کے اُردو کی تعلیم اور استعمال کی ضمانت دیں۔

ق۔ س: اس کی بھی کہ اُردو میڈیم طلباء کے ساتھ کسی طرح کا امتیاز نہیں برتا جائے گا۔

محمد حسن: یہ سفارشاتیں کیونکہ حکومت کے بنائے ہوئے

تجارت، زراعت اور دوسرے پیشوں سے وابستہ ہے۔ ان میں سے بیشتر نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ صادق: یہ صحیح ہے کہ اب اکثر لوگ سرکاری ملازمتوں کی طرف نہیں دیکھتے، وہ کوئی ہنر سیکھنے پر زور دیتے ہیں۔ انھیں ملازمتیں آسانی سے ملتی بھی نہیں۔ ان کے سامنے سوال یہ ہے کہ وہ اردو سے بھی محروم ہوں اور ملازمتوں سے بھی۔

قدوائی: ایک تاجر زبان کے جھگڑے میں نہیں پڑتا۔ وہ تو اشتہار ایسی زبان میں دے گا جو اس کے زیادہ سے زیادہ گاہکوں کی زبان ہو۔

ق۔ س: اردو والے مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ لیکن ہر علاقے یا ریاست کی اپنی زبان ہے جو اردو سے مختلف ہے اور وہی دفتر یا کاروبار کی زبان بھی ہے تو سوال یہ ہے کہ اردو کیا صرف کلچر کی زبان بنی رہے گی کاروبار سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔

محمد حسن: شاید اگلے دس پندرہ برس میں انگریزی کی یہ حیثیت نہیں ہوگی جو آج ہے۔ اور ہندی رابطے کی زبان ہوگی۔ جنوب میں جو لوگ اردو جانتے ہوں گے وہ یقیناً کنڑ، تامل، تلگو والوں سے بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ ملازمت، تجارت اور انتظامی امور میں انھیں یقیناً ADVANTAGE حاصل ہوگا۔ اسی طرح ہندی علاقے کے اردو والے جنوب سے رابطہ قائم کرنے میں زیادہ آگے ہوں گے۔ ہویوں کے نقطہ نگاہ سے بھی دیکھیے تو اردو کے ادیب کشمیر سے تامل ناڈو تک پڑھے جاسکتے ہیں۔

قدوائی: یہی صورت حال ہندی کی ہے۔

ق۔ س: اب ہم بحث کو سمیٹیں۔ تجرالی کمیٹی کی سفارشات میں اگرچہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کی حیثیت سے کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے لیکن اس کی سفارش ہے کہ اردو کے حقوق کی قانونی ضمانت دی جائے۔

محمد حسن: میں کہہ چکا ہوں کہ بنیادی سفارشات میں اگر

شروع ہو جائے تو کیا شمالی ہند میں لوگ اردو میڈیم اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجے نہیں گے۔ کم از کم یوپی میں پچھلے ۳۰ سال میں دو پیرھیاں اردو سے بے بہرہ ہو چکی ہیں۔ اردو سے ان کا وہ جذباتی رشتہ بھی نہیں ہے جو پُرانی پیرھیا کا ہے۔ کیا نئی پیرھیا کے لوگ اپنے بچوں کو اردو پڑھانے پر آمادہ ہوں گے؟ میرا مطلب ہے نفسیاتی سطح پر اردو والوں کے لیے اردو کی کیا حیثیت ہوگی۔

قدوائی: نفسیات کا تعلق بہت سے عوامل سے ہے۔ ہمارا سیاسی نظام ایسا ہے کہ اس میں ہر چیز کا جواز دستیاب ہو جاتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اردو کو جو حقوق دیئے جائیں ان کی قانونی حیثیت ہو اور وہ عدالت میں چیلنج کیے جاسکیں۔

ق۔ س: یہ تو صحیح ہے لیکن میرا سوال دوسرا تھا۔ قدوائی: آپ کے سوال کو تہذیب کے تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ ہماری تہذیب میں اردو کی جو حیثیت ہے اس کی اہمیت آج کم نہیں اور اس کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ محفلوں، مشاعروں اور سنجی صحبتوں جو لوگ آداب و اظہار کی شائستگی برتتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ثقافتی طور پر وہ اردو سے زیادہ قریب ہیں۔ ہشتاد: اردو کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے دی جانے والی ذرا سی سہولت بھی دور رس اثر ڈالتی ہے۔

عقیق اللہ: ایم۔ پی میں جب اردو اساتذہ کا تقرر اسکولوں میں ہوا تھا تو بڑی تعداد میں طلباء اردو پڑھنے کی طرف راغب ہو گئے تھے۔

قدوائی: لازمی اردو لوگ اس وقت پڑھیں گے جب اس کے ذریعے ملازمت یا ترقی کے امکانات دکھائی دیں۔ ہمارے یہاں ایک تضاد یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کلچر کی زبان اردو ہے لیکن روزی روٹی کی زبان ہندی یا انگریزی ہے۔

عقیق اللہ: اردو والوں کی اکثریت ملازمت سے نہیں

سے پہلے قبر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا۔ آخر ہم یہ مان کر کیوں نہیں چلے کہ ہم اپنی جائز مانگیں منہا سکتے ہیں۔

قدوائی: حکومتوں نے اپنے رویے سے ثابت کر دیا ہے کہ ہمیں اس پر اعتماد بالکل نہیں کرنا ہے۔ باب تک انھوں نے اُردو کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہم ان پر یان کی نیت پر اعتماد کریں۔

عجم حسن: ہمیں ان پر نہیں اپنے پر اعتماد ہونا چاہیے۔
ق۔ س: اپنے پر اعتماد کا یہ مطلب نہیں کہ غیر کو آزمایا نہ جائے۔

بچاس فیصد پر بھی عمل درآمد نہ جائے تو اُردو کے حق میں زبردست فضا بن جائے گی اور نئے اقدامات کے لیے زمین ہموار ہوگی۔

بشیں: اُردو کے مسئلے میں اُردو والوں کی جھنجھلاہٹ یا بڑی اور بے اعتمادی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔

ق۔ س: مگر وہ کافی نہیں ہے۔

محمد حسن: ہندی کے ایک ادیب بھیروں پر شاہ گیت نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ مان لیجئے کہ اُردو مچ جائے گی۔ موت ہمیں بھی آئے گی مگر اُردو والوں کا یہ رویہ کہ موت

اور دولت کی مساویانہ تقسیم کی اور مذاہب کے مقابلے میں زیادہ گنجائش ہے۔ مگر آج تک اسلام دور وسطیٰ کے تصورات میں قید رہا ہے۔ لیکن ایران میں انقلابی تبدیلیوں کے باوجود خمینی کے بیاتوں سے اسلام کی ریڈیکل تعبیر کے آثار نظر نہیں آتے۔ یہ کام شاید ایران کے فدائین خلق اور مجاہدین خلق والے ہی انجام دے سکیں گے۔

○○

گم شدہ تواریخ کا ایک باب - صفحہ ۵۶ سے آگے

صندوق میں وہ تمام انسانی اعضا سجے ہوئے تھے جن کو میں نے اپنی کھانسی سے شکا کر رکھا تھا اور پھر جنگل میں ایک محفوظ جگہ پر ڈال آیا تھا۔ اُن میں کچھ تو وہ تھے جو ادھر سے ادھر جا رہے تھے اور کچھ ادھر سے ادھر۔

میں جو سرپٹ بھاگا تو پھر نیچے مڑ کر دیکھنے کا نام نہیں لیا۔ قافلے والے دور تک میرا پیچھا کرتے رہے۔ لیکن وہ اپنے جسموں کے اندر تھے اور میں اپنے جسم سے نکل کر روح کے قالب میں آگیا تھا اس لیے اُن کے ہاتھ نہیں لگ سکا۔ پہلے تک بھاگتے بھاگتے مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا۔

○○

عالم اسلام - صفحہ ۳۵ سے آگے

ایران کی عبوری حکومت ۳۰ مارچ کو استصواب رائے کرانا چاہتی ہے جس میں لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ وہ اسلامی جمہوریہ کے حق میں ہیں یا نہیں۔ مگر تعجب کی بات تو یہ ہے کہ خمینی لوگوں کو یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر انھوں نے اسلامی جمہوریہ کے حق میں رائے نہیں دی تو انھیں باغی سمجھا جائے گا۔ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کی دھمکی استصواب رائے کی اسپرٹ کے بالکل خلاف ہے۔ ایران کی لبرل پارٹی نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ کے رہنماؤں نے بھی اس بات پر سخت اعتراض کیا ہے کہ استصواب رائے کو اسلامی جمہوریہ تک محدود کر دیا گیا ہے۔ ان کے خیال سے لوگوں کو اس کا بدل ملے کرنے کا بھی حق ہونا چاہیے۔

بہر حال ایران کی سیاست میں زبردست تبدیلی آئی ہوئی ہے اور اس نے عرب ممالک کے رجعت پرست حکمرانوں میں کھلبلی پیدا کر دی ہے۔ یہ شاک دیو عرب سیاست کا رخ بدل سکتی ہے لیکن بہت کچھ خمینی کے رجحان پر منحصر ہوگا۔ اگر انھوں نے بھی مذہب کی آڑ میں رجعت پرست حکمرانوں کا سیاسی کھیل کھیلنا چاہا تو تاریخ انھیں معاف نہیں کرے گی۔ اسلام کی تعلیمات میں سماجی انصاف

عصمت چغتائی

ترقی پسند ادب میں

کیونٹ پارٹی کا اثر پڑھنے لگا۔ اور ذاتی طور پر خود مجھے کیونٹسٹ پروگرام سے گہری دلچسپی پڑی تھی۔ دنیا کے ہر انقلابی معرکے متاثر کیا اور اب بھی جب افغانستان میں حکومت کا تختہ الٹا تو دل میں لہو بجھنے لگے۔

پھر ترقی پسند تحریک ٹھنڈی پڑنے لگی۔ سرسبز شادیاں کوکے بیٹوں، بیٹیوں کے والدین بننے لگے۔ زیادہ تر توفلوں میں ڈھب گئے۔ پوری کھپ کی کھپ ایک گرمیت میں جنس گئی۔ وہ برہمچار کے ہنسا پروردن لگے۔ جو نفلوں میں ناکام رہے وہ ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے لگے۔ غرض سارے گھر کا گھر اچو گیا۔ تب چند لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ترقی پسند تحریک مرگئی۔ ترقی پسند ختم ہو گئے۔ ترقی پسند اسلئے بیچے گئے تھے اس لیے ہم نے تو سمع اور بیسویں صدی میں کھنا شروع کر دیا۔ تحریک مرگئی تو انالوش داتا الیہ لاجون! کچھ لوگ بغلیں بجا بنے لگے۔ ان کے چھوچورن پرچی جلا۔ کسی گمراہ کی موت پر بھی جشن منانا چھوٹے پن کی نشانی ہے۔

پاکستان میں ایک بہت شاندار جلسہ میں ایک صاحب نے کہا:

لفظ ترقی پسندی کچھ اتنا گھس پٹ گیا ہے کہ اُسے سن کر اور پڑھ کر کوفت ہونے لگی ہے۔ ترقی پسندی کی موافقت اور مخالفت میں ایسی جہد تک نہیں ہوئی ہیں کہ دم بولا گیا۔

خود اپنی ذات سے جہاں تک تعلق ہے ترقی پسند تحریک نے مجھے نادمہ ہی سپو بچایا۔ نادمہ سے مالی نادمہ کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ کیونکہ ادب میرا ذریعہ معاش نہیں رہا۔ نفلوں نے میرے ادبی کپڑے کا انتظام کیا۔ نادمہ سے مطلب ہے ادبی دلچسپیاں۔ اور جن سے متاثر ہو کر میں نے لکھا۔

میرا جس ترقی پسند گروہ سے واسطہ پڑا یعنی بی بی کا گروہ وڈرلا آبادی دلچسپ باجی اور بچلا گروہ تھا۔ چاق و چوبند، سرسبز، منہ بٹ صاف دل صاف گواہ دہین فوجوانوں کی صحبت میں بڑے بڑے لطف لے گزرے۔ میں نے کبھی یہ غلط سے نہیں سوچا کہ میں دنیا کے دکھوں کو مارا انسانیت کا کلیان کرنا ہے پھر بھی کیونٹسٹ پارٹی کے نعرے سمجھ پسند آئے کہ وہ میری اپنی بے تاب آواز اور ہنگامہ پسند ذہنیت کے مین مطابق تھے کیا مرے دار جاؤ ہو کرتے تھے۔ بھر میں اور بھینس۔ دھڑ سے تھے چاہا جو کچھ کہہ ڈالا۔ زبان کو لکھم ہی دینے کی ضرورت نہیں۔ پھر

اجامہ داروں کی ٹھی میں تھے اور عورت کو جی بوجا کا حکم تھا۔ میرا نے اپنا انسانی حق سماج سے چھین لیا۔ اور امر ہو گئی۔

میں نے جب سے لکھنا شروع کیا تھا تب میں اپنا اصلی دشمن اپنے بندوں کو سمجھتی تھی۔ ان کے بندھنوں سے آزاد ہونا میرا نصب العین تھا۔ میں نے جو بندشیں گھر کی چار دیواری میں بند رہ کر جھیلی تھیں ان کو توڑنے کی کوشش کی۔ اپنی کہانیوں میں ایسی روک پیش کی جو پرائی قدروں یعنی جھوٹی شرم و حیا کی قائل نہیں تھی۔ خاندانی نام و نمود کی خاطر اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار نہیں تھی۔

سن پتیس میں میں نے ترقی پسند عقیدوں کی پہلی میننگ میں شرکت کی تھی۔ نشی پریم چند، اور انکارے کے معنفوں کو دور سے دیکھا تھا۔ میں اس وقت لکھنؤ میں لی اے کی طالب علم تھی۔ اور ہم چند لڑکیوں کو کشمیر جہاں اس میننگ میں لے گئی تھیں۔ اس وقت میں نے لکھنا نہیں شروع کیا تھا۔ اور لکھنے کا کوئی ارادہ تھا۔ اس میننگ کی روداد میں لکھیک سے سمجھ بھی نہیں پائی تھی میرا ایک معنوں بالیکس تھا اور میں نے روس کے نظام کے بارے میں پڑھا تھا میں نے روسی ادب کا بڑا شوق سے مطالعہ کیا۔ فرانسیسی ادبوں کو پڑھا۔ چارلس ڈکنس، موپساں اور ہنری بازاک نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اعلیٰ زندگیوں نے بڑی تفصیل سے پڑھا ہوا شاہ سے گہری دلچسپی پیدا ہوئی۔

پھر جانے کیوں میں نے ۳۸ء میں ایک ڈرامہ لکھا اور وہ ساتی میں چھپ گیا۔ پھر ایک کہانی گیند لکھی جو میرے محدود شاہ کا نتیجہ تھی۔ اس کے بعد میں نے جو بھی کہانیاں لکھیں وہ فوراً چھپ گئیں۔ اور میرے خلاف اخباروں میں مضامین لکھنے لگے۔ میری ضدی فطرت کو ان مضامین سے دھکا پہنچنے کے بجائے اور شدہ ملی اور میں نے قلم کی ہاک ڈور بے ٹکان چھوڑ دی۔ میری کہانیاں پڑھ کر زندگی ناراض ہوتے تھے اور میری بہت بڑھتی تھی۔ اور بہت مزہ آتا تھا۔ پھر یوں میں ملک راج چند نے سلو فوش میں پہلی ترقی پسند عقیدوں کی میننگ میں مجھے بھی بلایا۔ میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چھوڑ کر فلموں کی کہانیاں لکھنی شروع کر دی تھیں اور شاہ سلطیف ڈار لکٹ کر رہے تھے۔ ہم دونوں ہی شریک ہوئے۔ سلو فوش بڑا شاندار ریسٹوران تھا اور وہاں بڑی پُر تکلف پارٹی ہوئی۔ سچ پوچھیے تو وہاں بوکٹ

”کیا ترقی پسند تحریک مڑی؟“

”جواب دینے سے پہلے میرے سوالوں کا جواب دیجیے“ میں نے

کہا۔

”پوچھیے؟“

”نیا آپ مجھے ترقی پسند سمجھتے ہیں؟“

”جی ہاں۔“

”آج آپ نے یہ دعوت میرے اعزاز میں دی ہے اور مجھے

خوش آمدید کہنے آئے ہیں۔“

”جی ہاں۔“

”اور آپ نے پہلا سوال یہ کیا کرکشن چندا، بیدی سرد اور جھوٹی

کیفی غلطی، خواجہ احمد عباس وغیرہ کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟“

”ہاں۔“

”اگر ترقی پسند تحریک مڑی ہے تو میں بھی مڑ چکی ہوں گی اور وہ جن

کے باب میں آپ اتنی دلچسپی لے رہے ہیں وہ بھی مڑ چکے ہیں تو آپ بیعت پرست کی پیش کیوں کر رہے ہیں؟“

بات قبیلوں میں مل گئی۔

ترقی پسند پتیس چالیس میں شروع ہوئی تھی اور نہ کسی ایک گروہ کے مرنے یا بکھر جانے سے ختم ہو سکتی ہے۔ جب دنیا کے پہلے انسان نے بالائی، حق تلفی، اے ایمانی استحصاں نابرابری اور ظلم اور غلامی کی لعنت سے گھر کر آہ بھری تھی ترقی پسند تحریک کی بنیاد پڑ گئی تھی۔ اور جب تک کہ بعض پر ترقی کے امکانات موجود ہیں ترقی پسندی زندہ رہے گی۔

جب تک بڑی پھل پھولی کو نکلتی رہے گی۔ ترقی پسندی

زندہ رہے گی۔

جب پر دہی پتیر کی یاد میں جی دوتا نے برہ کے گیت گائے کہ پر تم ستون کے سنگ راس را چار رہے ہوں گے اور وہ اپنی شرافت اور پارسائی کا رنج میں جکڑ دی اپنا کیو سمجھو تک رہی ہے۔ تو ترقی پسند تحریک میں جان پڑی۔ عورت کا جی اس کا خدا تھا مگر میرا نے اس کے بڑھ کر دنیا کے خدائے ذوالجلال والاکرام کے گلے میں بانہیں ڈال دیں۔ میرا ترقی پسند تھی۔ اس نے دنیا کو نیکو گمانی اور اپنے براہ راست محبوب کو پاسیا۔ میرا کے دہر میں عورت کا شوہر اس کا خدا تھا۔ اس وقت خدا

مباحثہ ہوا وہ کچھ زیادہ میرے لئے نہیں پڑا۔

سن پنتالیس میں ترقی پسند مغنیوں کی انجمن کیونسٹ پارٹی کے بہت قریب آگئی۔ اور اُسے زور و شور سے ٹینگیں ہونے لگیں جنہاں ترمیرے اور احمد عباس کے فلیٹ میں ہوا کرتی تھیں۔ اپنا کام بہت زور بندھ رہا تھا اور یہ ٹینگیں بڑی دلچسپ اور ہنگامہ خیز ہوا کرتی تھیں۔ کمرہ کچا کچ بھر جاتا تھا۔ نہایت انقلابی لہان بنائے جاتے تھے۔ مجھے فلمی دنیا میں کام کے سوا اور کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جہاں بس روپیہ مانے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں ایک تنہا قلم اسٹوری رائٹر کچا یعنی سا محسوس کرتی تھی فلمی بیویوں کے روی کے جاؤسے مجھے وحشت ہوتی تھی کلب کی زندگی میرے لیے کوئی دلچسپی نہ رکھتی تھی اس لیے ترقی پسندوں کے جھگڑے میں ہی گنجائش رکھتی تھی۔

اگر سچ بولیں تو مجھے انقلاب سے زیادہ ان زندہ دل اور نچلے گروہ سے دلچسپی تھی۔ سب ہی اپنے خاندانی رویوں کو توڑ کر ایک نئے راستے کی تلاش میں نکلے تھے۔ ان کے خیالات سے زندگی کی سچائی کا اظہار ہوتا تھا۔ کرشن، بیدی، منو، سردار، کیفی، مجروح، ساجو، جلال شاہ، حبیب تنویر، احمد عباس، اختر الایمان، مجاز ملک راج آنند اس وقت اس مقام پر نہیں پہنچے تھے جہاں وہ آج درخشاں ہیں۔ پھر بھی ان کی محبت میں میں نے بہت سے اچالے دیکھے اور مجھے گھر کی چھا دیواری کے باہر جاننے کا موقع ملا۔ میں نے کسی خاص مقصد سے لکھنا شروع نہیں کیا تھا۔ لیکن جو مقصد ترقی پسند تحریک سے واضح ہوا اسے میری ذہنیت نے بڑے شوق سے قبول کیا کیونکہ پارٹی سے قریب جڑی تھی تو مجھے طبقاتی آئینہ چھاؤ کا علم ہوا۔ اور میں نے پہلی بار جانا کہ میری سستروں کی دشمن میری دادی نانی نہیں یہ نظام حکومت ہے۔ اس زمانے میں مجھے کیونزم کے بارے میں تفصیل سے معلومات حاصل ہوئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں امن و امان اور خوش حالی صرف اشتراک نظام کے ذریعہ قائم رکھی جاسکتی ہے اور اس یقین میں ابھی تک کوئی ہلاکت نہیں پڑی۔

ترقی پسند تحریک اور ترقی پسند ادیبوں، شاعروں، فنکاروں سے میرا رشتہ وہی رشتہ ہی نہیں بہت گہرا جذباتی رشتہ بھی تھا۔ سن سینتالیس میں جب ملک تقسیم ہوا تو خاندان کے افراد ہجرت کر گئے تو ان دوستوں اور ساتھیوں کا وجود ایک بہت بڑا سہارا بن گیا۔

میری کہانیاں پر جنسیات کی ہر لگ بھگ تھی اور میرے اپنے ساتھی بھی یہی فیصلہ کر چکے تھے کہ میں اور مرثیہ جنسی کہانیاں لکھتے ہیں۔ میں نے بار بار اس فیصلہ کی بنا پر اپنی کہانیاں پر نظر ڈالی اور اس فیصلے کو غلط پایا۔ مگر میں نے کبھی اس بارے میں اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ نہ کبھی اعتراض کرنے والوں سے دل میں کوئی کدورت پیدا ہوئی۔ میں سمجھتی ہوں تنقید نگار کو اپنی رائے دینے کا حق ہے ترقی پسند تحریک سے میں نے وہ سب کچھ سچ کر سمیٹ لیا جو میرے دل کو لگا مگر میں نے اپنے ذاتی یقین پر ہمیشہ بھروسہ کیا۔ مثلاً جب پارٹی کی پالیسی میں سخت گیری بڑھی اور فیصلہ ہوا کہ ترقی پسند ادب وہی ہے جو کسان اور مزدوروں کے بارے میں لکھا جائے۔ ظاہر ہے یہ مفہوم اور کسان کو اتنے قریب سے نہیں جان سکتی تھی جتنی میں دہلیا نہ تھا۔ اور نچلے طبقے کے انسان کے دکھ درد کو محسوس کر سکتی تھی۔ اور میں نے کبھی شنی سنائی پر نہیں لکھا۔ اصولوں میں بندھ کر نہیں لکھا۔ کسی پارٹی یا انجمن کے حکم سے نہیں لکھا۔ آزاد خیالی میری فطرت تھی اور اب بھی ہے۔ میں نے کچھ بھی لکھا ہے دل کی گہرائیوں سے محسوس کر کے لکھا ہے۔ میں نے کبھی دانستہ طورے بازی نہیں کی میں نے لکھنے کے بعد اسے رد نہیں کیا۔ اور نہ میں نے کسی پالیسی کے دباؤ سے لکھا۔ جسے پالیسی بدل جانے کے بعد عاق کرنا پڑے۔ اپنی آزاد طبیعت کے باوجود میں اشتراکیت سے ہمہ دم متاثر ہوئی۔ اور ہمیشہ رہوں گی۔

پھر ترقی پسند تحریک کا بکھر اُشروع ہوا۔ دیکھتے دیکھتے انجمن کے پرچمے اڑ گئی۔ سینکڑیں ہونا بند ہو گئیں۔ اس کے باوجود ایک گروہ تھا جو ایک عجیب برکت میں بندھ چکا تھا۔ ہم آپس میں ملے جلتے رہے۔ اور یہ ملاقاتیں ادبی مباحثوں کے جوش و خروش سے بھرپور ہوا کرتی تھیں۔ ترقی پسند تحریک کا جسم بکھر گیا لیکن روح زندہ رہی۔

میرا قلم میرا ذریعہ معاش تو تھا نہیں۔ جب سنا کہ ترقی پسند تحریک ختم ہوئی۔ تو میرے لکھنے کے شوق پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ ادبی مسائل کا بندھ مو جانے کے بعد میں نے شمع اور بیسویں صدی میں لکھنا شروع کر دیا اور کوئی فرق نہیں محسوس ہوا بالکل معلوم ہوا کہ میری کہانیاں اس طبقہ تک پہنچ رہی ہیں جن کے بارے میں لکھتی ہوں

توریت اور دیہ پر پوچھ گچھ ہیں۔ میرا غائب، ذوق، حالی، خلیل، جبریل، ہانی کی شاعری پر پوچھ گچھ ہے۔ ہمارا یہ کلام کا پیغام پر پوچھ گچھ ہے۔ کسی کبیر، خسرو کا کلام پر پوچھ گچھ ہے۔ ہر قابل ذکر ادبی کاوش کسی نہ کسی نکتہ خیال کا پر پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ پوچھ گچھ انسانیت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مثالیں اس ادب میں ملتی ہیں جو حقیقت سے فراق کی تلقین کرتا ہے۔ ناداری اور مفلسی کو نوشتہ تقدیر کا نام دیتا ہے۔ اور تو جو ہر سستی کو ایمان کہتا ہے۔

ترقی پسند ادب کو کیونکر ہم کے آدھار بن جانے کا لازم کہاں تک دوست ہے یہ میں نہیں جان پاتی ہوں۔ کیونکہ میں نے اس تمام ادب کا مطالعہ نہیں کیا۔ اور نہ ہی مجھے اس سوال پر غور کرنے کا شوق ہے۔ اگر کیونکر کے زیر اثر ادبی ادب پیدا ہوا ہے تو اس ادب کو اپنا مقام مل جائے گا۔ ورنہ وقت خود اسے بھول جائے گا۔ میرے خیال میں ادیب کو لکھتے وقت یہ قطعی نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ غیر قافی ادب میں اضافہ کر رہا ہے۔ بس صدق دل سے لکھنا چاہیے میں نے لکھتے وقت کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کوئی فرض ادا کر رہی ہوں۔ ادب ایک فرض نہیں میرے لیے ہمیشہ ایک مشغلہ ہی رہا۔ علاوہ فلم کے میں نے کبھی ضرورتاً نہیں لکھا۔ دل پر سبب بھی اثر ہوا جو پڑا میں نے اسے قلم کی مدد سے اُتار دیا۔ ترقی پسندی کی سخت پالیسی سے میں نے کبھی سمجھوت نہیں کیا۔ اپنے فیصلے کو ترجیح دی۔ میری تحریروں پر اگر ترقی پسندی کے بیانیہ پر پوری نہیں آتیں تو میں دہشت زدہ نہیں ہوتی۔ مجھے کڑھن سے چڑھ ہے اور اصولوں میں بندھنے کے خیال ہی سے وحشت ہوتی ہے۔ بڑے مانے ہوئے ترقی پسندوں نے اکثر فیصلہ سنایا کہ میں ترقی پسندی کے صحیح راستے سے ہٹ چکی ہوں۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں یا غلط میں زیادہ سمجھتی ہوں ان فیصلوں کو نہیں سنتی۔ شاید اس لیے کہ میں نظر نا خود مبرا واقع ہوئی ہوں۔

ترقی پسندی کیا ہے اور کیا نہیں اس موضوع میں اتنی بحثیں ہو چکی ہیں کہ مجھے وحشت سی ہونے لگی ہے۔ مجھے چار دیواریوں سے سخت نفرت ہے۔ مجھے لپٹ لگانے سے بھی چڑھ ہے۔ قلم آزاد ہونا چاہیے۔ اسی لیے میری کبھی تنقید نگاروں سے نہیں ہوتی۔ ترقی پسند تنقید نگاروں یا جدیدیت کے، مجھے جراح یاد آتے ہیں جنہیں جیر پچاڑ سے دلچسپی ہوتی ہے۔ میرا یہ اصول رہا ہے کہ میں اپنا تحریر (باقی ص ۲۰ پر)

خاص، اعلیٰ رسالوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ایک محدود انگلی پوئل طبقہ تک ان کی پہنچ ہوتی ہے۔ اور میں اپنے ذہن کے لیے نہیں عام ہونے انسانوں کے لیے لکھتی ہوں۔ اور ترقی پسند تحریک کے بکھر جانے سے میرے اوسان خطا نہیں ہوئے۔ میں نے انہیں نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں تحریک مرگئی۔ تحریک ہزار ہا سال سے زندہ ہے اور جب تک انسان میں آگے بڑھنے کا جذبہ زندہ ہے یہ تحریک بھی زندہ رہے گی۔ ترقی پسند تحریک چند ناموں کا نام نہیں۔ ترقی پسندی زندگی کے اُس ذہنی خواب کا نام ہے جو ہر حساس انسان کے دماغ میں پلتا ہے۔ انسان سے میرا مطلب وہ طبقہ نہیں جو زندگی کی خود مبرا زندگی کو جوڑی میں بند کیے بیٹھا ہے۔ وہ انسانی نہیں ایک نظام کا سنہاڑ ہے۔ انسان سے میرا مطلب ہے وہ طبقہ جو ضروریات زندگی کی خاطر طوفانوں سے ٹکرا رہا ہے۔ محسوس نامی، بیکاری اس کا مقصد بن چکی ہیں۔ مگر میری زندگی ہے۔ اثریت نامی طبقہ کی ہے۔ ابھی کچھ سال سے نئے لکھنے والے اور ان کے تنقید نگاروں سے زور شور سے کہہ رہے ہیں کہ ترقی پسند تحریک مرگئی اس کی ضرورت ختم ہو گئی۔ لیکن میں ایسے احوال سے کبھی متاثر نہیں ہوا پانی۔ لوگوں کو میری اس بات سے بھی اتفاق نہ ہوگا بلکہ سخت اختلاف ہوگا اگر میں کہوں کہ جدید ادب بھی ترقی پسند ادب کی فہرست میں آتا ہے۔ ادیبوں کا یہ نوجوان طبقہ اس ذہنی اندھیرے ناامیدی اور بے کسی کے درد سے گھرا رہا ہے۔ وہ حالات زمانہ کی کچی مٹکھی کرتے ہیں۔ اور زندگی کی کچی مٹکھی اس نظام کی تارکیوں اور بدعنوانیوں کی تصویر پیش کرتی ہے۔ ایک طرح سے یہ نئے ادیب موجودہ زندگی کا ناخکھ رہے ہیں۔ آنے والی باتیں جب اس جدید ادب کو پڑھیں گی تو اس کی تہ نہائی اور اندھیرے کو بھانپ جائیں گی جو اس درد کے قافلے ہیں۔ جب حساس انسان کو اپنے ذہن کے مقبرے ہی میں پناہ ملتی تھی۔ اور اُسے باہر نکلنے کے لیے راستہ نہیں ملتا۔

شاید اس جدید ادب کے بعد جدید ادب کا دور آئے گا۔ اور شاید اس جدید ادب اپنے غول سے نکل کر خود کو اثریت میں پائے گا۔ اور جب یہ ٹھٹھ نہائی اندھیرا چھو کر وہ اس شگاف کی طرف اشارہ کرے گا جو روشنی و کستی اور خود اعتمادی کی طرف کھلتا ہے۔

میرا یقین ہے کہ ہر ادب پر پوچھ گچھ ہونا ہے تو اُن بائبل

ہمارے افسانے کا سفر

ہے۔ نظر کا ذکر بھولک ہے۔ ہماری حیات کے دوسرے اعضاء پر بھی عینکیں سوار ہیں اور ان کے سوتوں سے پھوٹنے والی اتنی بیداری پر بھی۔ نظر جو آواز اور لمس کو جن کی مدد سے ہم باہر کی دنیا کو، زندگی کے ہر سفر کو، کسی نہ کسی پھلنی سے چھنا پڑتا ہے۔ تب جا کر ایوٹن کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جسے ہم خود آگئی کا مرحلہ کہتے ہیں۔ ہم الفاظ کے ماری ہیں اس لیے ہم خوب جانتے ہیں، الفاظ کے سہارے کیسے کیسے کر تب دکھائے جاسکتے ہیں۔ ہم یہ کام بڑے خلوص کے ساتھ بڑی فنکاری کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس فنکاری کا ایک پہلو افسانہ نگاری بھی ہے اور یہاں گفتگو افسانہ نگاری کی ہوتی ہے۔

کتنا اچھا ہوتا جو ہم یہ گفتگو گرافٹ کی مدد سے یا جیوٹری کے اصولوں کے مطابق، لکیریں کھینچ کر یا دائرے اور مثلث بنا کر کر سکتے۔ لیکن سچ کہنے کے لیے، یعنی وہ بات کہنے کے لیے جسے میں پرج بھٹتا ہوں، جیوٹری کے سہارے کی کیا ضرورت ہے۔ تمہید کافی الجھ گئی ہے۔ آخر ٹھہرے نا الفاظ کے ماری۔ خیر اپنی تمہید سے میں نے مسئلے کو جتنا ابھاد دیا ہے، اس کی تلافی صرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ میں اب جو کچھ کہوں، بات چبا چبا کر نہ کہوں۔ آنا کافی نہ کروں اور جو کچھ کہنا ہے دو ٹوک کہوں۔

سب سے پہلی بات۔ میں نثر میں لکھتا ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے۔ نہیں، میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں اپنے میڈیم کی ایک بہت جڑی کمزوری سے آشنا ہوں۔ یہ کمزوری ہمارے ادب کی ابتدائی روایت کے چور دروازے سے

ہماری زندگی میں ریٹ ریس کا دور دورہ ہے۔ جب ریٹ ریس سہاجی اور تہذیبی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بن جائے تو میڈیکل کرسی، موٹور پستی، نقالی، خود فریبی اور کھوکھلے دعوے انسان کو ٹیڑوں میں بدل دیتی ہیں۔ (اگر ادیبوں کو "ٹیڑوں" کا لفظ غیر ادبی معلوم ہو تو میں "ٹیڑوں" کی جگہ "گھوڑوں" کا لفظ استعمال کرنے کو تیار ہوں۔ بغیر کسی جھجک اور تکلف کے) ہاں تو میں کہہ رہا تھا کھوکھلے دعوے انسان کو گھوڑوں میں بدل دیتے ہیں، اس پر زین کستے ہیں، چمک دار زین، تعصب اور خود پرستی کی زین، اور اس پر سوار ہو کر ہوا سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ میں ذکر کر رہا ہوں جھوٹے وعدوں کا۔ یعنی انسان جو ایوٹن تخلیق کرتا ہے، وہی اپنی شدت اور سحر کاری کی وجہ سے اور اپنے مغلوب کی غلامانہ ذہنیت اور پرستش کی وجہ سے اپنے خالق کی کمر بے بیٹھ کر شہسوار کی کا حق ادا کر رہا ہے۔ یہ بڑا دل چسپ سلسلہ عمل ہے، بڑا پیچیدہ اور بڑا المناک۔ لیکن ایوٹن کا سورج ہماری آنکھوں میں ایسی چکا چوند پیدا کر دیتا ہے کہ ہم اس دور کا تماشا نظر جما کر نہیں دیکھ سکتے۔ دھوپ تیز ہو تو رنگین چشمے لگا لیے جاتے ہیں۔ آسمان میں بادل نہ بھی ہوں تو احساس بادل کا پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح تماشا دیکھا جاسکتا ہے۔ لیکن عینک لگا کر۔ لیکن عینک حقیقت کی دھوپ کو اس طرح بدل دیتی ہے کہ وہ اپنی جھن کھو کر گوارا ہو جاتی ہے۔ جو چیز تلخ چیزوں کو گوارا بنا دے اس سے زیادہ عزیز اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس عینک سے منظر بڑا سہانا نظر آتا

آسان تھا۔ الفاظ کی مدد سے ایک ایسی دنیا بسا لینا آسان تھا جس میں رومان کے سوا کچھ نہ ہو۔ خیالی جنت کے کچھ ایسے آداب تھے۔ اخلاقیات کے سانچے میں ڈھلی ہوئی انٹریڈیل ازم کے تانے بانے بننے والے خیالی جنت کے باسیوں کے لیے ہر طرح کے گرد و غبار سے پاک فضا میں، سماجی آکسیجن کے بغیر، زندہ رہنا ممکن تھا۔ اس امکان نے بہت سے مسئلوں کو سر اٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ کتابیں چھپتی رہیں، رسالے ہاتھوں میں پہنچتے رہے۔ سب کچھ ہوا لیکن ادب زندگی کا نمک نہ بن سکا۔ لیکن پریم چند نے ٹرگس اور گلاب میں ملنے والے، چاندنی سے میلے ہونے والے پیکروں کو قلم کی ایک جنبش سے ادب سے باہر نکال دیا۔ زبان اب بھی اردو زبان تھی لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ چھپے ہوئے الفاظ سے دھرتی کی خوشبو آنے لگی۔ شام کے دھندلکے میں بیلوں کی گھنٹیوں کی آواز گونجنے لگی، یہ اردو افسانے میں بالکل نئی آواز تھی۔ بالکل نئی خوشبو، کھیتوں کا ذکر، کھیتوں میں دوڑتے ہوئے پانی کا ذکر، گاؤں کی گزراؤں کے گیتوں کی کھنک، ان کے چھوٹے چھوٹے میلے اور دھوئیں میں لپٹے ہوئے خوابوں کی پرچھائیاں، ان کے آنسوؤں کی آگ، ٹکستوں کی گرد، اور سب سے بڑھ کر ان کی بغاوت کی دھمک، جو حالات تھے، ان حالات سے نفرت اور غصے کا ذکر، اردو افسانے میں اپنی قسم کا پہلا ذکر تھا۔ یہی پہلا ذکر یا یہی پہلا پتھر جو پریم چند نے کالج کے افسانے پر پھینکا، پریم چند کو پریم چند بناتا ہے۔ ادب میں سماجی طرف داری کا رجحان پہلی بار پریم چند کے افسانوں میں ابھرا اور ترقی پسند تحریک کے پورے دور پر چھایا رہا۔ اس کی شکلیں اور ہولے بدلتے رہے۔ فن کے تجربے اور تجربوں کے لیے نئے پہلوؤں کی تلاش، زندگی کے تقاضے سے بدلتی رہی۔

اس حقیقت سے انکار کرنا مشکل ہے کہ پریم چند کے 'کفن' کی تلخی اور cynicism اس کی اندرونی سوزش جو حالات کے انتہائی کربناک نقطہ عروج پر

نشریں، اور نثر کی سب سے مقبول صنف افسانے میں اسمگل ہوئی ہے۔ شاعرانہ لہجہ۔ اس لہجے نے ہمارے افسانے کے مزاج اور ہیئت سانچے کو بہت متاثر کیا ہے، بلکہ مروج کیا ہے۔ افسانے کے لہجے اور روایت کی بات نکل آتی ہے تو یہ بات بھی کہہ دینی چاہیے کہ اس لہجے نے افسانے کی زبان میں ملمع کاری اور تصنع پیدا کیا۔ یلعدم، نیا زفتح پوری، حجاب امتیاز علی اور قاضی علی الغفار کی رومانی افسانوی نثر اپنی تمام تر انفرادیت اور تازگی کے باوجود اور شاعری سے دامن چھڑانے کی تمام تر کوشش و کاوش کے باوجود، اس بنیادی مجبوری اور لعنت کی چٹائی کھاتی ہے۔ شاعری کا یہ HANGOVER مختلف شکلوں میں، اردو افسانے کے پورے سفر پر بوجھل گرد کی طرح چھایا رہا ہے۔ کبھی کم، کبھی زیادہ۔ پریم چند سے کرشن چندر تک۔ حقیقت پسندی یا ترقی پسندی کے دور کے افسانے پر بھی اور آج بھی۔ جدیدیت کے اس دور میں بھی، جب خود خاموشی میں شاعری کے لب و لہجے کی نفی کو معنوی بغاوت اور سرکشی کا نعم البدل سمجھا جا رہا ہے۔

اردو افسانے کے مزاج اور رجحان پر گفتگو کرتے ہوئے اگر ہم اس کی زبان کی تاریخ اور کیمیائی ترکیب تک اپنے آپ کو محدود رکھیں تو ظاہر ہے، ہم نشرو غنائی دو متوازی لکیریں کھینچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ زبان کی بھی سماجی CONTEXT میں اپنی حیاتیات ہوتی ہے تو معلوم ہوگا کہ یہ متوازی لکیریں متوازی نہیں ہیں بلکہ TANGENT ہیں۔ اس کے تاریخی اسباب ہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے، ہم ذرا رک کر ان اسباب پر، سرسری ہی سہی، ایک نظر ڈال لیں۔

تقسیم سے پہلے بات دوسری تھی۔ شہنشاہان کا قطرہ گوہر میں ہوا یا دلی کے خطوط یا ڈاکٹر گارڈی فورسٹ لینیڈنگ کا دور، افسانہ اپنی تمام تر خلا بازیوں کے باوجود پھاسا ہوا تھا۔ سماجی زندگی کی زیریں لہروں نے پنج کرکشی کھینا آسان تھا۔ تضادات کے تلخ سلسلہ عمل کو نظر انداز کرنا

کہہ رہا ہوں کہ پریم چند کے افسانوں کے مقابلے میں بعد کے افسانے زیادہ بے تکلف، زیادہ تلخ، زیادہ لطیف زیادہ جرات آزا ماحولوں سے گزرے جس کی وجہ سے ان افسانوں میں زیادہ تہ داری، گہرائی اور رنگارنگی پیدا ہوئی۔ "کفن" کے CYNICISM اور ALIENATION نے نئے حالات سے پیدا ہونے والی نئی SESIBILITY کی آگ پر تب کر تنوع اور توانائی کی بہت سی منزلیں طے کر لیں۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ سماجی تبدیلیوں کا یہی تقاضا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ فنکار سماج سے الگ یا بلند کوئی چیز نہیں ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنی شکست اور بے بسی میں اپنی بغاوت کو منوانے کے لیے سلج کے وجود سے انکار کرتا ہے۔ لیکن اس کی ٹریجڈی اس تیراک کی ٹریجڈی ہے جو سمندر کے وجود سے انکار کرنے کے لیے سمندر میں غوطہ لگا لیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ غوطہ لگانے والا ڈوب جاتا ہے اور اس کے اوپر سمندر کا پانی برابر مہو جاتا ہے۔ زندگی کی حقیقت بڑی سناٹم اور بے رحم ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کشتی سمندر کے وجود سے انکار کر کے ساحل تک پہنچی ہو۔

زندگی کی حقیقتوں سے انکار ادران کے اقرا کا مسئلہ اُردو افسانے کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ مسئلہ ہندی میں بھی بہت بڑا مسئلہ رہا ہے۔ اس مسئلے سے سوالات کے بہت سے سوتے پھوٹتے ہیں۔ افسانہ نگار نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں۔ وہ کیا لکھے؟ کس کے لیے لکھے؟ کبھی کبھی یہ سوال اٹھا ہے: وہ کیوں لکھے؟ میں سمجھتا ہوں آخری سوال بنیادی سوال ہے۔ اسی سوال کے جواب میں پہلے دو سوالوں کا جواب بھی پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کیوں بھی تم افسانے کیوں لکھتے ہو؟ کوئی ایسا کام کیوں نہیں کرتے جس سے زمانے کا بھلا ہو۔ تو میرا اس کا کیا جواب دوں گا؟ یہ سوال فرضی نہیں ہیں۔ یہ سوال مجھ سے کیے گئے ہیں۔ میں نے خود اپنے آپ سے پوچھا ہے یہ نے ان سوالات کے جواب میں بغلیں جھانکنے کی کوشش

پہنچ کر حالات سے ALIENATION کا دردناک اعلان بن جاتی ہے، ایک ایسی روایت، اُردو افسانے کا ایک ایسا ورثہ ہے جو اُردو افسانے کو ایک نیا DIMENSTON بخشتا رہا ہے اور اسے بدلتے ہوئے حالات میں صد رنگ اور زہر اگلیں بنا تا رہا ہے۔ کرشن چندر کی رومانیت، حقیقت پسندی ہو یا بیدری کی فلسفیانہ اور نفسیاتی حقیقت پسندی ہر جگہ پریم چند کے نقطہ آغاز کا جا دو جاگتا ہے۔ پریم چند کا پرچم اٹھانے والوں میں اعظم کریمی ہوں یا علی عباس حسینی، آیا احمد ندیم قاسمی، ان سب کے افسانے فنکاروں کی انفرادیت کے باوجود، ایک گہرے تسلسل کا پتہ دیتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، میں تین بہت ہی مختلف اور منفرد افسانہ نگاروں کو ایک ہی خانے میں ٹھونسنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ میں تو پریم چند کے فنی جوہر کے اجزا کو بعد کی نسل کے مختلف افسانہ نگاروں کے فن میں تلاش کرنے کی، سمجھنے کے لیے اجزا کو پانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ اجزا اپنے بکھرے اور گمراہ کن لچک کے باوجود ترقی پسند تحریک کے بہترین فنکاروں کے یہاں موجود ہیں اگر میں یہ کہوں کہ یہ اجزا منڈو کے فن میں بھی موجود ہیں تو بعض تک چڑھے منڈو پرست، اس ہنکتے پر غور کیے بغیر کہ بڑے فنکار، ایک پورے تخلیقی فنی سلسلے کا نقطہ عروج ہوتے ہیں اپنی تیوریاں چڑھالیں گے۔ لیکن میں ان سے یہی پوچھوں گا کہ کیا منڈو "نیا قانون" ان افسانوں کے بس منظر کے بغیر لکھ سکتا تھا جو پریم چند نے بدلی ظلم و استبداد کے رد عمل کے طور پر لکھے۔ ہاں وہ حقیقت پسندی جو کبھی کبھی پریم چند کے یہاں ACADEMIC سی، کبھی کبھی میکائیکی سی معلوم ہوتی ہے۔ منڈو، بیدری اور احمد ندیم قاسمی کے یہاں زیادہ معنی خیز بن جاتی ہے۔ یہ معنی خیزی جذبات کی گہری اور فنکاروں کی اس جذباتی وابستگی سے پیدا ہوتی ہے جو ان فنکاروں کو اپنے کرداروں اور ان کے ماحول سے ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پریم چند کا فنی کمٹ منٹ کچھ کم تھا۔ میں صرف اتنا

یہی سلسلہ عمل دریاضبت کائنات کی پہلی منزل ہے۔ جب میں اپنے آپ پر منکشف ہوتا ہوں تو دنیا مجھ پر منکشف ہوتی ہے۔ اسی شدت کے ساتھ کہا جاسکتا ہے: جب دنیا مجھ پر منکشف ہوتی ہے۔ تو میں اپنے آپ پر منکشف ہوتا ہوں۔ یہیں۔ سے فن کے تخلیقی عمل کا ایک راز فاش ہوتا ہے جس طرح فنکار قائم بالذات نہیں ہے کیونکہ فن ہے کیا، اگر یہ فنکار کی اندرونی دنیا کا اظہار نہیں جس کے اجزائیں باہر کے محرکات شامل ہیں۔ یہ ذات اور خارج کے آمنگ کا اظہار بھی ہے اور ذات اور خارج کے عدا و جدل کا بھی۔ ہر زمانے میں فنکاروں کو اس قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن آج کے دور میں جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں، کیا بالکل ویسے ہی سوالات ہیں جو ہمارے دور کے پہلے کے افسانہ نگاروں سے پوچھے جا رہے تھے۔ نئے دور کے نئے سوالات کو سمجھنے کے لیے میں نئے دور کے چند سوال نقل کرنا چاہتا ہوں۔ سوچتا ہوں شاید یہیں اس طرح اپنے زمانے کے سوالات کو سمجھنے میں، اپنے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سادہ پوچھتا ہے:

THE QUESTIONS WHICH OUR AGE PUTS TO US AND WHICH REMAIN OUR QUESTIONS ARE OF ANOTHER ORDER. HOW CAN ONE MAKE HIMSELF A MAN IN, BY, AND FOR HISTORY? IS THERE A POSSIBLE SYNTHESIS BETWEEN OUR UNIQUE AND IRREDUCIBLE CONSCIOUSNESS AND OUR RELATIVITY, THAT IS BETWEEN A DOGMATIC HUMANISM AND A PERSPECTIVISM? WHAT IS THE RELATIONSHIP BETWEEN MORALITY AND POLITICS?

سادہ اس قسم کے سوال پوچھتے پوچھتے کہتا ہے:

WE CAN RIGOROUSLY ATTACK THESE PROBLEMS IN THE ABSTRACT BY PHILOSOPHICAL REFLECTION.

نہیں کی ہے۔ جب بھی میں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیے ہیں جواب ایک ہی ملا ہے۔ آدمی اپنے وجود کو خارجی حرکات کی طرف اپنے رویے میں پاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو وقت کی وسعتوں میں تلاش کرتا ہے۔ یہ سمندر میں کھوئی ہوئی ندی کی تلاش سے کم نہیں ہے۔ لیکن ہر وجود کو اپنی ذات کو اپنے اگو کو سزا دینا پڑتا ہے۔ یہ ادراک کائنات کی پہلی منزل ہے جسے خود اگہی کہنا پڑتا ہے۔ یہ عمل دو طرفہ ہے۔ کائنات سے ذات کی طرف اور ذات سے کائنات کی طرف۔ کائنات کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک پھیل جاتی ہے۔ کہاں تک پھیل جاتی ہے اس کا علم مجھے نہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جہاں تک میری نظر کا پھیلاؤ ہے، وہیں تک کائنات ہے۔ میری نظر محدود اور کائنات لامحدود۔ بصیرت کے بھی حدود اور درجے بنتے ہوئے ہیں۔ میری نظر اپنے ہی حدود اور درجہ میں کہیں آدھ بھٹک رہی ہے، اپنا راستہ تلاش کر رہی ہے یہ تلاش کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جہاں سے میں شروع ہوتا ہوں۔ جہاں سے میری ذات شروع ہوتی ہے۔ میں میرا فوری ماحول پھر اس ماحول کے پھیلتے ہوئے دائرے جن میں گاؤں بھی ہیں، شہر بھی، ملک بھی، قوم بھی، پھر سمندر کے سمندر اور زمین کی زمین، اور مری اور غیر مری کنڈیں جو انسان کو آفاق کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ کوئی فلسفیانہ موضوع کافی نہیں ہے۔ واقعی اپنے آپ سے افسانے کی گفتگو کرتے ہوئے بحث یہی رخ اختیار کرتی ہے۔ میں افسانہ اس لیے لکھتا ہوں کہ میں اپنے ایجو کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ شخص کسی نہ کسی طرح اپنے وجود کا اعلان کرتا ہے، خواہ وہ چکیدار ہو یا کلرک یا افسانہ نگار وہ اپنی ذات کا اعلان کرتا ہے۔ میں ہوں، مجھے مانو۔ میں ہوں۔ جواب ملتا ہے: آپ ہیں تو میری بلاتے ہیں ہوں۔ اچھا میں بھی ہوں۔ تم بھی ہو۔ ہم دونوں ہیں۔ تو آؤ پھر مل کر ثابت کریں، اعلان کریں: ہم ہیں۔ میں ہوں سے ہم ہیں تک کے سفر میں ہم اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو پاتے ہیں اور اس طرح ہم ایک دوسرے کو پاتے ہیں اور جانتے ہیں۔ یہ بھی دو طرفہ سلسلہ عمل ہے۔

بات یہ ہے کہ ہماری افسانہ نگاری میں بھی ان سوالات کی دھمک سنائی دیتی ہے۔ یہ سلسلہ شروع ہوا تقسیم کے بعد۔ وہ حقیقت پسندی جس کا زور رہا پریم چند کے بعد اور جس انقلابی روایت نے کرشن چندر، بیدی، ندیم، عصمت، عباس جیسے افسانہ نگار پیدا کیے، ایک بہت بڑے سماجی اور سیاسی تصادم کے دور میں بنی ہوئی تھی۔ یہ افسانہ نگاری طرفداری کی افسانہ نگاری تھی۔ سماجی طرفداری کی۔ جب بھی سماجی یا سیاسی تصادم نقطہ عروج پر پہنچتا ہے تو اس قسم کا طرفدار ادب پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن اور اس کے اظہار کا پیمانہ، سماجی حقیقت سے باہر کوئی دائرہ کھینچ کر اس میں نہیں جی سکتا۔ جذبات و شعور کے ریلے ادیب کو اسی بڑے نقطہ عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ فن چونکہ اس کے جمالیاتی اظہار کا پیمانہ ہے، اس لیے جذبات و شعور کی لہر، جو دراصل خارج کے ابال اور انتشار سے چھوٹی ہے، فنکار کی داخلی دنیا کو اپنی لمبیت میں لے لیتی ہے۔ یہی اس دور سے دور میں ہوا جب کرشن چندر نے "کالو بھنگی"، "برہمپترا" اور "آن دانا" جیسی کہانیاں لکھیں۔ بیدی نے "گہن"، "لاجنتی" اور "یوگپتس" جیسی کہانیاں اور ادب کو دیں اور منٹو نے "ہتک"، "موزیل"، "کالی شلوار" اور "ٹوبہ ٹیک سنگھ" جیسے افسانے لکھ کر بدلتی ہوئی سماجی زندگی میں انسانی کرب کا سارا زہر بھر دیا، جس کا سلسلہ پریم چند نے "کفن" میں بالکل دوسرے انداز سے شروع کیا تھا۔ آج سماجی طرفداری پر وار کرنا ہر ادبی رسول اپنا فرض سمجھتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر زمانے کا ادب کچھ قدروں کا، کچھ عقیدوں کا، کچھ ذہنی، اخلاقی، جذباتی وابستگیوں کا طرفدار ہوتا ہے۔ یہ بے چارے ادبی رسول اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کر، اپنی امت کو آواز دے رہے ہیں۔ ان کی ذات کی تنہائی اور روحانی آزادی کا فخر چھیر کر، دراصل بعض قدروں اور قوتوں کی نفی کرنے والی قدروں اور قوتوں کی طرفداری کر رہے ہیں، ممکن ہے یہ رسول غالب کے طرفدار نہ ہوں اور سخن فہم ہوں مگر وہ اپنے

طرفدار ضرور ہیں۔ اپنی طرفداری کے لیے کرشن چندر، بیدی اور عصمت کی نفی بھی اس پرزور رسالت کا شاخسانہ ہے۔ اس دور میں بھی قزاق العین حیدر نے افسانے میں جلاوطن ذہنیت کی زیریں لہروں کو میٹھے درد کی طرح ڈھال دیا۔ افسانہ نگار کو ایک *EXTREME SITUATION* کا سامنا تھا۔ اردو کے افسانہ نگاروں کے لیے وہ *EXTREME SITUATION* صرف زمین کی تقسیم سے نہیں پیدا ہوئی۔ (زمین کی تقسیم کا المیہ تو ہندی کے افسانہ نگاروں کو بھی اپنے گرداب میں لے چکا تھا) ہاں میں کہہ رہا تھا صرف زمین کی تقسیم سے نہیں پیدا ہوئی بلکہ ذہن و زبان و تہذیب کی تقسیم سے بھی اس کرب کی زہر ناک کو سمجھنے کے لیے بعض پیچیدہ باتوں کو سمجھنا پڑا۔ اس کو کبھی بغیر ہم افسانہ نگاروں کی نئی نسل کے ذہن اور فن کو نہیں سمجھ سکتے۔

ان کی *EXTREME SITUATION* کرشن اور بیدی کی نسل کی *EXTREME SITUATION* سے مختلف تھی۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں کی *EXTREME SITUATION* خارجی محرکات کے تصادم کا نتیجہ تھی۔ خارجی محرکات کے تانے بانے بہت سیدھے سادے تھے۔ قومی محاذ آزادی کا محاذ تھا اس محاذ پر بہت سی صفیں تھیں اور ان کے اپنے تضادات تھے لیکن قومی آزادی کی لڑائی کا جذباتی اور سیاسی *TENSION* ان پر حاوی تھا۔ لیکن آزادی کے بعد اندرونی سماجی *TENSIONS* ابھر کر سامنے آ گئے۔ اس وقت کے افسانہ نگاروں نے ان *TENSIONS* کے خارجی عناصر اور مظاہر سے اپنے افسانوں کے تانے بانے بننے۔ ظاہر ہے کہ اس تخلیقی رویے کی تاڑگی نے زندگی کے بہت سے کردار اٹھائے، بہت سے واقعات قلم کی نوک سے چنے۔ ایسے واقعات جو المناک بھی تھے، مضحکہ خیز بھی، اشتعال انگیز بھی۔ جو افسانے اس رویے سے چکے اور آج تک چمک رہے ہیں۔ ان کی روح میں افسانہ نگار کا فنی مخلص اور شعوری کٹ منٹ *EXTREME SITUATION* زیریں لہر بن گیا ہے۔ *SITUATION* سے کیا مراد ہے؟ ایک تو وہ *SITUATION*

لیکن ہمارے یہاں قرۃ العین حیدر جو افسانے لکھ رہی تھیں اس میں کوئی ایسی *EXTREME SITUATION* تھی؟
 باجیوں اور آٹوں کی سرگوشیاں اور قدموں کی آہٹ، جو کچھ
 مٹ رہا تھا اس کا رنج، اندر اندر سلگتی ہوئی تشدد اور سب
 کچھ کھودینے کی کسک، پانی کتنا آہستہ آہستہ بہ رہا ہے یا ٹپڑ
 ہوا ہے، کچھ بہت نہیں چلتا، یہ جہانکشی کا کپل، اور "توبہ ٹیک
 سنگھ" کی افانوسی رو سے مختلف رو ہے۔ نئی نسل جو ابھری
 تو انقلابی تحریک سے *DISILLUSIONMENT* نے ان
 کو انقلاب کے تصورات اور آدرشوں سے ہی برگشتہ کر دیا کیونکہ
 دواڑے پر ۴۹-۶۸ میں جو دستک سناؤ دے رہی
 تھی وہ دستک انقلاب کی نہ تھی، آدرشوں کی تھی۔ وہ دستک
 ہوئی تھی جو آئی اور گزرتی۔ لیکن یہ بعد میں معلوم ہوا جہاں
 قرۃ العین حیدر کا فن اپنی رومانی اداسیوں اور مضیاع
 - بھتاؤں کا حصار توڑ کر آگے نکلتا ہے اور "میتا ہرن"
 "ہاؤ سنگ سوسائٹی" "چائے کا باغ" کی منزلیں طے کرتا
 ہے، وہاں نئی نسل اپنے آپ کو منوانے کے لیے ان تمام
 فنکاروں سے انکار کر دیتی ہے جنہوں نے پریم چند کا پرچم
 اٹھایا اور ہندی اور اردو کے افسانے کو آگے بڑھایا۔ یہ فوٹے
 ہوئے سماجی رشتوں پر غم کھانے سے آگے کا قدم ہے۔ منتی
 ہوئی قدروں اور رشتوں کے غم میں ضم ہو جانے کی منزل سے
 آگے کی منزل، جب مانی ہوئی قدروں اور دیرینہ رشتوں
 کو توڑنے کی ترغیب شروع ہوتی ہے۔ لیکن قرۃ العین حیدر
 کے مشاہدوں اور تجربوں کی حدیں ان گمے فن کو اسی نقطے
 پر روک دیتی ہیں۔ ہاں وہ نسل جو قبل ازوم کی رو میں ترک
 خیات کی منزل تک پہنچ گئی ہے، اپنی بے صبری میں ترک
 افسانہ پر آ کر آئی ہے۔ افسانے کے *URBANISATION*
 کا دور بہت پہلے شروع ہو گیا تھا، لیکن اب *URBAN-*
INTELLIGENTIALISATION کی تان ٹوٹتی ہے مکمل
 برکتی تصورات و خیالات، نئی *SENSIBILITY*
 کے نام پر افانوں میں اسمگل ہوئے۔ پیرس اور نیویارک
 کی حقیقتیں، جہاں *ALIENATION* اور تنہائی کا

تھی جو انگریزوں کے ملک ہندوستان کی جنگ آزادی کی وجہ
 سے پیدا ہوئی تھی۔ ایک *SITUATION* وہ تھی جو فاشزم اور
 سوشلزم کے تصادم سے پیدا ہوئی تھی۔ ایک *SITUATION*
 وہ تھی جو انگریزوں کو بریتانیا اور ویت نام میں تھی۔ ایک
SITUATION وہ تھی جو جنگ دیش کی جنگ آزادی نے پیدا
 کی اور جس کا رد عمل آج ہمارے شعور کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ
 قومی پسپائے پر اضطراب پیدا کرنے والی صورت حال ہے
 لیکن جب یہ طوفان گزر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ یہ تو خارجی
 حقیقت کے مظاہر ہیں۔ کیا افسانہ نگار صرف طوفان کے نقطہ
 عروج کو ہی چھو رہا ہے یا وہ طوفان کے نقطہ آغاز سے
 بھی الجھتا ہے، ان عناصر سے جو طوفان کو پالتے ہیں؟
 افسانہ نگار کا شعور سفر کرتا ہے یا سنگ میل کی طرح نہیں ٹھہرا
 طوفان گزرنے کا انتظار کرتا رہتا ہے؟ اور ان افراد کے بارے
 میں کیا خیال ہے جن کی زندگی کی *EXTREME*
SITUATION انھیں خون رلائی ہے، ان سے خود کوئی کراتی
 ہے یا انھیں شعلوں میں ڈھکیل دیتی ہے؟ ان کی صبح و غم
EXTREME SITUATION افسانے کا موضوع بنے
 یا نہ بنے؟ یہاں میں پھر سارتر کے چند الفاظ نقل کرنا چاہتا
 ہوں جس نے انسان کی داخلی آزادی کا رشتہ سماجی محرکات
 سے جوڑا ہے۔

WHAT ARE CAMUS, MORLAUX,
 KOESTLER ETC; NOW PRODUCING IF
 NOT LITERATURE OF EXTREME SITUATIONS? THEIR CHARACTERS ARE AT
 THE HEIGHT OF POWER OR IN PRISON
 CELLS, ON THE EVE OF DEATH OR
 OF BEING TORTURED OR OF WAGING
 WARS, COUP DETAT, REVOLUTIONARY
 ACTION, BOMBARDMENTS, MASSCRES.
 THERE YOU HAVE THEIR EVERYDAY
 LIE. ON EVERY PAGE IN EVERY
 LINE, IT IS ALWAYS THE WHOLE
 MAN WHO IS IN QUESTION.

قرۃ العین حیدر نے نئی حیثیت کے ایک *DIMENSION* کو یعنی جلا وطنی اور *NON-BELONGING* کے احساس کو سماجی انسان کا المیہ بنا کر پیش کیا ہے۔ بعد میں یہ جدید افسانے کا مزاج بن گیا۔ جس سماج میں انسان کی محنت سے پیدا ہونے والی مادی قدر بھی اجنبی بن جاتی ہو، اس میں نفسیاتی اور جذباتی اجنبیت کی کتنی کہیں بھی ہوں گی، اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ یعنی کے یہاں اجنبیت کا یہ نقطہ عروج فنکار کو تیار یا نہیں ازم کی طرف نہیں لے جاتا۔ لیکن کبھی کبھی بعض جدید افسانہ نگاروں کا افسانہ پڑھ کر جو اپنی معنویت کے لحاظ سے مانگے کی چاندنی جتنا ہے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ افسانہ نگار نے اپنی کھوپڑی پلیٹ پر رکھ کر پیش کر دی ہے اور اصل کر رہا ہے کہ اسے بجاؤ۔ یہ تقسیم کے بعد کے ایک لمبے سلسلے کا نتیجہ ہے۔ محسن عسکری نے اسلامی ادب سے لے کر انتظار حسین کی چڑوں کی تلاش تک، یعنی داخلیت زدہ تہذیبی تلابازی تک، اور اس کے بعد تک کے افسانہ نگاروں کے اعلان ذات تک وہی جلا وطنی کا احساس کام کر رہا ہے۔ انتظار حسین تاریخ کے ایک پورے دور کو چاند جانے کے چکر میں ہیں۔ وہ اس سماجی جست کا جواز اپنے فنی اظہار میں داستان گوئی پر زور دے کر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح وہ سمجھتے ہیں، وہ ذہنی طور پر تاریخ کے ایک دور سے دوسرے دور میں ہجرت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ ہجرت ضرور کرتے ہیں مگر کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ مکانی جلا وطنی نہیں، ذہنی جلا وطنی ہے جو انھوں نے خود اپنے اوپر عاید کی ہے۔ ہندوستان کے جدید افسانہ نگار اس ذہنی جلا وطنی کا شکار صرف اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ انھیں پہلے کی نسل کی میکانیکی اور سطحی انقلاب پسندی سے مایوسی ہوئی یا یہ کہ سماجی زندگی کے مسائل نے ان کی ذاتی زندگی میں بھی زہر گھول دیا۔ یا یہ کہ تنہائی اور اجنبیت صنعتی دور کی ناگزیر خصوصیت ہے بلکہ اس وجہ سے بھی وہ اس ذہنی جلا وطنی کا شکار ہوئے کہ ان کی زبان، ان کے افسانے کی زبان

MOVEMENT OF THE ABSURD

جکا تھا، اردو افسانے میں *TRANSPLANT* ہوئی۔ بنیت اور تنہائی کی نئی *SEESIBILITY* کو ایک *MYTH* بنا لیا۔ اس زونے افسانے کو زندگی کے مشاہدوں اور تجربوں نے تخلیقی جو حکم سے کاٹ کر الگ کر دیا۔ افسانہ نگار اپنی آوازوں میں قیدی بن گئے۔ آوازیں بہتوں کی ابھر رہی تھیں۔ سب کچھ رہے تھے، سن کوئی نہ رہا تھا۔ یہ صورت حال پہلے کبھی پیدا میں ہوئی تھی۔ "آندری" سے "اپنے دکھ بھے دے دو" تک۔ لیکن افسانہ وہاں نہیں رکھا۔ خالدہ صغریٰ اور سجاد اور علی نے افسانے کو زندگی کی طرف لوٹایا۔ اپنے اپنے ڈھنگ سے مینوں علامتوں اور اشاروں میں بات کرتے ہیں۔ خالدہ صغریٰ نے اپنا فنی سفر *SYNCHRONISM* کی گرد میں کھوکھلا کر اچانک روک دیا۔ اور سجاد کا سفر جاری رہا۔ اس کا شدید احساس "کونیل" میں ہوتا ہے۔ یہ افسانہ دس بارہ سال پہلے لکھا گیا تھا۔ اس میں انسانی ظلم و اذیت کے خلاف انسان کی خودی اور جذبہ آزادی کی ابریت کا حسن ہے۔ اس کے ناخن نوچ کر اس کے ہاتھ قلم کر دو، اس کی آنکھوں میں جلتے ہوئے خنجر پیوست کر دو۔ لیکن اس کے خون سے سینچی ہوئی زندگی کی کونیل پھرنے لگی اور ایک وقت آئے گا جب اس کی شاخوں پر خوابوں کے پھول کھلیں گے۔ اگر یہ افسانہ کوئی آج پڑے تو سمجھے گا کہ یہ منگھویش کے خون چکانے کا رد عمل ہے۔ جس فنی تخلیق میں روح عصر جھن کر آ جاتا ہے۔ اس میں کچھ ایسی ہی آفاقیت پیدا ہو جاتی ہے۔ طرہی چمک اکان فن فنکار کے جاگے ہوئے ذہن سے پوری طرح ہم آہنگ نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے ابلاغ کا المیہ ان کی تجرباتی تحریروں کو گرم گرم جھاگ میں تبدیل کر دیتا ہے لیکن جو بات اس فنکار کے سلسلے میں اہم ہے وہ ہے اس کی تلاش اور غلو جس کی جیتی جاگتی مثال اس کی "وہ" اور "آخری کمپوزیشن" جیسی کہانیاں ہیں۔ یہی خوبی ایک نہ ایک دن اس کے فن کو تکنیک کی تجرباتی تجریدیت کے پھندے سے آزاد کرائے گی۔

اور بھی ضرورت ہے کہ افسانے کو METAPHISICAL بلندیوں سے زمین پر واپس لایا جائے۔ اس رخصت کو پھر سے زمین پر کھڑا کیا جائے۔ پھٹنگ پر نہیں، تنے پر۔ مجھے یقین ہے اس کی جڑیں پھر زمین کی گہرائیوں میں اتر جائیں گی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ سید محمد اشرف، اقبال مجید، بلراج منرا اور انور سجاد جیسے افسانہ نگاروں کی بدولت اردو افسانے کا سفر جاری ہے۔ زندگی کی طرف افسانے کا سفر جاری ہے۔ اردو افسانہ نگار سے زیادہ اور کون جانتا ہے کہ یہ سفر کتنا CHALLENGING اور کتنا پیچیدہ ہے۔

حقیقہ : ترقی پسند ادب اور میں، ص ۱۲ سے آگے

کے بارے میں لکھا ہوا کوئی مضمون نہیں پڑھتی۔ میں کسی کی رائے سے متاثر ہونے کی عادی نہیں۔ میں نے صرف ایک بار پطرس صاحب کی رائے پڑھی تھی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ مجھے ڈرامہ لکھنے کا فن نہیں آتا۔ میں نے فوراً اُداسے لکھنا چھوڑ دیا کہ پطرس کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ پھر میں نے یونہی ایک ڈرامہ لکھا تو مجھے اس پر اوارڈ مل گیا۔ اور سب کو بہت پسند آیا۔ بس اب تو میرا ان تنقید نگاروں پر سے نیناں اُٹھ گیا۔ ادیب کو تنقید نگاروں کی رائے نہیں افسانوں کے دلوں کی دھڑکن سن کر لکھنا چاہیے۔ کیوں کہ میں بڑی باخفی انتہائی چارٹر اور دل گداز ہوتی ہوں۔

کٹ گئی۔ پاکستان میں تو تاریخ کے پودے گھر میں اردو بظاہر محفوظ ہے لیکن یہاں کا افسانہ نگار جانتا ہے، اس کے پڑھنے والوں کا دائرہ روز بروز سکڑتا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ نئے پڑھنے والوں کی تعداد روز بروز کم ہو رہی ہے۔ اس کے پاس طباعت و اشاعت کا کوئی روشن امکان نہیں ہے۔ جدید افسانہ نگار نے جھلاہٹ میں اپنا مسئلہ حل کر لیا۔ اس نے پچھلی پیرا دیوں اور ان کے کارناموں سے ہٹی انکار کیا بلکہ اس نے پڑھنے والوں کے وجود سے ہی انکار کر دیا۔ یعنی کس کے لیے لکھتے ہو؟ میں اپنے لیے لکھتا ہوں۔ تمہاری زبان بڑی بے مکی ہوتی ہے۔ میرا فن زبان کا محتاج نہیں ہے۔ میرا رویہ زبان کی طرف باخیاں اور خلاقانہ ہے۔

زبان نے مجھے تخلیق نہیں کیا۔ زبان میرے جنس کا معجزہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ انتہائی FRUSTRATION

فکرت کا بوجھ ہے۔ اردو افسانہ تاریخ کے پیدا کیے ہوئے

GENERATION GAP میں زبان کے محاذ پر مارا جائے گا۔ یہ ایک تلخ بات ہے۔ ایسی بات کہتے زبان جلتی ہے۔

اب اس خلیج کو تاریخ بھی نہیں پاٹ سکتی۔ اردو کا افسانہ نگار خود اپنے افسانے کی موت کا تماشا بنی ہے۔ یہ سنا افسانے کے خالق کی ایک خاص نفسیات کو جنم دیتا ہے۔ یہ نفسیات ہندی کے افسانہ نگار کی نفسیات سے بالکل مختلف ہے۔

ہندی میں ادب کے تمام اداروں کا بڑے پیمانے پر COMMERCIALISATION ہوا ہے۔ ہندی افسانہ نگار

ایک VICIOUS CIRCLE میں گرفتار ہے

پھوسٹ رسالے زندہ رہنے کے لیے اشتہاروں کے محتاج ہیں۔ بڑے رسالے اشتہار بھاپنے کے لیے زندہ رہنے پر

مجبور ہیں۔ آجہاد داری کی یہ حجازی منطق ہمارے

افسانہ نگاروں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اردو میں قصہ ہی

دوسرا ہے جس کا ذکر پہلے کر چکا ہوں۔

پچھلے میں تھوڑی دیر کے لیے یہ مانے لیتا ہوں کہ

اردو افسانے کی زبان کا مستقبل تانباک ہے کیونکہ دل

کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اگر ایسا ہے تو

عاج لوکاج
جہ: عبدالحی

مارکس، اینگلز اور نظریہ جمالیات

مبدل کرانے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اول یہ کہ مارکسی نظام — جدید بورژوا فلسفہ کے برعکس — کسی وقت بھی مکمل تاریخی عمل کے نظریہ سے انحراف نہیں کرتا۔ مارکس اور اینگلز کے مطابق صرف ایک ہی جامع سائنس کا وجود ہے اور وہ ہے تاریخ کی سائنس، جو فطرت، معاشرہ اور فکر، سب کے ارتقا پر ایک مربوط و ہمہ گیر تاریخی عمل کے طور پر محیط ہے اور جس کا مقصد مختلف تاریخی ادوار کے عمومی اور مخصوص اصول و قوانین کی دریافت ہے۔

اس نظریے سے — اور یہی اس نظام کی دوسری خصوصیت ہے — کسی حالت میں بھی تاریخی اضافیت مراد نہیں لی جاسکتی۔ اس حیثیت سے بھی مارکزم بورژوا نظام فکر سے متوازن ہے۔ جدیداتی طریق کار کا لب باب یہی ہے کہ یہ اضافی اور مطلق کی نہ تقسیم ہونے والی وحدانیت کا احاطہ کرتا ہے مطلق سچائی میں بھی کچھ اضافی عناصر ہوتے ہیں جن کا انحصار زمان و مکان اور حالات و کوائف پر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اضافی سچائی — اگر یہ واقعی سچائی یا سچائی کی مثال ہے تو یہ بھی مطلق حیثیت کی حامل ہوگی۔

مارکسی نظریے کی اس جہت کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ یہ علم کی اس شاخ و شاخ تقسیم اور خانہ بندی کو تسلیم نہیں کرتا جو بورژوا حلقوں کا عام فیشن ہے۔ من حیث اکل سائنس کی یا اس کی کسی شاخ کی کوئی ایسی مستقل بالذات اور صفاتی تاریخ موجود نہیں ہے جو اس کی مخصوص داخلی جدلیات سے وجود میں آئی ہو۔ ان کا ارتقا مجموعی سماجی پیداوار کی تاریخ

مارکس اور اینگلز کے ادبی مطالعات کی ایک منفرد ادبی نوعیت ہے اور ان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مطالعات اسی بیج پر کیوں متشکل ہوئے۔ نہ تو مارکس نے اور نہ ہی اینگلز نے کبھی کسی ادبی مسئلہ پر کوئی باضابطہ کتاب یا مقالہ قلم بند کیا البتہ مارکس کو اپنی عمر کے آخری زمانے میں یہ تمنا ضرور رہی کہ وہ اپنے پسندیدہ فنکار بالزاک کے بارے میں اپنی نظریات کو کسی قدر شرح و بسط کے ساتھ بیان کریں لیکن یہ تمنا بھی ان کے بعض دوسرے منصوبوں کی طرح محض ایک خواب ہی ثابت ہوئی۔ اصل میں عظیم مفکر اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اقتصادیات پر اپنی ہتم بانشان اور انقلاب آفرین تصنیف میں اس حد تک منہمک رہا کہ نہ تو بالزاک پر اور نہ ہی ہیگل پر اس کی مجوزہ تالیفات وجود میں آسکیں۔

اس کتاب میں مارکس اور اینگلز کے خطوط، قلم بند شدہ گفتگو یا دوسرے موضوعات پر ان کی تحریروں کے ایسے اقتباسات کو پیش کیا جا رہا ہے جو ادبی مسائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ گو ان اقتباسات کا انتخاب ان مصنفین کا اپنا کیا ہوا نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں جن اقتباسات کو جمع کر دیا گیا ہے ان سے کسی مربوط و منظم ادبی نظریہ کا استنباط نہیں ہو سکتا البتہ اس نظریہ کا مارکس اور اینگلز کے فلسفیانہ نظریات کے سیاق میں جائزہ لینا ضروری ہے۔ اس مقالے میں مارکسی نظام فکر کا تفصیلی مطالعہ ممکن نہیں اس لیے اس نظام کی دو جہتوں کی طرف قاری کی توجہ

تاریخی مادیت کا ایک حصہ ہیں۔ اس نظام فکری کی ثانی الذکر خصوصیت کے مطابق یہ گویا جدلیاتی مادیت کی اطلاقی صورت ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ اس شکل کا ہی ایک جزو ہیں جس کی طرف ادب اشارہ کیا جا چکا ہے اور ان کے اپنے متعلق قوانین اور مخصوص جمالیاتی اصول ہیں۔

مارکس جمالیاتی اور تاریخ ادب کے عمومی اصول تاریخی مادیت میں تلاش کیے جاسکتے ہیں۔ تاریخی مادیت کی مدد سے ہی ہم ادب فن کے ظہور، ان کے ارتقاء کے قوانین اور عروج و زوال کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے تاریخی مادیت سے تعلق رکھنے والے بعض بنیادی سوالات کا جائزہ لیا جائے۔ یہ صرف اسی لیے ضروری نہیں کہ ہم ان ادبی مطالعات کی سائنسی بنیاد کو ثابت کر سکیں بلکہ اس لیے بھی کہ حقیقی مارکسزم یعنی حقیقی جدلیاتی فلسفیانہ نقطہ نظر کو اس کی سستی نقالی سے ممتاز کر سکیں کیونکہ اس نقالی نے مارکس نظریے کے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں۔

یہ بات ابھی طرح معلوم ہے کہ تاریخی مادیت کے نظریے کی رو سے تاریخی ارتقا میں اقتصادی بنیاد کو کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے ارتقائی عمل میں آئینہ یا لوجی، جس میں ادب اور فن شامل ہیں، کی حیثیت محض ایک بالائی تعمیر کی رہ جاتی ہے جو ایک ضمنی چیز ہے۔

اس بنیادی اصول کی غلط تفہیم کا نتیجہ یہ ہے کہ سستی مادیت نے یہ غلط اور گمراہ کن مفروضہ گھڑ لیا ہے کہ بنیاد اور بالائی تعمیر میں بیدھاسا دا منطق ربط موجود ہے جس میں اول الذکر کی حیثیت علت کی ہے اور آخر الذکر کی معلول کی۔ اس نظریے کے ماننے والوں کے نزدیک بالائی تعمیر ذرائع پریدہ اور ترقی اور توسیع کا بالکل میرکائی اور لازمی نتیجہ ہے اس قسم کے روابط جدلیاتی نظام کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ جدلیات ہر اس رابطہ کو مسترد کر دیتی ہے جو یک طرفہ ہو۔ اس کی رو سے نہایت معمولی حقائق کے پیچھے بھی علت و معلول کے درمیان عمل و عمل کا ایک پیچیدہ سلسلہ موجود ہوتا ہے۔ تاریخی مادیت کی رو سے سماج کے ارتقاء کے پیچیدہ اور ارتقاعی

کے حرکی عمل کا تابع ہوتا ہے اور مختلف میدانوں میں بوتیلیا یا ارتقا ہوتا ہے اس کی توجیہ و تعبیر صرف اسی بنیاد پر ممکن ہے۔ اصل میں مارکس اور اینگلس کے اس نظریے کو جو سائنس کی بہت سی پیش قیاسیوں سے مختلف ہے، میکائیکی انداز میں متعارف نہیں کرانا چاہئے جیسا کہ بعض بر خود غلط یا گھٹیا مارکس کرتے ہیں۔

ہم اس مسئلہ پر زیادہ تفصیل سے بعد میں گفتگو کریں گے بالفضل اس بات پر زور دینا ہے کہ مارکس اور اینگلس نے انسانی عمل کے کسی خاص شعبہ (مثلاً قانون، سائنس، فنون وغیرہ) کے ارتقا میں پوشیدہ خود اختیاری سے نہ تو انکار کیا ہے اور نہ اس کو غلط معنی پہنا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہر انفرادی فلسفیانہ نظریہ کا اپنے پیشرو سے گہرا ربط ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ اس سے متصادم ہو کر اس کی اصلاح کرتا ہے۔ مارکس اور اینگلس نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے کہ سائنس یا فنون کے ارتقاء کی کلی یا جزوی تشریح و توجیہ ان کے اپنے داخلی سیاق و سباق میں کی جاسکتی ہے۔ یہ داخلی سیاق بلاشبہ انسانی حقیقت کے روپ میں موجود ہے لیکن ان کی حیثیت تاریخی سیاق کی ایک جہت کی ہے۔ کیونکہ تاریخی عمل کی کلیت میں جو بے شمار عوامل کے عمل و رد عمل سے ترکیب پاتی ہے۔ سب سے بنیادی اور اہم حصہ اقتصادی عوامل اور ذرائع پیداوار کے ارتقاء کا ہے۔

ادب کے وجود، اس کی ماہیت، اس کے ارتقاء اور اس کے اثر کو مکمل نظام کے تاریخی سیاق کی کلیت میں ہی سمجھا اور سمجھایا جاسکتا ہے۔ ادب کا ظہور اور ارتقاء مکمل تاریخی سماجی عمل ہی کا ایک حصہ ہے۔ ادبی تخلیقات کا جمالیاتی جوہر ان کی قدیم قیمت یا با لفاظ دیگر ان کی اثر آفرینی اس مکمل سماجی عمل کا ہی ایک حصہ ہیں جس کے ذریعہ انسان اپنے شعور و احکام کی مدد سے کائنات کی تعمیر کرتا ہے۔

مارکس نظام فکری کی اول الذکر خصوصیت کی روشنی میں جس پر ہم پہلے بحث گفتگو کر چکے ہیں، مارکس جمالیات اور تاریخ ادب فنون لطیفہ

اس کے کان موسیقی سے آشنا ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھیں فنی ہیولوں کے حسن سے روشناس ہوتی ہیں ، بالفاظ دیگر اس کے حواس صحیح معنی میں تربیت پا کر اس کو انسان بناتے ہیں۔“

مارکس کا یہ نظریہ نہ صرف فرد کے تاریخی اور سماجی رول کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے بلکہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مارکسزم کے مطابق تاریخ کے مختلف ادوار کی حقیقت کیا ہے مارکس اپنے مذکورہ بالا بیان کو ان الفاظ پر ختم کرتا ہے : ” انسان کے حواس خمسہ کی تربیت ماضی کی تاریخ کا کارنامہ ہے۔ ان حواس میں سے جو حس سنگین حقائق کی گرفت میں رہتی ہے اس کی حسیت بھی محدود ہوتی ہے۔ فاقہ کش انسان کے لیے کھانا کھانے کے مہذب طریقے کا گویا وجود ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے کھانے کا مجرد تصور ہی سب کچھ ہے کھانا اور صرف کھانا۔ چاہے پکا ہوا کچا۔ ایک پریشان حال شخص بہترین ذراے سے لطف اندوز ہونے کی حس سے محروم ہوتا ہے۔ دھاتوں کا تاجران اشیاء کی بازاری قیمتوں سے ہی سروکار رکھتا ہے۔ اس کی آنکھیں ان دھاتوں کے حسن سے بالکل نا آشنا ہوتی ہیں۔ دوسرے فظوں میں شخص مودنیائی حسیت سے عاری ہے۔ اس لیے انسانی فطرت کی معروضیت نہایت ضروری ہے۔ اس سے نہ صرف اس کے حواس کی تربیت ہوتی ہے بلکہ اس کا ذہن بھی تربیت پا کر انسانی فطرت کے ممکنات کی تکمیل کے قابل بنتا ہے۔“

اس طرح انسان کی ذہنی مساعی، خصوصاً فنون لطیفہ اور ادب کے میدان میں ایک خاص اہمیت حاصل کر لیتی ہیں ان فنون کا اپنا اپنا ایک علیحدہ اور ایک مخصوص میدان ہوتا ہے اور ان کا ارتقا افراد کی تخلیقی قوت کے اظہار کا مرہون ہوتا ہے اور اس ارتقا کا ربط اپنے ماضی اور مستقبل سے ہوتا ہے۔

حقیقی تاریخی مادیت اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہے کہ آئیڈیالوجی کا ارتقا اقتصادی ارتقا کے متوازی نہیں چلتا

عمل کے پیچھے مختلف عوامل کے باہمی عمل اور رول کا سلسلہ تو ادھر بھی زیادہ الجھا ہوا اور لامتناہی ہوتا ہے اور یہ کہ آئیڈیالوجی کے مسئلہ سے اسی طرح نمٹنا ممکن ہے۔ جو شخص آئیڈیالوجی کو بنیادی طور پر اقتصادی عمل کا ایک مجہول اور میکانیکی نتیجہ سمجھتا ہے وہ درحقیقت آئیڈیالوجی کی حقیقت اور اس کے ارتقا کو سمجھتا ہی نہیں اور مارکسزم کو مسخ کر کے پیش کرتا ہے۔ اس مسئلہ پر اینگلس نے اپنے ایک خط میں اس طرح روشنی ڈالی ہے۔ ”سیاسی، آئینی، مذہبی، ادبی اور فنی ارتقا کا انحصار اقتصادی ارتقا پر ہے لیکن وہ ایک دوسرے پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور اقتصادی بنیاد پر بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اقتصادی عوامل ہی اصل محرک ہیں اور باقی تمام چیزیں محض مجہول حیثیت رکھتی ہیں بلکہ اس عمل میں جو چیز فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے وہ ہے ان عوامل کا اقتصادی بنیاد پر اثر انداز ہونا اور خود اس سے اثر پذیر ہونا۔“

ان مارکسی نظریات کی روشنی میں تاریخی ارتقا کے عمل میں فرد کی تخلیقی قوت اور مساعی کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تاریخی ارتقا کے مارکسی نظریے کے مطابق جو چیز انسان کو جانوروں سے تمیز کرتی ہے وہ انسان کی کارکردگی ہے کسی فرد کی تخلیقی کوشش درحقیقت اس کی اپنی تخلیق کے تجربے کی حیثیت رکھتی ہے اور کام کے ذریعے اپنے آپ کو انسان بنانے کی کوشش ہے۔ انسان کے اس ارتقا کی ماہیت اور دنیا کا انحصار بہت کچھ اس کے معروضی فطری اور سماجی حالات پر ہے۔ تاریخی ارتقا کا یہ نظریہ نہ صرف مارکس کے پورے سماجی فلسفہ کی روح رواں ہے بلکہ مارکسی جمالیات کی بھی حقیقت یہ ہے کہ یہ نظریہ مارکس کے معاشرتی ارتقا کے نظریے کا ہی ایک حصہ ہے۔

مارکس نے ایک جگہ کہا ہے۔ ” انسان کے فطری وجود میں جو معروضی بوقلمونی موجود ہے اس کے اظہار سے ہی اس کی فنی انسانی حیثیت کی بوقلمونی کا اظہار ہوتا ہے اور اس کے حس لطیف کی تربیت ہوتی ہے۔ اسی سے

ہر مسئلے کے متعلق ان کا نقطہ نظر جدید یا قیامت

مارکس کا ادبی نظریہ ان کے نظریہ تاریخی مادیت کا ہی ایک جزو ہے۔ مارکس نے کہیں بھی اس بات کی وضاحت نہیں کی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام پیداوار اور ادب کے ارتقاء میں جو بہرہ اس کی حقیقت کیا ہے لیکن اگر ہم مارکس کی تصانیف خصوصاً سرمایہ میں ادب کے سلسلے میں آنے والے اشارات کا بغور مطالعہ کریں تو ہم اس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھ لیں گے۔

سرمایہ دارانہ سماج میں انسانوں کا شعور و ادراک دنیا کو اس طرح نہیں دیکھ پاتا جیسی کہ وہ ہے بلکہ اس کی ایک منع شدہ تصویر اس کے ذہن میں ہوتی ہے جو اپنے تمام تر روابط سے الگ نظر آتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں صرف وہی لوگ متعلق کو سمجھ سکتے ہیں جنہیں غیر معمولی فوج اور پاک ملا ہوا ہو اور جو حقیقت کے ادراک کے لیے واقعی کوشش کر سکیں۔ اسی طرح وہ انسان کے سماجی روابط جن سے اس کی روزانہ کی زندگی عبارت ہے سمجھ سکتے ہیں۔

اب آئیے انسان دوستی کی طرف، جس کا مطلب ہے انسان کی فطرت کا جذباتی مطالعہ اور جو ادب اور فن کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اچھا ادب اور فن انسان دوستی سے ملتا ہوتا ہے کیونکہ وہ نہ صرف انسانی فطرت کا تجزیہ سمجھتا ہے بلکہ انسانیت کا دفاع ہر قسم کی یورشوں سے اور تذلیل و تضحیک سے اس کا دفاع کرتا ہے۔ چونکہ اس قسم کے رجحانات (خاص طور پر ظلم اور استحصا) سرمایہ دارانہ سماج میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں اس لیے ہر سچا فن کار قدرتی طور پر انسانیت کی اس تذلیل کا دشمن ہوتا ہے۔

مارکس اور اینگلس نے اپنے زمانے کے فنکاروں کو یہ ترغیب دی کہ وہ اس قسم کے انسانیت سوز استحصا کے خلاف اپنے کرداروں کے ذریعے ایک سخت موقف اختیار کریں اور سرمایہ دارانہ نظام کے مروجہ تقسیم کار کے اصول کے برعکس انسانیت کو ایک متحد اور نہ تقسیم ہونے والی اکائی (ص ۲۸ پر)

بلکہ نشیب و فراز سے گزرتا ہوا ارتقائی راستہ طے کرتا ہے۔ اگر اور اینگلس نے بار بار آئینڈیا لوجی کے ارتقاء کی عدم یکسانیت کی طرف اشارے کیے ہیں۔ اینگلس نے بتایا ہے کہ اٹھارویں صدی میں فرانسیسی فلسفہ اور انیسویں صدی میں جرمن فلسفہ نسبتاً پسماندہ ملکوں میں ظہور پذیر ہوا۔ اینگلس نے ایک جگہ تحریر کیا ہے: "اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اقتصادی طور پر پسماندہ ملکوں میں فلسفہ کا پلہ چراغ روشن ہوتا ہے مثلاً اٹھارویں صدی میں فلسفہ کا نظریہ انگلستان کے بجائے فرانس میں ہوا حالانکہ فرانسیسی فلسفہ انگریزی فلسفے سے ہی ماخوذ ہے۔ اسی طرح جرمنی میں ہوا۔"

مارکس نے ادب کے ظہور اور ارتقاء کے بارے میں تقریباً ہی نظریہ پیش کیا ہے۔ اس نے ایک بار کہا تھا: "فنون لطیفہ کے بارے میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ ان کے ارتقاء کے ادوار کا تعلق عام سماجی ارتقاء سے نہیں ہوتا۔ یونانیوں کی مثال ہی لیجے یا پھر شیکسپیر کی مثال لیجے۔ لوگ اس بات کو سمجھنے لگے ہیں کہ بعض اصناف ادب مثلاً رزمیہ شاعری کی تخلیق عصر حاضر میں ممکن نہیں کیونکہ اس کا تعلق ایک خاص تاریخی عہد سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فنون لطیفہ کی بعض اصناف کا ظہور سماجی طور پر ترقی پذیر ادوار میں ہی ممکن ہے۔"

اگر ہم مارکس کے ادبی نظریے کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ادب کے ماحول اور ارتقاء کا خیال کتنا اہم ہے خاص طور پر مختلف ادوار کے ادب کے تجزیہ اور تنقید اور تفہیم میں اس کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ بلاشبہ طبقاتی سماج میں سرمایہ دارانہ نظام نے اقتصادی پیداوار کو انتہائی عروج پر پہنچا دیا تھا۔ لیکن مارکس کے خیال میں سرمایہ دارانہ پیداواری نظام ادب اور فنون لطیفہ کے ارتقاء کے لیے سازگار نہیں۔ مارکس اپنے اس نظریے میں نہ تو متہمایاں اور نہ ان کو اولیت حاصل ہے لیکن مارکس نے پہلی بار ان عوامل کی نشان دہی کی جو اس صورت حال کے ذمہ دار ہیں۔ یہ اس لیے ممکن ہو سکا کہ

ہندوستانی مسلمان اور کمیونزم

(قسط ۷)

آخر کمیونزم کیا ہے؟ کمیونزم کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ سماج میں خدائے پیداوار منافع پر مبنی ذاتی ملکیت نہیں ہونے چاہئیں بلکہ ذرائع پیداوار کو پورے سماج کی ضروریات کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے اور ان کی ملکیت اجتماعی طور پر ان محنت کشوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جن کی محنت کی بدولت پیداوار ممکن ہوتی ہے۔ کارل مارکس اور ان کے ساتھی فریڈرک اینگلز نے اس مسئلے پر روشنی ڈالی کہ آخر کار ہم جس ہٹا میں سامنے لیتے ہیں وہ ہمیں مفت کیوں ملتی ہے، جسے میں بننے والا پانی کیوں مفت ہے اور یہی مواجب آکسیجن کے ثوب میں ملتی ہے تو کیوں قیمتاً دستیاب ہوتی ہے۔ یہی جسے کاپانی جب شے کی مشک میں بھر کر گھروں پر لاتے ہیں یا چمڑا ہے پر کھڑے ہو کر جب ٹھنڈے پانی کے کپورے پلاتے ہیں تو قیمت کیوں وصول کرتے ہیں؟ قیمت کیوں پیدا ہوتی ہے اور کہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ مارکس اور اینگلز نے بتایا کہ دراصل قیمت پیدا کرنے والی شے انسانی محنت ہے اور جس شے میں جتنی زیادہ اور جتنی ماہرانہ محنت صرف ہوتی ہے اس شے کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور قیمت کا تعین انسانی محنت کے صرفے کے مطابق ہوتی ہے۔ اسی نظریے کے مطابق انسانی محنت بھی ایک شے ہے اور ہر شے کی طرح اس کی بھی ایک قیمت ہے۔ انسان میں محنت کھنڈے کی توانائی اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ۲۴ گھنٹے آرام سے رہے، ۸ گھنٹے کام سولے، دو وقت روٹی کھا سکے

اسلام مذہب ہے کمیونزم بنیادی طور پر اقتصادی نظام ہے اس لیے بنیادی حیثیت سے ان دونوں میں کسی تضاد کا سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن پچھلی نصف صدی سے کمیونزم کو مذہب بننے فلسفے کے طور پر ایسی دھوم دھام سے پیش کیا جاتا رہا ہے کہ عام مسلمانوں نے کمیونزم کا صرف ایک ہی رخ دیکھنے پر اکتفا کر لیا ہے یعنی کمیونزم شاید ایک دوسرا مذہب ہے جو یا تو اسلام کا مخالف ہے یا اس کے مقابل کوئی دوسرا عقیدہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں دو مختلف شعبوں سے متعلق ہیں، ایک روحانیت سے دوسرا اقتصادیات سے۔ اس مرحلے پر یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ کمیونزم کے بانیوں اور اہم مفکرین نے اگر مذہب کے بارے میں عموماً اور اسلام کے بارے میں خصوصاً بعض خیالات کا اظہار کیا ہو تو بھی ان افکار کی حیثیت کمیونزم کی بنیادی نوعیت میں تبدیلی پیدا نہیں کرتی یا اگر کوئی روس اور چین میں مسلمانوں کی حیثیت کے بارے میں ادھوری یا مسخ شدہ معلومات کی بنیاد پر مضامین لکھ کر کمیونزم کو اسلام دشمن ثابت کرنا بھی چاہے تو بھی اس بنیادی سچائی میں فرق نہیں آتا کہ کمیونزم اصلاً اقتصادی نظام ہے روحانیت کا کوئی عقیدہ یا فلسفہ نہیں ہے اور اس اعتبار سے کمیونزم میں تبدیلی بھی ممکن ہے اور اس نظام میں افراط و تفریط بھی ہو سکتی ہے اس پر تنقید بھی کی جاسکتی ہے اور اس کی غلطیوں کی اصلاح بھی کی جاسکتی ہے۔

سے لگ بھگ ۷۰۰ سال قبل عرب کی صورت حال کو پیش نظر رکھ کر اپنے اصول و آئین مرتب کر رہا تھا اور قرآن نے کبھی اجتہاد کا دروازہ اس قسم کے معاملات کے لیے بند نہیں کیا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ عرب میں نہ وہ دور جاگیرداری کا تھا نہ آجکل کی صنعتی کارخانوں پر مبنی سرمایہ داری کا اور اس قسم کی ملکیت کا کوئی تصور پوری طرح ابھر کر سامنے نہ آیا تھا جس کی بنیاد دوسروں کی محنت کے استحصال کردہ منافع پر ہو لیکن اتنی بات صاف ہے کہ اسلام بنیادی ذرائع پیداوار کو ذاتی ملکیت قرار دینے سے انکار کرتا ہے۔ اس کے ثبوت میں لاتعداد شواہد پیش کیے جاسکتے ہیں۔ اس موضوع پر مولانا حفص الرحمن کی کتاب اسلام کا اقتصادی نظام سے لے کر فیروز الدین منصور کی کتاب ”مودودیات“ تک پیش کیا جاسکتا ہے۔ اس کا اعتراف بہت واضح الفاظ میں اقبال کے اشعار میں بھی ملتا ہے جو اسلام کی تعلیمات پر مبنی ہیں،

وہ خدا یا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں

تیرے آبا کی نہیں میری نہیں تیری نہیں

اقبال نے اس نظم کا عنوان الملک الملک کو قرار دیا۔ اسی طرح دوسری نظموں میں بھی اقبال نے اسلام کو زمین کی ذاتی ملکیت کا مخالفت قرار دیا ہے۔ یہی تصور بہت المال کی اساس بھی بنائے گی وہ تمام سرمایہ جو مختلف افراد سے زکوٰۃ اور دوسرے ٹیکسوں کے ذریعے فراہم کیا جائے اس کی ملکیت کا حق پوری ملت یا اس کے نمایندوں ہی کو ہے۔

لیکن اس سے قبل کہ ہم اسلام کے مذہبی تصورات پر گفتگو کریں، اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مارکسزم اور کمیونزم نے نجی ملکیت اور ذاتی ملکیت کے تصورات میں امتیاز کیا ہے اور اس امتیاز کو نظر انداز کر کے مسلمانوں میں اور عام جہالت میں کمیونزم کے خلاف خوب خوب پروپیگنڈہ کیا گیا خوب خوب بہشتیاں کسی گئیں۔ نجی ملکیت وہ نجی ضروریات کی چیزیں ہیں جن کی ایک فرد کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی نجی ملکیت کا حق بھی رکھتا ہے لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نجی ملکیت سے وہ دوسروں کا استحصال نہیں کرتا دوسروں کا حق نہیں مارتا

اور ناشتے وغیرہ کی آسانیاں حاصل کر سکے۔ اس کے لیے ۲۴ گھنٹے کے آرام و سکون کی فراہمی یعنی ۲۴ گھنٹے کی سہولت ہے گھنٹے کی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے نفلوں میں گھنٹے کام کرنے کی توانائی کی قیمت ۲۴ گھنٹے ہے یعنی ایک مزدور کسی کارخانے میں گھنٹے کام کرنے کا جو معاوضہ پاتا ہے وہ دراصل ۲۴ گھنٹے کی توانائی کی قیمت ہے اور منافع کمانے والے ذاتی ملکیت والے نظام میں بن مالک اسے ۲۴ گھنٹے کا معاوضہ دینے کے بجائے صرف ۶ گھنٹے کا معاوضہ دیتا ہے اور ۱۸ گھنٹے کا اس کا معاوضہ مل مالک کا منافع بن جاتا ہے۔ یہی صورت ذراعت میں بھی ہے۔

اب وہ سب لوگ جو اس اقتصادی برابری کے اصول کو درست مانتے ہیں خواہ فردی معاملات میں کتنے ہی اختلافات کیوں نہ رکھتے ہوں کمیونزم کو قبول کرتے ہیں۔ کمیونزم کا سیاسی نظام اسی اقتصادی نظام پر قائم ہے۔

سوال یہ ہے کہ مسلمان اپنے مذہبی عقائد کی رو سے اس اقتصادی نظام کو تسلیم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہندوستانی مسلمانوں میں ایک وہ ہیں جو اسلام کو ایک مخصوص نظام معیشت مانتے ہیں اور اسے نجی اسلام کے اقتصادی نظام کا نام دیتے ہیں کبھی نظام مصطفوی یا اسی قسم کے کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو اسلام کو ایک مذہبی اور تہذیبی نظام تسلیم کرتے ہیں لیکن سیاست اور اقتصادیات کی بنیاد ”خالص“ اسلامی نظریات پر نہیں رکھتے۔ انہی لوگوں میں وہ سب مسلمان حکمران بھی شامل تھے جنہوں نے ہندوستان پر حکومت کی جن کی حکومت خالص اسلامی شریعت کے اصول و آئین پر مبنی قائم نہیں رہی۔ محمود غزنوی سے لے کر اورنگ زیب تک اور اورنگ زیب عالمگیر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک مسلمان حکمرانوں کا ایک سلسلہ ہے لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلامی نظام قائم نہیں کیا اور سیاست کو شریعت کے ان نظریوں سے واضح طور پر الگ رکھا۔

رہا اول الذکر نظریہ رکھنے والوں کا سوال۔ سو اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام کے قرن اول میں اقتصاد کا اصول وضو کیا گئے؟ ظاہر ہے کہ اسلام کا قرن اول آج

عوام کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے۔

یہاں ان تمام آیات و احادیث کا ذکر کرنا ضروری نہیں جو غریبوں اور دہلے کچلے عوام کی حمایت میں ہیں یا ایسے نظام کی توثیق کرتی ہیں جو سماجی برابری پر قائم ہو۔ یہاں یہ مقصد ہے بھی نہیں کہ اسلام اور کمیونزم کی باہمی مماثلتوں پر روشنی ڈالی جائے یا دونوں کو ایک قرار دیا جائے۔ مقصد صرف یہ واضح کرنا ہے کہ ہر وہ شخص (جو مسلمان ہو یا اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب پر ایمان رکھتا ہو) جو ذاتی ملکیت کی، استحصالی نوعیت کی حمایت میں نہیں اور تمام ذرائع پیداوار کو قومی ملکیت قرار دینے کے حق میں ہے اور اس قومی ملکیت کو سماجی برابری اور یروشوں کی فلاح کے لیے استعمال کرنے کے لیے ایک مزدوں سیاسی نظام کی حمایت کرتا ہے وہ کمیونزم کا حامی ہے اور اس حمایت میں اسلام آڑے نہیں آتا بلکہ اس کی مدد کرتا ہے۔

زیر دستوں کا یہ نظام قائم کرنے کے لیے کم سے کم اقتصادی اور انتظامی ضروریات کو بھرا کر لینے کے لیے ہر مذہب ہر فرقے اور ہر لسانی گروہ کے زیر دستوں کا تعاون حاصل کرنا ضروری ہوگا اور ان زیر دستوں کو آزادی، انصاف اور برابری کا درجہ حاصل کرنے کے لیے ہر مذہب ہر فرقے اور ہر لسانی گروہ کے استحصالی طبقوں سے جنگ بھی لگانا پڑے گی۔ یہ اور بات ہے کہ عام طور پر استحصالی طبقے والے طبقے نہ صرف اپنے مذہب اپنے فرقے اور اپنے لسانی گروہ کے زیر دستوں کو بھرتے کھڑے ہیں بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کی اقلیتوں کو بھی دھتکتے کھڑے ہیں۔ دوسرے لسانی گروہوں کی زبان کا استعمال کرتے ہیں اور ہر قسم کی سماجی نا برابری کی پشت پناہی صرف اپنے مفادات کو محفوظ رکھنے کے لیے کرتے ہیں اس لیے ہر قسم کے سماجی نا انصاف چاہنے والے فرقوں کو خواہ مذہبی اقلیتیں ہوں یا لسانی اقلیتیں۔ اپنی نجات کے لیے زیر دستوں اور محنت کشوں ہی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ وہی سچی آزادی اور سچا انصاف ہے اور دلوں کے ہر قسم

دوسروں کی محنت پر زبردستی قبضہ نہیں کرتا اور دوسروں کو مجبور کر کے سماجی نا برابری کی بنیاد نہیں ڈالتا مثلاً میری جیب میں ایک دھال، ایک قلم، میرے جسم کے کپڑے، میری کلائی کی ٹھڑی یا اس قسم کا نجی سامان میری نجی ضرورت کا ہے اور اگر اعتدال پر قائم رہے تو نہ استحصالی کا باعث ہو سکتا ہے اور نہ دوسروں کی حق تلفی یا سماجی نا برابری کا البتہ جب میں اپنا مکان بناتا ہوں یا جائیداد خریدتا ہوں تو گویا یہ بغیر اس سرمایہ کاری کے ممکن نہیں ہے جس کے لیے دوسروں کو ان کی محنت کے حق سے محروم کرنا ضروری ہوگا یا ان کا استحصالی لازم ٹھہرے گا۔ کمیونزم نے کبھی نجی ملکیت PERSONAL PROPERTY کی مخالفت نہیں کی البتہ PRIVATE PROPERTY کا وہ مخالفت ضرور ہے۔ اس لیے اس قسم کی ہمتیں کہ کمیونزم میں اپنی فیصل بھی آپ کو اپنے پر دوسی کے ساتھ مل بانٹ کر پہنچی پڑتی ہے محض چھبستی سی کی حیثیت رکھتی ہیں۔

گویا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اصولی طور پر زمین اور کارخانوں کے ذاتی ملکیت کے حق میں ہیں یا نہیں اور اس قسم کے استحصالی کو جائز سمجھتے ہیں یا نہیں جو اس قسم کی ذاتی ملکیت کی اساس ہے۔ اس مسئلے پر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ دراصل اسلام اعتدال اور توازن کا قائل ہے اور وہ زمینداروں، جاگیرداروں اور بڑے بڑے زمینوں کے کارخانوں کے مالکوں کو ذاتی ملکیت کا حق تو دیتا ہے مگر اس ملکیت کا ان کو محض امانت دار قرار دیتا ہے کہ وہ خدا کی اس امانت کا انتظام انصاف اور سماجی برابری کے اصول پر کریں۔ سوال یہ ہے کہ اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو پھر ان امانتداروں کے انتخاب کا حق کس کے ہے۔ کیا یہ حق پیدایشی ہوتا ہے یا اس کی بنیاد جھوٹ پر قائم ہے۔ اسلام اس قسم کے پیدایشی حقوق کا قائل نہیں کہ ریاست کے ذخائر کا استحصالی چند افراد کرنے لگیں۔ پھر اگر امانت دار ہوتا ہی ہے تو ان کا انتخاب جمہوری انداز میں ہونا ضروری ہے اور پھر اس امانت کو کبھی عوام کے لیے استعمال ہونا چاہیے یعنی قوم کے اقتصادی نظام کی زمام چھوڑنے کی اسی اکثریت کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے جسے دہلے کچلے

ہوں گے لیکن دوسرے تمام معاملات میں وہ ان دونوں ممالک سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا دارومدار تمام تر اس پر ہے کہ اس نظام کے لانے والے زیر دستوں اور محنت کشوں کی صفوں میں کون لوگ اور کس قسم کے لوگ سرگرم ہیں اور وہ اپنے ملک کے لیے کس قسم کے حالات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی جگہ زیر دستوں اور محنت کشوں ہی کی صف میں ہے اور جتنا وہ ان صفوں میں آگے بڑھ کر حصہ لیں گے اتنا ہی ان کا حصہ انقلاب کی تقدیر متعین کرنے میں زیادہ ہوگا۔ اس لحاظ سے کمپوزم ان کے لیے ایک وسیلہ بھی ہے اور وقت کی لٹکا رہی جو انہیں اپنی ہی نہیں تمام زیر دستوں کی قسمت بنانے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔

کے استحصال کا خاتمہ ان کی اپنی کامرانی کے لیے لازمی ہے۔ آخر میں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ اگر کوئی دوش اد جین یا کسی دوسرے ملکوں میں مسلمانوں کی "حالت زار" کا واسطہ دے کر کمپوزم کے خلاف پرچار کرتا ہے اور کمپوزم کو بحیثیت ایک نظام کے اسلام دشمن، مسلمان دشمن ثابت کرتا ہے تو اسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کی طرح کمپوزم ایک حقیقی، قطعی اور مکمل طور پر متعین عقیدہ یا فارمولہ نہیں ہے آج دس اد جین کے علاوہ دوسرے ممالک میں ان دونوں ممالک کے نظام سے کسی قدر مختلف کمپوزٹ نظام رائج ہیں اور آنے والے دنوں میں جن ممالک میں کمپوزٹ انقلاب آئیں گے ان کے بنیادی اقتصادی رویے تو کم و بیش یہی

مارکس اینگلس اور نظریہ جمالیات - صفحہ ۲۴ سے آگے

کی تنقید کرتے ہوئے اینگلس نے ان کو اس سیاسی غلطی سے متنبہ کیا ہے جن کی بنا پر وہ رجعت پسند سیکن جین تحریک کو ایک طاقتور تحریک سمجھ بیٹھے حالانکہ یہ بات بالکل ابتدا سے ظاہر تھی کہ اس تحریک کے مقدر میں ناکامی لکھی ہے کیونکہ کسانوں کی بغاوت کے سامنے یہ تحریک کی صورت میں نہیں ٹک سکتی تھی۔ اینگلس نے یہ بھی لکھا ہے کہ عوام کی زندگی کی ہمد گیر تصویر کشی کے نقطہ نظر سے فنکار جو کردار تخلیق کرتا ہے وہی حقیقی کردار ہوتے ہیں۔ اب تک ہم نے ادب کے جن مسائل کا تجزیہ کیا ہے ان کا تعلق جمالیات سے صرف محدود مفہوم میں تھا۔ اب ہم مارکس کے نظریہ فن کی دوسری جہت کی طرف متوجہ ہوں گے۔

کے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ چونکہ مارکس اور اینگلس کے ہمعصر میٹرادیوں اور فن کاروں میں انسان کو سمجھنے کا یہ جذبہ ادبی موجد نہیں تھے اس لیے انہوں نے ان ادیبوں اور فن کاروں کو درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ لاسلے کی ٹریجڈی "سیکن جین" کا تجزیہ کرتے ہوئے اینگلس نے لکھا ہے :

"کرداروں میں انفرادیت پیدا کرنے کے رجحان کی مخالفت میں آپ حق بجانب نہیں ہیں کیونکہ یہ رجحان ایک ایسے ادب کا وصف امتیازی ہے جو ریت پر تحریر کیا جا رہا ہے۔"

اپنے اس خط میں اینگلس نے یہ بھی بتایا ہے کہ آج کا ادب کس طرح سے زندگی اور انسانیت کی وحدانیت کا احساس دشوور حاصل کر سکتا ہے۔ لاسالیں کے قدامے

عالم اسلام

ایک سیاسی جائزہ

دیسے تو ۱۹ ویں صدی کے پانچویں دہے سے مسلم ممالک مغربی یورپ کے زیر اثر آئے اور ان کے زوال پذیر معاشرے کو جو بنیادی طور پر جاگیر دارانہ تھا، ایک زبردست چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ یورپ کا سرمایہ دارانہ نظام ایک طرف سائنسی اور علمی ترقی کے اعتبار سے اور سیاسی سطح پر جمہوری قدروں کو فروغ دینے کے معاملے میں ترقی پسند تھا تو دوسری طرف افروشیائی ممالک کو غلام بنا کر معاشی لوٹ کھسوٹ کرنے کو بھی جائز قرار دیتا تھا۔ یورپی ممالک نے اپنی علمی اور سائنسی ترقی اور بہتر جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد ان افروشیائی ممالک جن میں کئی مسلم ممالک تھے قبضہ جمالیا۔ اس کے رد عمل کے طور پر چند جالی الدین افغانی جیسے باشعور لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے مغرب کی سیاسی غلامی سے مسلم ممالک کو آزاد کرانے کے لیے پان اسلام کانفرہ لگایا اور مذہب کو اتحاد اور سیاسی بیداری پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ (یاد رہے جمال الدین افغانی مذہب کو بے جان مافی پرستی یا محض رسمی معنی میں قبول کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ ان کے سامنے اس کا اثر کی تصور تھا جو نئی علمی اور سائنسی ترقیوں کو اپنے اندر سمیٹنے اور جذب کرنے کی گنجائش رکھتا تھا) حالانکہ ایک حد تک ان ممالک میں سیاسی بیداری کی لہر تو پیدا ہوئی مگر اُس وقت بھی مذہب سیاسی اتحاد کی بنیاد نہیں بن سکا۔

مسلم ممالک یا مسلمانوں کی کافی آبادی والے ممالک یا دوسری دنیائیں پائے جاتے ہیں (ویسے خاصی مسلم آبادی والے چند ممالک دوسری یا سوئٹلٹ دنیا کا بھی حصہ ہیں لیکن ہم اس مضمون میں ان سوئٹلٹ ممالک سے بحث نہیں کریں گے کیونکہ کم از کم اصطلاحی معنوں میں یہ عالم اسلام کا حصہ نہیں سمجھے جاتے) اور تیسری دنیا کے ممالک پہلی اور دوسری دنیا کے ملکوں (یعنی امریکہ اور مغربی یورپ کے ملکوں اور سوئٹلٹ دنیا کے ملکوں) کے مقابلے میں صنعتی اور معاشی اعتبار سے بہت پیچھے ہیں۔ اسی لیے یہ مسلم ممالک بھی تیسری دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح معاشی اعتبار سے گوناگوں مسائل کا شکار ہیں اور ان میں سے بعض ممالک جن میں پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈونیشیا جیسے ممالک شامل ہیں، سخت سحرانی دور سے گزر رہے ہیں۔ اس لیے ہم عالم اسلام کے مسائل کا تجزیاتی جائزہ ان سماجی، اقتصادی اور ان سے جڑے ہوئے سیاسی مسائل کی روشنی میں ہی لے سکتے ہیں۔ ویسے ابتدا میں یہ بتادینا ضروری ہے کہ یہاں مختلف اسلامی ملکوں کا تفصیلی جائزہ لینا ممکن نہیں ہے (اس کے لیے تو پوری ایک کتاب بھی نا کافی ثابت ہوگی) اس لیے ہم عمومی طور پر چند اہم مسلم ملکوں کے سیاسی حالات پر مختصر تصورات کریں گے جس سے ہمیں عالم اسلام کے بنیادی مسائل کا اندازہ ہو سکے گا۔

اس گہرے مذہبی اثر کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہی برسرِ اقتدار طبقے سامراجی طاقتوں سے ساز باز کر کے اپنے اپنے علاقوں میں ان سامراجی ملکوں کا سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک فلسطین کی آزادی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ مشرق وسطیٰ کے شیوخ ہماری صدی کے چھٹے دہے تک برطانیہ کی مخالفت میں تھے۔

BRITISH PROTECTORATE کے ممالک ایران کے علاقے تھے۔ جب برطانیہ نے سیاسی اعتبار سے حاسن اس علاقے سے اپنی فوجیں ہٹائیں تو ایران کے شاہ نے اس خلا کو پُر کیا اور اب یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ شاہ ایران کس کا چھو تھا۔ دراصل شاہ نے تیل کی بے شمار آمدنی کو اپنے عوام کی بھلائی پر خرچ کرنے کے بجائے بڑے پیمانے پر سامراجی ملکوں سے اسلحہ خریدنے پر خرچ کیا تاکہ مشرق وسطیٰ سے برطانیہ کی افواج واپس چلی جانے کی وجہ سے اس علاقے میں عوامی تحریکیں زور نہ پکڑ سکیں۔ برطانیہ کی افواج کی طرح شاہ ایران کی افواج دھوڑ اور جونی میں سے ملے ہوئے علاقوں میں عوام کی مسلح بغاوت کو گھمٹتی رہیں۔ اور اب یہ بات بھی منظرِ عالم پر آرہی ہے کہ سعودی عرب (جسے کچھ بھولے بجائے سلمان رجعت پرست طاقتوں کے غلط پروپیگنڈے سے گمراہ ہو کر سچے اسلامی طرز کی حکومت کا ایک نمونہ تصور کرتے ہیں) کے حکمران فلسطینی جانبا زوں کی تحریک آزادی کو قابو میں رکھنے کے لیے لبنان کی دہلیز با زو کی کر سچیں جماعت کو مالی اور فوجی امداد دیتے رہے ہیں۔

ایران اور افغانستان کے انقلاب نے ایک طرف پاکتانی حکمرانوں کو اور دوسری طرف سعودی عرب کے شاہی خاندان کو بے حد خوفزدہ کر دیا ہے جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا، برطانیہ کی افواج کی دابھی کے بعد ایرانی فوجیں اس علاقے میں آزادی کی مسلح تحریک کو پھیلنے سے روک رہی تھیں لیکن اب شاہ کے فرار ہونے کے بعد اس علاقے میں ناقابلِ تلافی خلا پیدا ہو گیا ہے۔ ویسے تو سعودی عرب ہمیشہ سے امریکی سامراجیت کا اس علاقے میں نمایندہ رہا ہے لیکن ایران

اسی لیے ہندوستان میں بھی خلافت تحریک بہت جلد ناکام ہو گئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد جیسے باہوش رہنما جو خلافت تحریک کے زبردست علمبردار تھے، بہت جلد اس بات کو سمجھ گئے اور خلافت تحریک (جو اسلامی بین الاقوامیت کا تصور پھیلانا چاہتی تھی) کے تنگنائے سے نکل کر قومی ریاست کی وسیع نفسا میں سانس لینے لگے۔

بیسویں صدی کے پانچویں دہے تک پہنچتے پہنچتے تقریباً سبھی مسلم ممالک مغرب کی سیاسی غلامی سے آزاد ہو گئے اور ان ممالک میں قومی حکومتیں بن گئیں۔ یورپ میں قومیت صنعتی اور معاشی انقلاب کا نتیجہ تھی اور مسلم ممالک میں مغربی سیاسی تعصبات کے اثر کا۔ تیسری دہائی کے دوسرے ممالک کی طرح مسلم ممالک سیاسی آزادی کے باوجود مغربی استحصال سے نجات حاصل نہیں کر سکے اور صنعتی اور تجارتی اعتبار سے آج کل تک کیل نہیں ہو سکے۔ اس اوجھڑے انقلاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ فام طوہ پر مسلم ممالک میں فیوڈل طبقہ جو سیاسی، مذہبی اور سماجی اعتبار سے رجعت پرست تھا برسرِ اقتدار رہا۔ اور مسلم عوام بھی صنعتی اعتبار سے اسی پھڑپھڑے پن کی وجہ سے اس فیوڈل طبقے کے زیرِ اثر رہے۔ مصر میں سب سے پہلے کرنل ناصر نے دہاں کے قومی بورژوا طبقے کی قیادت سنبھالی اور فیوڈل طبقے کو جس کی قیادت شاہ فاروق کر رہا تھا، فیصلہ کن شکست دی۔

مگر آج تک کسی مسلم ملک میں بھی صنعتی بورژوا انقلاب اپنے منطقی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ ان ممالک میں عام طور پر فیوڈل طبقہ برسرِ اقتدار ہے اور بورژوا طبقہ یا تو وجود میں ہی نہیں آیا یا زیادہ اقتدار میں محض ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ایشیا میں پاکستان سے سعودی عرب تک اور جنوب مغرب ایشیا میں سنگاپور، ملائیا سے انڈونیشیا تک سبھی مسلم ممالک میں کسی نہ کسی قسم کی ڈکٹیٹر شپ رہی ہے اور ان تمام ممالک کے برسرِ اقتدار طبقے اپنے عوام کے جمہوری اور انسانی حقوق کو کھٹکتے ہیں۔ اسی پھڑپھڑے پن کی وجہ سے ان ممالک میں دو دو سٹی قسم کے مذہب کا اثر بہت زیادہ ہے اور برسرِ اقتدار طبقے وہ چاہے فیوڈل ہوں یا نیم فیوڈل اور نیم بورژوا

یہ تیل ہی کی آمدنی کی غلط تقسیم کا نتیجہ تھا کہ ایران میں سیاسی زلزلہ پیدا ہوا۔ یہ دور آٹساہی نازک اور فیصلہ کن ہے جتنا ۱۹ صدی کا وہ دور جب مسلم ممالک کا مغربی سامراجیت اور سائنسی علوم سے سابقا پڑا تھا۔ تیل کے ذخائر سے حاصل ہونے والی دولت نے جہاں ان ممالک کے حکمران طبقوں کو بے پناہ وسائل مہیا کر دیئے ہیں وہاں ان ممالک کے عوام میں ایک نیا سیاسی شعور پیدا کر دیا ہے۔ اسی لیے حکمران طبقے بے حد متفکر ہیں کہ وہ ہر قیمت پر اپنے طبقاتی مفادات کی حفاظت کی خاطر اس سیاسی بیداری کا رخ دھندلایا قلم کے مذہبی احیاء کی طرف موڑ دینا چاہتے ہیں۔ اس سازش میں مغربی سامراجی ملک پوری طرح شریک ہیں اور اسی لیے مغرب کا جوتھ واپس اس بات پر زور دے رہا ہے کہ آج کل مسلم ممالک میں (اسلامی) لہر آئی ہوئی ہے۔

دی اکاؤنٹسٹ (THE ECONOMIST) نے تو اپنے ایک مضمون کا عنوان یوں لگایا ہے: "مغرب اسلام" (MILITANT ISLAM: A THREAT TO THE WEST) (SOLDIERS OF ALLAN ADVANCE)

اس مضمون میں عرب ممالک اور ایران و پاکستان کے سیاسی حالات اور ان پر اسلام کے اثر کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس مضمون میں ایک جگہ لکھا ہے کہ: "اسلام کی روایت پرستی کی طرف واپسی کا ایک منظر مشرق وسطیٰ کی جوان عورتوں کا بڑھتی ہوئی تعداد میں اپنے جسم کو سر سے پاؤں تک ڈھلپنے کا رجحان ہے۔ ان کی ماؤں کی مایوسی کا اندازہ کیجئے جنہوں نے پورے سے آزادی اور سکوت پہننے کے لیے جدوجہد کی تھی۔ مضمون نگار نے اس کی مثال ایران کی عورتوں سے دی ہے۔ (آج کے اخبار میں سرخیوں میں یہ خبر بھی ہے کہ پچاس ہزار سے زیادہ ایرانی عورتوں نے آیت اللہ خمینی کے اس حکم کے خلاف تہران میں مظاہرہ کیا کہ بیکری طلاق میں تمام عورتیں مجاہدین کے دفتر میں کام پر آئیں) لندن پریس مسلم ممالک کے برسر اقتدار طبقوں کا خوب پڑپگیندا کر رہا ہے۔

میں انقلابی تبدیلی کے بعد اسے مکمل طور پر امریکہ پر اور امریکی اسلحہ پر منحصر ہونا پڑ رہا ہے۔ یہ بات محض اتفاق نہیں تھی کہ ایران کے شاہ کا تختہ الٹنے کے ایک ہفتہ کے اندر ہی سعودی عرب نے امریکہ سے فینٹم جیٹ طیارے کے کئی اسکواڈرن خریدے اور اب وہ شمالی یمن کو جنوبی یمن کے خلاف (جنوبی یمن میں بائیں کی انقلابی حکومت ہے) لڑنے کے لیے بڑے پیمانے پر امریکہ سے حاصل کیے ہوئے ہتھیار دے رہا ہے۔ علی عبداللہ صالح کو شمالی یمن کا صدر سعودی عرب کے اشارے پر ہی بنایا گیا اور عبداللہ صالح نے عہدہ صدارت سنبھالتے ہی جنوبی یمن کے خلاف لڑائی تیز کر دی۔ یاد رہے کہ شمالی یمن کے عوام ہی وہاں کی حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کیے ہوئے ہیں۔ اس باہمت کے بھی ثبوت موجود ہیں کہ شمالی یمن کی فوج کو سعودی عرب کے فوجی افسر اپنی نگرانی میں لیے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ شمالی یمن کے سولے اور فوجی افسروں کا تقریباً نصف سعودی عرب کے مشورے سے ہوتا ہے۔ شمالی یمن میں عالمی بینک، امن فوج (امریکہ کی (PEACE CORPS) ماہر ری آرمینٹ اور کرشچین مشنریز کے ہزاروں افراد موجود ہیں اور وہاں کے عوام کی مسلح بغاوت کو کچلنے میں مدد کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ شمالی یمن میں کسی طرح کی جمہوری آزادی نہیں ہے نہ ہی ٹریڈ یونین وغیرہ کے حقوق مزدوروں اور محنت کاروں کو حاصل ہیں۔ جمہوری حقوق اور سعودی عرب کے متعلق یہ سنگین باتیں شمالی یمن کے انقلابی لیڈر سلطان احمد عمر نے عدن میں پریس رٹ اخبار کے نمائندے ایس عثمان سے کہی تھیں۔ سعودی عرب کے شاہی حکمران آج مسلم ممالک کے برسر اقتدار طبقوں کو بے دریغ روپیہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ان ممالک میں اسلامی قوانین نافذ کرنے اور اسلامی حکومت قائم کرنے کے بہانے سے رجعت پرست قوتوں کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کیا جائے۔ اصل تیل کے انقلاب (OIL REVOLUTION) کے بعد سے عرب ممالک ایک بڑے ہی نازک اور فیصلہ کن دور سے گزر رہے ہیں۔

اُدھر وہی علاقوں کے ادبیری طبقے کے ہاتھ بڑے بڑے زمین کے قلعے آگئے جس پر انھوں نے مغربی ملکوں کے کچے مال کی مانگ پوری کرنے کے لیے نقد فصل اُگانا شروع کر دی۔ اس طرف اناج کی پیداوار کم ہو گئی (ایران اس سے پہلے خود کفیل تھا لیکن شاہ کے آخری دنوں میں اسے تقریباً ۱۰ فیصد اناج درآمد کرنا پڑ رہا تھا) اور دوسری طرف بے زمین کسانوں کو روزگار کی تلاش میں بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑا۔ شہروں میں بھی سب کو روزگار ملنا بہت مشکل تھا کیونکہ صحیح معنی میں بڑے پیمانے پر نہ بھاری صنعت کاری کی ابتدا ہوئی تھی نہ صارفین کی ضروریات کے لیے صنعتی پروگرام کی۔ زیادہ تر آٹوموبیل، عیاشی کے سامان اور سول سنگار (COSMETICS) قسم کی چیزیں پیدا کرنے کے لیے صنعتیں شروع کی گئیں تھیں جس کا نائدہ، ایک بائیں بازو کے دانشور کے اندازے کے مطابق، شہروں کی تین فیصد آبادی سے زیادہ کو نہیں پہنچ رہا تھا۔ جازانی جو مارکیٹ گوریلہ تحریک کا لیڈر تھا (سادک نے اسے بڑی اذیتیں پہنچا کر قتل کر دیا) اسے اعلیٰ صافنی سماج (MINORITY CONSUMER SOCIETY) کہنا ہے۔

شہری علاقوں میں ایک طرف تیل کی آمدنی کی وجہ سے اور دوسری طرف امپورٹ اکسپورٹ کی تجارت اور عیش کوئی کے اجناس کی صنعت کی وجہ سے ایسا طبقہ وجود میں آیا جس کے پاس آسانی سے ٹوٹی ہوئی بے پناہ دولت جمع ہو گئی اور یہ طبقہ مغرب کی ہتیا کی ہوئی ہر قابل تصور عیاشی میں مبتلا ہو گیا۔ ہالی ووڈ فلمیں، کیبے رقص، بیوفلز، اکثریت سے شراب نوشی، عیش ادب، ہینگے رستوراں، قیمتی کپڑے، ڈرگز غرضیکہ زوال پذیر مغربی سوسائٹی کی تمام خرابیاں ایران کے صدر سے زیادہ امیر طبقوں میں عام ہو گئیں۔ دوسری طرف زر کے پھیلاؤ سے مالی ضخامت (INFLATION) میں اضافہ ہوا اور قیمتیں تیزی سے بڑھنے لگیں اور بنیادی ضروریات کی اشیاء عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئیں۔

اس قسم کی تعمیر کہ مسلم ممالک میں زبردستی اسلامی لہر آئی ہوئی ہے، ٹھیکس حالات کی روشنی میں بے بنیاد ثابت ہوئی ہے یہ سچ ہے کہ سعودی عرب جیسے ممالک عوام کا دھیان بنیادی مسائل سے ہٹانے کے لیے اسلامی احیاء کے لیے بے دریغ روپیہ خرچ کر رہے ہیں لیکن اس کا اثر بہت زیر پایا اور گہرا نہیں ہوتا۔ مختلف اسلامی ممالک میں مختلف حالات پائے جاتے ہیں اور ان حالات کا ٹھوس تجربہ یہ کر کے ہی ہم اس سلسلے میں کسی صحیح تجویز پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچہ آپکل اخباروں میں عام طور پر ایران کی مثال دی جا رہی ہے، ایسے ہم ایران کے حالات کا مختصر تجربہ کریں اور دیکھیں کہ اسلامی احیاء کی بات کہاں تک صحیح ہے۔ جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے ایران کے شاہ نے برطانیہ کا خلا پورا کرنے کے لیے ایران کو مغربی اسلحہ سے لیس کر کے پولیس اسٹیٹ بنانے پر تیل کی آمدنی کا بڑا حصہ خرچ کرنا شروع کیا۔ ایران سے دانشوروں اساتذہ اور طلبانے اس کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی۔ شاہ نے ان کی آواز کو بے رحمی سے کچلنے کا تہیہ کر لیا اور سادک جیسی خطرناک پولیس تنظیم قائم کر کے ان کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سادک نے ان کے احتجاج کو کچلنے کے لیے وحشیانہ مظالم اور بربریت کی انتہا کر دی۔ مگر محض صورت کا میابی نہیں ہوئی۔

ادھر تیل کی دولت کی غلط تقسیم سے اور ادبیری طبقوں کے حق میں کیے گئے اصلاح آراءضی کے پروگرام سے ایران کے روایتی اقتصادی نظام کا توازن بگڑ گیا۔ اصلاح آراءضی کے پروگرام سے جس کا خوب بڑھا چڑھا کر پروپیگنڈہ کیا گیا، وہی علاقوں کے ادبیری طبقوں اور شاہی خاندان کے افراد کو ہی خوب فائدہ پہنچا اور زرعی نظام میں سرمایہ دارانہ پیداواری مشینے کی ابتدا کی گئی۔ ان اصلاحات سے خوش نشینوں (بے زمین کسانوں) کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ پہلے وہ کھیتوں میں مزدوری کر کے یا چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑوں پر تھوڑا بہت اناج پیدا کر کے اپنا پیٹ پال لیتے تھے، اس سے بھی محروم ہو گئے۔

ادھر بے روزگاری اور فلسی میں اضافہ ہونے لگا اور تیل کی آمدنی سے زندگی کی کو آٹمی بہتر ہونے کے بجائے بدتر ہونے لگی۔ اور شاہ حکمران طبقوں (جس میں بڑے بڑے سرکاری عہدیدار، امیر تاجر، کلیرک و طبقہ - ایران کے مارکی نظریات کے ماہر جاذبی نے ایرانی تاجروں اور صنعت کاروں کو کلیرک و طبقہ قرار دیا ہے) کو خوش کرنے کے لیے مغربی جدیدیت کو بڑے پیمانے پر بڑھاوا دینے لگا اور اس جدیدیت کو بڑھاوا دینے کا مطلب تھا مغرب کی تمام زوال پذیر (DECADENT) قدروں کو بڑھاوا دینا جس کا ذکر اوپر کی سطروں میں کیا گیا ہے۔

ایران میں ملاؤں نے بیسویں صدی کی شروعات سے ہی محمد رضا شاہ پہلوی سے، جو موجودہ شاہ کا باپ تھا، جتنی بڑی تھیں اور ان میں سیاسی شعور پایا جاتا تھا۔ اس کی تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہتے۔ انہی ملاؤں نے اس سطحی قسم کی جدیدیت کو پھیلانے کے خلاف، جس سے حکمران اور سرمایہ دار طبقے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور محنت کش عوام اور درمیانی طبقے تباہ ہو رہے تھے، آواز اٹھائی اور اس کھوکھلی جدیدیت کے مقابلے میں اسلامی اخلاقیات کا نعرہ بلند کیا۔ آیت اللہ خمینی اس میں پیش پیش تھے۔ ظاہر ہے وہی علاقوں کے مفلس اور ناخواندہ کسافوں اور شہری علاقوں کے بستیوں اور وادیوں پر، جو ایرانی سماج میں بھاری اکثریت میں ہیں، اس کا بڑا اثر ہوا اور انھوں نے ملاؤں کے زیر اثر دولت کی غلط تقسیم کے بجائے مغرب کی کھوکھلی جدیدیت پرستی کو ہی (جو خود دنیاوی طور پر دولت کی غلط تقسیم کا نتیجہ تھی) ایران کی تمام خرابیوں کا ذمہ دار قرار دیا اور کبر سے انھیں کہنے والے رستورانوں، غیر ملکی بینکوں کی عمارتوں، جو خانوں وغیرہ پر جو ان اوپری طبقے کے کھوکھلے اور بیمار کلچر کی علامتیں تھیں نکلے ہوئے ننگے جسے مغربی پریس نے اسلام کے احیاء کے نام سے خوب اچھالا۔

لیکن یہ کہنا سراسر غلط ہو گا کہ احتجاجی تحریک کی پہل ضرر ملاؤں نے کی اور یہ کہ اس کی رہنمائی صرف وہ کرتے رہے۔ دراصل ایسا تاثر بھی ہمارے بورڈر واپریس کی ایک طرف

رپورٹنگ کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ کہ مغربی خبر رساں ایجنسیوں نے محض ملاؤں کی سرگرمیوں پر نوکس کیا اور بائیں بازو کے دانشوروں اور طلباء کی تحریکوں اور ان کی بے مثال جدوجہد کو، جس نے شاہ کے خلاف تحریک کو زبردست جلا بخشی قطعاً نظر انداز کر دیا یہاں تک کہ ایران سے باہر بہت کم بائیں بازو کے دانشوروں کو اس بات کا علم تھا کہ دو مارکی نظریات کی حامی گوریلا تحریکیں ”چریک فدا یان خلق ایران“ اور ”چریک مجاہدین خلق ایران“ برسوں سے ایران کے محنت کش عوام میں سرگرم عمل ہیں اور ان تنظیموں کے بے شمار جاننازوں نے عوام کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ ان مارکی دانشوروں نے بے مثال قربانیاں دے کر (سلوک جیسی بدنام پولیس تنظیم کے غیظ و غضب کا سب سے زیادہ نشانہ یہی بائیں بازو کے دانشور بنے) مزدوروں اور طلباء میں مارکی اور انقلابی نظریات پھیلانے، تیل مزدوروں پر ان کا خاصا اثر تھا اور یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ تیل مزدوروں کی غیر متوجہ دت کی سرپرستی نے ہی شاہ کو ایران چھوڑنے پر مجبور کیا۔ تیل مزدوروں کی سرپرستی نے ایرانی معیشت میں بھی اور مغربی ممالک کی معیشت میں بھی بحران پیدا کر دیا۔ اور اس بحران سے دوچار ہو کر سامراجی آقاؤں نے بھی شاہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔

آج بھی ان تیل مزدوروں پر بائیں بازو کی جماعت کا زبردست اثر ہے اور خمینی کی بار بار اپیل کے باوجود ان مزدوروں نے پورے طوع سے تیل کی پیداوار کا کام شروع نہیں کیا ہے۔ چنانچہ آج کے اعداد و شمار کے مطابق تیل کی پیداوار ۱۶۶ میلین میٹرک سے زیادہ نہیں ہے جو ہر سال سے پہلے کی پیداوار کے مقابلے میں ایک چوتھائی سے بھی کم ہے۔ یہ تیل مزدور نہیں چاہتے کہ تیل جیسی قومی دولت کو مغربی ممالک کی اشتہا پوری کرنے کے لیے بے دریغ ضائع کیا جائے اور اسرائیل جیسے فلسطینی آزادی کے دشمن ملک اور جنوبی افریقہ جیسے نسل پرست ملک کو تیل کی سیلابی کمی جائے۔ سیکو افواج کے ایک جھٹے پر بھی مارکی گوریلا تنظیم کا کافی اثر ہے اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شاہ کی چھو حکومت

خلق ایران جو اپنے آپ کو اسلامی مارکسٹ کہتے ہیں، کی بھی مذ شروع کر دی اور ان پر بھی سامراجی ایجنٹ ہونے کا بھڑانا اور شرمناک الزام عائد کیا ہے۔ ۲۴ فروری کو تہران کے مارکسٹوں نے ایک زبردست مظاہرہ کیا جس میں خود مغربی خبر رساں ایجنسی کی خبر کے مطابق ۵۰ ہزار سے زیادہ مظاہرین شریک ہوئے۔ اس مظاہرے سے خمینی کی ناراضگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس کے فوراً بعد انھوں نے اپنا وہ انٹرویو جو شاہ کے ایران چھوڑنے سے چند دن پہلے انھوں نے الابرہم کو دیا تھا، شائع کر دیا۔ اس انٹرویو میں انھوں نے کہا تھا کہ وہ ایران کو عرب ملکوں کا کیوبا نہیں بننے دیں گے۔ اسی طرح پیٹریٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کے اخباروں میں الفتح کے یا سرعفات کے اس بیان کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں انھوں نے کہا تھا کہ ایرانی انقلاب اس پورے علاقے کی آزادی کا راستہ ہموار کرے گا اس بیان سے سعودی عرب کے حکمران بھی بہت چونکے ہیں۔

خمینی آج کل بار بار اسلامی جمہوریہ قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ان کا انقلابی جوش، جس کی سمت شاہ کی ایران سے روانگی کے قبل ایک حد تک عوام کے حق میں تھی، اب یہی وجہ تھی کہ مارکسٹ گوریلا تنظیمیں بھی ان کا ساتھ دے رہی تھیں (سرڈیٹا جا رہا ہے۔ پہلے ان کے بیانیوں سے ایسا اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کرنل قذافی کی طرح اسلام کی انقلابی تعبیر پیش کر کے عوام کے بنیادی مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا اسلام بھی رجعت پرست طاقتوں سے مرعوب ہو کر دارلہی اور پروردگار کے محدود ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام کی انقلابی بنیادی قہ مساوات کی جگہ غیر اہم اور سطحی باتیں لیتی جا رہی ہیں۔ آج ہم ممالک کے عوام کے لیے یہ بات غور کرنے کے قابل ہیں کہ کیوں اسلام کی بنیادی قہوں جیسے مساوات، اخوت، سماجی انصاف اور انسان دوستی کو نظر انداز کر کے چور جرائم کی سزاؤں کو جس میں چور کے ہاتھ کاٹنا اور زانی کا سنگ کرنا شامل ہیں، اتنی اہمیت دی جا رہی ہے؟ جہاں کہیں

جس کی سربراہی بختیار کر رہا تھا، اس وقت قائم رہی جب تک کہ ایران کی فضا یہ کے ٹیکنیشنز نے مسلح بغاوت نہیں کر دی اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ ٹیکنیشنز، فدائیان خلق ایران کے زیر اثر ہیں۔ اس مسلح بغاوت کے بعد ہی فوج کے جنرلوں نے اپنی ناظر فدراسی کا اعلان کیا اور جگہ جگہ انقلابی کمیٹیوں نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔

یہ کہنا غلط ہو گا کہ ایرانی انقلاب کی کامیابی کا سہرا صرف خمینی کے سر ہے۔ خمینی تو مخصوص حالات کی وجہ سے اس انقلابی تبدیلی کی ایک علامت بن گئے۔ یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ ایران میں یہ زبردست تبدیلی اسلامی جوش اور حمیت کی مرہون منت ہے جیسا کہ عام طور پر کہا جا رہا ہے۔ اوپر کے تجزیے سے صاف ظاہر ہے کہ اس انقلاب میں ایرانی عوام کی شرکت تیل کی دولت کی غلط تقسیم اور اصلاحات آراضی سے پیدا ہونے والے اقتصادی، کلچرل اور اخلاقی بحران کی وجہ سے تھی۔ یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ آج ایران کے حالات پر آیتہ اللہ خمینی کا مکمل قابو ہے۔ آج ایران میں مختلف جماعتی کمیٹیاں جن کے ارکان کے پاس فوج سے لے کر ہونے والے اسلحہ جات موجود ہیں، نہ بالذکران حکومت کے پوری طرح سے فرماں بردار ہیں نہ خمینی کے۔ وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور کئی معاملات میں وزیر اعظم بازارگان اور خمینی کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ آج ایران میں بازارگان کی حیثیت وہی ہے جو اکتوبر انقلاب سے پہلے کیرنکی کی تھی۔

خمینی بختیار حکومت کے زوال سے پہلے تک امریکی سامراج کی سخت خدمت کر رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شاید اسلام کی ایک نئی انقلابی تعبیر پیش کریں گے جو ایرانی عوام کی آمنگوں کی صحیح عکاسی کرے گی۔ لیکن بختیار حکومت کے زوال کے بعد ان کے رویے میں نمایاں تبدیلی آئی ہے اور اب وہ مارکسٹوں کی کچھ زیادہ ہی خدمت کر رہے ہیں اور ان پر ناستک ہونے کا الزام لگا کر عوام میں ان کی دھت کم کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ انھوں نے مجاہدین

لامی حکومت کے قیام کا اعلان ہوتا ہے، وہاں ان سزاؤں
والت کیوں دی جاتی ہے؟ پاکستان میں بھی جب جماعت
لامی کی حمایت سے ضیاء الحق نے اسلامی حکومت کے
ایم کا اعلان کیا تو انھیں باتوں کو سب سے زیادہ اہمیت
نہی یعنی کہ اب چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور زانی کو
سنگسار کیا جائے گا اور شراب پینے والوں کو ۸۰ کوڑے
لگائے جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔

اگر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ
برسرِ اقتدار طبقہ اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے دولت
کی منصفانہ تقسیم اور مساوات و اخوت جیسی اسلام کی
بنیادی قدروں کو پس منظر میں دھکیل کر جرائم کی سزا کو سب
سے زیادہ اہمیت دینا چاہتا ہے جو اسلام میں ثانوی حیثیت
رکھتی ہیں۔ جب تک ایک منصفانہ اور صحت مند معاشرہ
قائم نہ ہو جائے، اس قسم کی سزائیں نافذ کرنا نہ صرف اسلامی
قدروں کو مجروح کرے گا بلکہ انسانیت دشمن سماج قائم
کرنے کے مترادف ہوگا۔ آج کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا
کہ پاکستان میں ان سزاؤں کو اس قدر اہمیت دی
جا رہی ہے، صریح معنی میں صحت مند معاشرہ قائم ہو چکا ہے۔
وہاں آج بھی ہزاروں لوگ محتاج، مفلس اور بے روزگار
ہیں پھر چور کے ہاتھ کاٹنا جو اپنا پیٹ بھرنے یا بچوں یا بیوی
کو زندہ رکھنے کے لیے چوری کرنے پر مجبور ہو کر طرح جائز
ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جماعت اسلامی جیسی
رجعت پرست جماعت پاکستان میں لوگوں کے مذہبی
جذبات سے کھلواڑ کر کے سرمایہ دارانہ اور نیوڈل طبقوں
کی لوٹ کھسوٹ کو قائم رکھنا چاہتی ہے۔ آج پاکستان
کے جھٹکے مخالف بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس
کے روٹی، پکیر اور مکان کے نعرے نے پاکستانی عوام
میں جو بل جل پیدا کر دی تھی وہ جماعت اسلامی کا نظام مصطفیٰ
کا نعرہ نہیں کر سکا۔ کیونکہ پاکستانی عوام یہ بات ابھی طرح سمجھ
چکے ہیں کہس طرح رجعت پرست جماعتیں مذہب کا نقاب اوڑھ
کر عوام کو فریب دیتی ہیں اور مفاد پرستوں کا ساتھ دیتی ہیں۔

افغانستان اور ایران میں ہونے والی انقلابی
تبدیلیوں نے عرب ممالک کے رجعت پرست حکمران
طبقوں کو چونکا دیا ہے اور وہ اپنے اور امریکی سامراج
کے مفادات کی حفاظت کے لیے عوام دشمن اقدامات
کر رہے ہیں۔ مصر کے صدر سادات نے امریکی صدر کارٹر
کو یہ یقین دلانا شروع کر دیا ہے کہ اس کے مفادات کی
حفاظت کے لیے مصر کو زیادہ سے زیادہ ہتھیار دینا کرنا
بے حد ضروری ہے اور اسی مقصد کے حصول کے لیے
وہ اسرائیل سے عربوں اور فلسطینی آزادی کے مقصد کے
نقطہ نظر کو نظر انداز کر کے بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے۔
مغربی ممالک کا بورژوا پس ہیں یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا
ہے کہ مسلم ممالک کا آج سب سے اہم مسئلہ اسلام کا احیاء ہے
میرے خیال سے اس سے زیادہ گمراہ کن اور کوئی بات نہیں
ہو سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ مغربی ایشیا کے مسلم ممالک میں آج
بیداری کی زبردست لہر آئی ہوئی ہے۔ عراق، شام، لیبیا،
جنوبی یمن، بحیرہ روم وغیرہ میں ترقی پسند یا انقلابی حکومتیں
قائم ہو چکی ہیں اور ان کی وجہ سے دوسرے مسلم ممالک میں
جو اس علاقے میں واقع ہوئے ہیں، رجعت پرست حکمران
طبقوں کو زبردست خطرہ لاحق ہو چکا ہے اور یہی وجہ ہے
کہ یہ حکمران طبقے اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے مذہب
کی آڑ لینا چاہتے ہیں۔

ایران کی شاہ مخالف بغاوت نے اس علاقے کے
حکمران طبقوں کے لیے بڑا زبردست مسئلہ پیدا کر دیا ہے۔
ایران کے عوام میں بیداری اور بے مثال جوش و خروش
محض چند مذہبی نعروں نے، جس کا تعلق محض چند سطحی
باتوں سے ہے، پیدا نہیں کیا۔ ایران کے محنت کش عوام
اور متوسط طبقے کے اہل فکر (INTELLIGENTSIA)
بیدار ہو چکے ہیں اور ان کی یہ انقلابی تحریک اب چند
گروہ برائے والے نعروں تک محدود نہیں رہ سکتی جیسا کہ
اگر خدای تحریک کے اس مزاج کو نہیں سمجھا تو بہت جلد ایرانی
عوام میں ان کی وہ تو قیر ختم ہو جائے گی جو ابھی تک قائم ہے۔
(باقی ص ۸ پر)

رئیس امروہوی

حکایتیں

تنگ ہیں ہم پر زمین و آسماں
چل کہیں اے دل! مگر اے دل کہاں

ساربانہ۔ بار بکشا ز اشتراں
شہر دلدار است و کوئے دلبراں

دہم دم چلتے رہیں تو خوب ہے
بوئے گل، مہوچ ہوا، آبِ رواں

اس سفر میں ہم رکاب اپنے نہیں
آتشِ طیارہ و دود و دغاں

اے سکھی! جل جا پرہ کی آگ میں
تا بیا دیدارتن تو، بوئے جاں

ہم نعمائے روح میں ہیں گامزن
اس خلائی وود کے عادی کہاں

من نگر جس کی جوت سے روشن!
اے سکھی! چاند، ناسکھی چندن!

بدلیاں کس طرف ہیں آج دغاں
گوہیوں کا ہے دلیں بند راہن

اک تصویر سہی مگر ہے تو
چاند کا روپ چاندنی کا بدن

کون ٹیڑھا ہے؟ یہ پہیلی بوجھ
اے سکھی! ناچ؟ نہاسکھی! ننگ!

خواب میں خضر نے کہا مجھ سے
تجہ سے ناراض ہے ترا بچپن

دیدہ و دل سے ہے خفا دیدار
اور درشن سے سرگراں درپن

نیمہ عمر ما، خواب گزشت
آکے سپنوں ہی میں دکھا درشن

صبح چکی، چمک اٹھا سورج!
رات دمکی دمک گئے ساجن

یہ مری ہرزہ گوئی گفتار
گفت از تست و باز گفت از من

یہ کر بلا ہے نذر بلا ہم ہوئے کہ تم
ناموس قافلہ پہ قدا ہم ہوئے کہ تم

کیوں دجلہ و فرات کے دھوئے کہہ رہے
تشنہ دہن شہید جفا ہم ہوئے کہ تم

دیکھیے کس طرف نیکل جائیں
لے کے ہم لوگ جو گیوں کا برن

بس اسی آرزو میں جیتا ہوں
تو بچاں آئی چوں روم از تن

اے ہوائے شمال و باد جنوب!
اُس پری زاد کا کہاں ہے وطن؟

کیا سمن زار، ماوراء النہر؟
یا ریشی کیش و ہر دوار کے بن

اے سکھی! تیری آنکھ اور آنسو؟
نہاسکھی! قطرہ ہائے گنگ و جمن

اپنی کوئل کو کوکتی ہے گھٹا!
اپنے آہو کو ٹھونڈتا ہے ختن

اور گھٹا کی تلاش میں کوئل
اور ختن کے سراغ میں ہے ہرن

پھر ادھر رخ ہوا بلاؤں کا؟
تھکت ہے کیوں ہجوم زراغ و زغن

میں تو خود ہی شکستہ خاطر ہوں
زلف بہ گشا و لے برخ مشکن

مانا کہ سب اجل کے مقابل تھے یکف
لیکن شکارِ تیرِ قضا ہم ہوئے کہ تم

تم بھی فریبِ خوردہ ہی پر بھروسہ
مقتولِ مکر و صیدِ دغا ہم ہوئے کہ تم

تم شاخِ گل سے اڑ کے گئے شاخِ گل سمت
اپنے نشیمنوں سے جدا ہم ہوئے کہ تم

چیکانِ نیزہ و رنِ دار سے گواہ
سہارے کے سر بلندہ فنا ہم ہوئے کہ تم

استادِ صبر و کلمتہ شناسِ رضا تھے تم
لیکن قتیلِ صبر و رضا ہم ہوئے کہ تم

پیمانِ شوق کس نے نبا با قدمِ قدم
اور حقِ عاشقی سے ادا ہم ہوئے کہ تم

سو بار راستے میں ٹٹا ہے جو کارواں
اُس کارواں کے راہِ نما ہم ہوئے کہ تم

تم بھی نثارِ دوست تھے ہم بھی نثارِ دوست
خود فیصلہ کرو کہ فدا ہم ہوئے کہ تم

تم بھی جلوںِ موسمِ گل میں تھے پیشِ پیش
آوارہ مثلِ بادِ صبا ہم ہوئے کہ تم

تم لاکھ ہم سفر تھے پُر انصاف تو کرو
یا روا! ہلاکِ لغزشِ پا ہم ہوئے کہ تم

طویلِ نظم سے اقتباس

تیری عظمت کو سلام

طاہر طائی، لشکر و خوف و لین کے دیار
عظمت انسان کے ضامن
آج محنت کا ہے تیری ذات سے قائم وقار
ایک عالم میں ہے مزدوروں کا تجھ سے اعتبار
ندرت فکر و عمل کے شاہکار
تیری عظمت کو سلام!

تیرا سرلم ہے تاریخ جہاں کا ایک باب
تیرا ہر ذرہ ہے درس انقلاب
”ندرت فکر و عمل سے معجزات زندگی
ندرت فکر و عمل سے سنگ خارا لعل ناب“
تیرگی میں ہے تجلی کا پیام
ما سکو! تیری سحر ہے یا ہے شام
تیری عظمت کو سلام!

وہ جو تھے نیپولین، مشرک فسلانے ہو گئے
حال و مستقبل سے ٹکوانے چلے تھے جو وہ مافی کے رہائے ہو گئے
اپنے مٹنے کے بہانے ہو گئے
تو حقیقت تھا، حقیقت ہی رہا
عزم تیرا صورت پائے صداقت ہی دیا
تیری عظمت کو سلام!

ما سکو
۱۹ ستمبر ۱۹۷۷ء

نئی مہم، نیا منصب، نئی ذمہ داری

میں بدلتی پہلے گھر والوں کی آندھوں کی تکمیل کا عزم لے کر اُن سے جدا ہوا تھا،
 اور آج جب میں ایک طویل اجد جا نکاہ تک و تاز کے بعد گھر میں داخل ہوا،
 تو میرے تن پر وہ کپڑا بھی نہیں تھا
 جو میری بوڑھی ماں نے مجھے رخصت کے وقت اپنے سے اتار کر دیا تھا۔
 میری سادہ دیکھتے دیکھتے میری ماں کی آنکھیں ہی نہیں،
 اس کا سارا وجود بھی پتھر اچکا تھا،
 وہ صرف میرا چہرہ ہی پہچانتے سے قاصر نہیں تھی،
 میری آواز تک سننے سے معذور تھی،
 میری بیوی کی بوسیدہ اٹھتی،
 میری یاد میں بسنے والے آنسوؤں سے دھلتے رہنے کے باعث آج بھی اُجلی تھی،
 مگر اب میری بیٹی جوان ہو چکی تھی،
 اجد یہ اڑھنی ماں نے اتار کر اُسے دے رکھی تھی،
 کیونکہ اب اس کے سر کو اس اٹھنی کی زیادہ ضرورت تھی،
 میرے بیٹے کی سسین بھیگ چکی تھیں۔
 مگر وہ گھر کی چوٹ سے باہر قدم دھرتے ہوئے شرماتا تھا،
 کیونکہ اس کے تن پر کپڑا تھا، نہ سر پر ٹوپی اور نہ پاؤں میں جوتا،
 میرے مرحوم باپ کی روح،
 اس گھر کی نگراں کے لیے،
 اب بھی اُس کے در و دیوار پر بڑی بقیہ داری سے منڈھ رہی تھی!
 مجھے براہ نہ دیکھ کر، میرے بیٹے کی شرم، قوت اور حسیت۔ دو گونہ حسیت میں تبدیل ہو گئی،
 اجد وہ دوسرے ہی لمحے، میرے وجود کو چیرتا ہوا،
 گھر کی دین پر جا پہنچا!
 جد و جہد کی نئی مہم کا آغاز ہو چکا تھا!
 میرا بیٹا میرا منصب سنبھال چکا تھا!!
 اجد میں نے اپنے باپ کی روح کی ذمہ داری قبول کر لی تھی!!!

مراثی نظم، نادائین شروع
ترجمہ: صادق

قصائی کا فلسفہ

”کیا لکھتا ہے دے“ بچے؟
”نہیں، چاچا، کچھ حرف جوڑ رہا ہوں۔“
یہ کہتے ہوئے داؤد جا چا کرے میں آجاتے ہیں
پھنسنے دار ترکی ٹوٹی سر سے اتار کر
گلے کے نیچے کا پسینہ پونچھتے ہیں
بچہ چہان پیٹتے ہیں
بچے بیٹھتے ہیں
نہی کی لامٹی ٹانگیں پھیلا کر چپ لیٹ جاتی ہے۔

ایک بار میں قصائی ہائے میں بیٹھا تھا
بکے کو ذبح کر کے چھڑا کر رکھا دیا تھا
اتنے میں ”ہو بلا“ بچ گیا
میں دھڑا دیکھا
بھیڑنے گھر رکھا تھا تمہاری ماں کو
”کالو“ بولا۔ ”اللہ اکبر!“
”غیر دلہ“ میں بولا
سب ہنسے، بولے
”یہ تو کلا سال پکا ہندو والا“

”پھر کافر کو کالو“
اللہ ہوا، والی آواز آئی
ساروں نے خوب مارا مجھ کو
مٹے مٹے یہ پیر کھویا
سچ کہ نہیں کاشی بائی؟

تو بیٹے
اب آدمی ہوا سستا، بکرا مہکا
زندگی میں میرے بچے، ہوا پورا اندھیرا
اور لفظ کو
سیلے کے لایسا کون ہے دل والا؟
سب کو پیسے کھا ڈالا۔

”ایک بات دھیان میں رکھنا بیٹا
”لفظ“ لکھنا بہت آسان ہے
لیکن لفظ کے لیے جینا بے حد مشکل ہے
دیکھو یہ میری ٹانگ
گواہی دے گی تیری ماں، کاشی بائی
میں قصائی ہوں بیٹا، مگر
کھابن کھائے کو کبھی نہیں کھاتا
تو — سوجا آ یا، گاندھی والا
رحم فرمائے اللہ!
خوب جلوس نکالا چال مالوں نے
تیرے آبانے
تیرا آبا، چال کا بھونپو

Accession Number

84667

Date 9.6.85

ہاں — تو میں کہہ رہا تھا

حسنِ نعیم

کوئی بہار کا جھونکا تو کیا سنا ہے گا
وہ برگ ہوں جسے دسویں نواں نکھارے گا

وہ بے وفا تو یہ دنیا ہے بے نیاز بہت
پہلے کے ان سے کہاں روزِ شب گزرا ہے گا

یہ باد ہاں یہ ہوا میں یہ ناخدا، سب ہیچ!
افق کے پار کوئی اور ہی اُتارے گا

یہ حادثہ جو بنو رہی ہے یوں ڈبوتا ہے
گہر بنا کے مجھے ایک دن اُتارے گا

ابھی خیال کی لوہوں خلا میں رہتا ہوں
کوئی تو دل میں مرے نقشِ جاں اتارے گا

لباسِ شعر میں جب ان کی جستجو ٹھہری
مرا وجود انہیں حشر تک پہنچا رہے گا

نعمتِ فن کا جنوں ہے تو یا خبر ہوں میں
نہاں سینکڑوں آشوب سے گزارے گا

آتا رہی زمیں کے مسٹاتی رہی ہوا
آندھی کے رخ پہ اُن کو اڑاتی رہی ہوا
برسوں جین میں مجھ کو لٹاتی رہی ہوا
کانٹوں کو لفظ لفظ بتاتی رہی ہوا
آتی رہی مکان میں جاتی رہی ہوا

(ق)

سڑکوں پہ خوب دھوم مچاتی رہی ہوا
سب کو روکے گا اڑھاتی رہی ہوا
ایک ایک کر کے سب کو گراتی رہی ہوا
بجلی سے تار یا نئے لگاتی رہی ہوا
بھر بھر کے مشکیں پانی کی لاتی رہی ہوا
آبادیوں میں دھوم مچاتی رہی ہوا
بند آنکھوں سے ہی کینڈا اڑاتی رہی ہوا

(ق)

شب بھر مجھے شجر سے گراتی رہی ہوا
اپنے ہی منہ پہ خاک اڑاتی رہی ہوا
ساتوں سمندر کو لٹھ مچاتی رہی ہوا
ہر چند سورجوں کو بجھاتی رہی ہوا
سب ہی کو اپنی دبو میں بچاتی رہی ہوا
سر کو بڑے بڑوں کے جھکاتی رہی ہوا
چنی کر ورق ورق مرا لاتی رہی ہوا
پلکوں سے بوند بوند اکھٹاتی رہی ہوا

جن کا بہت تھا شور و صدا میں ہیں ان کی گم
میرا کہا جہاں کوٹھناتی رہی ہوا

آئینہ گان کی راہ بتاتی رہی ہوا
دامن پہ جن کے گرد بھی آتی نہ تھی کبھی
پڑھ پڑھ کے پھاڑتے رہے جھونکے دہلی
دل نے کہا نہ پھولوں سے جوبات عمر بھر
وہ بھی تھی انتظار میں بچپن شب تمام

طوفان کے ڈر سے بیٹھے رہے بند گھر میں لوگ
میزیں، کتابیں، کرسیاں، کپڑے، بلیک تخت
بجلی کے پول، خون کے تار اور بوڑھے پیڑ
ظلمت گزرتی، جس گویہ فضاؤں کو
چنگھاڑتے تڑپتے سمندر کی گود سے
خاموش جہنگلوں کی صدائیں سیٹ کر
پتوں کے ساتھ جاتی آنکھوں کے خواب اڑے

میں ہی تھا صبر دم جو نہسا کونپلوں کے ساتھ
میں ہی تھا جس کے دامن و درخ پر جی نہ گرد
میں ہی تھا ڈوبنے کی جگہ اور ڈھل گیا
میں ہی تھا جس کے خوابوں کی شمعیں نہیں بجیں
میں ہی تھا جس کی آنکھ کا رخ دیکھتی رہی
میں ہی تھا جس کے در پہ ہوئی آکے سجدہ ریز
میں ہی تھا جو بکھر کے بھی پھر جمع ہو گیا
میں ہی تھا جس کا خون نہ کہیں راہیں لگا

عتیق اللہ

بدن کا سارا تناؤ آنکھوں میں کھنچ گیا تھا
مگر — وہ دلدل جو ہڈیوں میں پھنسا ہوا تھا

حامدی گاشٹمیری

کیا کیا نہ جھین کے وہ ستم مارے گئے
اچھا ہوا کہ قوتِ گفتِ ارے گئے

یہ اجتماع کس لیے، کیسی حفاظتیں
دلدل کو چیرتے ہوئے اس پار لے گئے

مٹی کوئی آنکھ تزد کسی لب پہ احتجاج
خلقت کے نیچ سے وہ سردار لے گئے

ان کی نظر سے کس کے عزائم پھیلے رہے
رنگ و شجر سے طاقتِ رفتار لے گئے

اب کس کا درد بانٹ لوں احوالِ دل کہوں
سیلاب تھے بہا کے سب اشجار لے گئے

شبِ کوش تھے وہ ان کی رسائی کہاں تھی
ہاتھوں میں اخترانِ ضمیا بار لے گئے

تمام چہروں پہ ایک جیسی ادا یاں تھیں
سبھی کی آنکھوں میں ایک اندیشہ پل رہا تھا

گلاب سب اس نے آنسوؤں میں ڈبو دیئے تھے
میں اس کے نزدیک سر جھکائے کھڑا ہوا تھا

سروں سے بالشت بھر پے چٹائیں رک گئی تھیں
وہ اک نظارہ کہ قہرِ آثارِ جا بہ جبا تھا

اگر وہ محسوس کر سکے تو اُسے بتاؤں
ہمارے مابین اک تعلق کہ درد کا تھا

مُبارک شمیم

جھک گیا جو آپ اپنے بار سے
کیوں اذاس دیتے ہو اس بینا سے
لویج دل پر جم گئیں کچھ سُرخیاں
ذہن میں چھپنے لگے اخبار سے
حسرتوں سے اپنا دامن بھر کے ہم
لوٹ آئے شہر کے بازار سے
اس اندھیرے میں اُھر کا رخ کرو
سرنہ ٹکرات جدھر دیوار سے
جتنی تیزی سے برصیں تارکیاں
رکھنی پھیلی داس رفتار سے
تھا جہاں نقطہ وہیں قائم رہا
دائرے بنتے رہے پرکار سے
تیرگی کا رنگ پھیکا پڑ گیا
آنے والی صبح کے آثار سے
یوں سُنا اُس نے ہیں جیسے شمیم
ہم مخاطب تھے کسی دیوار سے

جوان کی فضاؤں سے گرے تو ڈر گئے
ماضی کی وادیوں میں وہ لمحے اتر گئے
ہاں بیج و خم جو راہ کے دیکھے تو ڈر گئے
کچھ دُور جا کے اہل تماشا ٹھہر گئے
شاید مسافر ان رہ شوق و جستجو
آداب و احتیاط کی حد سے گزر گئے
لے آئی ہم کو عمر رواں کس مقام پر
جس کی فضا میں درد کے لمحے ٹپک گئے
نسخہ کائنات کا ہم نے کس حوصلہ
گہرائیوں میں ارض و سما کی اتر گئے
شاداب شل مکمل تھے جو اربابِ ہوش ہیں
لوا بزمِ اہلِ دل میں وہ چہرے اتر گئے
کاش کی داستان بھی بہت دکھ دے
وہ آمدھیاں چلیں کہیں میں بکھر گئے

جیلانی بامبو

میں

میں نے جب بھی آبا سے یہ بات پوچھی وہ ہنسنے لگے۔
 احمق پڑیاں کہیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ ان کا جال تو سارے
 ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک بچے کو اس کی ماں سے دور
 رکھنے کے لیے سارے ہندوستان میں جال بچایا گیا ہے۔ میں
 حیران ہو کر سوچتا رہا کہ عام کب تک ریلوں میں گھومے جائے گا۔
 آماں بھی کیسی بھولی ہیں مجھ سے پہلے میں نے کبھی مجھے ایسا لگتا
 ہے جیسے آماں کو بھی میرے وجود پر شک ہو۔
 یوں میرے کھوئے کھوئے رہنے پر سب مجھے تشویش بھری
 نظروں سے دیکھنے لگے تھے کوئی مجھے پکارتا مگر میں جواب ہی
 نہیں دیتا۔ جیسے عام تو کسی اور کا نام تھا، میں کیوں جواب
 دوں۔

میری ایسی حرکتوں پر بڑی آپا کو بڑی ہنسی آئی تھی۔ دھیری
 گردن ہل کر پوچھتیں، ابھی تم کہاں تھے؟
 ”ریل میں۔“ میرے جواب پر سبھی ہنس پڑے۔
 ایک بار آماں بیار پڑ گئیں۔ جانے کیا ہوا۔ روٹی پکاتے
 پکاتے اٹھیں اور دھڑا سے آنکھیں میں گریں۔ ٹھنڈی دیر میں
 بڑی آپا کی چیخوں سے سارا آگن پر سونوں سے بھر گیا۔ بڑی آبانے
 آماں کو دودھ میں گھول کر خیرہ مردار دید پلایا۔ صابرہ کہتی تھی کہ
 اس خیرہ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ مردے کو دوبارہ تو کھڑا
 ہو جائے۔ گمراہی نے صرف آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور کھٹ
 بدل کر سو گئیں۔ کئی دن ہو گئے، روز رات کو آماں کے پاس سونے کو

آدھی رات کو کسی نے خبر سنائی کہ عام مل گیا ہے ہیں اندھے
 بلالوں کی طرح اٹھی جانے کتنا تیز جاگے۔ عام کو ٹول ٹول کر دیکھا۔ کبھی
 سوچتی یہ عام سی ہے یا کوئی اور، آماں نے ہزاروں بار یہ نقشہ سنایا تھا
 اہر بار میں گھر کر آماں سے پوچھتا۔
 ”آماں، آماں آپ کو یہ شک کیوں ہوا کہ میں عام نہیں ہوں؟
 ” بس پوچھی۔ میرے دل میں شک تھا کہ کہیں کھوٹے ہوئے
 شے بھی ملے ہیں۔ کسی نے میرا دل بھلانے کے لیے کوئی اور بچہ نہ
 تھا دیا ہو۔

اہر بار آماں کی اس بات پر میں لرز اٹھتا تھا۔
 کہیں سچ ہے آماں کو کسی نے دوسرا بچہ نہ تھا دیا ہو۔ دل بھلا
 کے لیے اور وہ کھویا ہوا نہیں جانے کہاں بھٹک رہا ہو گا۔ جانے کون
 سی ماں اس میں ”کو“ مقام کر بھلائی تھی ہوگی۔ پھر میں کون ہوں مجھے
 آماں کا دل بھلانے کے لیے رات کے اندھیرے میں کہاں سے لائے
 تھے۔ میرے چاندل طرف سوالوں کے پھندے بڑھتے گئے۔ جیسے
 کوئی اُلجھی چوٹی رسیوں میں پھنستا جا رہا ہو۔ اپنے وجود پر سے
 میرا یقین اٹھتا جا رہا تھا۔

اور پھر جب میں ذرا بڑا ہو گیا تو میں نے فیصلہ کیا کہ اس
 کھوٹے ہونے عام کو میں ڈھونڈوں گا جسے آماں ریل میں سوتا چھوڑ
 کر اڑ گئی تھیں اور وہ ریل آگے بڑھ گئی تھی۔ ایک بار میں نے ریل
 کی پڑیاں دیکھی تھیں۔ اتنی لمبی یا اللہ۔ یہ پڑیاں کہاں ختم ہوتی ہیں
 آخر آخری اسٹیشن کو ہی سہے۔

بندر کے جانے کیا سوچتے رہتے ہیں۔“

”بھئی ہمارے خاندان میں تو کوئی جاہل نہیں رہا اگر عام ٹیٹ ہو کر لکٹا چلانا چاہتے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟“ آپ نے غصہ میں کہہ رہے تھے۔

”ہمارے خاندان میں“ یعنی آپ کا خاندان جو میرا خاندان نہیں ہے، میں نے بڑے دکھ سے سوچا۔ میرا رنگ بھی تو آپ سے گورا ہے آپ تو بڑے کالے ہیں۔

جب میں بہت چھڑا تھا اور آپ مجھے گود میں اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے تو پھر بھی جان نہیں کر کہتی تھیں۔

”انڈی قسم بھیا۔ اتنا گورا بیٹا اتھادی گود میں نہیں بچتا سب یہی سمجھتے ہیں کہ کسی اور کا بچہ اٹھا لیا ہے۔“

اور میں آپ کی گود سے اتر جاتا تھا یوں جیسے کسی فری گود میں چلا گیا تھا۔ سب بھائی ہیں مجھے اپنے سے دھڑکتے۔ مجھے چپ چاپ بیٹھے دیکھ کر صابرہ اور پتو سرگوشیاں کرتے۔ غالباً انھیں بھی یہ کہانی معلوم ہو چکی تھی۔

رات کو کوئی دو واڑہ کھٹکھٹاتا تو میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ جیسے مجھے لینے آیا ہو مل گیا۔ دل گیا اور میں کسی متنازعے سینے سے لگ جاتا۔ آپ کے سینے میں بھدے میلے کرتے سے ناک روڑا کے روئے لگتا۔

”کوئی روشنی کرو۔ یہ عامر ہی ہے نا۔“

پھر روشنی ہو جاتی۔ پل بھر میں آپ دن دھڑکتے جاتیں۔ میری کھلی ہوئی بانہوں کو ڈھکیل کر وہ غور سے دیکھتیں۔ نہیں، نہیں کھوکے ہوئے بچے بھی ملے ہیں اور پھر اماں میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتیں۔ ”بیچارہ!“

”کیا ہوا تجھے۔ کیوں کانپ رہا ہے؟“ آپ انکھیں ملتی ہوئی ہوتے سے اٹھ کر میرے پاس آ بیٹھتیں۔

آپ عامر کو ڈھلک رہا ہے جیسے کوئی اسے لے بھاگے گا۔ صابرہ مجھے تشویش بھری نظروں سے دیکھ کر کہتیں۔

”یہ جو ہوں کسی کو کیوں لے جانے دوں گی؟“ آپ مجھے اپنے سینے سے لگا کر تھپکنے لگتیں۔

”نہیں میں جاؤں گا۔“ آپ کا ہاتھ جھٹک کر میں منہ کرنے لگا۔

جی چاہتا ہوں کہ آپ ہائے ہائے سے گھبرا کے میلے کپڑوں کے ڈھیر پر سو گئیں۔ اور پھر سوتے وقت مجھے اس بات پر دونا آتا تھا کہ آپ مجھے اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیتیں اور پھر ایک دن آپ نے میری طرف غصہ سے دیکھ کر کہا۔

”اسے دیکھو۔ جب سے میں بیاہ ہوئی ہوں ایک بار بھی میرے پاس نہیں آیا جیسے میرا بیٹا ہی نہیں ہے۔“

آپ کی اس بات پر میں دن بھر سوچتا رہا کہ میں سچ اندھیری رات میں لوگوں نے آپ کو دھوکا تو نہیں دیا تھا۔ سبھی آپ کی پیادری سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بڑی آپ، صابرہ اور بھیا پریشان صحت میں لیے گھر میں بھاگے بھاگے پھرتے تھے۔ آپ کو زبردستی دوائیں کھلائی جاتیں۔ لیکن مجھے انڈی غصہ آتا تھا کہ ایک بنگ نہ خراب کیے لیٹی رہیں گی۔

کئی بار آپ میری آواز دہ گروی پر بھینچلا جاتی تھیں۔ تو ہر وقت باہر کیوں گھومتا ہے۔ اپنے گھر میں جی نہیں لگتا۔ باہر تیرا کون سکا بیٹھا ہے؟

آپ کی بات سن سن کر کٹ بیٹھ میرے ہاتھ سے گر گیا۔ دھڑکے دل دھک دھک کرنے لگا۔ آپ نے یہ بات کیوں کہی آج۔ کیا انھیں بھی دہسے کر میں اپنے سگوں میں نہ چلا جاؤں۔ دو دن ہوئے میں نے کھا نا نہیں کھایا سا اور دن پلنگ پر لیٹا ہوا کر میں بدل بدل کر سوچے جاتا کہ کیا سوچوں! اب آپ مجھیں مجھے کوئی رنگ لگ گیا ہے۔ باہر جاؤ۔ اٹھ کر بیٹھو ہوم دک کر۔

ہر شخص پاس سے گزرتے وقت مجھے ایک حکم سنا دیتا۔ ”کوئی سوال سمجھ میں نہ آئے تو اسے پھیل کر حل کر دو۔“ آپ اٹھاتے وقت مشورہ دیتے تھے۔ کیا اس سوال کو بھی پھیلادوں؟

مگر وہ تو میرے پھیلانے سے پہلے ہی ہر طرف پھیل چکا تھا۔ دن رات میرے دماغ میں ایک کیلو لیٹر اس سوال کو گھمائے جاتا۔ جانے کیوں بعض وقت دماغ میں وہی باتیں بھر جاتی ہیں جن کے تصور سے ہی وحشت ہوتی ہو۔

آخر سب نے یہ بات طے کر لی کہ میرا دماغ اپنی جگہ سے ہٹ چکا ہے۔ ایک دن بڑی آپ اپنے آپ سے شکایت کی۔

”آپ عامر اسکول کا ہوم دک نہیں کرتے۔ ہر وقت کتاب

سودا ہوتے۔ کوئی اسے اٹھا تا کیوں نہیں چل بھاگ اپنے گھر جا۔
ایک دن انہی میں خبر دیکھی میں نے۔

اگر تم کہاں ہو؟ جہاں بھی ہو فوراً چلے آؤ، بھاری مال تھا۔
لیے سخت لیے چین ہیں۔ تم سے کوئی شکایت نہیں کی جائے گی؟
اچھا تو یہ اشتہار میرے لیے ہے۔ میں نے کئی بار اشتہار پڑھ
کر دیکھا تھا اور چپکے سے تہ کی سمت رہا نہ ہو گیا۔

یہاں کوئی کھو گیا تھا۔ میں نے دستک دے کر پوچھا۔ مگر سب
میرے پیچھے کپڑے، خون چپکاتے پاؤں اور گردنوں پر سے کود دیکھ
کر سہم گئے۔ پاگل۔ پاگل ہے۔ اندر آ جاؤ نہیں تو مارے گا۔ ایک
بچی نے کھڑکی بند کرتے ہوئے کہا۔
میں مایوس ہو کر لوٹ گیا۔

سننے سے ایک لڑکا آ رہا تھا میرے ہی جتنا۔ میری طرح
وحشت زدہ، زخم خوردہ، سہا سہا سا۔ مجھے دیکھ کر وہ ہلکا ہلکا
گیا۔ جیسے مجھے بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔
”ٹھہرو۔“
وہ ٹھہر گیا۔

کیا اس سانے والے گھر میں لوگ میرا انتظار کر رہے تھے۔
یہ دیکھ کر میرے کھوجانے کا اشتہار اخبار میں چھپا ہے؟
”تم کون ہو؟“ اس نے اخبار لٹا دیتے ہوئے کہا۔

ہر شخص مجھے پہچانتے سے انکار کر چکا ہے لیکن میرا خیال
ہے کہ میرے سیرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ مجھے پہچان لیں گے۔
”جھوٹ مت بولو۔“ وہ غصہ میں بھر گیا۔ یہ اشتہار تو میرے
لیے تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں؟ اس نے مجھے شک بھری
نظروں سے دیکھا۔

اچھا تو تم نے ریل کی پٹریں کاٹ ڈالا۔ تین دن سے جاگ گئے؟
میں نے خوش ہو کر پوچھا۔

”تم کوئی ہون؟“ وہ مجھے غصہ سے دیکھ رہا تھا۔

لو۔ پھوٹی چکر شروع ہو گیا۔ میں نے بڑی دیر تک اس
بات پر غور کیا پھر خوشی سے اچھل پڑا۔

تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں ادا تم ہو۔ ہم دونوں
اپنے اپنے گھر آ گئے ہیں۔“ ادا پھر میں خوشی کے مارے کھانے لگا۔

(باقی ص ۵۱ پر)

کہاں کس کے ساتھ؟“ وہ آماں نے تعجب سے پوچھا۔

کہاں؟ کس کے ساتھ؟ کہاں؟ کس کے ساتھ؟ ساری

رات یہ سوال میرے کانوں میں گونجتے رہے۔

کسی کھوئے ہوئے بچے کو کسی کی مدد کے بغیر ڈھونڈنا کتنا

مشکل کام ہے پھر میں اپنے آپ کو کیسے ڈھونڈوں۔ کھینٹے ہوئے

بچہ میں وہ ڈوڑتی ہوئی بسوں میں۔ بھاگتی ہوئی ریلوں میں۔ ایک

دن شربت پر ایک حدت چھوٹے سے بچے کو گھسیٹتی ہوئی مار مار کے

کہیں لیے جا رہی تھی۔

راہ چلتی کسی عورت نے فحش سے کہا۔

ادنی کیوں اتنی بے دردی سے مار رہی ہے۔ کیا بچہ تیرا نہیں

ہے؟“

کہیں وہ بچہ بھی پٹ رہا ہو گا جو میری بجائے کسی ادا مار کے

حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ مائیں دوسروں کے بچوں کو اتنا کیوں مارتی

ہیں۔ ادا کو بھی جب مجھ پر غصہ آتا ہے تو پھر وہ پاگل سی ہو جاتی ہیں۔

شاید انھیں غصہ آتا ہے کہ میں ان کے گھر کیوں آ گیا۔

میں جہاں میں سے بچ کر گیا جو کبھی ایک تھا ادا پھر دو ہو گیا۔

ایک تہہ جو مال کلبے ادا ایک غصہ جو کسی ٹرین کی رفتار پر بیٹھا اپنے

پچھے بھاگنے والی دنیا کو غور سے دیکھ رہا ہے نظروں کے سامنے

تیزی سے گزرنے والے پہروں کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ

”میں“ کب لے گا؟ کب نہیں ایک ہوسکوں گا؟ ادھر بالکنی پر

گھنٹوں ٹھل ٹھل کر میں سوچتا ہوں کہ اچانک کوئی دوڑتا ہوا آئے

گا۔ تم یہاں کیسے آ گئے۔ جلا اپنے سگوں میں مل جاؤ۔ وہ دفعتاً

بھا بیو لائیں ہوں ادا پھر میں۔ لیکن کیا میں اکیلا ہی انتظار کا یہ دکھ

برداشت کر رہا ہوں ادا کوئی مجھے اس غدا سے بچرانے نہیں

آئے گا۔ مگر وہ بھی تو کھو گیا ہے اپنے گھر سے دودھ کہیں کسی ٹرین کے

ٹبکیں سودا ہوا۔ سوتا رہے گا۔ اس ٹرین کی پٹریوں کا انت کہیں

نہیں ہے۔ وہ زندگی بھر گھومتا رہے گا۔ پٹریاں بدلتی رہیں گی۔

سیاہ بنجھن سے خوفناک غاروں میں، اندھیرے جنگلوں

میں ادا ہیبت ناک پہاڑوں پر لے جائے گا۔

میں اکثر خواب دیکھتا کہ میں نے ریل کی پٹریوں کا سلسلہ

کاٹ دیا ہے تمام دنیا کی ریلیں ڈک کھڑی ہیں۔ مگر وہ بے وقوف

تیسری دنیا

اسلام علیکم! — آپ کے ساتھ بیٹھنے میں مجھے کوئی عذر نہیں مگر میں کہیں بیٹھ جاتا ہوں تو لوگ میری داستان میں کراٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور مجھے شرمندگی ہر نے لگتی ہے کہ میں کیسا مہمان ہوں کہ میرے میزبان مجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے ہی گھروں سے باہر دھکیلتے ہیں۔ — تبھی، بیٹھ گیا۔ — پیراز سالی سے برا حال ہے کہیں بیٹھ جانے کا حیلہ مل جائے تو خدا کا شکر بجالاتا ہوں، وہ نہ کبھی وہ وقت تھا کہ لوگ باگ پیچھے سے آوازیں دے دے کر روک لینا چاہتے تھے مگر میں ہمیشہ آگے کی آوازوں کی جانب رواں دواں ہوتا تھا جو نامعلوم کہاں میری منتظر ہوتی تھیں — السلام علیکم — آئیے آپ بھی بیٹھ جائیے۔ میں نے ابھی داستان شروع نہیں کی۔ دراصل میری کہیں میں نہیں آ رہا کہ اپنی داستان کی ابتدا کہاں سے کروں۔ بڑھاپے کی ہی ایک مصیبت ہے کہ ساری کی ساری عمر اس کے سامنے کھڑی ہو کے اس کا منہ چراتی ہے اور وہ لٹلے کے کھانستے ہوئے اس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ کیا بھال، جو بے چارے کے ہاتھ اس کا بازو، کندھا، سر یا پاؤں آجائے۔ — جو بیت گئی وہ بیت گئی — مجھے تو لگتا ہے کہ جو بھی مجھ پر ہوتی، وہ مجھ پر نہیں ہوتی، کئی اشخاص پر ہوتی، جو ایک کے بعد ایک رد و پیش ہوتے گئے۔ اب کس کس مردے کو کھود کر کھڑا کر دیں کہ آؤ مجھ، اپنے شہادت دو۔ — ہاں مجھے حلوم ہے حقیقت پسندی کے اس دور میں آپ ایسی آن ہونی باتوں کے عادی ہو گئے ہیں کہ شہادت کے بغیر ہی سبھی واقعات پر یاد رکھ لیتے ہیں لیکن آپ نے داستان سننے ہوئے محض وقت کاٹنا ہوتا ہے،

مجھے تو وقت بھیلنا ہوتا ہے۔ جسے بھیلنا ہو وہ میری ہونی شہادتوں کو بھی اس امید سے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا جن کو نہ سمجھتا ہے کہ کسی طرح بھیلنے سے بچ جائے۔ — لیکن جھوٹ یا سچ کے محض اعلان سے کوئی بھوکتا ہے نہ مرتا ہے، سچائی کی شہادت کی صورت تو بھیلنے سے جانے سے ہوتی ہے۔ بڑی مشکل کا سامنا ہے مگر کیا کیجیے کیا ہو۔ — السلام علیکم! بیٹھیں، میں نے ابھی اپنی داستان شروع نہیں کی۔ — کسی کو کسی اور کی داستان سنانا پوتا تو وہ ایک ہی بے لگ لمحے میں اسے فر فر بیان کر دیتا ہے۔ داستانیں اور دن کی سنائی جاتی ہیں لیکن میں ہمیشہ اپنی ہی داستان سنانے پر مصر ہوجاتا ہوں اور کہیں سے شروع ہو کے کہیں اور ہی آ نکلتا ہوں۔ — نہیں میری جوانی میں ایسے نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت تو میں کوئی بات شروع کرنا چاہتا تھا تو میرے کچھ کہے بغیر بات خود آپ ہی اپنے آپ کو جھوٹے کچھ اٹھا لیتی تھی اور میں اس سے خفا ہو جاتا تھا کہ اپنے آپ کو خود آپ ہی بیان کرنا تھا تو مجھے کیوں خواہ مخواہ ذبح میں لے لیا۔ — جوانی کی باتیں چھوڑیے، اتنی خالی ہوتی ہیں کہ باتیں کرنے والا یہاں کھڑے کا کھڑا رہ جاتا ہے اور اس کی باتیں عبادوں کے مانند اپنے آپ پر مہر کر دیاں آسمان میں پہنچی ہوتی ہیں۔ — سُنو اُس وقت درپیش ہوتا ہے جب آپ پیری میں بیان کی ذمہ داری قبول کر لیں۔ پیری میں آپ کو اپنی آواز اتنی ذلتی محسوس ہوتی ہے کہ آپ اسے اول و دماغ سے اٹھا کر منہ تک بھی نہیں لاپاتے۔ — میری عمر! — آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب میں پیدا ہوا اُس وقت پورے

نہایت اہم تھا، نامعلوم کس نے دیا تھا؟ اور کس کے نام تھا؟
 ہاں، مجھے یہ احساس ضرور ہے کہ وہ پیغام بہت اہم تھا۔ کئی
 بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ذہن پر پورا زور ڈال رہا ہوں کہ کس سے تم اتنا ہی
 یاد آجائے کہ پیغام دینے والا کون تھا، یا یہ نہیں تو کم سے کم یہ کہ مجھے وہ
 پیغام کس کے پاس پہنچا تھا۔ شاید اسی سے پتہ چل جائے کہ وہ کہاں
 سے کس پیغام کا انتظار کر رہا تھا۔ ہر ایک سے پوچھتا پھرتا ہوں، مگر کبھی
 میری طرف اس طرح دیکھتے ہی گویا کوئی یا گل بول رہا ہو۔
 السلام علیکم! آئیے، ابھی میں نیا اپنی داستان شروع نہیں
 کی۔ کہیں آپ ہی تو وہ نہیں؟ کیونکہ عین وقت پر ہی پہنچتا
 ہے جس کا میں انتظار دو۔ کیا آپ کہیں سے کسی نہایت
 اہم پیغام کی راقم رکھے ہیں؟ ہاں۔ دیکھا آپ
 نے؟ جس کا میں انتظار کرتا ہے وہ عین وقت پر پہنچ جاتا ہے۔
 ہم خواہ مخواہ بالواس ہوجاتے ہیں۔ واہ صاحب واہ! آپ
 کو پورے ایک سو دو برس سے دھوڑتے رہا ہوں۔ نہیں،
 یوں نہیں، یوں کہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کیا دن برس کے
 تھے، یعنی میرے کیا دن برس رہ گئے تو آپ پیدا ہوئے۔
 ہاں، صاحب، اپنی پیدائش سے پہلے تو آپ ملے سے رہے۔
 لیکن نہیں، ایسے بھی نہیں۔ ایک دفعہ واقعی میرا ایک ایسے گداگر سے
 ملنا ہوا جو ابھی پیدا نہ ہوا تھا۔ میں نے بھی آپ کے مانند اس کی بات
 کو سن کر ناں جانا چاہا، مگر وہ بڑی شانت سے گویا ہوا کہ زندگی بھر
 میری ایک بھی خواہش پوری نہیں ہوئی تو میں پیدا کیسے ہو گیا؟ میں
 سر اسیر سی نصیحت سے اس کی طرف دیکھنے لگا تو وہ بولا، اگر
 آپ کو اطمینان کرنا ہو تو یہاں بڑی سے بڑی آگ بھڑکا کر ایک
 طرف کھڑے ہو جائیے اور دیکھیے میں کس طرح خدا بھی جلے بغیر
 اس سے نکل جاتا ہوں۔ آدمی تو خواہش پوری ہونے سے وجود
 میں آتا ہے۔ جس کا وجود ہی نہیں اسے آگ کیا جلائے گی؟
 میں نے اس کے چہرے کی طرف بخود دیکھا تو محسوس ہوا کہ وہ قہقہہ لگا
 ہے مگر ان قہقہوں کی آواز مجھے سنائی نہ دے رہی ہے۔
 نعوذ باللہ! اس کیلئے راستے سے بھاگ کر میں نے ایک
 شاہراہ پر پہنچ کے دم لیا۔ خیر، یہ عقد چھوڑیے، بات
 یہ چوری یعنی کہ اپنی پیدائش سے پہلے آپ مجھ سے کیونکر مل سکتے

ایک سو دو برس کا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ میری عمر ہر سال کے بعد ایک ایک سال
 کم ہوتی گئی اور اس طرح آج پورے ایک سو دو برس بیت چکے ہیں، ابھی اپنی
 عمر کے حساب سے مجھے جتنا بھی جینا تھا، جی چکا ہوں اور اب جو جی رہا
 ہوں اپنی عمر کے اوپر جی رہا ہوں۔ میں تو بہت بوڑھا ہوں
 مگر میرا خیال ہے کہ ہر شخص۔۔۔ بچے یا بوڑھا۔۔۔ ہر دم
 اپنی عمر چاہی کر اس سے اوپر ہی جی رہا ہوتا ہے۔ آپ میری عمر
 عمر و محنت کا راز جاننا چاہتے ہیں؟۔۔۔ راز وہ کیا ہے جس
 اس لیے نہیں مگر اگر ابھی میری داستان ادھوری ہے۔۔۔ پھر میری
 کیا بہ صحت بھی کوئی راز ہی نہ ہوتی ہے؟ میری ساری زندگی کھلے کھلے
 ہی گزری ہے۔ اچھی خوداک؟۔۔۔ اچھی خوداک کیا
 ہوتی ہے؟ جو بھی جب ملا اللہ کا شکر ادا کر کے کھالیا۔۔۔ اور نہ
 ملا تو۔۔۔ ہاں نہ ملے تو محسوس ہوتا ہے ہر اپنا لوم کھنا
 ہے۔ ہاں، اعم کھانے سے پیٹ تو بھر جاتا ہے مگر
 اسے کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔
 ہاں، پیٹ بھر جانے کے باوجود کھوک نہیں ملتی۔ السلام علیکم!
 کیا آپ بھی میری داستان سننے آئے ہیں؟ آئیے
 ابھی میں نہ اپنی داستان شروع نہیں کی۔ نہیں، میں ناں
 مٹول سے کام نہیں لے رہا ہوں۔ مجھے اپنی داستان تو سنانا ہی ہے۔
 کسی نے مقام پر اپنی ساری گزشتہ داستان کھول کر نہ سناؤں تو یہی
 مسئلہ ہے کہ ابھی پرانے مقامات سے نکلنا نہیں ہوا اور جہاں آیا ہوں وہاں
 بھی جہیں پہنچا۔۔۔ مگر عجیب بات ہے کہ میں جوں ابھی جہاں
 قدم اٹھاتا ہوں وہاں توں اپنا ازل ذہن سے محو ہوتا جا رہا ہے۔ بس
 اتنا یاد ہے کہ ایک پیغام لے کر چلا تھا۔ ہاں، یہ بھی خیال آتا ہے کہ کوئی
 نہایت اہم پیغام تھا۔ شاید شرمین تھا۔ نہیں،
 نظم میں ہوا۔ ہاں، نظم میں ہی تھا، کیونکہ میں اسے
 گنگنا یا کرتا تھا اور گنگنا تے ہوئے کچھ پر وقت طاری ہوجاتی تھی اور
 میں رونے لگتا تھا۔ میری ماں اسی دم اچھل کر مجھے گود میں لے لیتی
 اور اپنا پستان میرے منہ میں ٹھونس دیتی اور اس کے دودھ کی
 بوندوں کو حلق سے ٹپکتے ہوئے محسوس کرتے ہیں روتے روتے سکھاتا
 شروع کر دیتا۔ نہیں، یہ ساری تفصیلات مجھے یاد ہیں
 مگر مجھے یقین ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہو گا۔ ہاں، وہ پیغام

رشتہ بھی اس رشتے سے چھوٹا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ ٹھہریے، میرا خیال
 ہے میرے ذہن میں وہ پیغام گھوڑے کو اڑا لگائے بے تماشہ چلا۔
 ادا ہے۔۔۔۔۔ ہاں، ہاں وہی ہے۔ پوری ایک صدی میرے ذہن
 کے بے کراں جنگل میں بھٹکتا رہا، اور اب اچانک وارد ہو گیا ہے
 ۔۔۔۔۔ ٹھہریے صاحبین، بے صبر نہ ہو جیے۔۔۔۔۔ ہاں، ہاں
 یہ پیغام آپ سمجھوں گے کیسے؟ نامعلوم کون سی ٹیڑھی ٹیڑھی زبان
 بول رہا ہے مگر سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ دھام میں کھائے بیٹے کو
 کچھ ہوتا نہیں ہوتا، جیسے ہی ہوا اسی دنیا میں اپنی روٹی روزی کی صوت
 کرو۔۔۔۔۔ السلام علیکم! آپ بھی آئیے، ابھی میں نے اپنی
 داستان شروع نہیں کی۔۔۔۔۔

بقیہ میں

میں نے راہ کے تمام پتھروں کو ٹھوکر سے اڑا دیا۔ سائیکلوں
 اور کادوں کی زد سے نکل گیا۔ غریب بچوں کی طرف سے ہنسنے والے
 پتھروں کو باقوں میں بہرا۔ آج مجھے بڑی خوشی تھی کہ وہ سب ظالم بچے
 مجھے پہچان گئے۔ جس تو آج انھوں نے مجھے دیکھتے ہی پتھر پھینکے۔ اپنے
 محلے میں لوگ مجھے دیکھتے ہی چلانے لگے۔
 پاگل آ گیا۔ پاگل آ گیا۔

ہاں آج سب نے مجھے پہچان لیا۔ اب اماں بھی مجھے پہچان لیں
 گی۔ تو آج میں "مل گیا۔ یہ کتنا لمبا سفر تھا۔ اپنی پہچان کے لیے جو
 میں نے طے کیے تھکوں سے چور ہو کر میں لوٹا۔ میں دور سے دیکھ رہا
 تھا۔ بہت سے لوگ میرے منظر تھے۔ میں جو اپنے پہچان کے سفر سے
 لوٹا تھا تو لوگ مجھے حیران حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان
 کی آنکھوں میں میرے لیے رحم بھی تھا اور تشویش بھی۔

پھر سب نے میرے گرتے ہوئے بدن کو تقابلاً کیا۔
 لوسٹی، تمھارا بیٹا آ گیا۔ ذرا دیکھو تو اس نے کیا حال بنا
 رکھا ہے، اپنا "لوگوں نے مجھے اماں کی گود میں دھکیل دیا۔

یالاندیہ - عامر ہے؟ اماں نے پریشان نظروں سے دونوں
 ہاتھوں سے میرا چہرہ تقابلاً کر غور سے دیکھا تو اچانک میرا دل
 بچھ گیا۔ میں نے اماں کو دھکیل دیا اور زبردستی ہوکڑ سوچا۔
 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ ہیں "نہیں ملا ہوں؟

تھے۔۔۔۔۔ ٹھیک ہے، ملنا تو پیداؤش کے بعد ہی ہوتا ہے،
 لیکن پیداؤش کا انحصار بھی تو وصل پر ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے آپ
 کی پیداؤش سے پہلے ہماری ملاقات ہو جاتی تو آپ اسی دم پیدا
 ہو جاتے۔۔۔۔۔ بہر حال خدا کا شکر ہے کہ بالآخر ہماری ملاقات
 ہو گئی۔ اب آپ سوچ سمجھ کر بتائیے کہ آپ کو کس پیغام کا انتظار تھا۔
 مجھے تو قطعاً یاد نہیں کہ میں آپ کے لیے کیا پیغام لے کر چلا تھا۔
 بھجکے نہیں، جو ہے سہول دیجیے، شاید باقی ساری بات مجھے آپ
 ہی یاد آ جائے۔ کیا؟۔۔۔۔۔ کوئی ایسی بڑی بات نہیں
 ۔۔۔۔۔ کیا مضائقہ ہے؟ کوئی بات بڑی نہیں ہوتی۔ بات تو صرف
 بات ہوتی ہے اور صرف کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کی بیوی
 کے محل ٹھہرا ہوا ہے؟۔۔۔۔۔ اور وہ نیچے کی پیداؤش کے لیے
 اپنے ماں باپ کے یہاں گئی ہوئی ہے؟۔۔۔۔۔ اچھا، اچھا آپ
 کو اپنے نیچے کی آمد کی خبر کا انتظار ہے۔ نہیں، پھر میں وہ
 پیغام آپ کے لیے نہیں۔۔۔۔۔ شاید آپ کے وارث کے لیے
 ہو جس نے ابھی پیدا ہونا ہے۔۔۔۔۔ ہاں، کوئی وارث ہوتا اچھا
 ہی ہے مگر آپ اسے وارث میں کیا دے کر میں گے؟۔۔۔۔۔
 اپنی بھوک؟۔۔۔۔۔ خفا نہیں ہو جائے، جواب دیجیے۔
 لیکن نہیں، پہلے میری بات سنیں۔۔۔۔۔ میں ابھی تک اسے روک
 کر بیٹھا تھا کہ آپ میں سے کسی کو آپ ہی سوچ جائے گی اور میرے
 بولنے کی نوبت نہ آئے گی، مگر اب بھوک سے میرا دم نکلا جا رہا ہے
 ۔۔۔۔۔ آپ کا بھی بھوک سے دم نکل رہا ہے؟۔۔۔۔۔ تو
 شاید آپ کی بھوک سے ہی میرا یہ حال ہے۔۔۔۔۔ تو جو کچھ بھی ہے
 لے آئیے، باہر بیٹھ کر کھیں۔۔۔۔۔ کیوں؟۔۔۔۔۔ کیا
 کھانے کو کچھ بھی نہیں؟۔۔۔۔۔ ہا ہا ہا۔۔۔۔۔ ہا ہا ہا!
 ۔۔۔۔۔ اسی لیے آپ سب اپنے آپ یہاں جمع ہو گئے بھوکوں کو
 بلائیے نہ بلائیے، آپ ہی آپ دنیا بھر سے چلے آتے ہیں کشادہ بھوک
 شے کھانا ہو جائے، اللہ جہاں سامان ہو جائے وہیں وطن بنا لیتے
 ہیں اور مہمانت مہمانت کی بویاں بولنے کے باوجود سچے سچے وطن
 معلوم ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ بھوک کا رشتہ بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے
 صاحبین۔۔۔۔۔ بے حساب لوگوں میں اسی دردناک غراب
 کا رشتہ!۔۔۔۔۔ ہاں، ہاں باپ کا، بھائی بہن کا، بیوی بچوں

ہوکا عالم

پاٹ میں بہتا ہوا پانی دھیمے دھیمے آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔

پھر بوڑھے ساحل نے یہ دیکھا کہ وہ اکیلا نہیں جا سکتا ہے، بلکہ دوستوں سے آنے والی پگڈنڈی بھی جاگ پڑی ہے اور اس پگڈنڈی سے ہوتا ہوا انسانوں کا ایک قافلہ اُس کی طرف بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اور اس قافلے کے قدامتوں کی چاپ سے جیسے ساری فضا جاگ اٹھی ہے۔ سارا ماحول جاگ پڑا ہے۔ اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے اونچے نیچے ریت کے ڈھیر جاگ پڑے ہیں۔ اور ریت میں صدیوں سے دفن تھیں جاگ پڑے ہیں۔ اور سب کے سب سر اٹھا کر جیسے اُدھر دیکھ رہے ہیں جو دھڑے قافلہ آ رہا ہے۔ قافلے والوں کے جانوروں کی گردنوں میں پڑی گھنٹیوں کی صدا ساری فضا میں رس گھول رہی ہے۔ اور ساحل، ساحل کے کنارے کے ریت کے ڈھیر اور پتھر سب کے سب اپنی جگہ سے اٹھ اٹھ کر اس قافلے کو اپنے قریب آتا ہوا دیکھ کر خوش ہونے لگے ہیں۔ پگڈنڈی جس پر یہ قافلہ چل رہا ہے وہ تو خوشی کے مارے سمیٹی جلی جا رہی ہے اور پڑے فخر سے کبھی ساحل کی طرف دیکھتی ہے، کبھی ریت کے ڈھیروں کی طرف اور کبھی انتظار کرتے ہوئے پتھروں کی طرف۔ جیسے کہہ رہی ہو۔ دیکھو۔ میں کتنی لمبی مسافت طے کر کے زندگی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لا رہی ہوں۔

قافلے کے ساحل پر پہنچتے ہی جیسے ساحل زندہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بنو اور تلتاں کھڑی ہو گئیں۔ نیچے شے ہو کر

صدیوں لمبی خند میں سویا ہوا ساحل اچانک جاگ پڑا اور اس نے اپنے محسوس کیا جیسے اُس کے کانوں میں لہروں کی دھڑکن تل کی آواز آ رہی ہو۔ پانی کی لہروں کی دھڑکن تل جیسے زندگی سانس لے رہی ہو، جیسے زندگی اٹھ کھڑی ہوئی ہوئی چل رہی ہو۔ جیسے زندگی نے بانسری کے سلاخ کوئی میٹھی دھن چھڑی ہو۔ میٹھی دھن جو اس ساحل سے اٹھ کر سارے کراہی پر پھیلی ہوئی سمندر ج چاند اور ستاروں سے بھی اُدھر اٹھتی ہوئی ساری کائنات کو اپنے احاطے میں لے رہی ہو۔

بوڑھے ساحل کو ایسے لگا جیسے زندگی کا رنگیت گھر کے اندھیروں سے آہستہ آہستہ اُبھر رہا ہو، جیسے رات کے اندھیروں کو چیر کر صبح طلوع ہو رہا ہے۔ بوڑھے ساحل نے یوں محسوس کیا جیسے وقت جاگ پڑا ہو۔ اور چل پڑا ہو۔ تل۔ تل۔ تل۔ تل۔ جیسے وقت لمحہ لمحہ ٹپک ٹپک کرتا ہو آگے بڑھ رہا ہو۔

بوڑھا ساحل بہت دیر تک غیر خود گی کے عالم میں لہروں کی تل تل سے چھوڑے اس دھڑکن تل کا یوں منتا رہا جیسے کوئی چٹا سہانا خواب دیکھتا ہے۔ یہ لہریں اُس کے وجود کو ٹھنڈک بخش رہی تھیں امدان کی نرم مدانی اُس کے بوڑھے سوتے ہوئے انگوں کو حرکت عطا کر رہی تھیں۔

پہلے تو بوڑھا ساحل یہی سمجھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب اس کی نیند بھری طرح کھل گئی امدان سے احساس ہو کر یہ سب خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے اور وہ اسی اس کے لیے چوڑے

لیکن آگ بجھ گئی۔

سادا قافلہ اندھیرے کی چادرتان کر گہری نیند سو گیا۔ اور ان کے گہری نیند سوتے ہی پگڈنڈی سو گئی۔ ریت کے ڈھیروں کی آنکھیں بھپک گئیں، پتھروں پر بھی غنودگی طاری ہو گئی لیکن بوڑھا ساحل جاگا رہا۔ بوڑھا ساحل جاگ رہا ہے اور اس کے کانوں میں اب تک قافلے والوں کے گیت گونج رہے ہیں اور ان کے چوہلوں کی آگ کی لپٹیں اس کے تصور کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہیں اور ان کے کھانوں کی نفوٹ سیوندھی خوش بو اس کے وجود میں دس گھول رہی ہے۔

ساحل چاہتا ہے کہ اپنی ساری خوشی کو پگڈنڈی کے ساتھ مل کر محسوس کرتے۔ کچھ باتیں وہ دہراتے۔ کچھ پگڈنڈی۔ کچھ ریت کے ڈھیر اور پتھر۔ تاکہ خوشی کے لحوں کی داستان اور لمبی ہو جاتی۔ اسی مقصد کے لیے اس نے پگڈنڈی کو بھیجھڑ کر جو جگایا۔

”خترنے دیکھا۔ یہ قافلہ۔ کیسا مزہ آیا۔ قل قل کوٹے پانی میں بچوں کی کلکاریاں۔“

لیکن پگڈنڈی کو ٹھٹھل بدل کر سوتی رہی۔ پھر ساحل نے ریت کے ڈھیر کو جگانے کی کوشش کی۔ ”خترنے دیکھا۔ چھٹے میں جلتی ہوئی آگ کیسی اچھی تھی“ لیکن ریت کے ڈھیر سوتے رہے۔

ساحل نے مایوس ہو کر پتھر کی طرف دیکھا۔ وہ بھی گہری نیند میں سویا تھا۔ وہ بھی اس کی بات نہیں سُن رہا تھا۔

وہ اپنی خوشی کس کے ساتھ مل کر محسوس کرتے۔

اُس نے ایک دفعہ پھر باری باری باری، پگڈنڈی، ریت کے ڈھیروں اور پتھروں کو بھیجھڑا اور انھیں جگا کر دم لیا۔ ”دیکھو۔ ہمارے کنارے زندگی کا قافلہ اتر رہا ہے۔“

دیکھو بچے قل قل کرتے پانی میں کلکاریاں مل رہے ہیں۔ اور نوجوانوں کی گولیاں ناچ رہی ہیں گاؤں میں ہپیاء میں ڈوبی ہوئی ہیں۔

”یہ مٹائے کی بارگشت ہے۔“ ریت کے ڈھیر نے کہا اور سو گیا۔ ”وہ دیکھو۔ دُور گاؤں سے دھواں اُٹھ رہا ہے۔“ ”یہ گرد و غبار ہے جو لہ رہا ہے۔“ پتھروں نے کہا اور سو گئے۔ (باقی ص ۶۴ پر)

پانی کی لہروں میں کلکاریاں مارے مارے بڑے ادھر ادھر سے لکڑیاں بچھرنے لگے۔ باقی لوگ سامان اُتارنا شروع کر چکے تھے اور لوٹنے والے تین تین پتھروں کے چھٹے بتا کر آگ روشن کر دی۔ کہیں کھانا بن رہا ہے۔ کہیں آگ تاپی جا رہی ہے۔ کہیں حقہ کرنا شروع کر رہا ہے۔ کچھ محبت کرنے والے پیار کی دنیا میں کھوئے ہوئے دریا کے کنارے دوڑتے چلے گئے ہیں، جہاں تک قافلے والوں کی نظر نہ جاتی ہو۔ کچھ اٹھ کر کنواری لڑکیوں نے بل کر گانا شروع کر دیا ہے۔ کچھ ابلیسے بھی اس ناچ رنگ میں شامل ہو گئے ہیں۔ بڑے بوڑھے اپنے اپنے تنبوؤں میں لیٹے ہوئے سفر کی قہقان دور کرنے کے لیے سستارے ہیں افسانوں کے کافوں میں ان کے ناچتے چلتے بچوں کا سنگیت اس گھول رہا ہے تو دوسری طرف چوہلوں پر تیار ہو رہے لذیذ کھانوں کی خوش بو انھیں راحت بخشنے لگی ہے۔ اور چھٹے کی آج اور روشنی جیسے ان کی زندگی کی آج اور روشنی بن کر ان کے وجود میں تحلیل ہوتی ہوئی ان کے تھکے ہوئے رنجوں سے قہقان بچھڑ رہی ہے۔

بوڑھا ساحل اور ساحل کے کنارے والی پگڈنڈی اولت کے ڈھیر اور پتھر یہ سب کے سب جاگ رہے ہیں اور دریا کی لہروں میں کلکاریاں ہاتھ پھوٹے ہوئے بچوں اور ناچتے چلتے نوجوانوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ چوہلوں میں جلتی ہوئی آگ اور آگ پر پتھروں کے کھانے کی خوش بو انھیں بہت بھلی معلوم ہو رہی ہے اور وہ خاموش نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔

بوڑھا ساحل تو بے حد خوش ہے۔ کبھی وہ لہروں سے بھگے اور بھرے ہوئے دریا کے پاٹ کو دیکھتا ہے اور کبھی اپنے کنارے آباد ہونے زندگی کے اس قافلے کو دیکھتا ہے۔

کھانا کھانے کے بعد جب سارے کا سارا قافلہ آگ جلا کر اُس الاؤ کے گرد ناچنے لگانے لگا تو ایک سماں بند ہو گیا۔ جب تک آگ جلتی رہی وہ لوگ ناچتے چلتے رہے اور بوڑھا ساحل اور پگڈنڈی اور ان کے سارے ساتھی بے خودی کے عالم میں کھوئے ہوئے یہ سب دیکھتے رہے۔

جب آگ بجھ گئی اور لوگ اُٹھ اُٹھ کر اپنے اپنے تنبوؤں میں جانے لگے تو بوڑھے ساحل کے دل میں آئی کہ کاش کچھ لکڑیاں اور ہتھیریاں۔ آگ یہ الاؤ کچھ دیرا جلتا۔

گمشدہ توارتخ کا ایک باب

اور ان دانوں کو تلاش کروں جن پر ہمارے نام لکھے ہوں ضعیف شخص جنہیں میں بابا کہنے لگا تھا، جنگلوں میں بھل تلاش کرتے، درختوں سے لکڑیاں کاٹتے، جیشوں سے پانی لیتے اور اپنی ضروریات پوری کرتے۔ یہ بہت محنت کا کام تھا اور اس میں صبح سے شام ہو جاتی تھی لیکن بابا نہ تھکتے تھے نہ گھبراتے تھے۔ البتہ میں تھکتا بھی تھا اور گھبراتا بھی تھا لیکن اب جو میری زندگی شروع ہوئی تھی اس میں یہی دونوں چیزیں مجھے ملی تھیں اس لیے میں چپ تھا۔ بابا کو جو فرصت کا وقت ملا۔ اس میں وہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جانے والے مسافروں کی خدمت کرتے۔ انھیں پانی پلاتے، کھانا کھلاتے۔ اس طرح انھوں نے اپنی زندگی کے لمحوں کا حساب کر لیا تھا اور خود کو ایک ایسے حکمران کے حوالے کر دیا تھا جس پر اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔

ایک دن ہوا یہ کہ بابا اس دنیا سے منہ موڑ گئے۔ اچھے بھلے تھے اور مجھ سے باتیں کر رہے تھے اچانک جیسے اُن پر کوئی راز منکشف ہوا، انھوں نے اپنی گٹیا کا مالک مجھے بنایا، دوسری کوئی بات نہیں کی اور ایک نامعلوم سفر کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے بے حد دکھ ہوا کہ اب میرے لیے جو کچھ بھی تھے وہ بابا ہی تھے۔ دیر تک آنسو بہاتا رہا اور جب آنسو کی بجائے خون آنے لگا تو یہ سوچ کر کہ اس رشتے کو کون منافع نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے روزانہ بند کیا اور بابا کی تہیز و تکفین کی تیاریاں کرنے لگا۔

زندگی جب معمول پر آگئی یعنی میں پھر جنگ میں بھل لکڑیاں اور پانی کے لیے جانے لگا اور خالی وقتوں میں ان راہ گیروں کی خدمت کرنے لگا جو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر

یہ تھکے اس وقت شروع ہوا جب اُس ضعیف شخص کا انتقال ہو گیا اور میں نے خود کو اُس کا جانشین تصور کر لیا۔ ضعیف شخص سے میرا رشتہ نہ خون کا تھا نہ پانی کا۔ وہ ایک بھیا نک رات کا دیو تھا جو مجھے جنگل کے اس راستے میں ملا تھا جس کو اختیار کیے بغیر نہ ادھر سے ادھر جایا جاسکتا تھا نہ ادھر سے ادھر۔ اس دیونے مجھے اپنے جبرے کے ایک کونے میں رکھ لیا تھا اور جب میرا وجود اس سے نکلا نہیں جاسکا تھا تو اس نے مجھے اٹھل دیا تھا اور پھر وہ ضعیف شخص ہی تھے جو مجھے خون سے تر حالت میں اُٹھا کر اپنی گٹیا میں لے آئے تھے، میرے زخموں کی مرہم بنی کی تھی، خرم پانی اور دودھ سے میرا علاج کیا تھا اور جب کھوئے ہوئے ہوش و حواس میرے پاس واپس آئے تھے تو مجھے بتایا تھا کہ اب یہی میرے رشتے دار ہیں خون کے بھی اور پانی کے بھی۔ اور میں نے بے چون و چرا ان کی بات مان لی تھی کہ آج تک میں خون اور پانی میں تیز ہی نہیں کر سکا تھا، رشتے کی بات کہاں سے جانتا اور چنانچہ اب تک جو عمر گزری تھی وہ خون اور پانی کو ایک دوسرے میں ہلاتے ہوئے گزری تھی اور اب جو عمر شروع ہوئی تھی وہی حاصل زندگی تھی۔

ضعیف شخص نے اس وقت تک میری خدمت کی جب تک میرے زخم نظر آتے رہے۔ وہ مجھے گرم دودھ پلاتے اور گرم پانی سے میرے زخم دھوئے۔ جب میں ان کی مدد کے بغیر ضروریات کے لیے باہر جانے کے قابل ہوا تو انھوں نے مجھے سمجھایا کہ میں بھی ان کے ساتھ باہر جایا کروں

دیکھیں تو میں نے اس بات کو سمجھنے کی سر توڑ کوشش کی اگرچہ مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ تب مجبور ہو کر میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے میں نے اُدھر سے آنے والے پہلے شخص کو سوتے میں کھڑا ڈی سے دو ٹکڑے کر ڈالا۔ درختوں کے موٹے سے موٹے تنے کو بھی میں ایک ہی دار میں دو ٹکڑے کر ڈالتا تھا اور بابا میری اس بہادری اور فن کی ہمیشہ تعریف کیا کرتے تھے کیونکہ وہ ایک دار میں دو ٹکڑے کر ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ کئی دار میں اور بڑی محنت کے ساتھ کئی ٹکڑے کرتے تھے۔

میں ان دونوں ٹکڑوں کو جنگل میں ایک محفوظ گڑھ میں پھینک آیا۔ اب اس شخص کے تمام مال و متاع کا میں مالک تھا لیکن میں نے کسی چیز کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور اُس ڈبہ کو کھولا جس نے میرے اندر اور باہر جستجو کی ایک دنیا لگا دی تھی۔ ڈبے کے اندر سے ایک ڈبہ اور نکلا۔ اس کے اندر سے ایک اور ڈبہ — اور تب خوبصورت کپڑے اور رنگین کاغذ میں لپیٹی ہوئی ایک پڑیا برآمد ہوئی۔ تمام تر مرحلوں سے گزر کر جب میں پڑیا کی حقیقت تک پہنچا تو یہ دیکھ کر میری جستجو کی دنیا حیرت و استعجاب کے ایک عالم میں تبدیل ہو گئی کہ اُس میں سے روٹی کے چند سوکھے ہوئے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ میرے ذہن میں اک زردا سا شاہرہ بھی نہیں تھا کہ جب پہاڑ ٹکھو دیں گے تو یہ جو سیا برآمد ہوگی۔ اچھے میں نے واقعات کے سلسلے جوڑنے کی کوشش کی تو کوئی کرہی کہیں سے ملتی ہی نہ تھی۔ اُدھر سے اُدھر کا لمبا اور تھکا دینے والا سفر، جس میں سنان جنگل بھی ملتے ہیں اور بے آب گیاہ صحرا بھی، راہ میں ایک بے ننگ و نام سی سرانے میں رات گزارنی پڑتی ہے اور پھر وہ خوبصورت ڈبہ کہ جس کی حفاظت کے لیے رات کی نیند اور دن کا چین حرام کرنا پڑتا ہے اور اس کے باوجود بھی جان کی ضمانت نہیں ملتی۔

جب کڑیاں جوڑنے کی میری کوشش ہر طرف اور ہر سمت سے ناکام ہو گئی تو میں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے لی کہ دھوکہ یا تو میرے ساتھ ہوا ہے یا پھر مرنے والے کے ساتھ ہوا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب میں نے اپنی آس

جانے کے لیے اس راستے کو اختیار کرنے پر مجبور تھے تو ایک دن گنڈیا کے ایک کونے میں مجھے ایک مشکلی زمین میں دبی ہوئی ملی جس میں ہیرے جواہرات اور اشرفیاں جگمگا رہی تھیں تو مجھے جہاں ایک زبردست خوشی سے دوچار ہونا پڑا وہاں دو باتوں پر سخت افسوس ہوا۔ اول یہ کہ بابا زندگی بھر تک لیفٹیں اٹھا اٹھا کر اپنے نام لکھے ہوئے دانے تلاش کرتے رہے جب کہ ایک بیش بہا خزانہ ان کی دسترس میں تھا، دوم یہ کہ آنکھیں بند کرنے سے قبل جہاں بابا نے مجھے گنڈیا کا مالک بنایا وہاں دولت کے اس راز سے مجھے آگاہ نہیں کیا — بعد میں مجھ پر یہ فرست کھلی کہ بابا نے ایسا کیوں کیا۔

دولت کے راز سے آگاہ ہونے اور راتوں رات امیر بن جانے کے بعد میں نے بابا کی چھوڑی ہوئی روایت کو بند نہیں کیا بلکہ اسی طرح سے جنگل میں جا کر اپنے نام کے دانے تلاش کرتا رہا اور مسافروں کی خدمت کرتا رہا۔

رفتہ رفتہ میں نے گنڈیا کو ایک سرانے کا مقام دے دیا مسافروں کو ان کی پسند کے کھانا کھلاتا اور سونے کے بستر فراہم کرتا رہا۔ اس کے لیے مجھے مسافروں سے منہ مانگے دام مل جاتے۔ اگرچہ یہ بابا کی روایت نہیں تھی لیکن یہ بہر کیف ان کی روایت کی ترویج تھی۔ اور پھر گھر اور سرانے میں فرق ہی کتنا جتنا ہے۔ کھانے اور سونے کے پیسے دونوں میں گتے ہیں اور آگے چل کر اجنبی دونوں ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اجنبیت کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ بابا اگر موجود ہوتے تو میں انھیں سمجھا لیتا اور مجھے یقین ہے کہ وہ سمجھ جاتے۔

دھیرے دھیرے میں نے محسوس کیا کہ اُدھر سے جو لوگ اُدھر جاتے ہیں وہ اور سامان کے علاوہ ایک بہت ہی خوبصورت ڈبہ اپنے ساتھ لاتے ہیں جس کی حفاظت وہ راتوں کی نیند اور دن کا چین کھو کر جی جان سے کرتے ہیں۔ مجھے بڑی جستجو ہوئی کہ ماجر کیا ہے۔ بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ اُدھر والے ہر لمحہ کی قیمت جانتے ہیں اور اس کی پوری پوری قیمت وصول کرتے ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کیونکر اور کیسے ہوتا ہوگا لیکن اب جو میں نے ان لوگوں کی سرگرمیاں

میں آگے بڑھنے کو قدم اٹھا ہی رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ اسی راستے پر جسے میں اختیار کرنے والا تھا، بڑے زور کا غبار اٹھ رہا ہے۔ میں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ بارے دھند چھٹی تو نظر آیا کہ ایک قافلہ ہے جس کے ساتھ غبار اور رگڑوں کی ایک جماعت ہے جو انھیں آگے تیجھے، دائیں بائیں سے گھیرے ہوئے ہے۔ غبار اور رگڑے جب کچھ بڑسکون ہوئے اور فاصلہ قربت میں بدلا تو میں نے دیکھا کہ قافلے والے ایک بڑے صندوق کو اپنے کاغذوں پر لادے آ رہے ہیں۔ میرا دل مارے خوشی کے بلیوں اچھلنے لگا کہ میں ادھر اور ادھر دونوں سے مایوس ہو چکا تھا اور تیسرے سے میری کوئی توقع وابستہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ یہ راستہ میں خود اختیار کرنے والا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہو رہا تھا، خلاف توقع ہو رہا تھا اور خلاف توقع جب کوئی اہم بات ہوتی ہے تو خوشی بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔

میں کھڑا ہو کر اُن لوگوں کا انتظار کرنے لگا یہاں تک کہ وہ میرے قریب آئے اور میں نے اپنی روایتی ہاندارائی کے تحت اُن سے اپنی گٹھیا یعنی سرانے میں ٹھہرنے کی درخواست کی۔ اگرچہ گٹھیا میں اتنی وسعت ہرگز نہیں تھی کہ اتنے بڑے قافلے کو جگہ مل سکتی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ شاید اس بات کے منتظر تھے، فوراً تیار ہو گئے۔ طے یہ پایا کہ صندوق کو، جس کی وہ برابر حفاظت کر رہے تھے، گٹھیا میں رکھ دیا جائے اور بقیہ لوگ باہر آرام کریں۔ یہ بات میرے لیے باعث مسرت تھی کہ میں جی جان سے صندوق میں اُبھا ہوا تھا۔

رات کو ایک آدمی صندوق کی حفاظت کے لیے مقرر کر کے وہ لوگ باہر نکل کر سو رہے۔ وہ آدمی گٹھیا کے اندر پہرہ دیتا رہا جس کو یہ آسانی میں نے دو ٹکڑے کر ڈالا اور صندوق پر قبضہ کر کے اس کا ڈھکن کھولا اور پھر ————— شاید میں اپنے جسم نہیں، بلکہ روح کی طاقت سے جیسا کہ سارے قافلے والے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے

(باقی ص ۵ پر)

آئے والے دوسرے سے لگائی۔ لیکن دوسرا بھی آیا۔ تیسرا بھی آیا اور — اور میری مجبوری مجھے یہ سمجھانے پر مجبور رہی کہ کہیں نہ کہیں دھوکہ ہوا ہے اور بس۔

اور تب میں نے ادھر کے مسافروں کا انتظار ترک کر دیا اور ادھر سے آئے والے مسافروں کی راہ نکلنے لگا اور یہ دیکھ کر میرے تعجب کی انتہا نہ رہی کہ ان لوگوں کے پاس بھی ایک ڈبہ ہوتا ہے جو اگرچہ اتنا خوشنما تو نہیں ہوتا لیکن اس کی حفاظت وہ بھی رات کی نیند اور دن کا چین کھو کر کرتے ہیں اور اس کے لیے جان کی بھی پروا نہیں کرتے۔ لیکن انھیں شاید یہ نہیں تھا کہ جب وہ میرے حدود میں داخل ہو جاتے ہیں تب پھر سراسر میرے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اپنے اندر کے دائیں بائیں اور نیچے سے جتنا میں واقف ہوں اتنا وہ نہیں۔ چنانچہ اطمینان کے ساتھ میں نے اپنا وہی حربہ اُن پر استعمال کیا جو میں ادھر کے لوگوں پر آزمایا تھا اور ان کے ٹکڑے بھی جنگل میں محفوظ جگہ پر پھینک آیا اور پھر جب ڈبہ کھول کر دیکھا تو اس کے اندر سے ایک اور ڈبہ نکلا۔ اُس کے اندر سے ایک اور، اور پھر رنگین کپڑے اور خوبصورت کاغذیں لپیٹی ہوئی بڑا بڑا آمد ہوئی جس میں اسی قسم کی روٹی کے ٹکڑوں کا راز ملا۔

پھر وہی واقعات کا سلسلہ جوڑنے کی کوشش، اس میں کامی اور پھر میری مجبوری مجھے یہ سمجھانے پر مجبور کہ کہیں نہ کہیں دھوکہ ہوا ہے اور بس!

ہر طرح کے تجربات کے بعد میں نے خود کو سمجھایا کہ ادھر اور ادھر والوں میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک جدھر سے جا رہا ہے تو دوسرا ادھر ہی سے آ رہا ہے اور یہ سمجھنے کے بعد یکسانیت کا کاغذ جب چاروں طرف سے مجھے چھبے لگا تو میں نے فیصلہ کیا کہ زندگی کے اس عمر کا خاکہ کر کے دوسری عمر شروع کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ بات بالکل غیر یقینی تھی کہ زندگی کے اُس سفر میں کیا کیا معاملات درپیش آئیں گے لیکن یکسانیت اور تسلسل کے کانٹے کی چین اتنی تیز تھی کہ مجھے اس کے سوا اور کچھ نہیں سوچا کہ میں اس جگہ کو تالا لگا کر اُس طرف کو چل پڑوں جس طرف نہ ادھر کا راستہ ملتا تھا نہ ادھر کا، بلکہ یہ ان دونوں ہی سے ایک مختلف راستہ تھا۔

ایک چوہے کی موت

(پہلی قسط)

کہ چوہے عموماً کہتے ہی ہیں۔ کبھی کپڑے کاٹ ڈالتے اور کبھی اناج کا صفایا کر دیتے۔ اس کی ماں اکثر اس سے کہا کرتی تھی۔ "ان چوہوں کو مار ڈالو۔" لیکن ماں کی بات پر اس نے کبھی کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس کے دماغ میں شیر چیتا، یہاں تک کہ انسان کو مار ڈالنے کی بات تو آتی تھی۔ لیکن چوہے مارنا بھی کوئی کام ہوتا ہے۔ یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ بچپن سے فوجوانی تک اس نے عجیب و غریب دنیا کی سیر کی تھی۔ جہاں وہ خود کو کبھی اور جس محسوس کرتا تھا اور کبھی عظیم الشان پہاڑ اس کی ٹھنیوں میں آجاتے تھے اور ٹپے سے بڑا سمندر بھی اس کی ایک چھلانگ سے زیادہ وسیع نہیں تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس کی ٹھنیوں میں گتیاں اور پہاڑ اور سمندر اسے بہت بڑے دکھائی دینے لگے۔ وہ سب چھوٹا ہوتا گیا اور اسے اپنے وجود کے ارد گرد آگ کی تیز لپٹیں دکھائی دینے لگیں۔ اس گھیرے سے نکلنا اس کے لئے ضروری ہو گیا۔ وہ بڑے بڑے خواب دیکھتا رہا تھا۔ کبھی خود کو کسی الفیلوی محل میں پاتا خوب صورت پر بیاں اور عظیم المیہ غلام اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے۔ پھر یہ محل غائب ہو جاتا۔ لیکن بہت دیر تک اس کے دل میں خوشی کی لہریں اٹھتی رہتی تھیں۔ کبھی اسے لگتا کہ وہ کسی بے چوہے مائے سے شاندار سواری میں گزر رہا ہے۔ دونوں طرف کھڑے لوگوں کی بھیڑ اس کا خیر مقدم کر رہی ہے۔ پھر یہ نظریں غائب ہو جاتا۔ اور کبھی وہ خود کو بہت بڑے بھائے کے کمرے میں بیٹھا محسوس کرتا۔ صوفہ، قالین، ٹیلی فون، خدمت گاروں کی قطاریں۔ پھر دوسرے مناظر کی طرح

وہ ایک چھوٹا چوہا تھا۔ تیسرے درجے کا۔ ایک بلی سرنگ تھی جو دن بھر انگنت چوہے اس کی سامنے انگلی ریتی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے ان چوہوں کو مارتا ابھی چوہوں کا ایک ڈھیر ختم بھی نہ ہونے پاتا کہ دوسرا ڈھیر اس کے سامنے آدھمکتا۔ دائیں بائیں دو گہرے گڑھے تھے۔ بائیں طرف کے گڑھے میں زندہ چوہے اکٹھا ہوتے رہتے۔ ہر چوہے کی کمر میں ایک لال دھاگا بندھا ہوتا تھا۔ لال دھاگے کو کھول کر ایک نئی برہمی کی مدد سے وہ چوہے کو مار ڈالتا اور پھر لال دھاگا اسی طرح کمر میں باندھ کر اسے دائیں طرف کے گڑھے میں ڈال دیتا۔ گڑھے میں پھینکنے سے پہلے وہ اچھی طرح دیکھ لیتا کہ چوہے میں زندگی کی کوئی لاق باقی تو نہیں رہ گئی ہے۔ اس کی کارگزاری کا کمال اس بات میں تھا کہ کوئی چوہا زندہ نہ رہنے پاتے۔ شام ہوتے ہوتے مے ہوتے چوہوں کا ایک ٹیلہ سا اس کے سامنے بن جاتا۔ وہ ایک بٹن دباتا اور یہ ٹیلہ جو اس کی دن بھر کی محنت کا نتیجہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے، تب وہ بائیں طرف کے گڑھے پر ایک نگاہ ڈالتا اور اس کا دل ڈوبنے لگتا۔ اس عرصہ میں جانے کتنے کتے پھر وہاں اکٹھا ہو جاتے۔

شروع میں چوہے مارنے میں اسے بہت دقت ہوتی تھی۔ اس نے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ چوہے مارنا اس کا مقدر بن کر رہ جاتے۔ فائیو تو اس کے گھر میں بھی دو چار چوہے تھے جیسا کہ عام طور پر ہر گھر میں ہوتے ہی ہیں۔ یہ چوہے اکثر گھر کی چیزوں کا نقصان کر دیتے جیسا

نیم کے ٹریپ کا اختتام بھی کرنا پڑتا تھا۔ شوہر نے جو کچھ کہا تھا اسے شراب پر اتار دیا تھا۔ وہ بے پیسہ کی بہت سی رسی تھی۔ لیکن وہ کسی نہ کسی طرح گڑبستی کی گاڑی کھینچ رہی تھی۔ وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی دکھائی دینے لگی تھی۔ ان سب کے باوجود اسے اپنی ماں پر کبھی ترس نہیں آیا۔ اس کے دل میں کہیں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مقبضوں کو جھیلنا ماں کا مقدر ہے اور اس مقدر کو وہ کیا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہاں اپنی چھوٹی بہن کے لئے وہ ضرور ایک لگاؤ محسوس کرتا تھا۔ جب کبھی مستقل کی زندگی کا کوئی نقشہ وہ بناتا تو اس میں چھوٹی بہن کے لئے ضرور کوئی جگہ ہوتی تھی۔

لیکن اس کے تمام نقشے ایک ایک کر کے بگڑتے رہتے تھے۔ اس کی ماں جو اس کی طرح ہی پرست زندگی کے خواب دیکھنے کی عادی تھی آخر کار ایک روز محل بسی۔ ماں کے مرنے کے بعد اس نے خواب دیکھنے چھوڑ دیئے۔ اس کی تعلیم سزا دھوری تھی پڑھائی میں اس کا دل اب نہیں لگتا تھا۔ اسے اب کسی کام کی تلاش تھی جس میں چار پیسے مل سکیں اور وہ اپنا اور بہن کا پیٹ بھر سکے۔ بہت دوڑ دوڑا ہوا ہے۔ بعد چوبے مارنے کا یہ کام ملا تھا۔ اس نے زندگی کے جو نقشے بنائے تھے ان میں چوبے مارنے کا کام اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ لیکن اس کے سامنے کون اور راستہ نہیں تھا۔ چوبے مارو یا بھوکوں مرو۔ چوبے مارنے کے مقابلہ میں چوبے مارنا اسے بہتر لگا۔

چوبے مارنے کا کام اسے شروعات میں کچھ اترا ہوا نہیں لگا تھا اسے یہ دیکھ کر بھی اطمینان ہوا کہ ایک روزی نہیں ہے جو دن بھر چوبے مارتا رہتا ہے۔ اس کی طرح ہزاروں لاکھوں آدمی چوبے مارنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کام پہلے پہل خاصہ شکل بھی لگا تھا۔ چوبے مارنے کا ایک خاص طریقہ تھا جسے بخوبی سمجھ لینا ضروری تھا۔ اس بات کی آزادی نہیں تھی کہ جیسے چاہو چوبے مارو اور مخصوص طریقہ پر چوبے کو مارنا پڑتا تھا۔ چوبے مارنے کے بارے میں بہت سے قانون قاعدے بنائے تھے جو صغیر کتابوں کی شکل میں اکٹھا کر دیئے گئے تھے۔ ان کتابوں کو پڑھ کر ہی ایسے معلوم ہوا کہ جس کام کو وہ اتنا آسان سمجھتا تھا وہ دراصل کس قدر مشکل اور پیچیدہ تھا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ ایک بار تمام قانون قاعدے سمجھ لئے جائیں تو یہ کام بہت آسان بھی ہو جاتا ہے۔

یہ منظر بھی غائب ہو جاتا۔ وہ طرح طرح کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ کسی خواب میں کھویا ہوا ہے اور دفعتاً ماں یا چھوٹی بہن کی آواز اسے چونکا دیا۔ سارا طمس یکایک ٹوٹ جاتا لیکن اس کا مسرت بخش احساس بہت دیر تک قائم رہتا۔

خواب دیکھنے کی اس علامت میں اس کی ماں کا بھی بہت ہاتھ تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں جاننے کی یا کیا سوچتی رہتی تھی۔ شوہر کی موت کے بعد دن رات بیٹے کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی۔ شوہر کو یاد کرنے وہ کبھی ٹھنڈی سانس بھرتی تو صاف پتہ چل جاتا کہ وہ سب محض دکھائے کے لئے کر رہی ہے اور اصل دل میں وہ کہیں خود کو کسی بھاری چیز سے آزاد سمجھ رہی ہے۔

ماں اور باپ کے متعلق اس کی بچپن کی یادیں یا تو بے حد یکجہ تھیں یا بہت خوف انگیز۔ شراب کے نشہ میں دھت اس کا باپ رات گئے گھر لوٹتا۔ صبح نکار مار دھاتا، روز کا پہیہ دستور تھا۔ وہ بہت تنگ آ جاتا تھا۔ برسات کی وہ رات سب موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ اکثر اس کی نگاہیں گم ہو جاتی تھی۔ خون میں تر ہر جسم کو دیکھ کر اس کی ماں نے باتوں کی جوڑیاں توڑ ڈالی تھیں اور دھاتوں مار مار کر روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگا تھا۔ ایک لمحہ کے لئے اس کے ذہن میں ایک خیال چمکا تھا اور بجلی کی طرح چمک کر بجھ گیا تھا۔ وہ آج تک نہیں سمجھ سکا کہ ایسا ایوانی خیال اس کے دماغ میں کیسے آیا۔ کہاں تو باپ کی موت پر ماں کی طرح وہ آنسو بہا رہا تھا اور کہاں یہ کہ بے حد ہراسہ اور طریقہ سے اس کے دماغ میں یہ خیال آیا اور گور گیا کہ چلو چھا ہمارا روز روز کی مصیبت سے جان چھوٹی۔ وہ جب کبھی اس کے بارے میں سوچتا تو ہنس مچا جاتا۔ جیسے کوئی جرم کرتے پڑ لیا گیا ہو۔

اس کا باپ اسے اور اس کی ماں کو بہت بے رحمی سے زرد کو ب کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کی چھوٹی بہن بھی جوان دنوں بہت چھوٹی تھی۔ اکثر باپ کی شہادت کا نشانہ بنتی تھی۔ اس کے دل میں باپ کے لئے غصہ اور نفرت کے جذبات پلنے لگے تھے لیکن ان سب کے باوجود ماں کے لئے اس کے دل میں کبھی بھی رحم کا جذبہ پیدا نہیں ہوا اسے حیرت ہوتی تھی کہ ماں نے اس کے لئے اتنا کچھ ہی۔ شوہر کے ظلم سے چونکا رہا پانے کے بعد بھی اسے آرام نصیب نہیں ہوا۔ اسے اب

چوہے بھی طرح کے تھے۔ موٹے چوہے، ڈبیلے چوہے، لال چوہے پیلے چوہے، سفید چوہے، چھوٹی چوہے، بڑی چوہے، خفیہ چوہے غیر خفیہ چوہے۔۔۔۔۔ غرض کہ ہزاروں قسم کے چوہے تھے اور ان سب کو مارنے کے لئے الگ الگ قانون قاعدے متعین کئے گئے تھے۔ ان قانون قاعدوں پر بہت سختی عمل کرنا پڑتا تھا۔ ان کی ہلکی خلاف ورزی بھی قابل اعتراض سمجھی جاتی تھی اور خلاف ورزی کرنے والے کو سزا میں دی جاتی تھیں۔ خلاف ورزی کی نوعیت کے مطابق سزا میں بھی علحدہ علحدہ قسم کی تھیں اور ان کے لئے بھی قانون قاعدے بنے ہوئے تھے۔

چوہے مارنے کے قاعدے یوں تو بہت پرانے تھے لیکن وقتاً فوقتاً ان میں ترمیم و اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ اگرچہ ان کے ڈھانچے میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوتی تھی۔ ان کی حیثیت ایسی قدیم تاریخی عمارت کی تھی جس کی معمولی مرمت تو کی جاسکتی ہے لیکن جس کی قدامت کو محفوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے چوہے ماروں کے لئے انسانی ضروری نہیں تھا کہ چوہے مارنے سے متعلق تمام قانون قاعدوں کو یاد رکھیں۔ ان کے لئے یہ بھی ضروری تھا کہ ان قانون قاعدوں میں ہونے والی ترمیموں کو بھی بخوبی یاد رکھیں لہٰذا ترمیم کا خیال رکھتے ہوئے قاعدے کے پرانے روپ کے مطابق کوئی چوہہ کو مار ڈالتا۔ تو اسے سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔

قانون قاعدوں اور ان میں کی گئی ترمیموں پر اتنا زیادہ زور دیا جاتا تھا کہ اکثر ان کا مفہود ہی ختم ہو جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جو بھی قانون قاعدے بناتے گئے ہیں یا وقتاً فوقتاً ان میں جو بھی ترمیمیں کرتی ہیں ان سب کا مقصد یہی ہے کہ چوہے مارنے میں آسانی ہو اور انہیں مارنے میں کم سے کم وقت لگے۔ لیکن ان قانون قاعدوں کی حرف بہ حرف تعمیل سے اکثر یہ مقصد پورا نہ ہوتا یعنی قانون قاعدوں کے مطابق چوہے مارنے میں زیادہ وقت لگتا جبکہ ان قانون قاعدوں سے مراد کراہیں نہیں کم وقت میں مارا جاسکتا تھا۔ لیکن ایسا کرنے کی سخت ممانعت تھی۔ خواہ وقت زیادہ لگے خواہ چوہے پوری طرح سے مار نہ جاسکیں۔ قانون قاعدوں کی تعمیل ضرور کی جلتے۔ انہیں کسی بھی حالت میں توڑنا نہ جائے۔ کارآمدی اس بات میں مانی جاتی تھی کہ قانون قاعدوں کے دائرے میں رہ کر ہی چوہے مارے جائیں۔

تمام چوہے مار قانون قاعدوں کے ہوتے سے خوف زدہ رہتے

تھے۔ چوہے کو مارنے کے بعد اسے نیچے سے اوپر تک اور اوپر سے نیچے تک دیکھ لیتے کہ کہیں غلط قاعدے سے تو اسے نہیں مارا گیا ہے۔ لیکن اطمینان پھر بھی نہیں ہوتا تھا۔ قانون قاعدے اتنے زیادہ تھے اور اکثر ان میں اتنا باریک فرق ہوتا تھا کہ کس چوہے پر کس قانون یا قاعدے کا اطلاق ہوگا۔ اس کے متعلق غلط فہمی اور غلط فیصلے کی گنجائش ہمیشہ بنی رہتی تھی۔

شروع میں اس سے بھی ایسی غلطیاں اکثر سرزد ہو جاتی تھیں اور اسے مشکل صورت حال کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک بار اس نے ایک موٹے چوہے کو اس قاعدے سے مار ڈالا تھا جس کا اطلاق دراصل ڈبیلے چوہے مارنے پر ہوتا تھا۔ اسے بہت ڈانٹ پھٹکا سنی پڑی تھی۔ اسی طرح ایک بار اس نے ایک خفیہ چوہے کو ایسے قاعدے سے مار ڈالا تھا جو درحقیقت غیر خفیہ چوہے کے لئے تھا۔ اس پر بھی ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ تو کہے نہ نیا نیا تھا۔ اس لئے کوئی کڑی سزا نہیں دی گئی ورنہ اسے نکال باہر کیا جاسکتا تھا۔

لیکن اب اس سے بڑی غلطیاں نہیں ہوتیں۔ چوہے پر نگاہ پڑتے ہی صحیح قاعدہ اس کے دماغ میں جھلک اٹھتا ہے جس طرح کوئی بھوکا آدمی کھانے کی چیز دیکھ کر اس پر چھوٹ پڑتا ہے۔ اسی طرح وہ بھی چوہے کو دیکھتے ہی صحیح قاعدے سے مارنے میں لگ جاتا ہے چوہے مارنے کی ہمارے کا ثبوت بھی یہی ہے کہ چوہے پر نظر پڑتے ہی اسے مارنے کا صحیح قاعدہ دماغ میں آجائے اور ہاتھ اپنا کام کرنے لگیں۔

ان قانون قاعدوں کی تعلیم بہت وسیع سطح پر تھی۔ ان قانون قاعدوں کے ماہرین کی تصویریں ہوتی تھیں جن میں بتایا جاتا تھا کہ چوہے کتنی قسموں کے ہوتے ہیں؟ کون سا چوہا زیادہ اہم ہوتا ہے اور کون سا چوہا کم اہم۔ کس چوہے کو کس طرح مارنا چاہیے؟ چوہا جب مرے اسے تو اسے کہاں بھیجنا چاہیے؟ مرے ہوئے چوہوں کو کس طرح اور کتنے عرصہ تک محفوظ رکھنا چاہیے؟ (محفوظ رکھنے کی مدت چوہے کی اہمیت پر منحصر تھی) رجسٹر میں زندہ چوہوں کا اندراج کیسے ہونا چاہیے اور مردہ چوہوں کا کیسے؟ یہ رجسٹر کس طرح کے ہونے چاہئیں؟ ان میں کتنے اور کون کون سے خانے ہونے چاہئیں؟ ہر خانے میں کیا کیا باتیں لکھی جانی چاہیے؟ چوہوں کی آمد و رفت کی تفصیل کس رجسٹر میں ہونی چاہیے اور اس میں چوہوں کے بارے میں کیا کیا لکھا جانا چاہیے۔

کئی چہرہ جب کھولتے تھے اس کا پتہ لگانے کے لئے کیا کارروائی کی جانی چاہیے
 کھویا ہوا چہرہ جلنے پر کیا کارروائی کی جانی چاہیے؟ زندہ اور مردہ
 چہرہ میں کیا فرق ہے؟ کب مان لینا چاہیے کہ چہرہ اور حقیقت میں کچھ ہے
 مردہ چہرہ کی ضرورت کن حالات میں پڑ سکتی ہے؟ مرہ ہوتے چہرے
 کیسے اور کہاں سے حاصل کئے جاسکتے ہیں؟ حال میں مارے گئے چہرے
 اور ہلنے مردہ چہرہ میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس تعلق کا پتہ کیسے
 لگایا جاسکتا ہے اور پتہ لگنے پر کیا کارروائی کی جانی چاہیے؟ ان تقریریں
 میں ان تمام نکتوں پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی جاتی ہے۔

تمام تقریریں اور تمام قانون قاعدے چہرے کے ارد گرد گھومتے
 تھے۔ اُسے پہلے بہت عجیب ہوتی تھی کہ چہرہ جیسا چھوٹا اور حقیر جانور
 بھی اس قدر اہم ہو سکتا ہے کہ اس پر ہزاروں صفحات کی کتابیں لکھی
 جاتی ہیں اور طبی ہی تقریریں کی جاتی ہیں۔ ان تقریروں کو سن کر پہلے پہل
 تو اس کا سر جھکا اٹھا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ چہرے کے متعلق اتنی ساری
 باتیں اس کے دماغ میں نہیں سما سکتیں۔ اور اس کا دماغ پھٹ جاتے
 گا۔ اس کا کام تقریروں کو سن لینے پر ہی ختم نہیں ہو جاتا تھا حالانکہ
 ان بے کیف تقریروں کو سننا بھی کوئی کام مشکل کام نہیں تھا تقریر
 میں بتائی گئی باتیں جو سیماروں کے دماغ میں کسی میں یا نہیں۔
 یہ جاننے کے لئے دقتا وقت امتحان بھی لئے جاتے تھے۔ پہلے امتحان
 میں توفہ بری طرح ناکام رہا تھا۔ منجانبہ کرتے ہوئے اس سے کہا گیا
 تھا کہ ان تقریروں میں اس کی دل چسپی کا یہی عالم رہا تو اسے چہرہ
 غلنے سے نکال باہر کر دیا جاتے گا۔ دراصل بات یہ تھی کہ خواب دیکھنے
 اور فضول باتوں کے بارے میں سوچنے کی اس کی عادت ابھی ختم نہیں ہوئی
 تھی۔

اس کے دماغ میں ابھی بھی ایک کیڑا کھلتا تھا کہ چہرے
 مارنے کا کام اسے ہمیشہ نہیں کرنا ہے اور کسی نہ کسی روز اسے اس سے
 چھٹکارا مل جائے گا۔ اس کی ماں مرتے وقت اس کی چھوٹی بہن کو اس
 کے سپرد کر گئی تھی۔ وہ اندرون بہت چھوٹی تھی۔ اس کی پرورش اور تعلیم
 و تربیت کا بوجھ اس پر آگیا تھا۔ اسے اپنی اتنی زیادہ فکر نہیں تھی جتنی
 کہ چھوٹی بہن کی۔ دس بارہ سال میں اس کی بہن لکھ پڑھ لے گی۔
 تب وہ اس کی شادی کر دے گا۔ اپنی یہ ذمہ داری پوری کر لینے کے
 بعد وہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتا ہے۔ اسی امید کے

سہارے وہ چہرہ خانے میں اپنے دن گزار رہا تھا۔ کچھ دن گزر جانے پر
 چہرے مارنے کا کام بھی اتنا برا نہیں لگتا تھا جتنا کہ پہلے پہل لگتا تھا۔
 غور سے بہت مڑا بڑھا تو اس کام میں ہوگی ہی۔ اس سے آخر کیسے بچا
 جاسکتا ہے۔

لیکن بھی تقریروں کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ چہرے مارنے کا کام تو
 پھر بھی غنیمت تھا۔ لیکن چہرے مارنے کے طریقوں اور چہرہ کے
 انواع و اقسام متعلق یہ تقریریں نہ صرف یہ کہ بے حد بے خوف
 تھیں۔ مہاتما جی گھنٹوں آتما اور پرمانما کے متعلق بولتے رہے تھے۔
 وہ دماغ سن کر اٹھا تھا تو اس کے ذہن پر ایک عجیب سی دھند چھائی
 رہتی تھی۔ مہاتما جی کی کوئی بھی بات اس کے پلے نہیں پڑی تھی۔ چہرہ
 کے متعلق ان ہی تقریروں کو سننے وقت اسی طرح کی دھند اس کے ذہن
 پر چھانے لگتی تھی۔

یہ تقریریں گھنٹوں نہیں بلکہ ہفتوں اور مہینوں لگاتار چلتی رہتی
 تھیں۔ اور اکثر ذہن پر بھی ہوتی دھند جلتے ہوئے لاس میں بدلنے لگتی تھی۔
 اُسے محسوس ہوتا کہ یہ لاوا اس کے دماغ کے پرچے اڑا کر دکھ دے گا لیکن
 جب چہرہ خانے سے نکال باہر کئے جانے کی دھمکی اسے دی گئی تو اس کے
 ہوش ٹھکانے آگئے۔ دوسری باتوں کے بارے میں سوچنا بند کر کے وہ اب
 سوتے جاگتے چہرہ اور انہیں مارنے کے طریقوں کے متعلق سوچنے لگا۔

اس نے ان تقریروں کے گوش لینے شروع کر دیے۔ گھر جا کر وہ بہت
 اٹھا ک سے انہیں پڑھتا۔ اتنا ہی نہیں چہرہ پر لکھی گئی سولی مولی کتابیں
 بھی وہ پڑھنے لگا۔ بے حد باریک حروف میں بھی ہوتی یہ کتابیں بہت بڑی
 تھیں۔ ان کا کاغذ پیلا پڑ گیا تھا اور ورق سونے کی طرح کھٹکھٹ
 کھڑاتے تھے۔ انہیں بہت احتیاط سے الٹا پلٹا پڑتا تھا کہ پھٹنے کا ڈر
 لگا رہتا تھا۔ ہر صفحہ پر درجنوں چھوٹی چھوٹی پرچیاں چکی رہتی تھیں۔

یہ کتابیں بہت پہلے بھی تھیں اور ان کے دوبارہ پھینکے کی نوبت
 نہیں آئی تھی۔ لیکن چہرہ اور انہیں مارنے کے طریقوں کے متعلق تحقیق
 براہ محسوس ہوتی رہتی تھی۔ تحقیق سے جو نئے نتائج برآمد ہوتے یا پرانے
 قاعدے میں جو ترمیم ہوتی وہ سب پرچوں میں لکھ کر کتاب میں جوڑ دیئے
 جاتے۔ اس طرح ہر کتاب میں ہزاروں پرچیاں چکی رہتی تھیں۔ ان پرچوں
 کی وجہ سے کام کاج میں بہت رکاوٹ ہی پیدا ہوتی تھی۔ لیکن کسی
 بھی حالت میں انہیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ان کے بغیر کتابیں

امکن اور ادھوری تھیں اور چوہوں کے متعلق پوری معلومات نہیں
سکتی تھیں۔

اسے بہت الجھن ہوتی تھی۔ لیکن اس نے بھی تربیت کر لیا تھا کہ خواہ
بھی بڑا اپنی طبیعت ادھر لگائے گا اور چوہوں کے متعلق تمام معلومات
اصل کر کے ہی دے گا۔ چوہوں پر تقریریں سننا، کتابیں پڑھنا اور
کے بارے میں ہی دن رات سوچنے میں اس نے ہی کام رہ گیا تھا اس
اب وہ کسی اور بات کے بارے میں سوچتا ہی نہیں تھا۔ اس کی یہ تک
مگر رہی۔ تھوڑے دنوں میں ہی اس کا دلچسپ اور باتوں سے خالی ہو گیا
چوہوں کے متعلق معلومات کا ایک خزانہ اس میں اکٹھا ہو گیا۔

جیسے جیسے وہ ان کتابوں کا غور سے مطالعہ کرنے لگا۔ ایک ہی
اسرا دینا اس کے سامنے کھلنے پھیلنے لگی۔ یہ دنیا بہت مختلف نوع
اور گونا گوں خصوصیات کی حامل تھی۔ یہ بہت سے حصوں میں
ہوتی تھی۔ اکثر یہ حصے ایک دوسرے سے بالکل الگ دکھائی دیتے
تھے۔ لیکن اندر سے کہیں یہ سب کچھ ہی اور ہم آہنگی کے رشتہ میں بندھے
ہوتے تھے۔ یہ دنیا چوہے کی دھڑکی گھومتی تھی۔ چوہا ہی اس دنیا کی
سرگرمیوں کا روح رواں تھا۔ چوہا ہی وہ کئی تھا جس سے اس دنیا
دروازے کھل سکتے تھے۔ چوہے کی اہمیت اور عظمت کو تسلیم کے بغیر
اس دنیا کو سمجھنا ناممکن تھا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آگئی تھی اور یہ دنیا
اسے دل چسپ دکھائی دینے لگی تھی۔

وہ شخص جو چوہوں اور انہیں مارنے کے طریقوں کے بارے میں
ایسی تقریریں کرتا تھا۔ گنے سرد لاکھ بڑا چوہا تھا۔ چوہوں کے
خلق شاید ہی کوئی بات ہو جو اس سے چھپی رہ گئی ہو۔ وہ چوہوں کا
راتی تفصیل سے کرتا تھا کہ اس کے حافظہ پر حیرت ہوتی تھی۔ وہ
س طرح لطف لے لے کر چوہوں کا ذکر کرنا لگانا ہوتا کہ وہ چوہوں
نہیں اپنی کسی بے حد پسندیدہ اور مرغوب خاطر مٹھائی کا ذکر کر رہا
اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر ایک عجیب و غریب آجائی تھی
قریبی بہت پہلے تیسرے درجے کا ایک چھوٹا چوہا تھا اور ترقی کرتے
تے یہاں تک پہنچا تھا۔ اس نے خود ہی یہ بات بتائی تھی اور چھوٹے
چوہوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی غرض سے کہا تھا۔ "محنت سے
چے مارنے رہتے اور چوہوں کے متعلق اپنی معلومات میں اضافہ
تے رہتے۔ اب بھی میری طرح بندی پر پہنچ سکتے ہیں۔"

اسے یہ جان کر خوشی ہوتی تھی کہ چوہے مارنے کے کام میں بھی
آدمی اتنا اپنی اٹھ سکتا ہے لیکن ایک پرلے چھوٹے چوہا مارنے اس
کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اس نے کہا تھا۔ "فضول کی باتیں میں
کوئی چھوٹا چوہا اب ایسے خواب نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اور زمانہ تھا۔
تھوڑے سے چوہا تھا اور تھوڑے سے چوہے۔ پھر چوہوں کی تعداد
یکایک بہت بڑھ گئی۔ اس سے چھوٹے چوہا ماروں کو بھی بڑے چوہا
بننے کا موقع مل گیا۔ اب صورت حال اور ہے۔

چوہوں کی تعداد تو اب بھی بڑھ رہی ہے۔ اس نے اپنے ساتھی
سے کہا۔

"ہاں بڑھ تو رہی ہے۔" اس کا ساتھی ٹھٹھا چڑھ کر بولا تھا۔
لیکن چوہا بھی تو بہت ہیں۔ پھر ترقی کرنا اب اتنا آسان بھی نہیں رہا۔
اس کا یہ ساتھی دس برس سے تیسرے درجے کا چھوٹا چوہا
تھا اور بہت دنوں تک دوسرے درجے کا چھوٹا چوہا بننے کی کوشش
امید نہیں تھی۔

اب تیسرے درجے کے چھوٹے چوہا آ رہے ہیں وہ تیس
سال میں بھی پہلے درجے کے چھوٹے چوہا نہیں بن سکتے۔ اس کے
ساتھی نے کہا۔

جب اتنے پرلے چوہا ماروں کی یہ حالت تھی تو اسے کیا امید
ہو سکتی تھی اسے تو چوہا خانے میں آئے ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا
تھا۔ ان خیالات کے ساتھ اس کا دل پھر چوہوں کی طرف سے اچھے
لگتا۔ اس کام کو چھوڑ کر کوئی اور کام کرنا چاہیے لیکن کوئی اور
کام کہاں ملتا تھا؟ چوہے مارنے کا یہ حکم بھی کتنی مشکلوں سے
ملا تھا اس کی بہن ابھی پڑھ رہی تھی۔ پھر اس کی شادی بھی کہنی
ہے۔ جب تک وہ اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو جاتا تب
تک وہ کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا۔

چوہا خانے کی عمارت بہت شاندار تھی۔ اس کی بلندی آسمان کو
چھوتی تھی۔ باہر سے یہ بہت بڑے خوشامد کے کی طرح دکھائی دیتی تھی۔
باہر سے دیکھنے پر یہ خیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اندر اتنے سارے
چوہے بھرے پڑے ہیں۔ چوہا خانے کا صدر دروازہ روز سو بجے کھلتا
تھا۔ چوہا ماروں کی بیٹری صدر دروازے میں داخل ہوتی تو شام

ہوتا اس کی جان پر ہی آتی تھی۔ ہر طرف کھوٹے کھوٹے چوہے کی ڈھنڈھ پڑ جاتی۔ چوہا مل جانے پر ہی چوہیا کے دم میں دم آتا۔ چوہا خانے میں عام طور پر یہ یقینی کیا جاتا تھا کہ چوہوں کی آمد و رفت کا اختتام اتنا معقول اور عمدہ ہے کہ ان کے کھوٹے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا جب کبھی کوئی چوہا کم ہو جاتا تھا تو اسے چوہیا کی غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ سمجھا جاتا تھا یا مان لیا جاتا تھا کہ چوہیا نے جان بوجھ کر کسی مطلب سے چوہا اڑا لیا ہے۔ چوہے کے کم ہونے پر چوہیا پر لاپرواہی کا الزام لگایا جاتا یا اس کی نیت پر شبہ کیا جاتا۔ یہ چوہے کی نوعیت پر منحصر تھا چوہا معمولی درجہ کا ہوتا تو مان لیا جاتا کہ چوہیا کی غفلت سے کم ہوا ہے۔ اگر چوہا بہت اہم ہوتا تو چوہیا کی نیت پر شبہ کیا جاتا۔

اس کے پاس سے بھی کئی بار چوہے کم ہو چکے تھے۔ چوہا خانے میں اُسے تین برس ہوئے تھے کہ ایک چوہا اس سے کھو گیا۔ بد قسمتی سے یہ چوہا ایسا اوبسا تھا یعنی اس میں شش کا ہوتا کہ اس کی نیت پر شک کیا جاسکتا تھا۔ اس سے دریافت کیا گیا۔ "چوہا کیا ہوا؟" اسے اچھی طرح یاد تھا کہ چوہے کو مار کر وہ آگے بھیج چکا ہے لیکن وہ جہاں بھیجا گیا تھا ادباں پہونچا نہیں تھا۔ اسے بڑے چوہیا کے سامنے حاضر کیا گیا۔

چوہا خانے میں کام کرنے والے تمام لوگ یوں تو چوہیا رہ کر لاتے تھے۔ لیکن وہ کئی طبقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ موٹے طور پر دو طبقے تھے۔ ایک طبقہ تو چھوٹے چوہیاؤں کا تھا جس میں پہلے دوسرے اور تیسرے درجہ کے چھوٹے چوہیا آتے تھے۔ دوسرا طبقہ تھا بڑے چوہیاؤں کا۔ بڑے چوہیا بھی سب کے سب ایک درجہ کے نہیں تھے۔ وہ بھی مختلف درجوں میں بٹے ہوئے تھے لیکن چوہیا چھوٹے ہوں یا بڑے سب کا کام چوہے مانتا ہی ہے۔ چھوٹے چوہیا چوہوں کو مار کر بڑے چوہیا کے پاس بھیجتے تھے۔ بڑے چوہیاؤں چوہوں کو دوبارہ مارتے تھے۔ چھوٹے چوہیا کے بھیجے ہوئے چوہوں میں اگر کوئی چوہا غلط ہوتا تو بڑا چوہیا یا تو اسے خود مار ڈالتا یا چھوٹے چوہیا کو بلا کر ڈالتا۔ "تم نے اُسے ٹھیک طرح سے نہیں مارا لے جاؤ اچھی طرح مار کر لاؤ۔"

عام طور پر دوسرا طریقہ ہی بڑے چوہیاؤں کو پسند تھا۔ ان

اسی دروازے سے باہر نکلتی۔ صدر دروازے پر پڑا سخت پہرہ رہتا۔ خاصا تھمیرنگی تلوار لے کر دو پہرے دار صدر دروازے پر ہمیشہ موجود رہتے تھے۔ ہر چوہیا رگلے میں ایک گھنٹی لٹکتے آتا۔ چوہا خانے میں داخل ہونے کے لئے اس گھنٹی کا ہون بہت ضروری تھا۔ گھنٹی کے بجے کوئی چوہیا چوہا خانے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ کبھی کوئی چوہے مار گئے میں گھنٹی لٹکنا بھول جاتا تو اسے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ پہرے دار اُسے صدر دروازے میں گھسنے نہ دیتے۔ وہ لاکھ خوشامدیں کرتا، روتا کہ اگر مالا لیکن کیا مجال جو پہرے دار کا دل پسند جاتے۔ اس کا تو یہی کام تھا کہ جس کے گلے میں گھنٹی ہو اسے چوہا خانے میں جانے نہ دے اور جس کے گلے میں گھنٹی نہ ہو اسے جانے سے روک دے۔

عام طور پر چوہیا گھنٹی گلے میں لٹکا کر آتے تھے۔ لیکن کبھی کبھار کوئی چوہیا گھنٹی لٹکنا بھول بھی جاتا تھا۔ ایسے چوہیاؤں کی بددستی سے صدر دروازے پر ایک شخص تعینات رہتا تھا۔ اس کا کام تھا کہ گھنٹی بجنے بغیر چوہیا آتے اس کی اچھی طرح شناخت کر لے اور لوہے طور پر مٹکتن ہو جانے پر اُسے دن بھر کے لئے ایک گھنٹی دے دے۔ گھنٹی چوہیا کو چوہا خانے سے نکلنے وقت لوٹانی پڑتی تھی۔ بات یہ تھی کہ چوہا خانے میں داخل ہونے کی صرف چوہیاؤں کو ہی اجازت تھی۔ تمام چوہیاؤں پر لڑی نگاہ رکھی جاتی تھی۔ خاص طور سے چھوٹے چوہیاؤں پر۔

چھوٹے چوہیا چوہا خانے میں ہی چوہے مار سکتے تھے لیکن جب چوہے بہت زیادہ ہو جاتے اور چوہا خانے کے اوقات میں سب کوڑنا ممکن نہ ہوتا تو خاص اجازت سے وہ چوہوں کو اپنے گھر لے جاسکتے تھے۔ صدر دروازے پر پہرہ دار اچھی طرح چھان بین کر لیتا کہ چوہوں کو باہر لے جانے کی اجازت کی گئی ہے یا نہیں۔ خوب اطمینان کر لینے کے بعد ہی وہ چھوٹے چوہیا کو چوہوں کے ساتھ باہر جانے دیتا۔ بڑے چوہیاؤں کے ساتھ ایسی کوئی قید نہیں تھی۔ انہیں اپنے ساتھ چوہے لے جانے کے لئے کسی کی اجازت نہیں لینی پڑتی تھی۔ چھوٹے چوہیاؤں کو یہی نہیں کہ بڑے چوہیا کی اجازت لئے بغیر چوہے کھبے جاتیں یہ چوہے بہت قیمتی الماک ملنے جاتے تھے۔ ایک چوہا بھی ادھر ادھر جاتا تو بہت بڑا ہنگامہ مچا کر ہوتا تھا۔ جس چوہیا کے پاس سے چوہا کم

وہ سمجھ گیا کہ فرد کوئی گروٹر ہوئی ہے۔ دستور کے مطابق وہ ڈراما اور ہما سہا بڑے جو ہمارے کمرے میں پہنچا۔ ابھی وہ کمرے میں پوری طرح داخل بھی نہیں ہوا تھا کہ بڑے جو ہمارے غضبناک انداز اس کے کانوں سے ٹھکرائی۔ وہ سچے دل گیا تھا۔ بڑے جو ہمارے آنکھیں ملانے کی تاب اس میں نہیں تھی۔ نئی نگاہ کے وہ بڑی مشکل سے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بڑے جو ہمارے قریب پہنچ سکا تھا۔ ”بولے کیوں نہیں؟ چوہا نمبر آٹھ سو تیس کا کیا ہوا؟“ بڑے جو ہمارے اپنا سوال دہرایا۔ اس کا بغیر و غضب کا لہجہ منہ زور قرار تھا۔

وہ سخت شش و پنج میں پڑ گیا تھا۔ بڑا جو ہمارا سوال کا جواب چاہتا تھا۔ لیکن جواب اس کے غصہ کو بڑھا سکتا تھا۔ اور خاموش رہنا بھی شکل ہو رہا تھا دونوں ہی صورتیں خطرے کا اشارہ کر رہی تھیں۔

”میں پوچھتا ہوں کہ چوہا نمبر آٹھ سو تیس کہاں گیا؟“ اسے محسوس ہوا تھا کہ بڑے جو ہمارے آواز سے جھٹ جھٹ جلتے گی۔ ”حضور کے پاس بھیج دیا تھا۔“ آخر کار جان پر کھیل کر اس نے جواب دے دیا تھا۔

”جمہور بکے ہو۔ میرے پاس نہیں بھیجا تم نے بلاؤ رجسٹروں کو۔“ رجسٹروں حاضر کیا گیا۔ رجسٹروں کا کام تھا چوہوں کی آمد و رفت کو رجسٹر میں درج کرنا۔ کون سا چوہا کس چوہا کے پاس ہے۔ اس کا پتہ رجسٹر سے فوراً چل جاتا تھا۔ رجسٹر میں درج ہونے پر کوئی بھی چوہا کسی کے پاس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہی قاعدہ تھا۔ یہ قاعدہ درحقیقت تھا بھی بہت اچھا۔ اچھا ہی نہیں۔ ضروری بھی تھا۔ روز ہزاروں لاکھوں چوہے ادھر سے ادھر ہوتے رہتے تھے۔ ان کے آنے جانے کا حساب نہ رکھنے سے ایک طرح کی طوائف الملوک پھیل سکتی تھی۔ چوہا کے خاص طور پر چھوٹے چوہاؤں کا کیا بھرہ جوہوں کو ماننے کی بجائے وہ انہیں ادھر ادھر پھینک پھانک دیں تو انہیں کیسے پکڑا جاسکتا تھا۔

لیکن رجسٹروں بھی کبھی غلطی کر بیٹھتے تھے۔ مثال کے طور پر کوئی چوہا ”الف“ کو بھیجا گیا لیکن رجسٹر میں ”ب“ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب ”ب“ لاکھ فیسوں کھائے کہ چوہا اس تک نہیں پہنچا

کے لفظ نگاہ سے یہ ضروری بھی تھا کیونکہ ان کا ایک کام یہ بھی تھا کہ چھوٹے چوہاؤں کے کام میں کوئی نقص یا غلطی دکھائی دے تو انہیں فوراً ٹوک دیں۔ ایسا نہ کرنے سے چھوٹے چوہا اپنے کام میں غفلت کر سکتے تھے یا آرام طلب ہو سکتے تھے۔ لہذا ضروری تھا کہ بڑے چوہاؤں کے کام پر کڑی نگاہ رکھیں امدان کی غلطیوں پر انہیں ہمیشہ ڈانٹتے پھینکارتے رہیں۔

چنانچہ جیسے ہی کوئی بڑا چوہا کسی چھوٹے چوہا کو یاد کرتا وہ سمجھ جاتا کہ چوہے مارنے میں یقیناً اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے وہ ڈراما اور ہما سہا بڑے جو ہمارے سامنے جاتا اور اس کی ڈانٹ پھٹکاراں کر دیاں آجاتا۔ اکثر ایسا بھی ہو جاتا کہ غلطی چھوٹے چوہا کی نہ ہوتی۔ لیکن بڑے جو ہمارے چھوٹے چوہا کو سخت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ قاعدہ کے خلاف تھا۔ بڑے چوہا جو بھی کہتے تھے ٹھیک کہتے تھے اور چھوٹے چوہاؤں کا فرض تھا کہ اسے آنکھیں بند کر کے صحیح مان لیں کبھی کوئی غلطی چھوٹا چوہا اس قاعدہ کی خلاف ورزی کر بیٹھتا تو اس کی شامت آجاتی تھی۔

چھوٹے چوہاؤں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی چمڑی موٹی ہوتی چاہتے یعنی بڑے چوہا کے تمام خربے برداشت کرنے کی عادت ہوتی چلیے۔ چھوٹے چوہا بڑے چوہا کے سامنے بھیگی بلی بن کر جاتے اور بھیگی بلی بن کر سی لوٹتے تھے۔ بڑے چوہا سے سوال و جواب کرنے کی انہیں اجازت نہیں تھی۔

عام طور پر بڑے چوہا کے سامنے چھوٹے چوہا کا بالکل خاموش رہنا ہی اچھا اور معقول فعل مانا جاتا تھا۔ اگر کسی چھوٹے چوہا کی عادت ہی ایسی ہوتی کہ وہ اپنی زبان پر تالانہ لگا سکتا ہو تو وہ سچے میں کچھ محصور اور بے ضرر سے جلوں یا فقروں کا استعمال کر سکتا تھا مثلاً ”جی حضور!“ ”بہت صحیح فرمایا حضور!“ لیکن ان جلوں اور فقروں کا استعمال بڑے چوہا کے موڈ کو دیکھ کر ہی کیا جاسکتا تھا۔ اگر بڑا چوہا چھوٹا چوہا کی اصلاحی اور غضب کی حالت میں کچھ کہہ رہا ہو تو ایسے جلوں اور فقروں کا استعمال نامناسب اور برحالت تھا۔ ایسی حالت میں گردن جھکاتے سب کچھ خاموشی سے سنتے رہنا ہی دانشمندی کی بات سمجھی جاتی تھی۔ جب بڑے چوہا کے سامنے حاضر ہونے کا حکم آئے ملا تو

قصہ سنایا تو وہ خوب ہنسی تھی۔

”ایک معمولی سے جوہرے کو لے کر ایسا طوفان کھڑا کر دیا جیسا کہ کمال ہے، جو بانہ ہوا کوئی ہیرا ہو گیا۔ بھیا! تم جوہرے مارنے کا کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟“ وہ بولی تھی

”ہن کی بات پر اُسے ہنسی آگئی تھی۔ اسے کچھ پتہ نہیں کہ کتاب اور موسیقی کی دنیا میں کھوئی رہتی ہے کسی اور چیز سے اُسے کوئی مطلب نہیں۔ اسے کیا معلوم کہ جوہرے مارنے کا کام بھی کتنی مشکلوں سے ملتا ہے۔ آج وہ چھوڑ دے تو ہزاروں اس کے لئے دروڑ پڑیں۔ اس کی حالت بھی وہی ہو جو ”گ“ کی ہو گئی تھی جو باخانے سے نکل کر کوئی بھی چین سے نہیں رہ سکتا۔“

ہو کا عالم - ص ۵۲ سے آگے

”اور یہ دیکھو۔ جوٹھ میں آگ جل رہی ہے اور گوری دریا کے کنارے مٹی لیے کھڑی ہے۔ اب وہ گھرے میں پانی بھر رہی ہے فٹ فٹ کی مدھر آواز آ رہی ہے۔ خدا اوصیان سے سننا۔“

”ہدیا کا پاٹ خود پیا سا ہے۔ صدیوں سے اس کے ہونٹ پانی کی ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔“ پچھڑی نے کہا۔ ”اور جس گوری کا تم ذکر کر رہے ہو وہ تو مدت ہوئی صدیوں پہلے سوچ کے ہمیشہ کے لیے غروب ہوئے ہی اندھیروں میں ڈوب گئی تھی۔ جس کا جسم تو کب کا مٹی اور ریت کے ڈھیروں کے نیچے مٹی ہو چکا۔“

”لیکن میں نے تو خود قافلے کو اتنے دیکھا تھا۔ گھنٹیوں کی آوازوں کے ساتھ۔ اور دریا کا پانی قتل قتل کر رہا تھا۔ اور...“

”وہ تو ایک حقیقت تھی مگر اب خواب ہو گئی۔“ پچھڑی نے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔

بڑے ساحل نے آنکھیں میا کر اپنے چاروں طرف دیکھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اور سناٹا تھا کہ کرۂ ارض سے اٹھ کر دور ساحلوں کو چھو رہا تھا۔

اس سناٹے سے گھبرا کر ساحل نے بھی آنکھیں بند کر لیں، اور گہری نیند میں ڈوب گیا۔

لیکن اس کی بات ہرگز نہیں مانی جائے گی۔ صوبہ حال ماضی تب ہو گئی جب ”الف“ خود اس جوہرے کو اس اطلاع کے ساتھ جیٹر نوٹس کے پاس بھیج دے کہ یہ جوہرہ اس کا نہیں ہے۔

جیٹر نوٹس نے جیٹر لا کر دکھا دیا جوہرے کے اندر لہجے کے ساتھ اس کا ہی نام لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوہرہ اس کے پاس ہی ہے یعنی خواہ اس کے پاس نہ ہو لیکن مانا ہی جائے گا کہ اس کے پاس ہے۔ یقیناً جیٹر نوٹس سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ اس نے سوچا لیکن وہ بڑے جوہرہ سے ایسا کہے کیسے جب تک کوئی اور ثبوت نہ ہو تب تک جیٹر ہی بھیج مانا جائے گا۔

وہ بہت بے بسی کی حالت میں بی بی نگاہوں سے بڑے جوہرہ کی میز پر کھڑے ہوئے جوہروں کو دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً اس کی نگاہ ایک جوہرے کی دم پر پڑ گئی جو جوہروں کے ڈھیر کے اندر سے جھانک رہی تھی۔ محض دم کو دیکھ کر جوہرے کو ہچان لینا کس قدر مشکل کام ہے! لیکن اس مرد ز جانے کیسے اس دم کو دیکھ کر اسے لگا کہ پونہ ہویہ دی جوہرے جس کی پوچھنا چھک جا رہی ہے۔

”حضور! وہ رہا جوہرہ آٹھ سو تیس نمبر کا۔“ وہ بے ساختہ چینٹا۔

اس کا قیاس صحیح تھا۔ درحقیقت وہ آٹھ سو تیس نمبر کا ہی جوہرہ تھا۔ وہ اس الزام سے توجی گیا کہ اس نے جوہرہ غائب کر دیا ہے یا اور اور ہر نمبر دیکھ دیا ہے۔ تاہم اسے بالکل بے قصور نہیں مانا گیا ہے۔ بڑے جوہرہ کا غصہ کچھ ضرور ہو گیا تھا لیکن بالکل ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔

جوہرے ٹھیک ڈھنگ سے بھیجا کرو۔ بڑے جوہرہ نے کہا۔

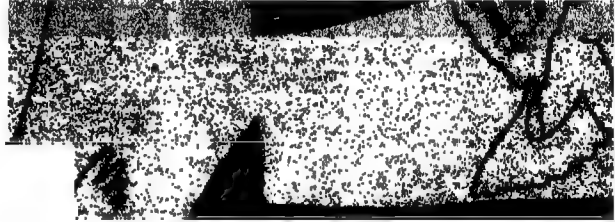
اور تم بھی دو جوہروں کو ایک جوہرہ نہ سمجھ لیا کرو۔ بڑے جوہرہ نے جیٹر نوٹس سے کہا تھا۔

دراصل آٹھ سو تیس نمبر کا جوہرہ جو بہت دبلا اور مرنی تھا۔ ایک موٹے جوہرے کے ساتھ کچھ اس طرح چپک گیا تھا کہ وہ علی و جوہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جیٹر نوٹس نے موٹے جوہرے کو تو درج کیا تھا لیکن وہ نہ دیکھ سکا تھا کہ اس موٹے جوہرے کے ساتھ ایک اور جوہرہ بھی پڑا ہوا ہے۔ اس نے اپنی ہن کو سارا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

200 فی صد طائفہ

اور دوسرا نصف
100 فی صد
اپنی مثال آپ

عزوری و ناموں وغیرہ کے ساتھ سنسکرت کی
خاص بات یہ ہے کہ اس میں چھوٹی لائی، بڑی لائی،
لوٹک، دھنیا، دھاری، نیز پزرت، گلاب کے پھول،
باجی ٹرا دتسی جیسے اجناس شامل ہیں جو عام ہضم کے
طاقتور بناتے ہیں اور جن کی مدد سے آپ کی
دودھ خوراک کی تمام غذائیت جس میں سب سے
آپ کی صحت اور طاقت کو بڑھاتی ہے۔
اس طرح آپ سنسکرت سے
دوہرا فائدہ حاصل کرتے ہیں

آپ کے جسم کو ۲۰۰ فی صد طاقت دینا ہے

اس کا نصف
100 فی صد

دوسرے
جانگوں کے برابر

سنگھارے آپ کو تمام ضروری دواؤں اور
معدنی اعتراضات ہیں، جو آپ کی تندرستی اور
تجارتی کے لیے ضروری ہیں۔

اس میں دفعہ اول، لی، لی، لی،
لی، لی، لی، لی، لی، لی، لی، لی،
لی، لی، لی، لی، لی، لی، لی، لی،
لی، لی، لی، لی، لی، لی، لی، لی،

226

WTV

5/9 1909

آٹھ سال سے پابندی وقت
سے شائع ہو رہا ہے

بھرپور فلی معلومات

فلی مضامین کا انوکھا انداز

ہندوپاک کے مشہور ادبی قلم کاروں کے شہ پارے

ہر شمارہ ایک مخصوص موضوع کا حامل

نت نئی دلچسپیوں اور رنگینیوں سے آراستہ

رنگین اور بہترین تعبیر کی دلکش طباعت

بے شمار خوبیوں کے باوجود قیمت صرف نو ڈھائی روپے ۲۵۷/-

اپنے گھر کے اخبار گردش سے حاصل کیے یا بلا واسطہ ہم سے طلب کریں

سالانہ حشرہ اردو کو عظیم تحفہ مفت دیتے ہیں

قیمت سالانہ ۳۰ روپے

دفتر نمائندہ فلی ستارہ

ترکمان ٹرسٹ دی ۶۰۰۰۶

ماضافہ

عَصْرِ اِہْلِیٰ

دہلی

جون ۱۹۷۹ء

مدیر

قمریس

سورق : دھواں سا ہے کچھ اس نگر کی طرف
عمل : ق۔ ریاض

قیمت : ۲ روپے

سالانہ : ۲۰ روپے

جلد : ۱

شمارہ : ۲

تقریباً تمام کاپیہ :

منیجر ۱۴/۱۰/۷۰ رام نگر، شانتی بلڈنگ

دہلی - ۱۱۰۰۳۲

خط و کتابت کاپیہ :

مدیر : C/۱۶۵ ویک و ہار - دہلی - ۱۱۰۰۳۲

فون : ۲۰۳۰۵۸

ترتیب

۳	مدیر	دھواں سا ہے کچھ اس نگر کی طرف	چہرہ
۶	حیات اللہ (انصاری)	یادوں کی گزرگاہیں	نقد ادب
۱۱	ڈاکٹر عظیم الشان صدیقی	جدید افسانوی ادب اور ماضی کی بازیافت	
۱۴	جارج کوکاج	مارکس، اینگلس اور نظریہ جمالیات	
۲۲	ڈاکٹر محمد حسن	ہندوستانی مسلمان اور کینوزم (۲)	نقد نظر
۲۶	پروفیسر رئیس احمد	سائنس کی تعلیم	
۳۰	ظہیر مسعود قریشی	انقلاب ایران پر ایک نظر	
۳۳	تحفین: اقبال مجید	ہائی وے پر ایک درخت	تخلیق و تجزیہ
۳۵	تحزیہ: مہدی جعفر		
۳۹	علی سردار جعفری	پانچ شعر	نظم، غزل
۴۰	دامق جون پوری	زندگی کی لمحہ	
۴۱	عمیق حنفی	خالی جو کھٹا	
۴۱	عمیق حنفی	شکلی چٹا دھیائے سے	
۴۲	اندلس روپ دت نادان	جسید پور	
۴۲	جسید بھٹات خیال	نذر آتش	
۴۳	شاہد احمد شعیب	نیلا پھولوں کا مشورہ	
۴۳	شاہد احمد شعیب	جسم کی قید	
۴۴	دیو نند ستیا رتی	لا آہ	
۴۵	فضا (بن فیضی) - کرشن موہن	عسریں	
۴۶	اوپند سنا تھ اشکے - مظفر حنفی	عسریں	
۴۷	آمنہ ابوالحسن	دریچہ	افسانہ، ناول
۵۰	یدیع الزمان	ایک چہرے کی موت (۲)	
۵۶	ڈاکٹر عتیق اللہ	بہر پکا رہا ہے : سردار جعفری	تبصرے
۵۹	ڈاکٹر عتیق اللہ	بے محاورہ : جوگیند پال	
۶۲	ادارہ	اس شمارے کے قلمکار	

پرنٹر: پروفیسر محمد احمد نے ڈاکٹر قریشی کی ادارت میں جمال پرنٹنگ پریس، دہلی سے چھپوا کر ۱۶/۱۰/۶۱ء میں شائع کیا۔

چہرہ

دھواں سا ہے کچھ اُس نگر کی طرف
تیر

ہم نے دیکھا:

بڑے بڑے کارخانوں، بڑی بڑی بھٹیوں سے نکلنے والے دھوئیں کے شہر میں، اچانک زیادہ گہرا۔
زیادہ سفاک، زیادہ نہر ہلے دھوئیں کے مرغولے منڈلانے لگے، دم گھٹنے لگا، دماغ پینے لگے، گھر مرگہ
بن گئے۔ بھیڑیے انسانوں کی بربریت پر رو پڑے۔ آہنی شہر کی گلیاں بھٹیوں کی طرح بھڑک اٹھیں
بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کے کمرے اور نرندہ بدن کے جلنے کی بونضا میں بس گئی۔ نصرت
کے اشدھے نے امن اور محبت کے سورما سپاہی نہر کی الوں کو نکل لیا۔ شعلوں کی نہر بان نے سبے ہوئے
بچوں کو ایک آن میں خاکستری کے ڈھیر میں بدل دیا۔ اس طرح دنیا میں بچوں کے عالمی سال کی تقریباً
کا آغا ہوا۔ اور پھر سب نے دیکھا کہ جس راہ سے لشکر نکلے، بستیاں ویران ہو گئیں۔
ہم جانتے ہیں:

یہ دھواں اس نگر کی طرف نہیں آیا۔

یہ آنرادی کی سیاہ سوغاتوں میں سے ایک ہے۔ اور آنرادی کی عمر کے ساتھ زیادہ
سیاہ، زیادہ گارہا، زیادہ محیط ہوتا جا رہا ہے۔ آنرادی سے پہلے یہ غیر ملکی آقاؤں کے (شاہ
پر کسی مندر یا مسجد کے پہلو سے اٹھتا تھا اور دو ایک دن ہوا میں پس گھول کر فضا میں تحلیل
ہو جاتا تھا، اب ان آقاؤں اور سیاسی نیٹاؤں کی تعداد اور کوسیوں کے لیے ان کی تگ و دو
جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے اسی نسبت سے اس قاتل دھوئیں کی مقدار اور رفتار میں بھی اضافہ
ہوتا جا رہا ہے، فرقہ وارانہ تناؤ کی بوسوں گھٹے ہی نیٹاؤں کے مرداروں کی گدھوں کی طرح بھینٹے ہیں
فساد کا الاؤ جہاں سلگتا اور وہ تاپنے یا تیل ڈالنے پہنچ گئے۔

ہم سب نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔

اور ہم خاموش رہے۔

اب یہ قاتل دھواں بڑے منصوبے اور ضبط و نظم کے ساتھ پھیلتا ہے۔ جگہ جگہ بارود
اور اسلحہ جمع ہوتے ہیں۔ نشانات بنائے جاتے ہیں۔ تقسیم کار کے ساتھ ذمہ داریاں سونپی
جاتی ہیں۔ مضامنی اور آدمی باسی علاقوں سے کراہے کے فساد دیلائے جاتے ہیں اور تب
یہ قاتل دھواں پاتھل ہاتھیوں کی طرح جھومتا ہوا اٹھتا ہے اور بستی بستی پھیل جاتا ہے۔

ہم سب یہ جانتے ہیں۔

اور خاموش رہتے ہیں۔

آخر اس دھوئیں کے پیچھے کیا ہے؟

اس کے اسباب اور محرکات بہت سے ہو سکتے ہیں اور ہیں۔ لیکن ایک مقصد صاف ہے اور وہ ہے ملک میں فرقہ وارانہ تناؤ بنائے رکھنا۔ مذہب کے نام پر نفرت اور نفاق کی دیواریں اٹھائے رکھنا۔ تاکہ ملک کے اسی فیصد انسان، مزدور کامگار، کسان بے روزگار متحد ہو کر برسرِ اقتدار طبقوں کے خلاف اپنے بنیادی حقوق کی لڑائی نہ لڑ سکیں۔ ان سے اپنی محنت کا جائز صلہ، اپنی پیداوار کا حصہ، اپنی جمہوری آزادیاں، اپنی سرکاری سہولتیں، اپنے جینے کا حق نہ مانگ سکیں۔ تاکہ یہ تناؤ نفرت اور دہشت کے حروں سے سکولر اور سماج وادی صفوں کو کمزور کرنا ہے۔

ہم خوب جانتے ہیں :

جب بھی عوام میں بے چینی بڑھتی ہے۔ بانٹا اس میں اشیاء کی قیمت چڑھتی ہے۔ بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ مزدوروں نے اپنے بچوں کے خالی پیٹ ٹوٹے ہیں۔ اقتصادی بحران نے اپنے مہیب جیڑے کھولے ہیں۔ تاجروں کی منافع خوری کے گھوڑے بے لگام ہوئے ہیں اور عوام کا غم و غصہ تابو سے باہر ہونے لگا ہے تو اس کا رخ فرقہ وارانہ تناؤ کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ گٹھ جوڑ کے اندولن اٹھ رہے ہیں۔ اسلامی اداروں کے خطرے کا بگل بج رہا ہے۔ اسلام کاوش و رکش، جیسی اشتعال انگیز نثری کتابیں شائع ہوئی ہیں (اس کتاب کا مہیا ہندی اڈیشن حال ہی میں نصف صدی بعد شائع ہوا ہے) مذہب، اخلاق، تعلیم اور کلچر کے نام پر فرقہ پرست اداروں، تنظیموں، گروہوں، اخباروں، کتابوں اور تقریروں کی سرپرستی کی گئی ہے۔ اور یہ بیچائی کسی سے پوشیدہ نہیں کہ اس میں بلیک کے اور بلیک کے جولا کھوں، روپے خرچ ہوتے ہیں وہ ان ہی کروڑوں انسانوں کے خون پسینے کی کماٹی ہوتے ہیں جو فرقہ پرستی کی سنگی تلواروں، نیزوں اور بھالوں سے شہید کیے جاتے ہیں۔

ہم میں سے کچھ شاید ایمانداروں کے ساتھ سوچتے اور کہتے ہیں۔

یہ تعصب، تنگ نظری، فرقہ پرستی محض جہالت کی دین ہے۔ تعلیم کے عام ہونے سے رواداری، وسیع النظری اور باہمی محبت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یا یہ کہ وسیع پیمانے پر صنعتی ترقی جاگیں داری عہد کے فسادہ رشتوں، رویوں، کٹھ ملائیت اور فرقہ واریت سے نجات دلادے گی۔ یہ سب خواب بھی ہے اور سواب بھی۔ اگر ایسا ہوتا تو ہٹلری جرمنی میں نازی فاشزم کو پینے کا موقع نہ ملتا (جہاں تعلیم کا معیار دنیا میں سب سے زیادہ تھا) اور امریکہ میں نگر و عوام بدترین نسلی تفریق، وحشیانہ تعصب اور تذلیل کا شکار نہ ہوتے۔ نسل، مذہب، ثقافت، کسی بھی نام سے اور کسی بھی

عصری آگہی - ۵

سماج میں فاشزم کا خمیر اٹھایا جاسکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اقتدار کی باگ ہاتھ میں ہو تاکہ تعلیمی اور عسکری نظام میں ان کا قاتل فلسفہ گرم لہو کی طرح دوڑ سکے۔ بچوں اور جوانوں کے دل و دماغ کو اقلیتوں، قوموں یا نسلوں کے خلاف نہ رہنے کے جذبے سے بھر دیا جائے اور جابرانہ خیالات سے بھرا جاسکے۔

ہم جانتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔

شاید ہم بھی کٹاں کٹاں کسی 'فاشزم' کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے :

وہ کون سی طاقتیں ہیں، وہ کون سے طبقے ہیں جو غرقہ پرستی کو اپنے مفادات اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے نہ نہاد رکھنا چاہتے ہیں؟

وہ کون سے ذرائع، وہ کون سے ادارے ہیں جنہیں وہ اپنے مقاصد کے حصول کا آلہ کار بنا رہے ہیں؟

اگر ہم انہیں جانتے اور پہچانتے ہیں اور پھر بھی خاموش ہیں۔

اگر ہم اپنی زبان، اپنے قلم سے اپنی قوت اظہار اور عمل سے ان قوتوں کو بے نقاب نہیں کر رہے ہیں جو مذہب، کلیچہ اور سیاست کے نام پر ہیں، فرقہ پرستانہ فاشزم کی تنگ اندھیری اور خوفی گھاٹیوں کی طرف دھکیل رہی ہیں۔

تو ایک پل کو سہی ہم سوچیں

کیا آئے والی پیش ہیاں ہیں معاف کر سکیں گی؟

کیا وہ یزدل، ریاکار اور مجرم کہہ کر

نفرت سے ہماری قبروں کو نہیں روند دیں گی؟

مدیر

○

عصری آگہی میں شائع ہونے والے مضامین کے خیالات سے مدیر کا متفق ہونا ضروری نہیں۔

○

آئندہ شمارے سے 'عصری آگہی' میں چند نئے اور دلچسپ کالم شروع کیے جائیں گے۔

○

یادوں کی گزر گاہیں

کے ساتھ زندگی گزاری۔ وہ شاہ وارث علی کے مرید ہو گئے۔ ان کے طور طریقے صوفیانہ تھے۔ وہ شری کرشن کے مداح ہو گئے اور نظیر اکبر آبادی کو پسند کرتے تھے۔

جب میں عمر کے چوتھے سال میں تھا تو سیری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے دو سال بعد میرے والد نے دوسری شادی کرنی۔ میرے نہیال کا کلچر بالکل مختلف تھا اور وہاں کے متعدد گھرایے تھے جو محنت و زراعت سے قریب تھے۔

مجھے ان تینوں جگہوں سے واسطہ رہا۔ ان تینوں میں سخت تضاد محسوس ہوتا تھا۔ جو بات یہاں اچھی سمجھی جاتی تھی وہاں بُری سمجھی جاتی۔ یہ تضاد صرف نظریوں میں نہیں، عمل اور کلچر میں بھی تھا۔ ان حالات میں میرے لیے کسی خاص جگہ پر قائم رہنا بے حد مشکل تھا۔ لیکن ان تضادوں سے گزرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں مجبور ہو گیا۔ اپنی رائے قائم کرنے پر اور اس رائے پر قائم رہنے کے لیے مصیبت برداشت کرنے پر۔ مگر یہ سب غیر شعوری طور پر ہوا۔ اس "خود رائی" اور "خود عملی" کی وجہ سے مجھے پسند کرنے والے بہت کم تھے اور ناپسند کرنے والے بے انتہا تھے۔ تھوڑے سے دوست تھے جو بہت پسند کرتے تھے۔

میں اپنی ماں کا اکوٹا بنایا تھا۔ بعد کو میرے تین سوتیلے بھائی پیدا ہوئے۔ میرے والد بھی بھائیوں سے اور بہنوں سے محروم تھے۔

میرے والد عام طور سے ریاست پیاک پور (ضلع بہرائچ) میں رہتے تھے۔ وہ ریاست کے ملازم تھے۔ تنخواہ

میں فرنگی محل (کھنڈ) میں پیدا ہوا۔ میرے جد امجد مولانا قطب الدین قصبہ سہانی (بارہ بنکی) کے رہنے والے تھے۔ مولانا قطب الدین نے وہاں کے جاگیرداروں کے ظلم کے خلاف اور ننگ زیب کو شکایت لکھ کر بھیجی۔ اس پر جاگیرداروں نے انھیں قتل کروادیا۔ ان کے خاندان والے کھنڈ آ گئے۔ کھنڈ کے نواب نے ان کی پذیرائی کی۔ کھنڈ میں انگریز سوارانہ کی ایک کوٹھی تھی جو انھیں دے دی گئی۔ اس کوٹھی کا نام فرنگی محل تھا۔ اس خاندان کے لوگ وہاں رہتے تھے۔ ان ہی میں مولانا قطب الدین کے بڑے بیٹے نظام الدین تھے جن کا بنایا ہوا دس نظامی ہندوستان بھر میں رائج ہے۔ میں یکم مئی ۱۹۱۱ء کو اسی خاندان میں پیدا ہوا۔ ہندوستان میں یہ مسلمانوں کا وہ خاندان ہے جس میں ساڑھے چار سو سال سے مذہبی و علمی تصنیف و تالیف کا کام چلا آ رہا ہے۔ یہ شہادت ملتی ہے کہ عالم گیر کے پہلے ایک بزرگ ملا حافظ تھے جو اس خاندان کے جدِ اعلیٰ تھے۔ ان کو اکبر نے اپنی تخت نشینی کے چار سال بعد خط لکھا ہے۔ وہ خط دستیاب ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کا کوئی خط دستیاب نہیں۔ یہ اکبر کا سب سے پہلا خط ہے۔ اکبر نے جن علما کو خط لکھا ان میں دو لقب استعمال کیے ہیں جبکہ ملا حافظ کے لیے چار لقب استعمال کیے۔ اسی خاندان میں ملا بحر العلوم اور مولانا عبدالحی جیسے علما ہوئے ہیں۔

میرے والد کا نام مولوی وحید اللہ تھا۔ ان کی زندگی فرنگی محل کے رحم و رواج سے الگ تھی۔ انھوں نے نوابوں

ایک چھانک تھا جو چوک کے متصل تھا۔ یہ چوک وہی ہے جو زمان بازاری کا مرکز تھا اس دور میں امراء کے خاندان کے لوگ طوائفوں کے کمروں پر اس طرح جایا کرتے تھے جیسے آج لوگ کلبوں میں جاتے ہیں۔ وہاں صحبت جتنی، بان سگریٹ چلتے، ہنسی مذاق ہوتا۔ تہذیب یا انتہا طریقوں، شبلیہ ہوئے جملوں اور شائستہ جوابات سے لطف اٹھایا جاتا تھا اور یہ صحبت بارہ بجے تک چلتی تھی اگر کسی کی جیب میں زیادہ پیسے ہوتے تو بچا بھی ہو جاتا تھا۔ لکھنؤ کی ادنیٰ تہذیب میں یہ معصوب تو تھی مگر زیادہ تر گوارا کر لی جاتی تھی۔ مگر ایسی ادنیٰ طوائفوں کے کوٹھے بہت تھوڑے سے تھے۔ دوسری طوائفیں اس سے نیچے تھیں پھر اس کے بعد اور اس سے نیچے اور بہت نیچے۔

ان تماش بینوں میں دوسرے اور تیسرے درجے کے تماش بین اس پارک میں بھی بیٹھ جاتے تھے جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے ان میں سے کچھ فنے میں جھومتے تھے اور خوش مذاق اور عریاں گفتگو بھی کرتے تھے۔ ان باتوں کی وجہ سے مسند بنگی محل کے لڑکوں کو سہ پہر کے بعد پارک میں جانے کی سخت ممانعت تھی لیکن جس زمانے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس زمانے میں اس پارک کی کیا پلٹ ہو گئی تھی۔ اب تماش بینوں کی اکثریت کا مذہبی حمی اور عبد الباری کی باتیں کرتی تھی۔ انگریزوں کو برا بھلا کہا جاتا تھا اور انقلابی گیت گائے جاتے تھے۔ اس زمانے میں جو ری چھپے پارک پہنچ جاتا تھا اور ایک گوشے میں بیٹھ کر یا ٹھوم پھر کر ان لوگوں کی باتیں سنا کرتا تھا۔ یہاں کے بعض آدمیوں کی تصویریں آج بھی میری آنکھوں کے سامنے پھرتی ہیں اور بعض گیتوں کے مصرعے دہند بھی یاد ہیں۔ اس میں سے ایک گیت کا ٹیپ کا مصرعہ تھا۔

"گیا وہ پانی فی کس جب ہندوستان کمانی"

اس گیت میں بتایا گیا تھا کہ ماں اپنے بچے کو روٹی کیونکر دے، شوہر اپنی بیوی کو کپڑے کیونکر دے، خاندان خوشی و تہوار کیونکر منائیں جب کہ اعداد و شمار کی رو سے

بہت معمولی تھی لیکن دوسری سہولتیں کافی تھیں لیکن وہ پیانگو میں کسی کو ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے۔ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد کچھ دنوں میں اپنی دادی کے پاس رہا لیکن ان کا بھی جلدی انتقال ہو گیا۔ پھر میں اپنے سوتیلے نہیںال بھیج دیا گیا جب وہاں میں نہ کھپ سکا تو مجھے اپنے سگے نہیںال بھیج دیا گیا۔ وہاں میری نانی اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ رہتی تھیں۔ میری نانی نے مجھے قرآن اور اردو پڑھنا سکھایا لیکن وہاں رہنے کا اور تعلیم کا زیادہ ٹھیک انتظام نہ ہو سکا۔ اس لیے پھر گونڈے بھیج دیا گیا۔ لیکن پھر وہاں نہ کھپا۔ اس دوران راجہ پیانگ پور کا انتقال ہو گیا اور میرے والد لکھنؤ آگئے اور مجھے اپنے ساتھ رکھنے لگے۔ اب میں لگ بھگ دس سال کا تھا۔ یہاں فرنگی محل کے مدرسہ نظامیہ میں داخل کر دیا گیا اور فارسی عربی کی تعلیم شروع کر دی۔

اسی زمانے میں ہما تانکا مذہبی لکھنؤ آئے اور فرنگی محل میں قیام کیا۔ میں نے پہلی مرتبہ ان کی جھلک دیکھی۔ مگر یہ جھلک ہی تھی۔ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ پھر ایک موقع پر مولانا شوکت علی محمد علی آئے۔ ہمارے مدرسے میں بلائے گئے وہاں ایک تقریب میں ان دونوں کو مولانا کی جو اس مدرسے کی سب سے بڑی ڈگری تھی، اعزاز میں دی گئی۔ یہ خلافت تحریک کا زمانہ تھا۔

لڑکوں کی خلافت کمیٹی بنائی گئی جہاں جلوس و تقریریں ہوتی تھیں سنی سنائی نظیں و گیت گائے جاتے۔ نعرے لگتے تھے اور فرنگی محل کے محلے کے اندر جو چھوٹی سی سبکی تھی اس میں جلوس نکلتے تھے۔ بہت جلدیں خلافت والوں کی دیلیں بھی دہرانے لگا اور تقریریں بھی کرنے لگا۔

میں نے ابھی عربی کے دو یا تین درجے طے کیے تھے کہ خلافتی تحریک ٹھنڈی پڑ گئی اور فرنگی محل کے علماء دوسری قسم کی باتیں کرنے لگے لیکن میرے دماغ پر اس تحریک جو اثر پڑا وہ نہیں مٹا۔ اس کے بہت سے اسباب تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ فرنگی محل کے پیچھے ہی

ہندوستان کی فی کس کمائی کیا رہ پائی ہے (بارہ پائی کا ایک آنہ ہوتا تھا)۔

میں اس گیت سے بہت متاثر ہوا کیونکہ جو نقشہ زندگی کا اس میں پیش کیا گیا وہ میرے گھر کا بھی تھا اور میرے جیسے متعدد گھرانوں کا بھی تھا۔ اسی زمانے میں جو اور گیت گائے جاتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔

سو جا یہی ہوں کہ اب لندن چلا جاؤں
بول قمی مانی لاو ڈکڑا دوں سکوں
اس نظم میں بائیکاٹ کے پروگرام کی تفصیل پیش کی گئی تھی۔
انگریز صاحب بہادر پریشان ہیں۔ خانہ ماں نہیں ملتا۔ شو فر نہیں
ملتا۔ مالی نہیں ملتا۔ چیرا سی نہیں ملتا۔ سارا کام ٹھپ پڑا ہے۔
اور ہندوستان میں زندگی دبا ل نظر آتی ہے۔

ایک اور نظم تھی جس میں ہندوستان کی بیکاری کا نقشہ
کھینچا گیا تھا کہ لوگ پڑھے لکھے ہیں مگر جوٹ میں سوٹ بوٹ
پینے ہیں مگر بیکاری سے مارے مارے گھوم رہے ہیں۔ اس
نظم کا پہلا مصرعہ تھا۔

”بیکار بھروسے ہیں یہ آن بان والے“

بعد میں ایک مہفتہ دار نے اس کا کارٹون بھی بنایا تھا۔
اس طرح کی نظموں کا اثر یہ ہوتا تھا کہ پارک میں آنے
والے زندگی کی پریشانیوں کا تذکرہ کرنے لگتے تھے اور زخموں
پر سے پٹی سر کرنے لگتی تھی۔ یہ باتیں اکھڑے اکھڑے لفظوں
اور کٹے کٹے جملوں میں ہوتی تھی۔ کیونکہ اس زمانے میں لوگ
اپنی غریبی کا تذکرہ کرتے ہوئے شرماتے تھے۔ ان میں ایک
نظم تھی جسے بہت خوش گلوں نے گایا کرتا تھا۔

خدا نے جا ہا تو ایک دن یہ کام کر لیں گے

امیر جتنے ہیں سب کو غلام کر لیں گے

جب میں ہائی اسکول میں بیٹھے والا تھا اس زمانے
میں سائنس کمیشن آیا اور فوجانوں نے نعرے لگائے ”سائنس
گو بیک“ ان میں سے بھی تھا۔ اس موقع پر فوجانوں نے
بڑی بڑی شراؤیں کیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ قیصر باغ
میں سائنس کو جب پارٹی دی جا رہی تھی اس وقت ہوا کا رخ

دیکھ کر کئی پتنگ بڑھائے اور پھر ان میں سے کچھ کو کاٹا دے
کر پارٹی میں گرا دیا۔ ان میں ایک پتنگ سٹر سائنس سے چار
قدم کے فاصلے پر جا کر گری اور اس پر موٹے حروف میں لکھا
تھا ”سائنس گو بیک“

بعد میں پولیس نے بہت تعقیب کی مگر نتیجہ نہ چل سکا۔
اس موقع پر سٹر سائنس کی ضیافت کی گئی تھی جس میں
آتش بازی بھی چھوڑی گئی تھی۔ اس پر اوڈھرنی نے ایک
نظم لکھی جس کا ایک شعر میرے دل میں کھب گیا۔

وہ چرخ چھٹی وہ ہوائی آڑی

وہ ہتھوں پھٹی کی کمائی آڑی

پکھٹی نام ہے ایک عام کسان کا۔ ہتھوں کو سٹر سمجھ
لیجئے۔

لیکن ان مکڑوں اور جملوں سے مجھے بہت کچھ مل جاتا
تھا۔ اس پارک کے پڑوس میں میرے ایک عزیز کا مکان تھا
جو سرکار پرست واقع ہوئے تھے اور وہ ہر رات دولت برطانیہ
کے تذکرے کیا کرتے تھے۔ اس تضاد سے بھی میں نے بہت
کچھ سیکھا۔

اس طرح سے میرا سیاسی نقطہ نظر بنا اور ایسا بختہ
بنا کہ فرنگی محل والے کافی آگے چل کر دوسری سمت چلے
گئے۔ مگر میں نہ جاسکا۔

کچھ عرصے بعد چند باتیں اور ہوئیں جن سے میں متاثر
ہوا۔ ایک تو یہ کہ لکھنؤ میں ایک تھیسٹر ٹیکل کمپنی آئی تھی اس
کے دو چار ڈرامے دیکھے اور اسی زمانے میں الف لیلیٰ اور
طلسم ہوشربا کو پڑھا۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود ڈرامہ
کھیلنے کا شوق ہو گیا۔

فرنگی محل میں قصہ کہانی ناول، طلسم ہوشربا پڑھنا
بہت بُرا سمجھا جاتا تھا۔ پھر ڈرامہ کھیلنا تو آوارگی کی ابتدا
سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے میرے ایسے کھیلوں کو سخت ناپسند
کیا جاتا تھا۔ میرے جو ڈرامے ہوتے تھے وہ بھی کچھ عجیب
سے ہوتے تھے۔ اس میں کوئی سرپرست نہ ہوتا نہ بلاٹ لیکن
پھر بھی محلے بھر کے لڑکیاں اور عورتیں دیکھنے آ جاتیں۔

علماء سے پڑھنا شروع کیا۔ ان میں مولانا سید علی نقی اور مولانا سید سبط حسن اور خلیل عرب صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں کی شاگردی سے میری عربی بہت اچھی ہو گئی لیکن خلیل عرب صاحب کی شاگردی نے مجھے ایک نئی روشنی دی۔ وہ یہ کہ درس نظامی میں زبان پڑھانے کا طریقہ بہت اصلاح طلب ہے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میں نے عربی پڑھانا شروع کی تو بالکل نیا طریقہ اپنایا جس سے سال بھر میں ابتدائی طلباء دوسرے درجے کے طالب علموں سے زبان اور استعمال صرف نحو میں بہت آگے ہو گئے۔

اس تجربے میں ایک سال لکھ گیا۔ میں شاید عربی کی ریڈر بھی لکھا لیکن میرے انداز ایک بڑی تبدیلی رہنا چاہی تھی میں نے محسوس کر لیا تھا کہ علم کی روح موجودہ دور میں انگریزی تعلیم میں چھپی ہے۔ اگر میں نے اسے حاصل نہ کیا تو زندگی بھر جاہل رہوں گا۔ اور دوسری طرف یہ محسوس ہوا کہ جو طلسم ہوش و بایا عربی میں جو حکایات و کہانیاں پڑھتا ہوں زندگی کی حقیقی ترجمان نہیں۔ زندگی کچھ اور ہے۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ اس دور کے اردو رسالوں میں خاص قسم کے طنز نگارش کا جسے ٹیگوریت کہا جاتا تھا خاص زور تھا میں بھی اسے پسند کرتا تھا۔ اس کے پہلو پہ پہلو جذباتیت زور دہانی اضافوں کا بھی زور تھا۔ ان میں بھی مجھے بہت لطف آتا تھا۔ اچانک ان سب چیزوں سے الجھن ہونے لگی۔ اور دل میں کچھ خیالات ابھرنے لگے جو ادا ہونے کے لیے اسلوب کی تلاش کرنے لگے۔

یہ سب باتیں سال بھر کے اندر ہوئیں۔ ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے مدرسے کی ملازمت ترک کر دی اور پندرہ سولہ گھنٹے روزانہ محنت کرنے لگا اور پھر ۱۹۲۹ء میں تمام مضامین میں ہائی اسکول پاس کر لیا۔ اس زمانے میں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ ہائی اسکول کے بعد میں نے انٹر کالج میں نام لکھا لیا۔ اور اس دوران اپنا پہلا افسانہ ”بڈھا سود خوار“ لکھا اور پھر ایک سال کے بعد ایک طنزیہ مضمون لکھا جس میں

اس شوق میں میں نے آتش بازی بنانا سکھی تاکہ دھماکا کیا جاسکے اس حماقت میں اپنا منہ بھی جلا لیا۔ ڈاکٹر اچھا لکھا گیا ورنہ میں چت کبر ہو گیا تھا۔ جس زمانے میں ڈرامے ٹھیل رہا تھا اسی زمانے میں میں نے نیلی بھٹری اور بہرام کی گرفتاری (ظفر عسکری) کے ناول پڑھے جو فرانسیسی ناولوں کا اردو ایڈیشن تھا۔ تو میں نے کچھ اس رنگ کو لے کر اور کچھ سر کے ناولوں سے متاثر ہو کر ایک عجیب سی ناول لکھی تھی جو کچھ جاسوسی سنسنی خیز قسم کی تھی۔ میرے دوستوں نے اسے سن کر سیدہ پند کیا جو سید حیرت کی بات تھی۔ ناولوں کے پبلشر اسے بچا پنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور کچھ پیسہ بھی مجھے دینے والے تھے لیکن میں نے کہہ دیا کہ اس پر نظر ثانی کروں مگر نظر ثانی کرتے کرتے جی ایسا اکتا یا کہ میں نے ترک کر دیا۔ اور آگے چل کر جب ذوق بدل گیا تو اسے مندر آتش کر دیا۔

رفتہ رفتہ سیاسی شوق، کھانے کا شوق اور استدلالی انداز یہ سب لاشعوری طور پر ایک دوسرے میں گتہ ہو گئے اور کچھ نئے خیالات پیدا ہونے لگے۔ ان کو ادا کرنے کا دماغ راستہ ڈھونڈنے لگا۔ اس دور میں بہت سی مکتوبی مشور کی پڑھیں۔ پریم چند کے افسانے بھی پڑھے۔ لیکن استدلالی انداز دماغ میں ایسا سما چکا تھا کہ یہ چیزیں مجھے زیادہ پس نہ کر سکیں۔ اور زندگی کی کسوٹی پر ناقص نظر آنے لگیں۔

۱۹۲۶ء میں میں مدرسہ نظامیہ فرنگی محل سے فارغ التحصیل ہو گیا۔ ۱۹۲۷ء میں میں نے فاضل ادب کی ڈگری حاصل کی۔ اور پھر اپنے مدرسے میں بحیثیت ادیب کے پڑھانے لگا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد ہی مجھے احساس ہونے لگا کہ میرے ساتھیوں کو جو انگریزی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جتنی انگریزی آتی ہے مجھے اس کا دسواں حصہ بھی عربی نہیں آتی۔ حالانکہ میں عربی میں نہ صرف اپنے مدرسے میں بلکہ دوسرے عربی مدرسوں کے طالب علموں سے بھی اچھا تھا۔ انگریزی بولنے والے انگریزی بول دپڑھ لیتے تھے۔ ملتان اور ٹیکسٹر پریقیہ بھی کر لیتے تھے۔ لیکن میں دوسرے طالب علموں کی طرح ان چیزوں سے دور تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے فرنگی محل کے باہر کے

اپنے وعدہ کے رسالوں کا مذاق اڑایا۔ یہ مضمون رسالے کی کامیابی کا راز کے نام سے اودھ پنچ میں چار قسطوں میں شائع ہوا۔ پھر میں نے کئی افسانے اور بھی لکھے لیکن ان سب کی ایک ہی سرگزشت رہی۔ وہ یہ کہ میں چاہتا تھا کہ یہ افسانوں میں چھپیں جو اس زمانے میں اپنے حلقے میں بہت مقبول تھے۔ نیز نگ خیال، عالم گیر، سماویں میں اپنا افسانہ کسی ایک رسالے کو بھیج دیتا تھا۔ وہ وہاں جا کر غائب ہو جاتا تھا۔ درجنوں خطا بھیجی۔ خوشامد کرو اور کئی بار واپسی کے لیے نمکٹ بھیجی۔ تب وہ ناقابل اشاعت قرار دے کر سبزنگ واپس کر دیا جاتا تھا۔ میں شکستہ دل ہو جاتا۔ اس افسانے کو پچاسوں بار پڑھتا کچھ ترمیم کرتا اور پھر سرجتا کہ بھیجوں نہ بھیجوں۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس رجسٹری کے پیسے نہ ہوتے۔ پھر مہینوں کے بعد دوسرے رسالے کو بھیجتا وہاں سے بھی افسانہ اسی طرح واپس آ جاتا۔

بہی حشر پہلے افسانے "بوڑھا سو خواب" کا ہوا۔ میں اس زمانے میں رسالہ جامعہ بھی پڑھتا مگر اس کو کسی حد تک غیر دلچسپ مگر نفوس بھتا تھا۔ اس میں اکثر روسی افسانوں کے ترجمے شائع ہو کر تھے۔ آخر میں نے یہ افسانہ اس کے ایڈیٹر ڈاکٹر عابد حسین کو بھیج دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کو نہ صرف قبول کیا بلکہ خط میں لکھا کہ ایسے افسانے تو اردو میں نظر ہی نہیں آتے۔ اس فقرے سے میری بہت ہمت افزائی ہوئی۔ یہ افسانہ لکھا تو گیا تھا ستمبر ۱۹۲۹ء میں مگر چھپا جن ۱۹۳۰ء میں۔ اس کے بعد میں نے کمزور پودا، بیوقوف، ڈھائی سیر آٹا، ادا یا قضا اور دو ایک افسانے اور لکھے۔

ڈھائی سیر آٹا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اردو کا پہلا مارکٹ افسانہ ہے۔ یہ لکھا گیا ۱۹۳۱ء میں مگر چھپا بہت بعد میں کیونکہ اس وقت تک میرے تمام افسانے رسالہ "جامعہ" میں چھپے تھے مگر میں چاہتا تھا کہ یہ کہیں اور چھپے۔ آخر ۱۹۳۲ء، ۱۹۳۵ء میں ایک "نگار" میں چھپا۔ یہ عجیب تماشا ہوا وہ یہ کہ ۱۹۳۳ء میں جب میں

مسلم یونیورسٹی میں بی۔ اے کا طالب علم تھا۔ میں نے "انگلارے" پڑھی۔ اس میں سجاد ظہیر کا افسانہ "دلاری" تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ سجاد ظہیر کون ہیں۔ میں یہ سمجھا کہ کوئی نئے لکھنے والے ہیں جنہوں نے کسی رسالے کے دفتر میں پڑا ہوا میرا افسانہ "کمزور پودا" پڑھ لیا ہے اور اس کی نقل اڑائی ہے۔

ایک اور افسانہ اس میں تھا جس میں اوپر نیچے کے طبقوں کی تصویر کشی تھی۔ اس کو میں خاکہ تو نہیں سمجھا لیکن اس میں ڈھائی سیر آٹے کا نقش ضرور نظر آیا۔ بعد میں جب سجاد ظہیر کے بارے میں معلومات ہوئیں اور ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے اپنی رائے بدل دی۔

سفینہ ندر گل کی مقبولیت کے بعد

جدید طرز احساس، سنجیدہ و بلند فکر اور منفرد و با وقار ادب و لہجہ کے ممتاز شاعر

فضا ابن فیضی

کی فکر انگیز نظموں کا نمایندہ انتخاب

شعلہ نیم سوز
شائع ہو گیا

کتابت و طباعت اعلیٰ، سائز ۲۶×۲۰، قیمت ۲۰ روپے

ہر شہر کے بڑے کتب فروشوں سے خریدیے۔

فیضی سہیل کیشنر۔ مونا تھ بھنجن ۲۰۵۱۰ (یو۔ پی)

جدید افسانوی ادب اور ماضی کی بازیافت

کی رفتار اس طرح تیز ہو جاتی ہے کہ زندگی پیچھے رہ جاتی ہے اور انسانی تجربات و مشاہدات کا ایک بڑا ذخیرہ اپنے ہی عہد میں باطل قرار پا کر ماضی کا حصہ بن جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل، نفسیاتی پیچیدگیاں، فکری قوتوں کو اس طرح بدرا کر دیتی ہیں کہ انسانی سماج کے وسیع تر پس منظر اور ماضی کے تناظر میں تعمیر و تخریب کی قوتوں کی تلاش ادب کی ناگزیر حقیقت بن جاتی ہے۔

یہ سیاسی و سماجی، معاشی و تہذیبی تبدیلیاں اگرچہ ہندوپاک کے ہر ادب و فنکار کو متاثر کرتی ہیں لیکن نتائج کے اعتبار سے ان کے نقوش ہمیں واضح اور گہرے دھندلے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ادیب و فنکار جن کا سیاسی سماجی شعور بچھا تھا اور نظریاتی سطح پر ان واقعات کو بین الاقوامی سازش، رجحان پسند عناصر اور سرمایہ دار ذہنیاتوں کی کرشمہ سازی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ہجرت اور عدم ہجرت ہر دو صورت میں جذباتی پہچان اور غیر انسانی محسوس و تنگ نظری سے بالاتر ہو کر سماجی استحکام کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی اگرچہ کبھی کبھی ماضی کی گونج نظر آتی ہے لیکن وہ ماضی کی صرف زندہ روایت سے ہی اپنا رشتہ استوار کرتے ہیں لیکن وہ ادیب و فنکار جو معاشرتی زندگی کے اعتبار اور مادی رشتوں کی شکست و ریخت کے باعث اپنے ہی وطن میں مہاجر بن گئے تھے، سکون و آسودگی کی تلاش انہیں کبھی کبھی ماضی کی طرف لے جاتی ہے اور وہ ان پر اسے

تضاد و تصادم کی وہ قوتیں جو زندگی کو تھوکتا پہنچاتی ہیں وہی انسان کو بھی وجود میں لاتی ہیں لیکن نیا انسان اس وقت ظہور میں آتا ہے جب تضاد و تصادم کی نوعیت بدل جاتی ہے اور افکار و اقدار کے پرانے تناسب برقرار نہیں رہتے۔ جاگیردارانہ سماج میں چونکہ زمین ہی آمدنی کا واحد وسیلہ تھی جس کے تحفظ کا انحصار تمام تر عسکری قوت پر تھا اس لیے تصادم کی نوعیت بھی مادی تھی لیکن اس کے تضاد اس طرح غیر مادی تھے کہ فروطاعت کا منبع و مخرج ہونے کے باوجود اس قدر مجبور تھا کہ زندگی کی تعمیر و تشکیل میں اپنی خواہش کے مطابق حصہ نہیں لے سکتا تھا وہ صرف خوابوں ہی میں جلال کے ایسے پیکر تراش سکتا تھا جو اس کی تشنہ آرزوؤں اور ناکام حسرتوں کی تعمیر بن سکیں لیکن برطانوی سامراج کی ہندستان میں مداخلت کے بعد تصادم و تضاد کی نوعیت اس طرح بدل جاتی ہے کہ عسکری تصادم کی جگہ آئینی و سیاسی جدوجہد لے لیتی ہے اور اس کے تضاد مادی ہو جاتے ہیں۔ نیز جدید سائنسی علوم اور ایجادات زندگی کی سمت و رفتار کو اس طرح بدل دیتے ہیں کہ نہ صرف پرانے افکار و اقدار فرسودہ قرار پاتے ہیں بلکہ فکر و عمل میں توازن و معنویت کی تلاش زندگی کو تنہا راہوں سے آشنا کرانی ہے البتہ پرانے پیداواری وسائل سے رابطہ اور مستقل حقوق رکھنے والے طبقہ کی موجودگی کے باعث تبدیلی کی رفتار سست رہتی ہے لیکن آزادی، تقسیم ملک، ہجرت، خاتمہ زمین داری، صنعتی ترقی اور صدیوں کے دبے کچلے طبقوں کی نجات کے بعد وقت

روشنی "ان ہی پرانے رشتوں کی تخیلی بازیافت کا نتیجہ ہے۔ جیلانی بانو اگرچہ اپنے افسانوں میں پولیس ایکشن سے قبل حیدرآباد کی جاگیردارانہ تہذیب کے نقش و نگار کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اس کاوش میں وہ جذباتی لگاؤ اور مثبت رویوں کے اظہار کے ساتھ ساتھ ان منفی رویوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتیں جو اس تہذیب کے مٹنے کے لیے آپ اپنا جواز بن جاتے ہیں۔

پاکستانی ادیبوں میں اشفاق احمد اور جمیل ہاشمی کے افسانے ایسے تعمیری ذہن کی عکاسی کرتے ہیں جو پرانے تہذیبی رشتوں کی شکست و ریخت سے پیدا ہونے والے خلا کو ماضی کی صحت مند اقدار سے پر کرنے کا خواہش مند ہے تاکہ عوام کے مربوط ڈھنگ سے سوچنے سمجھنے کے زندہ عمل کو بنیادیں فراہم ہو سکیں۔ اشفاق احمد کا افسانہ "گڈ ریا" اسی خواہش اور احساس کا مظہر ہے۔ لیکن نئے معاشی و تہذیبی رشتوں کی پیوندکادی کے بغیر پرانے رشتے چونکہ معنویت سے محروم رہتے ہیں اس لیے یہ افسانے تاثری فضا میں ہی محیط ہو کر رہ جاتے ہیں۔

ان مقامی ادیبوں اور افسانہ نگاروں کی طرح اگرچہ وہ افسانہ نگار بھی اس حادثے سے غیر معمولی طور پر متاثر نظر آتے ہیں جو ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ انھیں بھی اکثر اپنا وطن، گم شدہ معاشرے، نظروں سے دور ہوتے ہوئے شہر، لاہور کی گلیاں، راوی کا کنارہ، مال روڈ کی چہل پہل، انارکلی کی رونق، منظر آباد کے چین زار یاد آتے ہیں اور یہ یادیں بعض اوقات دلوں کا ایسا اضطراب بن جاتی ہیں کہ کرسن چندرجیا دنیا اور انسانوں سے ناٹھ جوڑنے والا فنکار بھی "لاہور کی گلیاں" جیسا افسانہ لکھنے کے لیے خود کو مجبور پاتا ہے۔ اس افسانے کا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیے جو کیفیت، ہجرت میں شدت احساس اور فوج حافظہ کا امین بن کر نمودار ہوتا ہے۔

"لاہور میں، لوہاری گیٹ کے اندر، ایک چوک ہے۔

چوک مٹی۔ اس چوک مٹی کے اندر ہماری گلی تھی۔ یہ

ایک تنگ و تاریک گلی تھی۔ پرانے گھروں میں کچھ

رشتوں اور معاشرہ کو یاد کرنے لگتے ہیں جن میں انھیں مرکزیت حاصل تھی لیکن انھیں خاتمہ زمین داری، سیاسی و معاشی بحران، تحفظ و بقا کی خواہش اور مقابلہ کی دوڑ وغیرہ مسائل کا اس طرح سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ماضی بھی زیادہ دیر تک وجہ سکون نہیں بن پاتا اور بے چینی و اضطراب انھیں ایسے مقام پر لاکھڑا کر دیتے ہیں۔ جہاں ماضی حال سے اور حال ماضی سے بدتر نظر آنے لگتا ہے۔ جذباتی وفاداریاں اگر اپنی طرف بلاتی ہیں تو عصری تقاضے اپنے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کرتے ہیں اور اس کشمکش میں زندگی کے منفی رشتے انھیں اس طرح اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں کہ آزادی جیسی نعمت بھی مخالفت مستوں کا سفر بن جاتی ہے۔ اردو کا جدید افسانہ فکر و عمل کے مابین اسی عدم توازن اور جذباتی و نفسیاتی پیچیدگیوں کا آئینہ دار ہے اور تہذیبی و لسانی رشتوں کی شکست و ریخت کی صورت میں نئے تجربات، مشاہدوں، حسی کیفیتوں کے اظہار کے لیے ایسے اسباب فکر و بیان اور سانچوں کی تلاش کے لیے کوشاں نظر آتا ہے جو جزوی حقیقتوں کو ایک لڑی میں پروں سکیں۔

ان افسانوں میں کبھی کبھی ایسے متوسط زمیندار گھرانوں کی تہذیبی زندگی کا عکس ابھرتا ہے جن میں معاشرتی زندگی کے جماؤ نے ٹھہراؤ کی سی کیفیت پیدا کر دی تھی اور اکثر امن و امان، صلح و آشتی اور بھائی چارہ کی وہ فضا بھی نظر آتی ہے جسے مختلف مذاہب، طبقات اور پیشوں کے افراد نے صدیوں کے باہمی اشتراک سے قائم کیا تھا لیکن سکون و یکسانیت کی اس فضا کو تلاش کر لینے کے باوجود وہ ان سرچشموں کا سراغ نہیں لگا پاتے جو اس طرح کے رشتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ یہ معاشرہ جب تک مشترکہ مادی رشتوں کے دھاگوں سے بندھا رہتا ہے ان کے مابین انفرادی دکھ درد کی دیواریں حائل نہیں ہوتیں لیکن جب یہ رشتے بکھر جاتے ہیں تو انفرادی مفادات اجتماعی سلامتی پر اس طرح غالب آجاتے ہیں کہ انسانی خون ارزاں ہو جاتا ہے۔ احمد یوسف کا افسانہ "لاٹین کی

نئے لوگ آگئے ہیں اور پرانے لوگوں نے کچھ نئی باتیں آباد کر لی ہیں لیکن جو جہاں جہاں گیا ہے اپنی گلی ساتھ لیتا گیا ہے۔ یہ گلی جس کا آسمان تنگ ہے اور کمرے تاریک ہیں۔ بڑی روشن امید والی گلی ہے۔

یہ گندی گلی۔ میلی گلی۔ اچلی گلی۔ چمکیلی گلی۔ کمزور گلی۔ بہادر گلی۔ بدبودار گلی۔ ہنسی ہوئی گلی۔ ان پڑھ گلی۔ کتابوں سے بھری ہوئی گلی۔ یہ میرے سینے میں ہمیشہ آباد رہتی ہے۔ جب کبھی انسانیت میں میرا ایمان ڈمکنے لگتا ہے، میں اس گلی کی خاک کو اپنی آنکھوں سے لگا لیتا ہوں اور پھر زندہ ہو جاتا ہوں۔ کیونکہ یہ میرا عقیدہ ہے کہ جتنے انسان ہیں وہ سب اسی گلی میں رہتے ہیں اور جتنے آسیب ہیں وہ اس گلی سے باہر رہتے ہیں۔“

(لاہور کی گلیاں)

گلی اور اس کی صفات کی شدت تکرا اور ماضی کی تحلیل باؤیا کے باوجود ان یادوں کی ذمیت مرخصانہ نہیں ہے بلکہ فرسودہ ماضی اور گم شدہ معاشرے، تہذیبی و جذباتی رشتوں کی شکست و ریخت کا احساس ان کے یہاں روشن مستقبل اور تعمیر کے شدید احساس کے سامنے اس طرح ماند پڑ جاتا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک ماضی کی آغوش میں پناہ گزین نہیں رہ پاتے۔ اس کے علاوہ انھیں ایسے خطوں اور علاقوں میں آباد ہونے کا موقع ملا تھا جہاں ترقی و تعمیر کے امکانات ان کے اپنے وطن کے مقابلے میں کہیں زیادہ واضح تھے اور جہاں کی زبانیں ان کی اپنی زبانوں اور تہذیب ان کی اپنی تہذیب کے مقابلے میں کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھیں اس لیے ماحول کی اجنبیت کے باوجود انھیں کسی محرومی یا خوف کا احساس نہیں ہوتا اور نہ ہی ترقی یافتہ ماحول میں خود کو ڈھالنے میں انھیں کسی ذہنی تردد اور جذباتی کشمکش کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے وہ کسی انتشار کا شکار ہونے سے محفوظ رہتے ہیں۔

لکن فلاح زندہ مہاجرین انسانہ نگاروں میں جو طبقہ

سب سے زیادہ متاثر نظر آتا ہے وہ متوسط اور تعلیم یافتہ طبقہ ہے جو آزادی سے قبل اپنے آبائی وطن ہندستان میں نہایت اطمینان، فراغت، امن و امان اور خوش حالی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے بھی کچھ خواب تھے جو ماضی میں جدوجہد کے مختلف مراحل سے گزر کر اس منزل پر پہنچ گئے تھے کہ روشن مستقبل کا یقین اور سمت و رفتار کا تعین آسان نظر آنے لگا تھا۔ وہ تہذیبی و سماجی اعتبار سے بھی اپنے معاشرے میں نہ صرف قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے بلکہ انھیں رہنمائی کا شرف بھی حاصل تھا لیکن تقسیم ہند کی صورت میں وہ اس طرح سہ طرفہ سازش کا شکار ہو گئے کہ صدیوں پرانے تہذیبی، جذباتی، تاریخی اور مادی رشتوں کو کچھ دھاگوں کی طرح توڑ کر چل کھڑے ہوئے اور ایسے اجتماعی خطوں میں آباد ہونے کے لیے مجبور ہو گئے جو ان کے خوابوں کی تعبیر اور مسائل و مصائب کا حل بننے کے بجائے تہذیبی، سماجی، سیاسی و معاشی بحران کی ایسی علامت بن جاتے ہیں جہاں سچی پیہم اور ایثار بھی اپنی معنویت کھو بیٹھتے ہیں۔

تقسیم و ہجرت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بحران پر اگرچہ نئے صنعتی روابط کے ذریعہ قابو پایا جاسکتا تھا جو نہ صرف پرانے رشتوں کا نعم البدل ہو سکتے تھے بلکہ روشن مستقبل کی ضمانت بھی دے سکتے تھے لیکن پاکستان میں چونکہ صنعتی ترقی کے امکانات کا کام تاخیر سے شروع ہوا اور نوٹائیڈ ملک میں انھیں خوش آمدید کہا جا رہا تھا اس لیے وہ یہ رشتے بھی استوار نہیں کر سکے لیکن اس پر تیاک خیر مقدم کا طلسم میلہ وزیر اعظم کے قتل کے بعد اس طرح ٹوٹ جاتا ہے کہ نئے ملک کے معماروں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور علاقائی، نسلی و لسانی تعصب اور تہذیبی و جذباتی کشمکش انھیں اس طرح اپنے حصار میں اسیر کر لیتے ہیں کہ سرشتہ اسباب و علل غیر فطری اور توہمات و تعصبات فطری نظر آنے لگتے ہیں اور ماضی کی طرف مراجعت، مابعد الطبیعیاتی تصورات ذہنی آسودگی کا ایسا سہارا بن جاتے ہیں کہ خواہش کے باوجود بھی ان سے نجات حاصل نہیں کر پاتے۔

ہندی اور سانی اعتبار سے یہ ہاجر ایسے خلوں کے ہیں
تھے جہاں نئی تہذیب اپنی عظمت و بلندی کے باعث برصغیر
ہندوپاک میں برتر تسلیم کی جاتی تھی اور ان کی زبان لطافتوں
اور نزاکتوں کے احساس سے مالا مال تھی۔ لیکن اب انھیں
ایسی نیم قبائلی اور نیم جاگیردارانہ تہذیب کے سامنے سر بسجود
ہونا پڑ رہا تھا جس کی بولیوں نے بھی ابھی تک ادبی زبان کی
جیثیت اختیار نہیں کی تھی۔ چنانچہ یہ سیاسی و سماجی تہذیب و
معاشرتی تصادم و تضاد، نفسیاتی پیچیدگیاں اور جذباتی کشمکش
اس طبقہ کو ایسے ذہنی کرب و انتشار میں مبتلا کر دیتی ہیں کہ
ہجرت کا واقعہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا تجربہ بن جاتا ہے
جو کسی طرح حافظہ سے محو نہیں ہوتا۔ اور انھیں اپنا ماضی رشتہ
منقطع ہو جانے کے باوجود زیادہ قریب، زیادہ عزیز، زیادہ
پر عظمت اور شان دار نظر آنے لگتا ہے اور اس کی یادیں زندگی
کی ایسی علامت بن جاتی ہیں کہ اس کے دائرے پھیل کر تہذیبی
انفرادیت اور سیاسی طاقت کو اپنے آغوش میں سمیٹ لیتے ہیں۔
ان افراد میں اگرچہ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کا تجربہ ان
ہاجرین سے مختلف ہے لیکن نتائج کے اعتبار سے وہ
یکساں بحران کا شکار ہیں اس لیے وہ بھی اس کرب میں شریک
ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی تجربے کے کرب نے پاکستان میں غزل
کی تجدید نو کے لیے فضا ساز گاری اور ناظر کاظمی سے ایسی
غزلیں نکھوئیں جس میں ماضی اور درد و قدر مشترک کی جیثیت
رکھتے ہیں۔ یہی کرب قرۃ العین حیدر کے ”آگ کا دریا“ علی گڑھ
حمین کے ناول اور اس نسلیں، خدیجہ مستود کے ناول ”آنگن
اور انتظار حسین کے افسانوں میں انھیں ماضی کی تخیلی بازیافت
کے لیے مجبور کرتا ہے۔ ان سب کے یہاں ماضی پرستی، بچپن
کی خوشگوار یادیں، ماضی میں خوش حالی اور سکون کا احساس
حال سے بے اطمینانی، مستقبل کی غیر یقینی قدر مشترک کی
جیثیت رکھتی ہے جن کا مرکز و محور ہجرت کا تجربہ ہے۔

یہ ہاجرین خود کو ایسے عمل کا متکب سمجھتے ہیں جن کی
تلافی اب کسی طرح ممکن نہیں رہی تھی اس لیے ماضی کی یاد
ان کے لیے نہ صرف سکون اور آسودگی عطا کرنے والا متاع و

بن گئی ہے بلکہ وہ خود کو اس عمل کے لیے بھی مجبور پاتے ہیں کہ
ہجرت کے عمل اور تجربے کی ایسی فلسفیانہ تعبیر و توجیہ کریں جو
نہ صرف ذہنی آسودگی کا یقین دلا سکے بلکہ نئے وطن میں انھیں
سر بلندی اور استقامت بھی عطا کر سکے اور جس سے وہ زندگی
میں نئی معنویت کی تلاش اور تہذیبی و جذباتی رشتوں میں تہذیبی
کا کام بھی لے سکیں۔ چنانچہ قرۃ العین نے اپنے اس تجربے
کی معنویت اور تعمیر و تخریب کی قوتوں کی تلاش ماضی اور وقت
کے تسلسل میں کرتی ہیں اور اس تلاش میں ان کی نظر قدیم آریائی
تہذیب اور گوتم پر جا کر ٹھہرتی ہے جو غور و فکر، روحانی
سکون، ترک و انشراح کی علامت ہے لیکن قرۃ العین حیدر کو
عہد قدیم سے قیام پاکستان تک جب انسانی زندگی دھوپ
چھاؤں کی طرح مختلف داخلی اور خارجی قوتوں کے جبر کے
تحت آگ کے دریا میں تیرتی نظر آتی ہے تو یہ انفرادی درد
ماضی میں قوموں کے عروج و زوال اور دوسروں کے درد
سے خارجی رشتہ استوار کر کے اس طرح وجہ سکون بن جاتا ہے
کہ نئے رشتوں کی تلاش کی خواہش باقی نہیں رہتی۔ البتہ اس
تلاش جستجو میں ایسے نقوش بھی ابھرتے ہیں جہاں ہاجر آبادی
اور نووارد اپنی شخصی و تہذیبی انفرادیت کو بھول کر مقامی تہذیب
کے رنگ میں اس طرح رنگ جاتے ہیں کہ ان کا نام ہی نہیں
بلکہ حسب و نسب بھی بدل جاتا ہے۔ چونکہ عینی کو مستقبل میں
تاریخ کا یہ فیصلہ منطوق نہیں تھا اس لیے وہ ہجرت کر کے پھر
ہندوستان واپس آ جاتی ہیں۔ اگرچہ ماضی کی بھول چھلیوں
میں کھوجانے والی کیفیت سے وہ ابھی تک اپنا پیچھا چھڑا
نہیں پاتی ہیں جس کے باعث وہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی
زندگی بامعنی رابطہ قائم نہیں کر سکی ہیں۔

”آگ کا دریا“ کے برعکس ”آداس نسلیں“ میں یہ تلاش
گزشتہ ایک صدی کی تین نسلیں، پیشوں اور ذہنی و فکری
زندگی کے پس منظر میں اس طرح کی گئی ہے کہ زندگی کا راز
سادہ و معصوم لوگوں کے جذبہ خدمت و ایثار میں پوشیدہ
نظر آتا ہے لیکن آنگن میں یہ جستجو ایک خاندان کی سیاسی و
سماجی زندگی کے تناظر میں اس طرح سکڑ کر رہ گئی ہے کہ

باعث ۱۹۴۷ء کا واقعہ انتقال آبادی اور سیاسی مفادات ہجرت کا ایسا واقعہ بن جاتا ہے جس کے رشتے ماضی میں مسلمانوں کے محکم سے دینہ کی طرف ہجرت کرنے، حضرت جین کے کوثر کی طرف روانہ ہونے اور واقعات کر بلا کے وقوع میں آنے کے عمل میں مل جاتے ہیں۔ نسلِ عظمت کی طرح اخلاقی برتری کا احساس بھی انھیں ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں نئے سماج کی تعمیر و تشکیل میں مصروف انسانی جذبہ اور بھاگتی دھڑکی زندگی کے سایے آسید، ہوس، طمع اور لالچ نظر آنے لگتے ہیں اور نئے سماجی رشتوں کی جدوجہد میں مصروف انسان بند، بومری، کتا، بکری کی مانگوں والا اور پھل پائیاں بن جاتا ہے۔ وہ اپنی اس نفرت کا اظہار یا اخلاق کا درس چونکہ حال کی زبان میں نہیں دے سکتے اس لیے اس مقصد کے حصول کے لیے بھی انھیں ماضی کا پیرائہ بیان اور علامتوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔

پاکستان کے جدید افسانوی ادب میں ماضی پرستی کا یہ رجحان ایک وقتی جذبے اور جذباتی رویوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ ماضی کی توانا روایات کے باوجود حال کی آسودگی اور روشن مستقبل کی تعمیر حقائق کا مردانہ دار مقابلہ کرنے اور عمل کی قوتوں کو صحیح سمت میں بروئے کار لانے پر ہی ممکن ہے۔ لیکن المیہ کی بھی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے۔ واقعات کو بار بار دہرانے سے جہاں انسانی خیالات اور جذبات میں وسعت پیدا ہوتی ہے وہاں خارجی اثرات کی نشاندہی اور بیرونی قوتوں کا جبر صاحب قصہ کی غلط کاریوں کو فراموش کر کے درد کے سرمایہ کو مشترکہ میراث بنا دیتا ہے چنانچہ جب انصاران جہاجرین کے درد کو اپنا درد سمجھنے لگیں گے اور یہ دوات سب کی ملکیت بن جائے گی تو یہ ادیب و افسانہ نگار جو زندگی کی معنویت کی تلاش میں منفی رویوں کے آغوش میں پناہ گزین ہیں نئے اور صحت مند معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں حصہ لے سکیں گے۔

ادب میں ماضی کی طرف مراجعت پسندی کے ان رجحانات کو فروغ دینے والے اسباب و محرکات میں اگرچہ ہجرت اور

زندگی ایک دھند سے نکل کر دوسری دھند میں کھجالی ہے۔ اس طرح کہ آزادی اور تقسیم کے ساری جدوجہد دم توڑ دیتی ہے۔

انتظار حسین نے اگرچہ حال سے گھر اگر مسرت کی تلاش میں ماضی کے دامن میں پناہ لی تھی لیکن ماضی کے یہ دھندلے اور یادوں کے سائے جلد ہی ان کی زندگی کی علامت اور فن کا اسلوب بن جاتے ہیں کہ عصری تقاضوں کی شدت اور نشیوں کی گونج کے باوجود انھیں اپنا حال اور مستقبل ہیبت ناک اندیشوں میں محصور نظر آتا ہے اور وہ شتر مرغ کی طرح ماضی کے دامن میں پناہ لے کر خود کو محفوظ سمجھنے لگتے ہیں اور ایک ایسی تہذیب کی داغ بیل ڈالنے کے خواہشمند نظر آتے ہیں جو اصل سے رشتہ منقطع ہو جانے کے باعث پہلے ہی مردہ ہو چکی ہے لیکن وہ اس مردہ ماضی کی فرسودہ روح کو جڑوں کی تلاش کے نام پر اس لیے اپنے سینے سے لگائے بیٹھتے ہیں کہ شاید اس کے ذریعہ ان کی تہذیبی شخصیت اور ذات کا الوداع روشن رہ سکے۔ اگرچہ وہ بھی مرگھٹ کی طرف واپسی کے خواہش مند ہیں (واپس) لیکن واپسی کی تمام راہیں چونکہ مسدود ہو چکی ہیں اس لیے ان کی ماضی پرستی جہاجرین کے مابین رشتہ اتحاد، سیاسی قوت، تہذیبی برتری کی ایسی علامت بن جاتی ہے جس میں گم شدہ معاشرہ کا مرنیہ، گم ہونے ہوئے لمحات کا افسوس اور ایک مخصوص تہذیبی فرقے کی آرزوئیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ تہذیبی فضا کی صرف تکرار سے ہی کام نہیں لیتے بلکہ حکایت اور داستان، انداز بیان و زبان، علامات اور استعاروں، صوفیا کے اقوال اور دیو مالادوں کو بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ فضا کو شدید بنا کر عقل کی نوک دم کے جنبہ کی نوک کو اچھالا جاسکے۔

انتظار حسین کے یہاں تہذیبی و سماجی برتری اور نسلی امتیاز کا احساس اس قدر شدید ہے کہ انھیں تسکین قلب کے لیے کبھی اپنی سیادت و شیعت کا اور کبھی روحانیت اور پان اسلام ازم کا سہارا لینا پڑتا ہے جس کے

اقبال کا شعور و فن

عصری مناظر میں

دہلی یونیورسٹی کے اقبال سیمینار میں

پڑھے جانے والے

آل احمد ستورس - خواجہ احمد فاروقی

محمد حسن - جگت ناتھ آنرادر

مشیر الحق - شبیر احمد خان غومی

اصغر علی انجینیر - وہاب اشرفی

عنوان چشتی - نور الحسن انصاری

ابن شریف اور دوسرے عالموں کے

فکر انگیز مقالات

مرتبہ

ڈاکٹر سہریش

ناشر

دہلی یونیورسٹی - دہلی

مکتبہ جامعہ، اردو بازار، دہلی

سے طلب کیجئے۔

رشتوں کی شکست و ریخت کو بنیادی حقیقت حاصل ہے لیکن اس عمل نے مزید تقویت ان سیاسی و سماجی تبدیلیوں سے بھی حاصل کی ہے جنہوں نے صدیوں کے دے کچھ قبائل کو اپنی اقتدار و افکار کے ساتھ سیاسی و سماجی افق پر نمودار ہونے کے اس طرح مواقع فراہم کر دیے ہیں کہ نیم قبائلی لوہیم جائزہ دارانہ تہذیبی اقدار کا اظہار اور بالادستی تجدید ماضی کے ایسے ٹھہرات میں مبتلا کر دیتی ہے کہ ہمارے ادیب و فنکار سوچے سمجھے اجتماعی لاشعور اور آرکی ٹائپس کی تلاش میں دیوالائی دور میں سفر کرنے لگتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یونگ کے فلسفے کو بنیادیں وہ عہد ہی فراہم کرتا ہے جسے قبل صنعتی معیشت نے بنیاد دارانہ صنعتی نظام کی طرف سفر کے عبوری دور کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جہاں تمام چیزیں انفرادی جدوجہد پر چھوڑ دی جاتی ہیں اور شہر میں آبادی اور مزدوروں کی تعداد میں اضافے کے باعث ماضی کی تخیلی بازیافت کے بجائے ایسی مشترکہ قدروں کی تلاش ضروری ہو جاتی ہے جو سماج کو استحکام اور استقامت عطا کر سکیں۔ برصغیر ہندو پاک کا معاشرہ بھی تقریباً اسی عبوری دور سے گزر رہا ہے جس کے باعث ہمارے ادیب اور فنکار بھی مختلف عہد کی تہذیبی اقدار کے اختراک سے کوئی ایسی تصویر بنانا چاہتے ہیں جو سرمایہ دارانہ نظام کے خطرات کو دور کر کے روشن مستقبل کی طرف رہنمائی کر سکے۔ لیکن تصویر مرث شعور و لاشعور کی بحث، انفرادی اور اجتماعی لاشعور کے مطالعہ اور آرکی ٹائپس کی تلاش کے ذریعہ ممکن نہیں ہو سکتی انسانی زندگی صرف نفسیاتی ابھنوں ہی کا نام نہیں ہے۔ انسان کو تحفظ، مساوی عزت، مادی ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ ایسی صورت میں شعور اور اجتماعی لاشعور کے مطالعے کے ساتھ جب تک فلسفہ عدم تشدد و حساوات اور جدیدیاتی مادیت کا سامنی اور معروضی مطالعہ نہیں کیا جائے گا کوئی ایسی تصویر نہیں بنائی جاسکے گی جو مستقبل میں ہونا ک جنگ کے امکانات کو ختم کر کے خوف و تہائی سے پاک ایسے معاشرے کو جنم دے سکے جس میں دنیا کے تمام انسان بقائے باہمی کے اصولوں کے تحت زندگی گزار سکیں۔

مارکس، اینگلز اور نظریہ جمالیات

(قسط ۲)

ہیں۔ کسی عہد کے فنی شاہ کار کے بارے میں دو سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اول یہ کہ انسان کے ارتقا میں زندگی کی اس پیش کش کی کیا اہمیت ہے

اور دوم یہ کہ فن کار اس ارتقا کے کسی خاص مرحلہ کی عکاسی کیوں کر کرتا ہے۔

ان سوالات کا جواب معلوم ہونے کے بعد ہی ہم فنی ہیئت کے مسئلہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان سوالات کا جواب جدلیاتی مادیت کے اصولوں کی روشنی میں ہی دیا جاسکتا ہے۔ جدلیاتی مادیت کا یہ پہلا مفروضہ ہے کہ بیرونی دنیا کا اور اس میں حقیقت کا شعور و ادراک ہے جو انسانی شعور، خیالات اور تصورات سے الحا طور پر موجود ہے۔ اس مفروضہ کی تشکیل میں تاریخی مادیت کے علاوہ مادیت کی دوسری قسمیں بھی یکہ ال طور پر کارفرما ہیں لیکن یہ مادیت میکانیکی مادیت سے ہر طرح متنازع و مخالف ہے میکانیکی مادیت پر تنقید کرتے ہوئے لینن نے کہا ہے کہ اس قسم کی مادیت میں یہ اہمیت نہیں کہ وہ عقل کی جدلیاتی تعبیر کر سکے۔

جمالیات میں پیش کش یا عکاسی کا منظر یہ کوئی نئی چیز نہیں

ادب کے ارتقا میں تاریخی اور معاشرتی عوامل کے عمل و دخل کی چھان بین کو مارکس بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا لیکن اس نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ اس کے آگے اور کچھ نہیں ہے۔ مارکس کا کہنا یہ تھا کہ اصل مسئلہ یہ سمجھنا نہیں کہ یونانی آرٹ اور یونانی رزمیہ ارتقا کی بعض مخصوص سماجی مشکلوں سے مربوط ہیں۔ اصل مسئلہ اس بات کی تعلیم ہے کہ ان یونانی فن پاروں سے ہمیں آج کی لطف و انبساط کیوں حاصل ہوتا ہے اور آج بھی ان کو فن و ادب کا بے مثال نمونہ اور اعلیٰ ترین معیار کیوں مانا جاتا ہے۔ مارکس نے اس مسئلے کے تاریخی پہلو اور تاریخی سیاق و سباق کو فوراً کیسے اور اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ یونانی معاشرہ تاریخی اعتبار سے انسان کا بچپن تھا اس لئے اس کا تعلق بعد میں آنے والی لموں کی روحانی زندگی سے برقرار رہا۔

مسئلہ کا اس طرح جائزہ لینا ادب کے سماجی سرچشموں کا باغ و گلے تک محدود نہیں رہتا بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر مولی جمالیات کی تشکیل تک پہنچ جاتا ہے۔ جمالیات کے یہ اصول ناظر ہری ہیئت کو سامنے رکھ کر جنہیں بلکہ جدلیاتی سیاق کو سامنے رکھ کر وضع کئے جاتے ہیں۔ مارکس، اینگلز، لوکاج

واضح کر دیا ہے جو صدیوں سے عظیم مفکروں کے فلسفیانہ نظریوں اور ادیبوں کی تصانیف میں موجود ہیں۔

اس سلسلے میں سامنے آنے والے بعض اہم مسائل کی وضاحت کے لئے پہلے اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے کہ وہ کون سی حقیقت ہے جس کی کچھ عکاسی ادبی حقیقتات کا مقصود و مقصد ہے۔ اس کا ایک منفی جواب جو سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت خارجی دنیا کے بدیہی مظاہر پر مشتمل نہیں ہے اور نہ ہی اتفاقی، وقتی اور فن پذیر حقائق پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگرچہ مارکسزم نے حقیقت نگاری (REALISM) کو اپنے نظریہ ادب میں کلیدی مقام دیا ہے لیکن اس حقیقت نگاری سے خارجی مظاہر کی بوجہ تصویر کشی مراد نہیں۔ یہاں بھی مارکسی جمالیات نے کوئی بالکل انوکھی بات نہیں بھی ہے بلکہ ماضی کے عظیم فنکاروں کے نظریہ و عمل کی مرکزی اتھار کو شعور و ادراک کی اعلیٰ ترین سطح تک پہنچا دیا ہے۔

مارکسی جمالیات اس نظریہ کی بھی نفی کرتی ہے کہ ہیئت کی اپنی قائم بالذات حیثیت ہے اور ہیئت کی تکمیل (PERFECTION) بھی فن کا ایک مقصد ہے اور یہ تکمیل حقیقت (موضوع) کے بغیر بھی ممکن ہے اور یہ کہ فن کار اپنی مرضی کے مطابق موضوع کو اسلوب کے سانچے میں ڈھال سکتا ہے۔ گویا اس معاملے میں بھی مارکسزم نے فن کی نوعیت کے بارے میں دنیا کے عظیم فن کاروں کے نظریہ کی بھی تائید کی ہے جس کے مطابق فن حقیقت کی طبیعت کی بوجہ عکاسی ہے۔ اس حیثیت سے فن نہ تو فوٹو گرافی جیسی نقالی یا تصویر کشی ہے اور نہ ہی ہیئت پوش گافیوں کا نام ہے۔ فن کے اس تصور کے منطقی نتیجہ کے طور پر حقیقت

REALITY اور نمود (APPEARANCE)

کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بورژوا فلسفہ اور بورژوا جمالیات دینے سے قاصر ہے۔ فطرت پسند "نظریہ اور عمل" نمود اور حقیقت میں ایک متبادلی اور فیصلہ لیا ئی وحدت کی موجودگی پر زور دیتے ہیں۔ حقیقت اور نمود کے اس ملغوبے میں یا تو حقیقت مائل بڑھ جاتی ہے یا سرے سے غائب ہی ہو جاتی ہے۔ فن کا عینیت پسند فلسفہ اور ہیئت پرستی بعض اوقات نمود اور حقیقت کے مابین تضاد کو

بالے میں اپنا نظریہ اور عمل ظاہر کرنے کے لئے عکاسی یا آئینہ دکھانے کا استغناء استعمال کیا ہے۔ لیکن یہ اصطلاح یا استغناء شکسپیر سے پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے۔ اور سلوکے نظریہ جمالیات میں اس کو مرکزی اہمیت حاصل تھی اور اس وقت سے اب تک تمام مہر بریں جمالیات نے اس کی اہمیت کو باقی رکھا ہے۔ البتہ انحطاط (DECADENCE) کے زمانوں میں اس نظریہ کی اہمیت ضرور کم ہوئی رہی۔ اس تصور کے ارتقائی تاریخ سے بحث کرنے کی یہاں ضرورت نہیں۔ صرف یہ اشارہ کر دینا کافی ہو گا کہ جمالیات کے اکثر عینیت پسندانہ نظریات اسی بنیاد پر قائم ہیں۔ مثال کے لئے انحطاط کے نظریہ جمالیات کو پیش لیا جاسکتا ہے اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام عظیم ادیبوں نے نہ صرف شعوری طور پر اس نظریے پر عمل کیا ہے بلکہ اپنے فن کے ضمیر کو سمجھانے کے لئے بھی اسی اصول کا سہارا لیا ہے۔ تمام بڑے ادیبوں کا مقصود و مقصد حقیقت کی فنکارانہ پیش کش یا تصویر کشی رہا ہے اور نہ لغفلوں میں وہ حقیقت کی بوجہ تصویر کشی کرنا چاہتے تھے اور حقیقت کی بوجہ تصویر کشی ہی ہر بڑے ادیب اور فنکار کی غفلت کے کسوٹی پائی جاتی رہی ہے (مثلاً شکسپیر، گوٹے، بالزاک اور ٹالسٹائی)۔

مارکسی جمالیات کے اس طریق کار پر اگر ہی لوگوں کو حیرت ہوتی ہے جو کسی بزرگ اور علم کے بغیر ہر بولتا رہی تصدیق کو "تازہ بتا زہ" کا نام دیتی سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک بولتا رہی کی تہذیبی آزادی کے معنی ماضی سے قطع تعلقی ہیں۔ مارکسزم کے بانیوں نے بھی یہ نظریہ پیش نہیں کیا۔ ان کے خیال میں محنت کشوں کی جدوجہد، ان کی تہذیب اور آئیڈیالوجی اس پیش میت تر کے کی وارث ہیں جو انسانوں نے ابتدائے آفرینش سے اب تک تخلیق کیا ہے۔ لیکن نے ایک بار کہا تھا "مارکسزم کو بورژوا آئیڈیالوجی پر جو فوجیت حاصل ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مارکسزم میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ماضی کے ثقافتی ورثہ کو قبول کرتی ہے اور ماضی میں جو بھی چیز اعلیٰ اعلیٰ مفہیم ہی اسے جذب کر لیتی ہے۔۔۔۔۔ جمالیات، نظریہ ادب اور تاریخ ادب کے متعلق ہم محققانہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکسزم نے تخلیق کا عمل کو نئی بنیادی اصولوں کو اپنی طرح

(TRAGEDY) کا مجرڈ ٹائپ نہیں ہے۔ نہ ہی ٹائپ شکر (SCHILLER) کی مثالی انسانیت سے عبارت ہے اور نہ اس سے وہ "اوسط" مراد لیا جاسکتا ہے جس پر زولا اور اس کے بعد کے دور میں بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ زولا اور اس کے متبعین کے مطابق ٹائپ وہ ہے جس کی ذات میں اس عہد کے تمام تضادات، سماجی، اخلاقی اور روحانی جمعیت ہو جاتے ہیں۔ ٹائپ کی تخلیق اور مخصوص حالات میں مخصوص کرداروں کی عکاسی ارتقا کی اہم سطحوں کے فنی اظہار کی موجب ہوتی ہیں۔ مارکسی جمالیات کا تقاضا ادیب سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی حقیقت کو پیش کرے جس کو اس نے پایا ہے یا محسوس کیا ہے لیکن یہ پیش کش تجربہ کی نہ ہو بلکہ دھڑلئی، سائنسی لٹی زندگی کی جو حقیقت ادیب نے اپنی گرفت میں لی ہے اس کو دکھانا طور پر پیش کر دے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو ماحول

(PHENOMENA) وہ پیش کرے وہ عام زندگی سے ہی لیا گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تخیل اور فینٹاسی مارکسی حقیقت نگاری کے منافی نہیں ہیں مارکس نے جن ادبی کارناموں کو خاص طور پر سراہا ہے ان میں بالزاک اور ہونٹسین کی فینٹسی پر مبنی داستانیں شامل ہیں۔ تخیل اور فینٹاسی نہ صرف وجود رکھتی ہیں بلکہ ان کی کئی قسمیں ہیں۔ انھیں جانچنے کے لئے اگر کسی معیار کی ضرورت ہے تو وہ جمالیاتی مادیت کی بنیادی اصولوں میں ملے گا۔ یہ معیار ہے حقیقت کی عکاسی یا پیش کش کا۔ اگر تخیل اور فینٹاسی حقیقت کی عکاسی کا مقصد پورا کر دیں تو وہ کامیاب اور لائق ستائش ہوں گے۔

مارکسی جمالیات ایسی (NATURALISTIC) عکاسی کو حقیقت نگاری تسلیم نہیں کرتی جس کے ذریعہ متحرک تاریخی قوتوں کی نشان دہی نہ ہو سکے۔ مارکسی جمالیات کی رو سے ہونٹسین اور بالزاک کی فینٹاسٹک داستانیں حقیقت پسندانہ ادب کا شاہکار ہیں کیونکہ فینٹاسی ہونے کے باوجود یہ اپنے زمانے کے حقیقی عوامل اور تضادات کو پوری طرح ظاہر کرتی ہیں مارکس کے نزدیک حقیقت نگاری حقیقت کی تخیلی اور فنی کارائے پیش کش کا نام ہے حقیقت نگاری کا یہ مارکسی تصور ایک نئی جمالیات

لیم کرتے ہیں لیکن جمالیاتی نظریہ کی عدم موجودگی یا نامکمل کیفیت جذبات کی وجہ سے وہ اس تضاد میں پوشیدہ جمالیاتی وحدت تک پہنچ نہیں پاتے۔ شکر (SCHILLER) یہاں یہ بات بہت نمایاں ہے۔ انحطاط پر اوروائلے ب اور ادبی نظریے دونوں میں یہ غلط رجحانات موجود رہے ہیں۔ سچی حقیقت کی تلاش کی جگہ حقیقت سے بعید ہری نمود پر زیادہ زور ہوتا ہے۔ یہ فانی گھروندے فطرت سند اور تاثراتی تفصیلات سے سجادے ملتے ہیں حقیقت اور اس کے ظاہر کی اصل جمالیات کا انحصار مروجہ حقیقت مختلف سطحیں یا درجے ہوتے ہیں۔ ایک نوعاج کی ماضی۔ حقیقت ہے جس کا بار بار اعادہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ حقیقت ایسے گہرے عناصر اور رجحانات بھی ہوتے ہیں جو بعض فانی میں سن بار بار ظاہر ہوتے اور تغیر پذیر ہوتے رہتے ہیں۔

سچاق زندگی کو اس کی ساری کلیت سمیت اپنی گرفت لے کر ہی ہمہ گیر اور حقیقی بننا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فن اہر کے نیچے موجود حقیقت کا گہرائی سے جائزہ لیتا ہے، اور مارکس اور انداز میں نہیں بلکہ جمالیاتی عمل کے مدد میں پیش ما ہے۔ اس طرح حقیقی فن زندگی کو اس کی ساری کلیت لک اور ارتقا پذیری کے ساتھ پیش کرتا ہے۔

چونکہ فن کا یہ جمالیاتی تصور آفاقی، مخصوص اور منفرد سب ایک متحرک وحدت میں پرو دیتا ہے۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ اس جمالیات کا اظہار فن کی مختلف ہیئتوں یا اصناف میں ہو۔ مارکس اور اینگلز نے حقیقت نگاری کے مفہوم کا تکرار سے پہلی بار فن کے اس تصور کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اینگلز کہتا ہے

وہ تفصیلات کی صحت کے علاوہ کرداروں کی، مختلف اہت میں ہو بہو تصویر کشی کر دینا میرے نزدیک حقیقت نگاری کا اہم کار کا یہ بھی خیال تھا کہ (TYPICALITY) ادیت کی نفی نہیں کرتی کیونکہ بد کردار بیک وقت ایک T۱ بھی ہوتا ہے اور فرد بھی۔ لیکن یہ ٹائپ مارکس اور اینگلز کے خیال میں کلاسیکی المیہ

کوئی آسان کام نہیں، یہ ایک طویل طویل اور پے پیسہ عمل ہے اور صرف نابالغے (GENIUS) ہی اس پر دسترس حاصل کر سکتے ہیں۔

اس تمام بحث سے ہم یہ آسانی یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ مارکسی جمالیات کی رو سے معروفیت، فن کی داخلیت کو بخیر مسترد نہیں کر دیتی مارکسی معروفیت کے یہ معنی بھی نہیں کہ فن کا سماجی عوامل کے بالے میں رونا دہنا ہے، بلکہ مارکسی جمالیات نے اس معاملے میں جو موقف اختیار کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے اس کے مطابق چونکہ عظیم فن غیر متحرک، بجز بول یا جامد اشیاء و کوائف کو پیش نہیں کرتا بلکہ کسی عمل (PROCESS) کی سمت و رفتار کی تھکن لگاتا ہے اس لئے وہ اس عمل کے کردار یا نوعیت کو بھی محفوظ کر لیتا ہے اور عوامل کی تعظیم بذات خود انسانی کے مراد ہے۔ کی ایسے فنکار کا تصور کیلئے نہیں جاسکتا جو پہلی محرکات سے بالاتر ہو کر واقعات کا غیر جانبدار شاہد بنائے، ایسے فنکار کا تصور نہ صرف ایک فریب ہے بلکہ ایک طرح سے احمقگی اور آرٹ کے بنیادی تقاضوں سے روگردانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایسا فن کار موجود نہیں ہے جو اپنے میلانا خواہشات، اور رجحانات کا اظہار حقیقت کو پیش کر کے وقت نہ کرتا ہو۔

کیا مذکور بالا بیان سے ہمارے پہلے بیان کی تکذیب ہوتی ہے کہ مارکسی جمالیات کی روح نظریہ معروفیت ہے۔ ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہے البتہ ایک بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ مارکسی نظام میں رجحانی یا غایتی ادب کا کیا مقام ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لئے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ادب میں رجحان (TENDENCY) سے کیا مراد ہے بظاہر کسی فنکار کا کسی خاص سیاسی یا سماجی نظریہ کی تبلیغ و ترسیل کی کوشش کرنا دینی رجحانیت، کہا جاسکتا ہے لیکن مارکس نے ”تبلیغ“ کی ایسی تمام کوششوں کو جن میں مصنف براہ راست یا کسی کردار کے ذریعہ اپنے خیالات کو قاری تک پہنچانا چاہتا ہو کوئی تعقید و ملامت کا ہدف بنا یا ہے۔ مارکس کا کہنا تھا کہ ایسے فنکاروں کے تخلیق کردہ کردار اپنے وجود کی موثر پر جمالیات کے

بظریہ عکاسی کا جدیداتی اطلاق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارکسی نظام جمالیات میں طائب (TYPE) کو اس قدر اہمیت حاصل ہے۔ طائب (ملاست) کے ذریعہ ایک طرف تو حقیقت اور نمود کا فرق واضح ہو جاتا ہے اور دوسری طرف یہ سماجی اور تاریخی عوامل کے درمیان رابطہ ہتیا کرتا ہے۔ مارکس کا حقیقت نگاری کا تصور دراصل قیلہ طمک جیسے عظیم فنکاروں کے نظریہ حقیقت نگاری کی توجیس ہے۔

یہ عظیم فن کار اپنے آپ کو بورژوا حقیقت کا مورخ کہتے تھے لیکن کہا جاسکتا ہے کہ مارکس ان سے بھی آگے بڑھ گئے تھے مارکس نے حقیقت پسندانہ ادب کو تاریخی حقیقت کی بازیافت سے وابستہ کرتے ہوئے ان عظیم حقیقت نگاروں کے کارناموں کو ادب عالیہ کا بہترین شاہ کار قرار دیا ہے انھوں نے ایک بار ایک تنگنویس کہا تھا: ”بالزاک مرث اپنے زمانے کے سلی کا مورخ نہیں تھا اس نے اپنی پیش بینی سے اسے کرداروں کو جنم دیا جو بالزاک کی موت کے بہت بعد نمودن سوئم کے زمانے میں نمودار ہوئے۔“

ہم دیکھ چکے ہیں کہ مارکسی نظام میں حقیقت اور نمودی جدیداتی کو علیحدی اہمیت حاصل ہے متفاد مظاہر سے اصل حقیقت کو بچان کو اسے دوسروں تک پہنچا دینا ہی اصل فنکار ہے۔ اگر ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ فن کار کسی چیز کو تخلیق نہیں کرتا بلکہ اس حقیقت کو گرفت میں لے کر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے جو اس کی ذات سے الگ موجود ہے اور جس تک رسائی ہر شخص کے لئے ممکن نہیں اس حقیقت کو بھی تنا اور اسے گرفت میں لے کر فنکارانہ طور پر پیش کر دینا فن کا عظیم ترین کارنامہ ہے۔

مارکس حقیقت کی اس پیش کش کو ادب و فن کا عظیم کارنامہ اس لئے تصور کرتا ہے کہ اس طرح وہ ہمیں سماجی عمل سے باخبر کر کے ہمارے لئے اس میں ایک نئی سنویت پیدا کر دیتا ہے۔ مارکس نے اس معاملے میں بھی کوئی بالکل نئی بات نہیں کہی ہے افسطوطی جمالیات میں جمالیاتی تخیل پر فلسفیانہ بحث کی گئی ہے۔ مارکس نے اس بحث کی کچھ اور اشکال کو دور کر کے اسے واضح اور آسان فہم بنا دیا ہے۔ مارکسزم کے مطابق حقیقت کی جمالیاتی گرفت

فلسفیانہ، سیاسی اور سماجی نظریات سہی رکھتا ہو اور سیاسی اور سماجی حقیقت سے اس کا جھکاؤ بائیں بازو کی طرف بھی ہو۔ مارکس کے بہت سے پسندیدہ ادیب مثلاً شکسپیئر، ڈائلر اسکاٹ اور بالزک کوئی بھی نقاش نہ تھے۔

مائے عظیم ادب میں سچی حقیقت نگاری اور انسان دوستی پس میں شیر و شکر ہوتے ہیں اور اُن کی کوئلہ نہیں کیا جاسکتا۔ اسی وحدت اور یکجہتی کی وجہ انسان کی تکمیل کا عظیم مقصد ہے جو ادب عالیہ میں رُوح کی طرح جاری و ساری ہوتا ہے۔ یہی انسان دوستی مارکس کے جمالیاتی نظام میں کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ یہاں اصل بات کا اعادہ بے محل نہ ہو گا کہ جمالیات میں انسان دوستی کو اتنی اہمیت دینے میں مارکس اور اینگلز نے پہل نہیں کی تھی بلکہ اس کے پیش رو مفکرین اس کی داغ بیل ڈال چکے تھے۔ مارکس اور اینگلز نے اس روایت کو قائم رکھا اور آگے بڑھایا اس کے علاوہ انھوں نے انسان دوستی کو ایک بامقصد اور مسمیٰ خیر حقیقت کا روپ دیدیا۔ مارکس سے پہلے عینیت پسند مفکرین نے انسانی دوستی کے نام پر غلط سیاسی سماجی اور اخلاقی رجحانات کے غلات آواز بلند کیے لیکن مارکس اور اینگلز کے ملوئی نظریہ کی وجہ سے یہی انسان دوستی کی حقیقی اہمیت کا بھرپور احساس ہو سکا۔ اس مادی بنیاد کی وجہ سے یہ سمجھنا ممکن ہو کہ سرمایہ دارانہ سماج میں انسان کی ترقی کی پوری ہے اس کے اسباب سماج کے اقتصادی ڈھانچے میں تلاش کرنا چاہیئے۔ طبقہ داری سماج میں محنت کی تقسیم

(DIVISION OF LABOUR)

گادوں اور شہر کا بکند، جسمانی اور دماغی محنت کا امتیاز، آدمی کا استحصال، سرمایہ دارانہ پیداوار کا خصوصی نظام، یہ سب دی اور اقتصادی عوامل ہیں اور یہی انسان کی تذلیل کا باعث ہیں۔ ان عوامل کے تقاضی اور فنی اثرات پر عینیت پسند مفکرین بہت کچھ لکھ چکے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی معاملہ کی تہ تک نہیں پہنچ سکا۔ لیکن مارکس اور اینگلز نے اپنے مادی نظریہ کے وسیلے سے اس دوسرے عمل کی سائنسی توجیہ کر دی کہ کس طرح یہ چکر (VISCIOUS CIRCLE) شروع ہوتا ہے۔

انھوں نے یہ بھی بتادیا ہے کہ سرمایہ دارانہ سماج کی ان اختلالات (۱۹۳۸ء)

طابق اپنے ارتقا کے امکانات تک پہنچ جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ادب میں "مقصدیت" کو کھونڈنے طور پر پیش کیا جائے۔ ادب ادب نہیں رہتا اگرچہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ "عظیم اور عالی ادب مقصدی ہوتا ہے۔"

ادب میں مقصدیت کے بارے میں اینگلز نے کہا ہے "مقصدی نامی کا مخالف نہیں ہوں۔ المیہ کا موجد ایس کاٹی ٹس اور ہیمہ کا موجد ایس ٹوفنس دونوں بہت زیادہ مقصدی تھے" اسی حال دانتے اور سروانٹس کاسہ اور شکر SCHILLER کا ڈرامے KABALE AND LIEBE

سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ یہ جو مسمیٰ کا پہلا مقصدی سیاسی ڈراما ہے۔ جدید روی اور ناروسے جن جو نہایت اعلیٰ ناولس تخلیق کرتے ہیں، سب کے سب مقصدی ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مقصدیت ڈرامائی عمل اور کشمکش کے تانے بانے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا راست اظہار نہیں ہونا چاہیئے۔ اس سے اینگلز مراد یہ ہے کہ ادب میں مقصدیت اُسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب یہ فن کے ساتھ شیر و شکر ہو جائے دوسرے لفظوں میں اسے اس حقیقت سے نمودار ہونا چاہیئے جسے ادب میں پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ مقصدیت حقیقت کی جدلیاتی عکاسی

اب دیکھنا ہے کہ آخر وہ مسائل کیا ہیں جن کے بارے میں فنکار کوئی نہ کوئی موقف اختیار ہی کرنا ہے۔ اور اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعی فنکار ہے۔ یہ مسائل انسانی ترقی کے ہیں کوئی بھی بڑا فنکار ان کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔

ہرے کمٹے منطبق (COMMITMENT) بغیر وہ نہ تو مناسب تخلیق کر سکتا ہے اور نہ فن میں گہرائی اور گیرائی پیدا کر سکتا ہے۔ کمٹمنٹ کے بغیر کوئی بھی ادیب ضروری اور غیر ضروری امتیاز نہیں کر سکتا۔ سماجی ارتقا کے بیان میں کوئی بھی ادیب جو ترقی کو پسند اور جھٹ پرستی یا رد عمل کو ناپسند نہ کرتا ہو اور جسے خیر سے محبت اور شہر سے نفرت نہ ہو اپنی مواد کو جو عظیم ادب کی تخلیق کے لئے بنیادی شرط ہے استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ادیب کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ ترقی پسند

ہندوستانی مسلمان اور کمیونزم

(قسط ۲)

غیر ضروری ہے کہ جمہوریت کی صحیح تعریف ہی یہ ہے کہ ہر قسم کی سانی، مذہبی اور دیگر اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں (ظاہر ہے ان حقوق کی نہرست میں سب سے پہلے زندہ رہنے کا حق شامل ہے اور اس کے بعد عزت سے زندہ رہنے کا حق اور عزت سے زندہ رہنے کے لیے معقول حد تک اقتصادی خوشحالی، تعلیم اور ترقی کی محدود ضمانت ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب باتیں تو بہت بعد کی ہیں، ہندوستانی مسلمانوں کو کچھلے تیس برس میں زندہ رہنے کا حق بھی حاصل نہیں ہو سکا ہے وہ سلیل فرقہ وارانہ فسادات کا شکار رہے ہیں اور اپنے وطن میں اجنبی اور مشتبہ نظروں سے دیکھے جانے والے اجنبی کی زندگی گزارنے پر مجبور رہے ہیں۔ اسی بات کو کسی شاعر نے اس طرح ادا کیا ہے :

مرے وطن، مرے ہندوستان، عزیز وطن

مجھے بہشت کہا ہم نے، اپنا گھر نہ کہا

مگر ایسا کیوں ہے؟ وجہ اس کی ”قوم پرستی“ میں مضمر ہے اور ”قوم پرستی“ اس کا رشتہ تقسیم ہندوستان اور قیام پاکستان سے ملاتی ہے۔ کہنا ان کا یہ ہے کہ غیر منقسم ہندوستان ایک ملک تھا جس کا بیٹوارہ ہندو مسلمان دو بھائیوں کے بیچ ہو گیا۔ مسلمانوں کے حصے میں پاکستان آ گیا لہذا اب وہ وہاں جائیں اور اگر ہندوستان میں رہیں تو گویا اپنے کو ہندیا لیں یا دوسرے لفظوں میں ہندو کلیچر میں ڈھال لیں اور یہ لوگ یہ نہیں کرتے اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اب یہاں نہ اردو

اب تک بات تھی اسلام اور کمیونزم کی اور گزارش مرث یہ کی گئی کہ اسلام مذہب ہے اور کمیونزم بنیادی طور پر اقتصادی نظام ہے اور اس اقتصادی نظام کی بنیاد پر قائم کیا ہوا ایسا ہی اور سماجی ڈھانچہ ہے، مذہب الہامی ہوتا ہے اور غلطیوں سے پاک مانا جاتا ہے۔ اقتصادی نظام الہامی نہیں ہوتے اور ان میں غلطیوں کا امکان بھی ہے اور ان غلطیوں کی روشنی میں تبدیلیوں کی ضرورت بھی۔ بہر صورت اسلام اور کمیونزم میں تضاد ڈھونڈھنا بے نیکی کی بات ہے کیونکہ دونوں مختلف انواع سے متعلق ہیں۔ ہاں دیکھنا ہے تو صرف یہ کہ اقتصادی معاملات میں اسلام کیا زمین کی نجی ملکیت اور مشینوں کا رخنوں اور سرمایہ دارانہ دولت کی نجی ملکیت کا حق دیتا ہے۔ پہلے مقالے میں اس مسئلے کی طرف اشارے کیے گئے کہ گوا اسلام سرمایہ داری کے عروج سے پہلے کا مذہب ہے مگر اس کا رخ مجموعی طور پر نجی ملکیت کے خلاف ہے اور اس کے اقتصادی نظام میں کمیونزم سے مماثلت پائی جاتی ہے۔

ہندوستانی مسلمان کمیونزم کے بارے میں کیا رویہ اپنائیں؟ اور کیوں؟ یوں تو یہ بحث خاصی طولانی ہے مگر اسے مختصر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ۱۹۴۷ء کے بعد کے ہندوستانی مسلمانوں کے سائل تک اسے محدود کر لیا جائے۔ بنیادی طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کے سائل یہاں کی جمہوریت کے سائل میں (سیکولرزم کے لفظ کا اضافہ اس لحاظ سے

کنارے سے دوسرے کنارے تک کاروبار کر سکے۔ اس کوشش میں وہ بھی اقلیتی زبانوں کو دبا کر ہندی لادنا چاہتا ہے اس سے ایک طرف آلودہ قاتل عام لازم آتا ہے، تو دوسری طرف جنوبی ہند کی زبانوں کا استحصال ہوتا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمان کدھر جائے؟ جواب آسان نہیں مگر اتنی بات صاف ہے کہ وہ کم سے کم ہندوستان میں ان سرمایہ دارانہ طاقتوں کے ساتھ تو نہیں جاسکتا جو اپنی کاروباری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جارحانہ قوم پرستی کو اپناتے پر مجبور ہیں۔ اب اگر وہ ان طاقتوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تو پھر کس کا ساتھ دیں۔

مگر اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اقلیتوں کے مقدرات پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ خاص طور پر سرمایہ دارانہ ملکوں میں یہ رواج زمانہ قدیم سے چلا آتا ہے کہ اول تو ملک خواہ کیسا ہی جمہوری کیوں نہ ہو، اس کی اقلیتیں آزاد نہیں ہوتیں اور ان کا استحصال جاری رہتا ہے۔ امریکا کے نیگرو جو اس ملک کے اصلی باشندے تھے، اس کی مثال ہیں۔ یہی نہیں جب کبھی سرمایہ دار ملکوں کا کاروباری نظام یا اس کا سیاسی ڈھانچہ کسی آویزش سے گزرتا ہے تو اس کا شکار اقلیتوں کو بنایا جاتا ہے۔ جرمنی میں یہودی سبھی خرابیوں کے ذمہ دار قرار دے کر قتل کیے جاتے رہے، یہی حال کچھ بلجیے یہاں بھی ہے۔

اس کا حل ظاہر ہے ایسے نظام کا قیام ہے جو منافع خوری کے کاروبار پر قائم نہ ہو اور جسے منڈیوں کی اجارہ داری کی ضرورت نہ ہو جو دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنے یا انھیں تجارتی طور پر فتح کرنے کے لیے مجبور نہ ہو۔ اور ایسا نظام وہی ہو سکتا ہے جس میں مشینیں کسی منافع کمانے والی کمپنیوں یا افراد کی ملکیت نہ ہوں بلکہ پوری قوم کی اجتماعی ملکیت ہوں، اور اس قوم کی مادی ضروریات پوری کرنے کے لیے چلائی جائیں نہ کہ منافع کمانے کے لیے۔ اور اس قسم کا نظام قائم کرنا محض ایک خواب نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی آبادی کی شدید ضرورت ہے۔ یہ آبادی ہے ان مزدوروں

کی گنجائش ہے نہ مسلم یونیورسٹی کی یا کسی مخصوص ہندوب کی۔ مگر یہ باتیں کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ 'قوم' کا 'مقدس' تصور ہمیشہ سے موجود نہیں تھا بلکہ جب ملکوں ملکوں سرمایہ داروں نے کارخانے قائم کیے اور ان کارخانوں کے بنائے مال کی کھیت اور منافع کے لیے مخصوص منڈیوں کی اجارہ داری کی ضرورت ہوئی تو 'قوم' کا لفظ وجود میں آیا اور ہر ملک یہ اصرار کرنے لگا کہ اس ملک کے سربراہوں کے بنائے ہوئے 'قومی' سامان ہی اس ملک میں خریدے جائیں لہذا قومی مصنوعات کے طرز پر قومی کچھر کی دوسری مشتقات وجود میں آنے لگیں اور اس راستے سے جارحانہ قوم پرستی اور سامراج کا عمل دخل ہوا اور سانی، تہذیبی اور مذہبی اقلیتیں اسی جارحانہ قوم پرستی کی قربان گاہ پر نذر چڑھا دی گئیں کیونکہ سرمایہ داروں کو پورے ملک کی منڈی پر بلا شرکت غیرے قبضہ کرنا تھا اور اس طرح قبضہ کرنا تھا کہ وہ دوسرے سرمایہ دار ملکوں سے منافع کمانے کی دوڑ میں بازی لے جاسکیں۔

بقول شاعر ۷
یہ دنیا تو ان شعلہ آشام لوگوں نے
آپس میں تقسیم کر لی

ہمارے لیے صرف نعرے بچے ہیں۔
ہندوستان میں بھی یہی صورت حال درپیش تھی اور درپیش ہے یعنی قوم پرستی کا جھوٹا اور پُر فریب نعرہ ہندوستان کے سرمایہ دار کا نعرہ ہے اور خود تقسیم ہندوستان بھی سرمایہ داروں کی کشمکش کا نتیجہ تھی۔ لہذا اس جھوٹی قوم پرستی کو ہندوستانی سرمایہ دار اپنی اقتصادی ضرورت کے طور پر استعمال کرتا ہے اور اسے تہذیبی ہمواری سانی یکسانیت اور مذہبی یکگانگت دے کر ان سے اپنی کاروباری ضروریات پوری کرنا چاہتا ہے۔ اس سے آویزشیں اور کشمکشیں پیدا ہوتی ہیں اور ان آویزشوں میں ہندوستانی مسلمان اپنی جان، مال، تہذیب اور زبان کی قربانی دیتا چلا آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر زبان کے سوال کو لیجیے۔ ہندوستانی سرمایہ داری کی کاروباری ضرورت یہ ہے کہ ایک زبان میں وہ ملک کے ایک

ہوگا۔ البتہ اس ضمن میں یہ بات ضرور قابل ذکر ہے کہ جن صوبوں میں اشتراکی جماعتوں کی حکومتیں قائم ہوئیں ان میں فرقہ پرستوں کی کوششوں کے باوجود فرقہ دارانہ فسادات نہیں ہوئے ہیں۔ مدتوں پہلے کیرالا میں ای۔ ایم۔ ایس نمبودری پد کے زمانہ وزارت میں ملاپورم کا ضلع بناتھا جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے پچھلے سال مغربی بنگال میں ڈنڈا کارنیا میں بڑی تعداد میں ہندو ہاجرین کو بھیج کر فرقہ دارانہ کشیدگی پیدا کرانے کی کوشش کی گئی اور ناکام ہوئی۔ اس سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اشتراکی جماعتیں ہی فرقہ واریت کے خلاف جم کر مورچہ لے سکتی ہیں۔

پھر ایک اور معاملہ بھی ہے۔ ہندوستانی مسلمان اکثر و بیشتر مفلوک الحال ہیں، سخت غربت کا شکار ہیں۔ دبے کچلے پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں، یوں تو وہ قریب قریب سماجی زندگی کے ہر شعبے میں ہیں مگر زیادہ تر یا کا شکار ہیں یا صنایع میں یا اہل حرفہ ہیں۔ اثر پردیش سے آندھرا پردیش تک یہ صورت حال ہے کہ نجلی سطحوں پر کپڑا یا قالین بننے والے یا مراد آبادی برتن کا کام کرنے والے یا کارچوب کاڑھنے والے یا ہاتھی دانت کا کام کرنے والوں میں بڑی تعداد انھیں کی ہے مگر کاروبار کی اعلیٰ سطح پر منافع میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کا مصاف مطلب ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت کی فلاح پسماندہ طبقوں کا ساتھ دینے میں ہے سبھی پسماندہ طبقے جب ابھریں گے اور انصاف پائیں گے تو لازمی طور پر ہندوستانی مسلمانوں کو بھی ان کا جائز حصہ اور حق ملے گا۔

اسی معاملے کا ایک بین الاقوامی پہلو بھی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کا ایک رشتہ دیگر اسلامی ممالک سے بھی ہے۔ یہ محض جذباتی یا مذہبی رشتہ نہیں ہے، اس کی بنیاد سیاسی استحصال کے خلاف ایک مشترک مورچے پر قائم ہے آج سے نہیں تحریک خلافت سے لے کر مجاہدین فلسطین تک مسلمان ممالک سیاسی استحصال اور سامراج کا شکار رہے ہیں اور آج بھی ہیں اور ان کی آزادی اور فلاح کے بغیر ہندوستان کی آزادی اور ہندوستان کی فلاح بھی مکمل نہیں کیونکہ مغربی ایشیا

کی جوان شہینوں کو چلانے کے لیے روز بروز بڑی سے بڑی تعداد میں اپنے گاؤں سے ہشتے توڑ کر شہروں میں نوکر ہو رہے ہیں۔ ان کسانوں کی جن کی زمینوں کی پیداوار اب صنعتی منڈیوں کے بحران یا کاروباری نفع نقصان کے دائرے میں آگئی ہے ان محنت کشوں کی جو مختلف کاروباروں میں کام کرتے ہیں۔

لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے جان، مال، زبان اور ہندوبھی کے تحفظ کا مسئلہ براہ راست ہندوؤں میں سرمایہ داری نظام کی لادہ ہوئی "قومی" مرکزیت اور کاروباری ضروریات سے نجات میں مضمر ہے اور اس کا لگاتار اور اصولی اور عملی سطح پر مقابلہ صرف محنت کشوں کا وہ طبقہ ہی کر سکتا ہے اور کرتا ہے جو کمزور کمزور کے تصورات کو اپناتا ہے اور کاروباری و سیاسی دونوں سطح پر سرمایہ داری کے مقابلے میں متبادل نظام پیش کرتا ہے۔

یہاں دوسوالاٹ سامنے آئیں گے بعض لوگ روس اور چین میں مذہبی اقلیتوں کے برتاؤ کا ذکر چھوڑیں گے۔ اول تو صحیح صورت حال کا علم نہیں ہے اور اگر سارے الزامات صحیح تسلیم کر بھی لے جائیں تو زیادہ سے زیادہ یہی کیا جاسکتا ہے کہ روس اور چین کی اشتراکی پارٹیاں اشتراکیت کے اصول صحیح طور نافذ نہیں کر سکیں لیکن بہر حال اگر کہیں انسانی اور مذہبی اقلیتوں کے لیے آبرو مندانہ زندگی کی کوئی صورت ممکن نظر آتی ہے تو وہ ایسے ہی نظام میں ہے جس کی بنیاد عجمی ملکیت اور منافع خوری پر نہ ہو۔

دوسرا سوال یہ سامنے آئے گا کہ اگر مزدور طبقہ اقلیتوں کی ضمانت ہے تو پھر جمشید پور اور روڑکیلا جیسی مزدور بستیوں میں فسادات کیوں ہوئے؟ سوال کا جواب یہ ہے کہ مزدور طبقے کا ذکر طبقے کی حیثیت سے اسی وقت تکمل ہوتا ہے جب وہ فکری اور جذباتی طور پر سرمایہ دار طبقے کے پھیلائے ہوئے اثرات سے آزاد ہو جائے اور اپنا متبادل نظام اقتدار تیب کر لے، ابھی تک ہندوستان میں یہ صورت پیدا نہیں ہوئی اور جب ہوگی تو ہندوستان انقلاب کے دروازے پر

سرایہ دارانہ استحصال کے سلسلے سے جڑا ہوا ہے۔ نہڑے لے کر اندر اگانڈھی تک ہمارے بھی وہ نما اس سلسلے سے کھینچے رہے اور جنتا کے رہ نما اس معاملے میں بے رحمانہ سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں کیونکہ جن استحصالی طبقوں سے ان کے رشتے ہیں وہ آرد کو اس کا جمہوری حق نہیں دے سکتے کہ یہ ان کی کاروباری ضرورتوں کے خلاف ہے۔ یہی صورت تیسرا معاملے کی بھی ہے لیکن ان مسلوں پر خود انقلابی محنت کش پارٹیوں کو بھی پوری طرح واقفیت نہیں ہے اور یہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب جدوجہد کے میدان میں ہندوستانی مسلمان محنت کش مجاہدوں کے شانہ بشانہ ہوں۔ اس عمل میں وہ خود بھی بہت کچھ سیکھیں گے اور دوسرے انقلابی مجاہدوں کو بھی بہت سکھائیں گے۔

ہندوستانی مسلمانوں کے زیادہ تر مسائل جبر کے پیدا کردہ ہیں۔ اگر جبر کی جگہ رضامندی اور باہمی اعتماد لے لے تو اکثر مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ یوں ہی زبان اور تہذیب کے مسائل قانون کی زبردستی یا آئین وضوابط کے شکنجوں سے حل نہیں ہوتے، اعتماد اور دل دہی سے حل ہوتے ہیں اور یہ اعتماد اور دل دہی اسی وقت ممکن ہے جب استحصال درمیان نہ ہو اور مختلف طبقات، مختلف اقلیتی گروہ، مختلف تہذیبوں، مختلف زبانوں اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے یا منافع خوری کے لیے ایک دوسرے کا استحصال کرنے کے بجائے باہمی تعاون اور مساوات کی بنیاد پر مل سکیں اور اشتراکیت اسی مشترک بنیاد کو فراہم کرنے کا نام ہے۔

کہ یہ ممالک جغرافیائی اور اقتصادی طور پر ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لطیف یہ ہے کہ استحصال کرنے والی طاقتیں سرایہ دار ممالک کی ہیں اور ان عرب اسلامی ممالک کی آزادی اور فلاح کی جدوجہد کی حمایت کرنے والی طاقتیں وہی ہیں جو اشتراکیت کی علمبردار ہیں۔ ایسی صورت میں ہندوستانی مسلمانوں کو اپنے قانون کے چہرے پہچاننے میں زیادہ دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ دوستوں کی شناخت اس کے بعد اور آسان ہو جاتی ہے۔ فلسطین کے معاملے پر امریکا اور سادات کا گٹھ جوڑ اور اس کے بعد تقریباً سبھی اشتراکی ممالک کی طرف سے یا سرعفات کی حمایت کا اعلان محض اتفاقی نہیں ہے۔ سیاست بہت سے موڑ لے سکتی ہے مگر اہم بات یہ ہے کہ استحصال اور غلط قسم کے فائدے اٹھانے پر پسینی سیاست کون سی ہے۔ آخر میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زندگی میں ایسے مواقع نہیں آتے جب محنت کے بغیر صلے ملتے ہوں۔ یہ توقع رکھنا ہے جا ہو گا کہ ہندوستانی مسلمان اس جنگ میں تو مطلق کوئی حصہ نہ لیں جو ہندوستان میں محنت کش طبقے اپنی فلاح کے لیے ہی نہیں سماجی انصاف اور سچی جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں اور صرف اس توقع پر زندہ رہیں کہ جب یہ جنگ جیت لی جائے گی تو ہندوستانی مسلمانوں کو بیٹھے بٹھائے ان کا حق مل جائے گا۔ شاید ایسا ہو بھی مگر ایسا ہوا تو کافی نہیں ہو گا اور جب تک انقلابی صفوں میں شامل مجاہدین میں ہندوستانی مسلمان نہ ہوں اس وقت تک انقلابی طاقتوں کو ان کے مسائل کا صحیح اندازہ نہ ہو سکے گا۔

مثال کے طور پر آج ہی کی صورت حال کو لیجیے۔ آج ہندوستانی مسلمانوں کے چار مسائل بکے جلتے ہیں۔ پہلا فرقہ وارانہ فساد، دوسرا آرد کا تحفظ، تیسرا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور چوتھا مسلمانوں کو ملازمت اور کاروبار میں جگہ نہ ملنے کے معاملے کا۔ فرقہ وارانہ فساد پر بحث ہو چکی اور آج کے قسطوں میں بھی یہ بحث آئے گی۔ آرد کے تحفظ کا سوال تو سو فی صدی مسلمانوں سے متعلق نہیں ہے مگر سانی اقلیتوں کا مسئلہ ہونے کی حیثیت سے براہ راست

سائنس کی تعلیم

(چند مسائل)

مضمون نہیں ہے۔ سائنس پڑھنے والے بچے ہی ڈاکٹر انجینیر یا سائنسدان بن کر کبھی اونچی نوکریوں پر فائز ہو سکتے ہیں لیکن یہ مواقع بھی لاکھوں بچوں کو دستیاب نہیں۔ یہ بچے اکثر گاؤں کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور کمزور طبقوں کے ہی ہوتے ہیں جو سائنس کی معمولی تعلیم سے بھی محروم کر دیئے جاتے ہیں۔

لیکن میں تھوڑی سی روشنی اس بات پر ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں موجودہ تعلیم کے دائرے (FRAMEWORK) میں جو بھی سائنس پڑھائی جاتی ہے وہ نہ تو تعلیم کے مقاصد کو پورا کرتی ہے اور نہ سائنس کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔ اسکولوں میں عام طور سے فرسٹ کیمرٹری اور بیالوجی پڑھانے کو سائنس پڑھانا کہتے ہیں اور جہاں ایسا نصاب ہے وہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ سائنس کے حق میں اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہر مضمون چھوٹے سے چھوٹے کلاس تک میں پڑھانے کا انتظام ہے۔ میرے خیال میں یہ سائنس کی تعلیم کا پہلا نقص ہے کیونکہ اس طرح سے ٹکڑے کر کے (FRAGMENTATION) کر کے ہم نہ تو مختلف مضامین کا ایک دوسرے سے تعلق دکھا سکتے ہیں اور نہ ان میں سے کسی کا تعلق زندگی کے مسائل یا مرحلوں سے آجا کر کر سکتے ہیں۔ فرسٹ کا تفصیلی نصاب فرسٹ جاننے والے بناتے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اونچے درجوں میں جو فرسٹ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بنیاد

تعلیم کے اعلیٰ مقاصد میں ایک اہم مقصد طالب علم کے ذہن اور کردار کی نشوونما ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریاں سنبھال سکے اور اپنی اور سماج کی زندگی میں مناسب تبدیلیاں لانے میں موثر ثابت ہو سکے۔ یہاں دو مقاصد کا — ایک ذاتی اور دوسرا سماجی — منظم ہونا ہے۔ ایک کے بغیر دوسرے مقصد کی تکمیل یا حصول ممکن نہیں۔ اس کے سلسلے میں ہم ابتدائی ثانوی اور اعلیٰ تعلیم میں فرق نہیں کر سکتے کیونکہ ذہن، ذہنیت اور سماجی فلاح یا ترقی کے معیار کو کسی عمر اور درجے تک محدود نہیں کیا جاسکتا۔ عمر اور درجہ کے ساتھ ان کی سطح ضرور بلند ہوتی جاتی ہے اور عملی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ تعلیم کے ان مقاصد کو پورا کرنے میں نصاب کو مددگار ثابت ہونا چاہیے۔ نصاب میں صرف یہی نہیں کہ کیا مضامین پڑھائے جائیں بلکہ خود ان مضامین میں کن پہلوؤں پر زور دیا جائے اور طالب علم کو کیسے مواقع دیئے جائیں تاکہ وہ خود صحیح نتیجے اخذ کر سکے، یہ بھی ضروری ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ اپنی زندگی یا قدرتی ماحول اور سماجی معاملوں میں مداخلت کے لیے کچھ خاص معلومات بھی ضروری ہیں۔ شاید اس بات کے سطحی اعتراضات کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں میں سائنس کی تعلیم کو موثر طور پر رواج دینے کا اصول مان لیا گیا ہے حالانکہ ہم دیکھیں گے کہ سائنسی تعلیم کے مقاصد اس قسم کی تعلیم سے عاقل نہیں ہوتے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بہت سی ریاستوں کے اسکولوں میں اب بھی سائنس ایک لازمی

محاطات کا دخل ہے یعنی ابتدائی سطح اور پھر آخر میں تحقیق کی سطح، دہار، ملی جلی یا INTEGRATED سائنس ہی کام آتی ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ آج کل سائنس کی تعلیم کے لہر اسی خیال کو مانستے جا رہے ہیں اور کئی ملکوں میں سائنس کی یہ نئی تعلیم رائج ہے۔

لیکن ٹکڑے ٹکڑے ہونا اور زندگی سے الگ تھلاک ہونا ہی سائنس کی تعلیم کی خرابی نہیں ہے۔ نصاب اور پڑھانے کا طریقہ دونوں ہی اس طرح رد بہ عمل ہوتے ہیں کہ سائنس کا اصلی رول اور مزاج ظاہر اور ثابت نہیں ہونے پاتا۔ سائنس بھی یک ٹکڑے اور ادعا کی طریقے سے پیش کی جاتی ہے۔ نئی تلی معلومات اور بنیادی اہولوں کو ان کی تاریخی اہمیت اور ان کے نظریاتی پہلوؤں سے دور رکھ کر پڑھانا انھیں بے جان بنا دیتا ہے اور طالب علم کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ بغیر سمجھے بوجھ وہ سعادت مندی سے استاد یا کتاب کی بات مان لے۔ یہ خامی اور مضامین کے پڑھانے میں بھی نظر آتی ہے اور تعلیم کے طور طریقے کی بڑی محزوریوں میں سے ایک ہے، لیکن سائنس کی تو یہ صورت ہی مسخ کر دیتی ہے، کیونکہ سائنس کا ارتقا اور اس کا طریقہ کار دونوں مشابہت سے تجربے، تجزیے، استدلال اور تحقیق پر منحصر ہیں اور یہی سائنس کی بے پناہ ترقی کا راز بھی ہے اگر روایتی باتیں یا بہت باعزت بزرگوں اور استادوں کی بتائی ہوئی باتیں بغیر ناقدانہ بحث مباحثہ کے مان لینا ہمارا شیوہ ہوتا تو پھر یہ تغیر یہ تبدیلی اور ترقی ہرگز ہم حاصل نہ کر سکتے۔ یہ دو متضاد رویے ہیں اور ان میں سے سعادت مندی یا بے چوں و چرا مان لینے کا راستہ اختیار کرنا، سائنس کو خیر باد کہنے کے مترادف ہے۔ ہمارے موجودہ نظام تعلیم میں جو محدود اور پابندیاں ہیں ان میں یہ آخر الذکر طریقہ آسانی سے قابل عمل ہے، اس لیے ہماری زیادہ تر محنت اکارت ہوتی ہے۔ تعلیم حاصل کر کے اور سائنس پڑھ کر بھی ہمارے ذہن روشن نہیں ہوتے اور ایک معنی میں ہم جاہل کے جاہل رہتے ہیں۔ بلکہ آپ میں سے بہت سے حضرات یقیناً یہ خیال کرتے

چھوٹی جماعتوں میں کھنی ضروری ہے چنانچہ شروع کی سطح پر بھی پیچیدہ موضوعات کے بنیادی تصورات یا نظریات کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ یہ بذات خود چھوٹی عمر کے بچوں کی سمجھ میں آسکیں گے یا نہیں یا انھیں ان میں دلچسپی پیدا ہوگی یا نہیں یا وہ فوراً اپنی زندگی میں ان کا کوئی اطلاق یا استعمال کر سکیں گے یا نہیں۔ یہ بہم جاننے ہیں کہ بچوں میں عمر کے اعتبار سے پہلے ٹھوس علمی باتیں سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور عمر کے ساتھ ان کی فہم بھی ترقی کرتی ہے اور رسمی اور تجربی باتیں سمجھنے کے لائق ہو جاتی ہے۔ چند منتخب مضامین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھانے کی کوشش اس لیے بھی ناکام ہوتی ہے کہ بنیادی خیالات اصلیت سے زیادہ دور ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ بات دلچسپ معلوم ہوگی کہ امریکہ کے اچھے کالجوں میں داخل ہونے والے ہونہار طالب علموں کے بنیادی چیزوں کے سمجھنے کے ٹیسٹ لیسے گئے تو معلوم ہوا کہ ان کی بنیادی سیدھ کمزور ہیں حالانکہ وہ پیچیدہ چیزیں شلیڈ یا دداشت سے زیادہ کام لے کر دہرا سکتے ہیں۔

میرا خیال ہے یہ بات بھی تعلیم کے محدود نظریے کی نشاندہی کرتی ہے۔ نصاب بنانے والے شاید اسکول کے بچوں کو کالجوں کے لیے تیار کرنے کی خاطر ایسا کرتے ہیں، ان کے ذہن کی نشوونما کی خاطر نہیں اور علم کے اطلاق کی خاطر نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک درجے میں پڑھانے کا مقصد امتحان پاس کر کے دوسرے درجے میں جانا بن گیا ہے! اگر نصاب کا مقصد زندگی اور ماحول کے مسئلوں کا سمجھنا اور سلجھنا ہوتا تو شاید خوراک یا ٹرانسپورٹ یا انرجی یا آبادی اور صحت عامہ کے مسائل پر توجہ مرکوز کی جاتی اور ان کے مختلف پہلوؤں سے طلباء کو آگہی ہم پہنچائی جاتی۔ کتابی سبق کے علاوہ مشاہدے اور مداخلت کے مواقع فراہم کیے جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ مگر زندگی کے عملی مسائل تو کئی مضامین کی سنگت سے سمجھ میں آتے ہیں۔ اصلیت یہ ہے کہ الگ الگ مضامین اور سبھی سطح پر تجزیہ کرنے کے لیے سیکھنے ضروری ہیں۔ جہاں عملی اور اطلاقی

اسی طرح ایسے کمیادی اصول دریافت ہوئے جو نہ صرف زمین بلکہ سورج کے اندر اور باہر ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں مستند باتیں بتاتے ہیں۔ اسی قسم کی مشہور مثال یہ ہے کہ شروع میں مانا جاتا تھا کہ سورج زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے (اور کیوں نہ کرتا، جبکہ انسان ساری کائنات کا مرکز مانا جاتا تھا اور زمین پر اُس کا گھر تھا) لیکن گیلیلیو نے مشاہدات سے ثابت کر دیا کہ اصلیت اس کے برعکس ہے، یعنی سطحی مشاہدے میں تو سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے لیکن معلوم ہوا کہ اصل میں زمین اپنے محور پر گردش کرتی ہے۔ گیلیلیو نے جب اس بات کو دور بین کے ذریعہ دوسرے ستاروں اور ان کے چاندوں کو دکھا کر ثابت کیا تو کایا ہی پلٹ گئی۔ پڑنے اعتقادات پر ضرب پڑی مگر چونکہ اس سے اُس زمانے کے نظام فکر کے سلسلے میں جھلک چور ہو جاتے تھے، اس لیے اس صحیح نظریے اور واسطے کی سخت مخالفت کی گئی۔ گیلیلیو کو مذہبی اجلاس کے سامنے پیش کر کے مجرم ٹھہرایا گیا اور گیلیلیو کی دریافت کے حامیوں پر سخت مظالم کیے گئے۔

اس سے میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سائنس میں کسی عہد کے تسلیم شدہ اعتقادات بھی زیر بحث لائے جاتے ہیں اور اگر مناسب ثبوت ملے تو انھیں غلط بھی قرار دیا جاتا ہے۔ عقل اور فہم کے مطابق دل و دماغ کو کھٹلا رکھنے کی سائنس کے طریقہ کار میں صلاحیت ہے۔ اسی لیے رفتہ رفتہ ہم حق اور اصلیت کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اور اندھیرے سے اُجالے کی طرف آتے ہیں۔ اس راستے پر چلنے والوں کی ہمت بلند ہوتی ہے، اپنی سمجھ پر اعتماد بھی ہوتا ہے اور یہ انکساری بھی کہ ہمیشہ ہر دریافت کے بعد ہمارے سامنے نئے سوال اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور لاعلمی کے نئے نفاذ ہمارے ہماری توجہ اپنی طرف کراتے ہیں، مگر آگے چل کر وہ بھی ہماری توجہ میں آ جاتے ہیں۔ میری شکایت یہ ہے کہ ہم سائنس کے طریقہ کار سے نہ تو طالب علموں کو آگاہ کرتے ہیں، نہ اُس سے پیدا ہونے والے نتائج سے آگاہ کرتے ہیں اور نہ اس کا مایاب طریقہ کار کا اطلاق دوسرے

ہوں گے کہ سائنس پڑھنے والے سماجی زندگی سے متعلق مضامین پڑھنے والوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی بھولے بھالے بے خبر قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ بالکل صحیح ہے یا نہیں مگر ایسا ہو بھی تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کیوں کہ یہ کچھ تحقیقی دالہ یہ سماجی مضامین میں بہت جلد واضح ہو جاتا ہے اس لیے اسے تھوڑا سا دھیما کر بنا پڑتا ہے۔ سائنس میں معلومات "KNOWLEDGE" کا روپ اختیار کر کے زیادہ چل جاتا ہے۔

کیونکہ سائنس کے بارے میں غلط فہمیاں عام ہیں، میں ذرا اور وضاحت سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سائنس ارتقا کی کون سی منزلوں سے گزرتی ہے اور کیسے انسان کے ذہن اور اس کی تخلیقی قوتوں کا بہترین نمونہ بنتی ہے۔ سائنس معلومات کی بنیاد عام طور سے مشاہدہ ہوتا ہے جس کے ہنر کو وجد ترقی دی گئی ہے اکثر مشاہدے سطحی اور گراہ کن ہوتے ہیں اکثر مختلف لوگوں کے مشاہدوں میں اتفاق اور یکسانیت نہیں ہوتی چنانچہ جہاں بین کے بعد صرف قابل بھروسہ (OBJECTIVE) پر غور کیا جاتا ہے اور اگر ضرورت ہوتی ہے تو مشاہدوں کی تویح کے لیے یا ان کو اور بھی مستند بنانے کے لیے تجربات کیے جاتے ہیں جن کے لیے مناسب آلات استعمال ہوتے ہیں۔ اس قسم کے مشاہدات اور تجربات سے جو حقائق اور نشانات باہر آتے ہیں اُن پر سائنس دان گہرے غور و فکر کے بعد کسی عارضی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور کسی قدر ترقی یافتہ نون کی پیشین گوئی کرتے ہیں۔ یہ انسانی وجدان کی پرواز اور تجرباتی کوشش کے کارنامے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور سے

NEWTON کا کشش کا قانون جس میں زمین پر کیے گئے مشاہدات اور تجربات کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ کائنات کا ہر ٹوٹہ ہر دوسرے ذرے کو اپنی طرف ایک مخصوص اور قابل پیمائش طاقت سے کھینچتا ہے۔ اس قانون سے زمین کا سورج کے گرد گھومنے اور دوسرے ستاروں کی رفتاروں سے لے کر ہر قسم کے میزائل کے راستوں اور آخر کار ایٹم کے اندر ELECTRONS تک کی حرکت کی پیمائش کی جاسکتی۔

مضامین پر کرنے کا موقع دیتے ہیں۔

میری کوشش ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات واضح طور پر آجائے کہ سائنس کا تمام مزاج تحریک سے تکمیل تک تحقیقی ہے اور تحقیق کا ہر پہلو مثلاً مشکلات یا انجانی چیزوں کا احساس، وجدان اور تجزیہ، تفتیش اور نئے حقائق اور رشتوں کی کھوج، یہ سب سائنس کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ لہذا سائنس کا گہرا تعلق دنیا اور سماج کی تمام معلومات اور ان کے تمام معمولات سے ہے۔ زندگی سے الگ کر کے چند قاموں کے ذریعہ سائنس بڑھانا علم اور انسان کے ساتھ نا انصافی ہے۔ یہ شاید ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ چند صدیوں پہلے سائنس کی یہ حیثیت مانی جاتی تھی اور یہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ اس کی معلومات یا دریافتوں کا گہرا اثر زندگی کے ہر شعبہ اور فکر یا فلسفہ کے ہر پہلو پر پڑتا ہے۔ اسی لیے گلیلیو اور اس جیسے بہت سے سائنس دانوں پر مظالم ہوئے۔ پہلا ٹک کہ ایک زمانہ وہ آگیا جب سائنس کی ترقی کو روکا نہیں جاسکتا تھا مگر اس سے دنیا نوی خیالات کی دنیا حکومت اور مذہب کو فوری اور بھیانک خطرہ لاحق تھا چنانچہ ایسی مفاہمت یا مصالحت کی تلاش تھی کہ جس سے سائنس تھوڑی بہت ترقی کر سکے اور خاص طور سے اس کے اطلاق سے تجارت اور منافع میں توسیع ہو مگر انسانی ذہنوں پر توہم، عقیدوں اور قدرتی قوتوں، جن میں حکومت کی قوت بھی شامل تھی، کا اثر و اقتدار قائم رہے۔

سولہویں اور سترھویں صدی میں خاص طور سے یہ خیالات اور نظریے پیش کیے گئے کہ دنیا میں دو قسم کی کیفیات ہوتی ہیں، ایک ابتدائی اور دوسری ثانوی۔ اول الذکر مادی اور قوی جاسکتی ہیں۔ جیسے لمبائی چوڑائی اور وزن اور آخر الذکر ان طریقوں سے بالاتر ہیں مثلاً، رنگ، ذائقہ، خوشبو اور لمس وغیرہ۔ سائنس پہلی قسم کی کیفیات پر عام کی جاسکتی ہے اور دوسری پر بہت کم، لیکن اس کا کوئی تعلق باطنی خصوصیات جیسے افتد اور جذبات اور عقیدوں کی دنیا سے نہیں ہے۔ یعنی ہماری دنیا کو دو دنیاؤں میں تقسیم کیا گیا،

ایک وہ جس پر سائنس کا اطلاق ہوتا ہے اور دوسری وہ جو اس سے آزاد ہے، جہاں غیر سائنسی اور غیر عقلی اور دہم و تخیل پر قائم شدہ تصورات کا تسلط رہ سکتا ہے۔ ۱۶۲۳ء میں ROYAL SOCIETY بنانے کے سلسلہ میں انگلستان میں ۳۰ مسودہ تیار کیا گیا، اس کے پیش لفظ میں لکھا تھا کہ ROYAL SOCIETY کا کام قدرتی چیزوں کے بارے میں معلومات بڑھانا ہے، صنعت و حرفت کو ترقی دینا ہے۔ میکینیکل کاموں، انجنوں اور ایجادوں کو تجربوں کے ذریعہ آگے لے جانا ہے (اور مذہب، فلسفہ، تہذیب، سیاست، زبان دانی وغیرہ کے مسئلوں سے دور رہنا ہے) "دور رہنے کے لیے NOT MEDDLING کا لفظ استعمال کیا گیا تھا جو شاید صورت حال کو زیادہ مناسب طریقے سے بیان کرتا ہے چنانچہ انگلستان کی سائنس، یورپ اور ہندوستان کی سائنس جو تواریخی بنا پر ایک دوسرے سے متاثر رہی ہیں۔ وہ سب دنیا کے اس خیالی بنوارے کا شکار ہیں۔ اور اب پچھلے دس بارہ سال میں جب جمہوریت تعلیم اور ترقی کا مسئلہ زیر بحث ہوا تو جو تعلقات اور گڑیاں صدیوں سے ڈٹی پڑی تھیں انھیں جوڑا اور استوار بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ لیکن اب اسے وجود میں لانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ صدیوں میں ساخت پائے ہوئے خیالات اور رویوں کو بدلنا مشکل ہے اور ان رویوں کے پیچھے جو سماج کے مختلف طبقوں کے مفادات ہیں یا جنھیں VESTED INTERESTS کہنا مناسب ہوگا وہ تعلیم کے اندر اور باہر دونوں طرف پیوست ہیں یعنی سماج میں قائم و دائم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم اور سائنس کو صرف ایک محدود آزادی دینا بعض طبقوں کے حق میں ہے۔

لیکن عوام اتنے بے بس بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم مشترکہ رائے سے مناسب تعلیم کا ایک خاکہ بنائیں اور اس پر عمل درآمد کے راستے تلاش کریں تو یہ از خود سماج کو بدلنے اور آگے لے جانے کی ایک کوشش ہوگی۔

انقلاب ایران پر ایک نظر

دن گزار رہے تھے۔ ایک ایسا مرکز بن گئے جس کے گرد شہنشاہیت کے مختلف مخالفین جمع ہو گئے تاکہ امام خمینی کا علم بلند کر کے وہ ایسی انقلابی تبدیلی لائیں جس کے خواب ایرانی عوام دیر سے دہرا رہے تھے۔

اپنی ہیئت اور مواد کے اعتبار سے ایرانی انقلاب ان تمام سیاسی تبدیلیوں سے مختلف ہے جن کا رواج تیسری دنیا میں ہو گیا ہے اور جنہیں صحیح اصطلاح کے فقدان کے سبب انقلاب کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انقلاب فرانس اذیر تواریشیا کی سر زمین پر زندہ بھلے ہے۔ دو سو سال قبل کہ فرانسیسی انقلاب کی طرح یہ انقلاب بھی عوام کی جد گیری اور دیرینہ خواہشات کا مظہر ہے جو شہنشاہیت کے خاتمے کے عرصے سے خطر تھے۔ اس کے وقوع پر ایرانی تاریخ کے ایک طویل دور نے دم توڑ دیا۔ اور ملک کے افق پر ایک نئے دور کا سورج طلوع ہو گیا۔

اس انقلاب میں اسلامی جوش و خروش بے باک پہل اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس کو برپا کرنے میں کسی بیرونی مسلک کا قطعی کوئی ہاتھ نہیں۔ اس کا فم و نغمہ مغربی ممالک پر اس وجہ سے حق بجانب ہے کہ مغرب کی فوجی قوتوں نے دوطرفی سیاست پر عمل کر کے اس نظام کو بہت قوت بخشی ہے۔ مگر اسلامی لیشہ دہانیوں میں اس کا استعمال کیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انقلاب اپنے آپ کو اشتراکی کہلانے سے بھی گریز کرتا ہے کیونکہ اشتراکی ممالک کے حامیہ رستہ کشی سے یہ بات ثابت کر دی کہ ان کے سامنے قومیت کی حدود کے باہر گامزن ہونے

ایسڈران میں پے درپے جو سیاسی واقعات ظہور پذیر ہوئے ان کا سبب ایک حقیقی انقلاب سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ انقلاب فرانس کے دو سو سال بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ قانونی طور پر تشکیل شدہ ایک استبدادی حکومت کی سیاسی بنیادیں عوامی فم و نغمے کے سامنے ٹوٹ کر اٹتی ہیں۔ شہنشاہیت پر جہن فرسودہ طرز کی حکومت ایک قوی ٹوٹھانچے کی مالک تھی جس نے نئی اقتصادی قوت حاصل کی اور امریکہ جیسی عالمگیر عظیم طاقت کی ملک سے بار بار فوجی قوت میں خاند کر کے اپنا کاروبار آرام و چین سے چلاتی رہی۔ لیکن وہ بیکار ایک عوام کے دلوں میں اپنا وقار ادا اعتبار دونوں ٹھوٹھی اور اس کے لیے دھرمہ کے کاروبار چلانے کی صلاحیت بھی طلب ہو گئی۔ سیاسی مفکر یہ کہتے ہیں کہ عوام کو اپنے لیے کسی بھی طرز کی حکومت بنانے کا حق بدرجہ اتم حاصل ہے۔ ایرانی عوام نے یہ ثابت کر دکھایا کہ عوام کی آرزوئیں ہی وہ واحد شے ہے جو سیاسی نظام کے جواز کا تعین کر سکتی ہے۔

ایرانی انقلاب کے پیچھے نہ تو کسی منظم انقلابی تنظیم کا ہاتھ تھا اور نہ فوجی افسروں کا کوئی گروہ کا افرام تھا۔ جو عوام کی سیاسی خواہشات کو عملی جامہ پہناتا۔ یہ تو یکسر غیر منظم عوام کے باغیانہ ہڈنے کا الہامانہ جوش تھا جس نے گونا گوں قوتوں کے درمیان ایسا تال میل پیدا کیا کہ حکومت جو قانونی نظام کا منع مٹی اپنی قانونی حیثیت سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ امام آیت اللہ محمد علی خمینی جو کچھ ذاتی اور کچھ سیاسی وجوہات کے سبب شہنشاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی سے بدظن تھے اسی پیرس میں جلا وطنی کے

کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔

ایرانی انقلاب کا سرچشمہ اسلام کی نقل پرستی ہے۔ جو دور حاضر میں نئے سماجی نظام کی تشکیل کے لیے نشان راہ بن سکتی ہے۔ بشرطیکہ اس کو رجعت پرست کٹھ ملاؤں کے دائرہ اثر سے باہر رکھا جائے۔ اپنے عمل میں یہ انقلاب ان قومی رولتوں کا سہارا لیتا ہے جن سے ایرانی وراثت بھرپور ہے اور جو انقلابی نصب العین کے حصول میں محدود معاون ہو سکتی ہیں۔ اس میں اسلامی انتہا پسندی کی جو جھلک نظر آتی ہے وہ دراصل ان زیادتیوں میں سے ہے جو ہر انقلابی تبدیلی کے ساتھ ناگزیر طور پر منسلک ہوتی ہیں اور عام طور سے اپنی فطرت میں عبوری ہیں۔ وہ گونا گوں سیاسی قوتیں جو اس انقلاب کے پس پشت کا قرا رہیں۔ چند جو شیطانی علماء کے قدامت پسند نقطہ نظر سے ہرگز متفق نہیں ہیں، کیونکہ نئے دانش و دین اور سربراہوں کا بیشتر حصہ جواب تک شہنشاہیت کی تاب نہ لا کر گورنمنٹ نیشنل یا جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا، اسلامی عقائد کے ماننے والوں پر ضرورت حمل ہے تاہم مذہب کی ترقی پسندانہ تفسیر پر اصرار کرتا ہے۔ اگر ہم اس نقطہ تفوق سے نظر کریں تو یہ واضح ہو جائے گا کہ ایران کا اسلامی انقلاب خارجی حالات کے زیر اثر ایک جدید طرز کے ایسے صنعتی سماج کی تعمیر کو اپنا منزل مقصود گردانتا ہے جس کی بنیادیں سیاسی اور اقتصادی خود اقلہ کی پر قائم ہو سکتی ہیں۔ مگر تاریخ کی بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ امام خمینی انقلاب ایران کے علمبردار ہیں اور کوئی سیاسی قوت اس حقیقت سے روگردانی نہیں کر سکتی حالانکہ اس انقلاب نے سماجی تبدیلی کی جس تحریک کو اکسا لیا ہے اس کے دعوے کی راہ میں امام خمینی بھی حائل ہونے کی تاب نہ لاسکیں گے۔

ایران کا انقلاب دو خارجی عناصر کا مرکب منت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کے پاس کافی بڑا سرمایہ جمع ہو گیا تھا۔ پہلے تو ایران میں تیل کی دریافت ہوئی۔ پھر تیل سے انرجی حاصل کرنے کے لیے دنیا کا انحصار بڑھ گیا اور اس پہ پڑا یہ کہ ۱۹۷۳ء میں تیل کی قیمتوں میں شدید اضافہ

ہو گیا۔ اس طرح ایران میں جو دولت جمع ہوئی تھی ملک میں عظیم صنعتی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتی تھی لیکن شہنشاہیت کا فرسودہ نظام اس کی راہ میں روٹا ہی گیا تھا۔ چنانچہ وہ دولت جو صنعتی انقلاب کو تحریک دے سکتی تھی، بعض ایسی ٹخن پر خرچ ہونے لگی جو ملک کی سماجی زندگی کے لیے غیر ضروری تھیں مثلاً شہنشاہ ایران نے ساسانی عظمت کے خواب کو شرمندہ تعمیر کرنے کے لیے ایک وسیع فوجی دھماچہ تیار کیا تھا جس پر انھوں نے اربوں ڈالر خرچ کر کے ضائع کر دیے۔ ایرانی سماج میں دوسرا قابل توجہ رجحان متوسط طبقے کی فشو و نا تھا۔ ۱۹۵۶ء میں شہری آبادی ملک کا ۳۱ فیصد تھی جو ۱۹۶۶ء میں بڑھ کر ۳۹ فیصد ہو گئی تھی اور اس وقت تقریباً نصف آبادی ایران کے شہروں میں رہتی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں بھی بے نظیر ترقی کے آثار نمایاں تھے۔ سہ سلطہ پر تعلیمی اداروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اسکولوں میں سائنس اور ٹیکنولوجی کے نصابوں کا چرچا ہے۔ ایران اور بیرونی ممالک میں طالب علموں کی اکثریت سائنسی تربیت حاصل کر رہی ہے۔ چنانچہ جہاں کی اور کینی اعتبار سے متوسط طبقے میں ترقی ہوئی تھی وہاں ادھاب اعتماد کا دائرہ چالیس مقتدر گھرانوں میں سمٹ کر تنگ ہو رہا تھا۔ شہنشاہی نظام فوج، پولیس اور سائنس اطلاعات (SAVAK) کے باوجود خندانہ اور متوسط طبقے کی سماجی خواہشات کو شکنجے میں جکڑ کر رکھنے کے قابل تھا۔ ایران میں اقتصادی فدائے ایک سربراہ موجود ہے۔ اس کے پاس ٹیکنیکی علم سے لیس ایسے افراد کی کثیر تعداد موجود ہے جو ملک کو باسائی صنعتی دور سے روشناس کر سکیں۔ لیکن ملک کا فرسودہ نظام آڑے آ رہا تھا۔ وہ اس بات پر مصر تھا کہ ملک میں غریبوں کی ضرورت پر مبنی اقتصادی نظام قائم رہے کیونکہ اس کو یہ خدشہ تھا کہ صنعتی ترقی سے جس سیاسی باجیلوں کا آغاز ہو گا ان کو قابو میں رکھنا آسان کام نہیں۔ چنانچہ شہنشاہ نے ملک کی سیاسی زندگی کو دو عظیم طاقتوں کے درمیان عالمگیر دست کشی اور اس کی معیشت کو بین الاقوامی

احمد دار فرائد کی کینوں سے منسلک کر دیا تھا۔ حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ جس میں مالی فرائع اور انسانی قوت کو پامال کیا تھا۔ ظاہر ہے یہ مصدقہ حال زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ کیونکہ وہ قوتیں جو اس دور میں پروان چڑھ رہی تھیں، اپنے آپ کو کچا کر رہی تھیں اتنی قوت، ماحصل کر چکی تھیں کہ ملک کی انتظامی مشینری ان کو قابو میں رکھنے سے یکسر ناصرف تھی۔

ہر انقلاب اپنے دامن میں دہشت گردی لاتا ہے۔ اور انقلاب جب ایران اس سے اپنا دامن نہیں بچا سکا۔ چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے دیکھا وہ دانستہ یا انجانے میں شہنشاہ کے جور و استبداد کو عیاں جا رہا تھا یا عوام کے غم و غصے کے لپیٹ میں آگئے تھے یا نہیں رہا۔ اس کے علاوہ ایران میں تادیبی کارروائیوں کا ایک ایجنسی جو ازبے۔ دراصل تادیبی کارروائیاں انقلابی نظام حکومت کے استحکام کی جانب ایک ناگزیر قدم ہے۔ ۱۹۵۳ء میں جب شہنشاہ کو ملک بدر ہونا پڑا تھا تو انھوں نے سب سے پہلے اردن میں جائے پناہ ڈھونڈ لی اور پھر اٹلی جا کر ایرانی واقعات پر نگاہ ڈالی، چنانچہ اس دوران جنرل زارادی نے جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا تاکہ شہنشاہ بزرگ و اہتمام ایران کے تخت پر واپس آجائیں۔ اس بار بھی جمہوریت پرست پریذیڈنٹ سادات کے غیر مختل اسمیر مہان نوازی کی بدولت انھوں نے پہلے مصر کا رخ اختیار کیا اور پھر ماریخی رہائش گاہ کے طور پر مراکش کو مسکن بنایا اور حالات کا انتظار کرنے لگے۔ وہ وہاں سے مایوس ہو کر ایک نئے مسکن کی تلاش میں صرف اس وقت روانہ ہوئے جب ایران سے تادیبی کارروائیوں کے اولین اعلان جاری ہوئے۔ ایران کے انقلابی رہنماؤں نے ماضی کے تجربے سے بہت بڑا سبق سیکھا تھا اور وہ مصدق کی غلطیوں کا اعادہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ حالیہ سزاؤں کا اصل مقصد یہ ہے کہ سابق شاہی نظام کی کمر توڑ دی جائے تاکہ شہنشاہیت کی واپسی کی تمام راہیں مسدود ہو جائیں ایسا ممکن ہے کہ جنے کے ساتھ کچھ گھن بھی نہیں جائے ہو سکتا ہے بعض ایسے لوگ بھی ان سزاؤں کی دستبرد میں آ گئے ہوں جو دراصل شرانگیز ہوں پھر بھی ان میں سے کوئی استبدادی مشینری کا بے گناہ پرزہ نہیں تھا۔ ذیل اعظم

بادشاہان اور دربار کے نرم و دانا معاصران کا رد و انہوں پر اس لیے معترض ہوں کہ ان کا لائحہ عمل نامناسب ہے، تو ہوں لیکن وہ یہ ہرگز نہیں کہتے کہ جن لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں معصوم اور بے گناہ ہیں۔

ایرانی انقلاب سرزمین ایشیا پر وقوع پذیر ہوا ہے اور اس نے اپنے مسلکوں کو ترقی پذیر دنیا کی سیاسی آرزوؤں سے منسلک کیا ہے۔ وہ عربی اور عربی سناور جس کی گود میں صدیوں تک غمیسہ ضروری مذہبی اور سیاسی مباحث پر وکشت پاتے رہے ہیں، انقلابی حکومت نے ایک طرف طور پر مسترد کر دیا یا غلطیوں کا کٹافنی مقدمہ جو بار بار عرب حکومتوں کی ناقص پیروی کے سبب خارج ہونے کے لیے تیار تھا، اس میں ایرانی انقلاب نے نئی حیاں ڈال دی ہے۔ جس طرح پرتگالی انقلاب نے جنوبی افریقہ کے رنگ و نسل کے مسئلے کو نیا پس منظر عطا کیا اسی طرح انقلاب ایران نے فلسطینی مسئلے کو نئی روشنی فراہم کی۔ ایشیائی عوام کی جمہوری خواہشات کے حقیقی ترجمان کی حیثیت میں اس کا اثر جنوبی ایشیا سے شمالی افریقہ تک پورے خطے پر گہرا اور دھڑرس ہونا ناگزیر ہے حتیٰ کہ بعض ہمسایہ ملکوں میں اسلام کی غیر جمہوری تفسیریں مشکلات سے دوچار ہو گئے بغیر نہیں رہ سکتی کیونکہ انقلابی حکومت بہت جلد اسلامی دستور کا خاکہ تیار کر لے گی اور اقتصادی اور سماجی لائحہ عمل طے کر لے گی اس کے بعد ہی اس کے اثرات کا صحیح اندازہ ممکن ہو گا۔

بقیہ ص ۲۹ -

اگر سماجی اور قدرتی ماحول اور اس کے اشد ضروری مسائل کو بنیاد بنا کر تعلیم کا نصاب تیار کیا جائے تو تعلیم محض ایک ذریعہ نہیں رہے گی بلکہ ہر فرد سماج کو آگے لے جانے میں مدد کر سکے گا اور ایسا کرنے میں اپنی سمجھ بوجھ کو بھی تیز کر سکے گا۔

ہائی وے پر ایک درخت

جیسے اب ٹوٹی اور تب ٹوٹی لیکن کسی دماغ کے ایک گوشے میں وہ بات سے بھی باخبر تھا کہ چوٹ کھائی ہوئی شاخ نرم تھی، چمکی تھی، کی تاریکی کے سبب شاخ کے سائے ریشے، دشمن کے دھمکوں کی آپس میں لڑکر مضبوط ہو چکے تھے۔ اگر وہ شاخ سوتھی ہوئی تو ر جگہ چھوڑ دیتے لیکن نہیں ٹوٹ جاتے اور حقیقت صرف اتنی تھی کہ شاخ اس کے جسم کے ساتھ جھول رہی تھی۔

وہ سب اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر ہائی وے پر فرار ہو چکے تھے۔ درخت سے کچھ ہی فاصلے پر جد نظر تک لیٹی ہوئی پکی چمکیلی اور ہائی وے سس سانس پڑی تھی۔

درخت پر سے برے کچھ ہی فاصلے پر وہ رہتا تھا۔ قزاق اس پر حملہ کیا تھا جس کا اس آدمی نے فاصلہ مقابلہ کیا تھا۔ ایک گئے متھ پر اس نے تھوک بھی دیا تھا۔ آخر کار جب وہ یہ ہو گیا تو اس نے ہاتھ پیر ڈال دیے۔ جب قزاقوں نے اس کی آ لی تو انھیں یہ دیکھ کر شدید بغض نہ آیا کہ اس کے پاس ان مطلب کی کوئی چیز نہیں تھی جس قزاق کے ساتھ برتھو کا گیا تھا۔ سب کا سردار تھا سردار نے اسے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹا اور قزاق سے کہا۔

سورازادے کے پاس نکلا بھی کچھ نہیں تھا اور کینٹ کو بھر اس نے دیکھا کہ ان میں سے ایک نے بڑے آرام سے زمین کھڑے کھڑے بڑی آسانی کے ساتھ درخت کی ایک شاخ پر ر

گردن میں پھندا سخت ہوتا جا رہا تھا۔ آنکھیں حلقوں سے باہر نکلنے کے لئے زور لگانے لگی تھیں۔ منہ کا لعاب بھاگ بن کر مونٹوں کے ٹوکوں پر جسنے لگا تھا۔ موت اور زندگی کے درمیان چت مچوں کا فاصلہ اب باقی رہ گیا تھا۔ دم نکلنے سے پہلے، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نے اس شاخ کو دیکھا جس میں وہ لٹکا دیا گیا تھا۔ وہ ہر ابھرا نیا نیا جوان ہوا ایک درخت تھا، سڈول تنا، گھنی گھنی اہلی اہلی پتیاں، چمکیلی اور شاداب شاخیں۔

جس وقت اس کا بھاری بھر کم جسم شاخ میں لٹکا یا گیا تھا اور اس کے بوجھ سے شاخ ہوا میں اوپر نیچے جھولی تھی اور اس کا لٹکا ہوا جسم رستی کے سہارے اوپر نیچے ہوا تھا اور کلوے ایک بار زمین سے چھو گئے تھے تو اس کے کانوں میں درخت کی شاخ سے ہلکی سی چرچاہٹ کی آواز سنائی دی تھی۔

جن قزاقوں نے اسے لٹکایا تھا وہ سب اپنے تنومند اور مچلتے ہوئے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر اپنے راستے پر ہوئے تھے۔ اس نے اُٹتی ہوئی آنکھوں سے گھوڑوں کی ٹانگوں سے اڑائی تھی گرد کو ایک کی لئے دیکھا تھا اور پھر اسے لپکتی ہوئی شاخ کی چرچاہٹ نے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا اس نے اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے جن میں ابھی بصدات کی آغوشی کو رہی تھی اس جھونتی ہوئی شاخ کو دیکھا تھا شاخ بہت مٹی نہ تھی اگر اس کی جھک سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے بوجھ کے پہلے جھٹکے پر کچھ چوٹ کھا گئی ہو وہ اس طرح جھول رہی تھی

اور کچھ اپنی نے اس پر دے کی خدمت کرتا رہا۔ پودا بڑھا، اس کا تنہا موٹا ہوا، شاخیں پھیلیں۔ لیکن اس درخت کے پودے وجود میں ایک ہی اندھیلے میں سا قائم تھا جس کو انائی، مضبوطی، پختہ پختہ اور استقامت کی ایک بھرے بھرے درخت کو ضرورت ہوئی ہے وہ اس میں نہ آئی تھی۔

اس کے ذہن پر اندھیرا سا بھار رہا تھا۔ لیکن مرتے مرتے زندگی کے گدھے ہونے لگا۔ غرضیکہ اس کی کسی عمر خدمت کے ساتھ اس کے سامنے آ گیا ہے۔ اسے یاد آ رہا ہے کہ ایک بار اسکول کے تختے سے نیچے کچے ٹکڑے پر آئے تھے اور جب بیک بائیں آگئی تھی اور اس تختے سے تنہا درخت نے انہیں سے کچھ کچل کر اپنے نیچے اپنی بساط بھر پناہ دی تھی تو اسے بڑا اچھا لگا تھا۔

آج بائی وے کے کنارے کھڑے ہوئے اس درخت کی شاخیں رستی سے بندھا دے جوں رہا تھا اور جسم کے بوجھ سے اس کی گردن کی ہڈی ریشہ کی ہڈی سے ٹوٹ کر الگ ہونے جا رہی تھی۔ اس کی موت تیزی سے سرکھی ہوئی گلے کی شریاؤں کے اندر سے گزرتی ہوئی اس کی آنکھوں کے حلقوں میں پہنچ کر انہیں پھیل رہی تھی۔

اس کی زبان دانتوں سے تھکے باہر آگئی تھی۔ چہرہ پہلے نیلا اور کالا ہو جاتا تھا۔ جھوٹی ہوئی شاخ اب لگ بھگ ساکت ہو چکی تھی۔ تب ہی اس کی آنکھوں کی ڈھاتی ہوئی روشنی نے دیکھا اس تنہا درخت کے پاس جسے سلسلہ وار گھنے گھنے بھرے بھرے بدن والے بھاری بھر کم درخت آگے چلے جا رہے ہیں۔ موتی موتی شاخوں آسائے دار درخت اتنے آویختے کہ ان کی شاخوں پر زمین پر کھڑے کھڑے ہی کا پھنڈا لٹا اتنا آسان نہ تھا اپنی اس خام خیال سے ابھریا نظر پر وہ مسکرا دیا۔ اس کی یہ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر جم گئی اور وہ مر گیا۔

اسی عرصے میں اس کے کانوں نے ایک آواز سنی جو بائی وے کی دوسری سمت سے آرہی تھی۔ دور بہت دور گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کا تپ رہی تھی۔ یہ آوازیں جاتے والے گھوڑوں کی تھیں بلکہ آنے والے گھوڑوں کی تھیں۔ اس کے ذہن کی آنکھیں نے دیکھا کہ تلووں کے نیچے زمین پر درخت سے تھوڑا سیٹھ کر ایک پودا اور اُس رہا تھا۔ (باقی حصہ پر)

پھندا دی اور پھر اس کی گردن کو رستی کے ایک سرے میں پھینک دو سرے سرے کو کھینچ لیا اور درخت کے تنے سے باندھ دیا۔

گھڑے ہونے لگے ساتھ اس کی باہر بھلی ہوئی آنکھوں میں بصیرت کی جو آخری کرن باقی تھی اس کے سہارے اس نے مرنے سے پہلے بہت کچھ دیکھ لیا۔ بس وہ بل آخری کرن کے ڈوبنے سے پہلے کا لمحہ۔ اسی بل جب وہ چمکتی ہوئی شاخ کے چرچر کر ٹوٹ جانے کی ایک ہلکی سی آمید لئے اس پر آنکھیں کھلائے تھا اسے وہ دن یاد آیا جب وہ درخت ایک تنہا سا پودا تھا۔ اس پودے کی تازگی اس کا بے زور سا خوبصورت اور محسوس وجود وہ بھی ایک بھاری بھر کم اور کھیم کھیم سڑک کے کنارے۔ اُس وقت اس پودے کی آویختگی نے مشکل سے اس کے گھٹنوں سے تھوڑا نیچے رہی ہوگی وہ ایک لمحہ اُس پودے کے قریب بٹھ گیا تھا اور پیار سے اُس کو تازہ تھکے سے خدو زو پودے کو دیکھتا رہا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ یہ تنہا سا پودا بائی وے کے اس قدر قریب آگیا ہے کہ کسی بھی بھاری بھر کم ٹوک لاری یا جیپ کے پیچھے کی زد میں آکر کھل سکتا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ ابھی تک یہ پودا کس طرح سڑک کے نیچے آتر جاتے نالے پہیوں کی زد سے بچا رہا کسی چوند نے بھی اسے نہیں دیکھا اور تب ہی اس نے سوچا تھا کہ اگر یہ پودا آج جلتے تو ہو سکتا ہے پودا ان طرح کر ایک گھنٹہ درخت بن سکے پھر اسے یہ بھی خیال آیا کہ ہائی وے کے دونوں کناروں پر دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا۔ تب ہی اُس نے کچھ پھر اُس سڑک کے پودے کے چاروں طرف لکھ دیئے تھے۔ ایک دن اُن پتھروں کے گھیرے میں کھڑے پودے کو دیکھ کر وہ ٹھٹھک گیا تھا۔ پودے کی تازگی میں ہی آگئی تھی اسے خیال آیا کہ پودے کو بائی کی ضرورت ہے پھر ہر دوسرے تیرے اُس پودے کو بائی دینا اور اس کا خیال رکھنا اُس آدمی کا معمول بن گیا۔

پھر یہ ہوا کہ جیسے جیسے وہ پودا بڑھتا گیا اس آدمی کی دلچسپیاں بھی بڑھتی گئیں۔ اُس نے اپنی کمر سے بھی آویختے ہو جانے والے پودے کے چاروں طرف کھڑی کھڑی ایک جنگلہ سا بنا کر لگا دیا تھا تاکہ جانور اس کی پتیوں نہ جھانک سکیں پودے کے چاروں طرف اُس نے گولوا کھود کر اچھی مٹی اور کھاد بھی ڈالی تھی۔ دھیرے دھیرے کچھ کچھ جانیں

اقبال مجید کی کہانی

ہائی وے پر ایک دہشت

ایک تجزیہ

سفاکی، فارتگری اور بے ضمیری آئینے کے طور پر دیکھی جاسکتی ہے۔ یہ آئینہ دکھلاتا ہے افسانہ نگار کو دار جو بھانسی کے پھندے کے ساتھ اس درخت سے لٹکا دیا گیا ہے جسے خود اسی نے پروان چڑھایا تھا۔ اقبال مجید کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ان کے افسانوں سے اچھرنے والی ایسوی بڑی شفاف اور واضح ہوتی ہے۔

کلی طور پر یہ افسانہ ایک استعارہ بن گیا ہے۔ سائے کا سارا نظام ایک افسانوی تحریر پر قائم ہے۔ افسانہ استعاراتی نظام عطا کرتے ہیں اس کا اندازہ کرنے کے لئے ہمیں افسانے کے مختلف تانوں بانوں کو جوہر و یا قی طور پر دیکھنا ہوگا۔ مثلاً

(۱) ہم دیکھ سکتے ہیں کہ افسانہ میں ایک درخت ہے جو شروع سے آخر تک چھایا رہتا ہے۔ یہ درخت ایک طرف افسانے کے بنیادی کردار کی کامیابی کا نمائندہ ہے تو دوسری طرف قزاقوں کی غریب کا ذریعہ ہے۔

(۲) ایک فرد جس کی زندگی اور موت کی کشمکش افسانے کا احاطہ کرتی ہے، افسانے کا بنیادی کردار ہے۔

(۳) افسانہ وقت کے اس قلیل ترین حصے میں محدود ہے

اقبال مجید کے سابقہ افسانوں کی طرح ان کا تازہ افسانہ ہائی وے پر ایک درخت، تخلیقی شدت کا واضح نقشہ پیش کرتا ہے۔ البتہ اس افسانے میں گھٹاؤ اور مٹاؤ کی ایک تبدیلی بھی جاسکتی ہے جو ان کے پچھلے افسانوں سے مختلف ہے۔ شاید اقبال مجید اپنے قاری کے ادراک پر اب زیادہ اعتماد کرنے لگے ہیں۔ اس لئے کہ ان کی تازہ تخلیق میں وضاحتی انداز اور جملوں کا مستعار انصراف نظر نہیں آتا البتہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا بیان صرف مربوط اور مرتب ہے بلکہ قصہ بن اپنے پورے شد و مد کے ساتھ موجود ہے۔ اقبال مجید کا یہ افسانہ بنیادی طور پر داخل افسانہ ہونے کے باوجود قاری کی گراؤں اور سیاسی راہوں میں پیدا ہونے والے زیر طے عوامل کا آئینہ بھی ہے۔ یہ افسانہ بے تکلف اور بے اساس افراد کے درمیان ایک ایسے قوی ذہنی موہبت حال ہے جو فطری طور پر مضبوط اور پختل اور فعال ہے مگر یہ محفوظ ہے یہاں فرد واحد اور افراد کے جھگڑے کے متضاد فطری و تجزیہ کی روایت کے تضاد سے ابھرنے والے ہولناک نتائج کے نشان دہی کی گئی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس افسانے میں دور جدید کی

جو پچھلے پرانے پرانے اور موت آجائے گا درمیان کا وقفہ ہے۔

(۷) افسانے کی گھٹی بولی نسبت کے ساتھ بیانیہ کا مناسب اشتراک ملتا ہے۔ نہ زیادہ نہ کم۔ چنانچہ افسانے بہت مختصر ہونے کے باوجود مکمل ہے۔

(۵) افسانے کا چھوٹا سا پلاٹ جو ہیئت کے ساتھ اس طرح خمیر ہوا ہے کہ دونوں کو الگ کرنا خاصا دشوار کلام ہے۔

(۶) افسانے کی داخلیت جسے فنکار نے اس طرح گرفت میں لیا ہے کہ شعور کی طور پر اسے دلچسپ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔

(۷) افسانے کے بیانیہ کا آثار جزو حاد و جو فنکار کے اعتبار کی غمازی کرتا ہے۔

(۸) افسانے کا ڈرامائی عنصر جو لطافت اور دلچسپی کو مزید تقویت دیتا ہے۔

(۹) متضاد روئوں، متضاد اشیاء اور متضاد کیفیات کا سنگم جیسے فرد کا تعمیری حوصلہ اور قزاقوں کی خیریں روش۔ آدمی اور درخت، موت اور زندگی، موت آنے کا جمنائی اور ذہنی نقصان جلاوقات کے اختلاف سے ظاہر ہوتا ہے۔

(۱۰) افسانے کے کردار کا بڑھتا ہوا ذہنی تناؤ جو شان کے ٹوٹ جانے کی مہموم امید کے ساتھ وابستہ ہے۔ مگر یہ امید آٹو کا اپنا دم توڑ دیتی ہے۔

استعمالاتی طور پر یہ افسانہ فرد کے ان کارناموں اور کامیابیوں (ACHIEVEMENTS) کی بنا فی کرتا ہے جو اس کی اپنی خواہش کے مطابق حاصل ہوتی ہیں۔ تنہا کو دھیرے دھیرے پروان چڑھانا اور اسے توجہ کی شکل میں دیکھ لینا فرد کے لئے انتہائی آسودگی اور اطمینان کی چیز ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس تعمیر کے ساتھ اپنے وجود کی تکمیل کا احساس ہوتا ہے۔ اس پورے پراسس (PROCESS) میں بڑھنے اور پھیلنے کا عمل ایک نامیاتی (ORGANIC) حیثیت رکھتا ہے۔ یہ نامیاتی اٹھان پانی بلندیوں اور پھیلاؤ کی حدیں نہیں رکھتی اور اس ضمن میں کہا جاتا ہے کہ موت امکان کو پہلا قدم ہے۔ کامیابیوں کے سلسلے میں SKY IS THE LIMIT کا مقولہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ مگر اس نلے کے فوسا سے ہم توجہ کے دور کی پسائی کا اندازہ

کھا سکتے ہیں جہاں یہ مقولہ فرسودہ اور زنگ خوردہ معلوم ہونے لگتا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ درخت جو نامیاتی کیفیات اور ان کے زور و کثرتان ہے پائی وے کے کنارے آگیا ہوا ہے۔ یہ درخت تو اسی وقت کسی جیب یا فرس کے پہیوں میں آکر کھل چکا ہوتا جبکہ وہ ابھی ایک ننھا سا بونٹا تھا مگر چونکہ وہ ایک شخص کے زیرِ رعایت تھا اور اس کی تفتاؤں کا مرکز بن گیا تھا اس لئے اسے ضروری حفاظت مناسبتی اور کھاد میسر آتی تھی اور وہ صرف بڑھ گیا تھا بلکہ ہر اکھرا اور تازہ جوان درخت بن کر کھڑا رہا تھا۔ درخت کا پائی وے کے کنارے ہونا فطرت اور سٹیلینٹ کی باہم عکاسی ہے فطرت جو آدمی کی روحانی غذا ہے اور اس کی وسعت اور سیکرائی کا حصہ ہے۔ سٹیلینٹ جو راہ میں آتے والے درختوں کو کاٹ کر پائی وے تعمیر کرتا ہے اور جس پر اکثر قزاقوں کے گروہ اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے اور دھول اڑاتے ہوئے گزرتے ہیں۔ قزاقوں کے عمل میں نامیاتی کیفیت نہیں ملتی۔ وہ لگاتے نہیں بلکہ آگے بڑھتی فصلوں کو کاٹ لیتے ہیں۔ ان میں صنعت گری یا ذرخیزی نہیں ہوتی بلکہ لوٹ کھسوٹ اور چھینا جھپٹی ہوتی ہے یہ زندگی کو بچانے اور بڑھانے کا بند و بست نہیں کرتے بلکہ ظلم اور غارت گری کا بالار گزم کرتے ہیں۔

افسانے کا استعارہ ہمیں مکمل نہیں ہوتا بلکہ آگے بڑھتے ہوئے اس شخص کی عکاسی کرتا ہے جو اپنی ہی لگائی ہوئی اور بڑھائی ہوئی شاخ کی اسیری سے گلو خلاصی کا خواہاں ہے اور اس کی معدوم ہوئی ہوئی جو جراثیم کی جانب کان لگائے رکھتا ہے۔ یہ وہی پودہ جس میں اس نے جان ڈال دی تھی اور اس کی توسیع کے لئے دن رات سعی کی تھی۔ اب وہی درخت قزاقوں کا سامان اور اس کے بان چلی جانے کا درویش بن گیا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ فرد کی کامیابی (ACHIEVEMENTS) کو کبھی کبھی کسی تنظیم (ESTABLISHMENTS) سے وابستہ ہوجاتی ہے تو اس شخص کے لئے عموماً ہلاکت خیز ہوتی ہے جس نے انھیں کرنے اور ترقی دینے کا اولین کام انجام دیا ہو۔ سٹیلینٹ۔ رڈ ٹیپ یا دوسرے فرسے اثرات کی نمائندگی بعد میں شامل والے افراد کے ذریعے ہوتی ہے۔ ان افراد کا دعویٰ آگے چلے قزاقوں کے رویہ میں بدل جاتا ہے۔

کاسر دار کے منہ پر تھوک دینا ایک فطری عمل ہے جو انہی جزات کی بچاؤ ہے۔ لہذا اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو درخت سے لٹکا یا گیا ہے اپنی زندگی کو بھرپور طور پر جی رہا تھا۔ خوف اور وحشت اس کے اندر موجود نہیں تھی۔ اس کی بیٹی بھی آنکھیں کھلیں اس وقت خودار ہوتی ہیں جب ماحول کی گھٹن اور حالات کا جبر اسے جینے سے روک دیتے کا اقدام کرتا ہے اور اس کے اپنے پیدا کردہ حالات بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے یعنی شائع ٹوٹنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس عالم میں شیخ کو بھی اسے اندازہ ہوتا ہے کہ فطری اور آزاد زندگی جینے میں غیر متوقع حالات جبر اور اندیشے مانع ہوتے ہیں اور طبی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں

افسانے کے اختتام پر مرے ہوئے شخص کے ذہن میں ایک آخری خواہش بیدار ہوتی ہے وہ لائی وے کی لمبی ہو جانے کی تمنا کرتا ہے تاکہ اس پر سمجھے آنے والے قزاقوں سے اپنی فراغت مل جائے کہ سامنے آنے والا پورا ایک بڑے درخت میں تبدیل ہو سکے تاکہ پھر اس پر سی کا چھندا ڈالنا کسی کے لئے ممکن نہ ہو۔ یہ ایک بڑے VICIOUS CIRCLE سے نجات کی آرزو ہے علاوہ ازیں مرنے والا اس دور کی تنگی وقت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی عیب جیوں کی مباحثی کرتا ہے۔ ان کیفیات میں عموماً کسی درخت کو اپنی حیاتیاتی تکمیل اور فطری بلند یوں تک پہنچنے کا موقع میسر نہیں آتا۔ ظاہر ہے آج کے وقت کا سمٹاؤ بڑا ظالم اور ہلاکت خیز ہے۔ یہاں افسانے کے ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے قابل غور بات یہ ہے کہ وقت کو فاصلے کے پیمانے سے ناپا گیا ہے۔ یہ دوسلوں کا آپسی رد عمل ہے۔ افسانے میں دوسلوں کے تقاضا و عمل اور رد عمل کا ٹریٹمنٹ مختلف عنوان سے ہوا ہے مثلاً طبی اور روحانی آسودگی کے ساتھ جبر یہ اور وحشت خیز رویہ کا تقاضا ہوا ہے۔ ان دور و یوں کا اطلاق مرنے والے شخص اور قزاقوں پر ہوتا ہے۔ دوسلوں کا ٹریٹمنٹ معاشرے اور فرد کے توسط سے بھی ہوا ہے۔ علاوہ ازیں جمہاتی وقت اور ذہنی وقت کی سطحیں مختلف عرصہ حیات کے طور پر جاگ رہی ہیں۔ دونوں کے پس منظر میں مسلسل وقت کا ٹریٹمنٹ ہے۔ موت اور حیات کے درمیان

اس افسانے کے ضمن میں دو سوال عام حیثیت سے سر اٹھاتے ہیں ایک تو یہ کہ مرنے وقت کسی آدمی میں اتنا دم خم کہاں ہوتا ہے یہ یادوں کی کڑیاں ملائے اور سوچنے کے عمل سے گزرتے۔ اسے موت تو وہ ایک سچائی میں مبتلا ہوگا۔ دوسرے یہ کہ بھائی پر لٹنے کے موت آنے تک کا وقفہ بڑا تنگ ہوتا ہے۔ اس طور پر فرد کے اتنا موقع کہاں ہے کہ وہ تمام باتوں پر غور کرے۔ پہلے سوال کے سن میں حقیقت سامنے آتی ہے کہ اکثر لوگ جو اور عینیل ہوتے ہیں جو زندگی میں بھڑکی اور صاف صاف مرنے سے اپنا کام انجام دیتے بلکہ ان کے تکیوں پر دیکھا گیا ہے کہ مرنے وقت وہ بھیجائی کیفیت دوچار ہونے کے بجائے گڑ سکون ہوتے ہیں اور اس مشکل میں نثر اور پریشان نہیں ہوتے۔ چنانچہ اکثر لوگ جیل کی گھٹن میں موت کی جانکاہی کے درمیان روزانے اور کتابیں لکھ چکے۔ ایسے لوگ موت سے وحشت نہیں کھاتے البتہ آخری لمحہ بچ جانے کی ہو موم امید کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں۔ جہاں تک سرے سوال کا تعلق ہے اس ضمن میں افسانہ کا اعتدال مدیہ حصہ ہی اشارہ کرتا ہے کہ پہلے جسمانی موت ہوتی ہے اور پھر کچھ پر بعد ہی موت واقع ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی وقت FLASHES کے طور پر کار فرما ہوتا ہے۔ تو عام بچہ ہے کہ چند ثانیوں کے لئے آنکھ جھپکی اور میں نے میں منٹ کے عرصے پر پھیلے ہوئے خواب نظر آ گئے۔ ذہنی اعلیٰ وقت اور عارضی مسلسل وقت میں یہ ایک بڑا فرق ہے۔ اس افسانے میں ایک بات اور تو جو مطلب ہے وہ یہ کہ آفات غیر متوقع حادثوں کے طور پر گردنا ہوتے ہیں۔ مثلاً افسانے کا کردار چانک پورے کی دریافت کرتا ہے۔ قزاقوں کی آمد اس شخص کا دن میں سے ایک کے منہ پر تھوک دینا اور اس کا قزاقوں کا سر دار لے آنا یہ سب غیر متوقع باتیں ہیں۔ اگر منہ پر تھوک ہوا تو شخص قزاقوں کے سر دار نہ ملتا تو شاید افسانے کا کردار بیچائیسی کے انجام کو نہ پہنچتا۔ پھر بھی سوال اٹھاتا ہے کہ ساری غیر متوقع چیزیں واقعی غیر متوقع ہیں کوئی ربط یا مناسبت رکھتی ہیں۔ ظاہر ہے اگر یہ متوقع طور پر ربط یا مناسبت رکھتی ہیں تو اس بنا پر کہ تمام کا تمام وقوعہ ایک بڑے جوائنٹ ٹینٹ کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے اس شخص

ص ۲۱ سے آگے :

نش اور تناؤ کی انتہائی صورت حال کا ٹرمینکٹ جھنک

سے انسان کو کس طرح نجات دلائی جاسکتی ہے۔ اس کے لئے انھوں نے مادی اور اقتصادی حل پیش کیا ہے اور یہی صحیح ہے مارکس اور اینگلس کہتے ہیں کہ اگر معاشرے کی اقتصادی بنیاد یا نظام کو بدل دیا جائے تو انسان کو اس تکلیف اور اضمحلال سے بچایا جاسکتا ہے۔

مارکس نے سرمایہ دارانہ سماج اور سوشلسٹ سماج میں انسان کی حالت کے فرق کو اس طرح بیان کیا ہے۔ "سرمایہ دارانہ سماج میں انسان کی تمام جہانی اور ذہنی حیثیتوں کو ختم کر دیا جاتا ہے اور ان کی جگہ برقیہ (POSSSESSION) کی ایک جس نہایت شدت سے اس پر طاری کر دی جاتی ہے جس کے وجہ سے انسان بدترین ذہنی اور فنی افلاس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف سوشلسٹ معاشرے میں نجی جائیداد کے خاتمے کی وجہ سے اس کے تمام حواس بر جا ہو گئے ہیں اور اس کو مکمل ذہنی، جذباتی اور نفسیاتی آزادی نصیب ہو گئی ہے۔ اور اس کے وہ تمام معطل حواس پھر سے اپنے انسانی خاصہ کو پہنائے ہیں۔"

یہی وجہ ہے کہ سوشلسٹ انسان دوستی مارکسی جمالیات اور تائیکس کے مادی تصور کی اساس ہے۔

زندگی اور زمانے کا شعور بخشنے والا

ہفتہ وار

بیباک

مالیگاؤں

ادھیٹر: محمد ہارون

مالیگاؤں۔ ناسک

جھنک کے اعتبار سے پہلی چیز افسانے کا خوبصورت اور پلاٹ ہے۔ انسان میں فتنہ بنی امیری کی حیثیت ہے۔ سارا سامانہ خیالی بنیت اور جوہنے کے محو میں ہے۔ افسانے میں ڈرامائی کیفیت اور اتار چڑھاؤ کا رنگ آری سے قریب لے آتا ہے اور اس کی دھیمی گونہیز دیتا افسانے کی اکائی کو محفوظ اور مضبوط کرنے کے طور پر لفتائیہ بنوادیہ ایک دوسرے کی قائم مقامی کرتے ہیں کہیں کہیں غیبت درمیانی حصہ کی بھی ہے۔ درمیان میں فلیش بیک جھنک کا استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جزوی حیثیت میں نہیں شعور کی رو کی جھنک کا قرا ہے۔

جھنک اور ٹرمینکٹ کے یہ اجزا ایک مخصوص نامیاتی برکاس تصور میں جو فی جا بک دستی سے استعاراتی اکائی میں تبدیل کیا ہے۔

ہائی وے پر ایک درخت

ہی اس کے دماغ نے کسی ان جانی اور ان مٹی زبان میں کچھ بڑا نا رہ کیا شاید وہ کہہ رہا تھا۔

کالی وے یا تو تو اور ہی ہو جاتا کہ جو تجھ پر سے کر ہے ہیں ماہیاں تک پہنچے ہیں دیر لگے یا اس پونے کو اتنا بڑا کرنے نائے آئے تک یہ اس قدر طبع ہو جائے کہ وہ اتنی آسانی میں کی خلق میں اتنی کا پھندا نہ مٹی کی سکیں۔

لیکن نہ تو مٹی وے لمبی ہوئی نہ قدر سے آنے والی ٹاپوں ازیں ہی طہریں اور نہ بودا ہی ایک دم سے بڑا ہوا نہاں کے پھندے میں ملے ہوئے اس مردہ آدمی کا دماغ بھی اب ہو چکا تھا۔

پانچ شعر

کوئی ہو موسم، تھم نہیں سکتا، رقصِ جنوں دیوانوں کا
زنجیروں کی جھنکاروں میں، شورِ بہاراں باقی ہے

عشق کے مجرم نے یہ منظر، اوجِ دار سے دیکھا ہے
زنداں زنداں، محبس محبس، محفلِ یاراں باقی ہے

برگِ زرد کے سایے میں بھی جوئے ترنم جاری ہے
یہ تو شکستِ فصلِ خزاں ہے، صوتِ ہزاراں باقی ہے

معتبوں کی خشکیِ دل پر ایک زمانہ ہنستا ہے
تر ہے دامنِ اود و قارِ بادہ گساراں باقی ہے

پھول سے پھڑپھڑے، چاند سے چہرے، نظروں سے روپوش ہوئے
عارضِ دل پر رنگِ خا ہے، دستِ نگاہاں باقی ہے

زندگی کی لحد

مرا ہے جب کوئی فنکار دوست یا شاعر
کچھ ایسا مجھ کو لگا ہے کہ مر گیا میں بھی
میں اپنے دور کا سب سے طویل سانحہ ہوں
کہ زندگی کی لحد میں ہے دفن میرا وجود

میں اس لحد میں اکیلا نہیں کہ گزرے ہوئے
بہت سے یادِ طر حدا مجھ میں زندہ ہیں
میں گے جب بھی تو ہم سب مریں گے ایک ہی ساتھ

یہ زندگی کی لحد کس قدر مشکہ ہے
جو لمحہ لمحہ بھرتی ہے گی تا آنکہ
میں اپنے دلبروں کے ساتھ گھر بدل دوں گا
دیادِ حسنِ قراواں کی سمت چل دوں گا

یہ زندگی کی لحد یادِ رفتگاں کی لحد
ہزاروں سال کے گرد و غبار کی تہ میں
کسی گریبنہ درندہ کی طرح مٹنے کھوے
ہر آن مانگتی رہتی ہے ایک تازہ شکار
کوئی سپاہی کوئی دوست یا کوئی فنکار

خالی چوکھٹا

ارے دیکھو

وہ چوبی چوکھٹا خالی پڑا ہے
کہ اس میں کالے اُچلے دھبوں والا
بہت بد رنگ بے پہچان سا خاکہ کھڑا ہے
نہیں ہرگز نہیں یہ وہ نہیں ہے
پس شیشہ جسے دواک برس پہلے رکھا تھا
وہ زندہ تھا بہت چالاک بھی تھا
نئی دیمک نمک کے ساتھ سازش کر کے
جانے کس طرح اور کب نکل بھاگا
کہ میں جاگا

تو کالی کو ٹھری خالی پڑی تھی

شکستی چو پادھیائے سے

لے چلو شکستی مجھے بھی لے چلو
سال کے اُن جنگلوں میں لے چلو
جن میں ہو جاتے ہیں اکثر ہوشِ تم
اور تم
سارے دکھ مکھ اور اپنی چیلیں
بھول کر

بے تحاشا دوڑتے جاتے ہو
بھاڑیوں کے بے نیچے جنجال میں
میں تمہاری پاش پاش آواز میں

۱- جیسا نداس، بھلا شاعر (۱۹۵۳-۶۱۸۹۹)
۲- راجندر ناتھ (۱۹۳۰-۵۱۸۶۱)

واش کے پیغم کو
اور ٹھاکرے کھرچ کو
جوڑتا ہی رہ گیا

ریزہ ریزہ حرف

بودی بودی لفظ

بات کے ٹکڑے ملا تا رہ گیا

صرف اُداس

جھنجھلاہٹیں ہی پاسکا

کچھ امر بلبلیں

درد کی بھاڑی یہ جن کا اک سرا

دوسرا مہوے کے پیڑوں سے جڑا

کون جانے کون کس کو تینچتا ہے

کون جانے کون کس سے جوہر جاں کھینچتا ہے

پھر بھی میں نے

شاعری کے آسماں پر

کہکشاں کی انجمن میں

جب تمہارے نام کا چرچا سنا

میں تمہارے شہر میں دوڑا چلا آیا

معنویت

اور تمہاری چیلوں کو

سال بن سے ڈھونڈ لانا

کچھ زیادہ ہی ضروری ہو گیا ہے

سال بن میں آگ لگ جانے کا خطرہ بڑھ رہا ہے

جا بجایہ شعلہ شعلہ

میرے تلوؤں کا لہو

اور کتنی زور کا اندھڑا اٹھا ہے

اندر سوپ دت نادان

جمشید پور

چند بہان خیال

نذر آتش

ہو گیا پھر قتل آس کا شب کے رنگتانی میں
جان نہ دیا صبح تک جلتے ہوئے شمشان میں
گرد میں لپٹی ہوئی اک یاد ہی باقی ہے بس
اور سب تحریر کردہ داستانیں جل گئیں

دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ جانیں جل گئیں
بوتے کیا خاک جب ان کی زبانیں جل گئیں
آتش بیٹھا ہوا حیراں ہے دسترخوان پر
گوشت ہی سب جل گیا تو ہڈیوں کا کیا کرے

ٹوٹتا ہے شیشہ تہذیب تو ٹوٹا کرے
جس کے بازو میں چھرا ہو ہاتھ وہ اونچا کرے
نیم کی شاخیں ہوں یا آموں کے پتوں کی ٹھکان
نذر آتش ایک دن ہونے سے سو ہو جائیں گی

کہاں سوئے ہوئے ہودت کے دانشور و احباب
بکھارا ہے تمہیں جمشید پور کے زخم زاروں نے
نہ سکے، آہ بھرتے، بن کرتے گل عذاروں نے
ادیب، شاعر، نغمہ گرد، پیغمبر و احباب

تمہیں نادان تھے اس صرقتی کے حسن دردمندی پر
تمہیں کہتے رہے سانیوں کو بھی عکس سیجانی
سنو! کیا کہہ رہی ہے آج چپکے چپکے پروائی
نہ برسے تم کبھی ماحول کی وحشت پسندی پر

نہ جاگے تم تو دلدادہی کا جادو ٹوٹ جائے گا
محبت کا خدا بھٹکے گا نفرت خیز صحرا میں
مسترت کا سفینہ غرق ہو گا غم کے دریا میں
نہ جاگے تم تو حسن زندگی پر حرف آئے گا

سیاست چھوڑ کر انصاف کی آواز بن جاؤ
اور اس وحشی فضا کو آہنی زنجیر پہناؤ

نیلے پھولوں کا مشورہ

نہ امرت
نہ زہراب
کچھ بھی نہیں ہے

کسی کر بسے کچھ گلہ ہے نہ موج مسرت کا ممنون ہوں میں

ہری گھاس پر بیٹھ کچھ
گفتگو خامشی سے کبھی کی ہے — تو
نیلے پھولوں کی لمبی قطاروں نے آواز دی ہے
مجھے کچھ بتایا
عجب اک منظر دکھایا

میں اسرار کے اجنبی دشت میں
گمشدہ اب نہیں ہوں

نہ امرت نہ زہراب — کچھ بھی نہیں ہے
کسی کر بسے کچھ گلہ ہے نہ موج مسرت کا ممنون ہوں میں
نشاطِ فزوں ہے

نہ سوزِ دروں ہے
مگر اک سکون ہے
مگر اک سکون ہے

جسم کی قید

وہی ٹوٹ کر گرتے لمحوں کی لاشیں
وہی ریزہ ریزہ شعاعوں کی آہیں
نشاں اپنا ہم ڈھونڈتے ہیں

لہکتی زمینوں پہ بے جان پتوں کا فوجہ سنا
درختوں کی
(اُجڑے درختوں کی)
ننگی، اکڑتی سی شاخیں — مقدر ہمارا!

گناہوں کے بلبوس میں چاروں جانب
نہ جانے کسے ڈھونڈتے ہیں
بھی عریاں لوگوں سے کیا پوچھتے ہیں؟ — مقدرِ ابد

چلو — ننگی خواہش کو لے جائیں مرگھٹ پہ ہم
اور بھٹکتی ہوئی روحوں کے روبرو
نذر خود کو کریں
ادان سے کہیں :

”سنو!

جسم کی قید پر
بس ہمارا نہیں ہے
ہمیں جسم کی قید سے تم نکالو
گلے سے لگاؤ، گلے سے لگاؤ !!!

نند ستیا رتی
رجہ : ڈاکٹر یعقوب عامر

ہاتو

تم نے چکا دیا
(دہ) بار بار کہتا ہے
میرا بیٹا
گل لالہ ہوگا

برف پھر پگھلے گی
یہ کو نیلیں پھر پھوٹیں گی
وہ دانے بھی پھوٹیں گے
جنہیں کئی ہوائیں
اٹھا لائی ہیں
دور دور کے کھیتوں سے

او کتیج ! او ابابیل
تو کانگری کی آگ تاپتی رہ -
(چھتہ بل کا) خدا جانے
کہ تیرے اس بیٹے کو بھی
میری طرح ہاتو بن کر
آنا پڑے گا بیر پنچال کے
اس پار

چوکیدار وصول کرنے کے لیے
نبھانا ہالے گھر کے سامنے
تھڑی دیر اور رک کر
کھڑا رہا ہوگا
اور اُس نے داڑھی کی اوٹ سے
پھر سے نکا ہوگا
اُس کتیج کو
میری اس ابابیل کو -

او کتیج !
او ابابیل !
تو کانگری کی آگ تاپتی رہ
یہ چنا کے بتوں کی آگ
کبھی نہ بجھے گی
سُرد جو مشہور ادہ !
سُرد جو فرشتہ !
جس کا دل دریا ہے
وہ تمہارے ساتھ کانگری تاپتا ہے -

دھر کا خدا ادھر
دھر کا خدا ادھر

ویر پنچال !
مجھے معلوم ہے
تیرا برفانی دروازہ
کئی ہینوں تک بند ہے گا -

چھتہ بل کی لڑکیاں کھلتی ہیں
پیروں سے ننگی
سروں سے ننگی

میری بیٹی نازی بھی
میری نازی - حور زادی
میری نازی - چاند کی چاندنی
باراتوں کی شوقین
بیابا کا دھول سن کر ناجیتی ہے

وہ بھی دہن بنے گی ایک دن
اُس کی کچی کنواری سینڈیاں
ایک روز کھل جائیں گی

اُس کا قرض

لے یہ نظم ۱۹۳۲ء میں لکھی گئی تھی - جب بیر پنچال پہاڑ کی سرنگ نہیں تھی - جاڑے بھر سڑک بند رہتی تھی -
لے کثیر میں اکتوبر کا مہینہ کھیت میں ہل چلا کر زینے بونے کا مہینہ ہے - ان دنوں کھیت برف میں دبے رہتے ہیں - عورتیں گھروں میں عالم ہو جاتی
ہیں - بہار آنے پر برف پگھلتی ہے اور دبے ہوئے زینے سے کو نیلیں پھوٹنے لگتی ہیں -

بہت دنوں بعد، منہ سے دانش کی بات نکلی
تمام ترکائشات، توسیع ذات نکلی
گھنے اندھیروں میں چاندنی کی برات نکلی
چلو، شفق کے لہو کی کچھ تو زکات نکلی
بدلتے لمحوں کا سیل اسے لے گیا بہا کر
یہ آگہی میرے عصر کی، بے ثبات نکلی
ابھی تو اُبھھے ہیں اپنے ہی لاشور میں سب
شور کا سارا فلسفہ، بھوٹی بات نکلی
یہ خواب در خواب، عکس و عکس، نقش و سیکر
بصیرتوں کے افق سے جنگل کی رات نکلی
چھپا لیا ہے تمام سچائیوں کو اس نے
سیاست و وقت، چادرِ شنش جہات نکلی
چھپا ہے مجھ میں جو دوسرا شخص، کون ہے وہ
چلا جو گھر سے تو ایک پر چھائیں سات نکلی
چراغ کوئی مرے تعاقب میں لگا نہ جائے
بدن چرائے، سحر کی ڈیوڑھی سے رات نکلی
نہج کے پھلکوں میں رہ گئے سائے مغز وائے
یہ فتح الفاظ کی، معافی کی مات نکلی
یہاں بجز اس کے ثمرہ محنت و تسلیم کیا
عجب نہیں، بے ثمر جو شاخ نبات نکلی
فضا یہ مصرع ہی لاؤ اس کے بدن پہ لکھ دوں
ہوس ہی اس دور میں متاعِ حیات نکلی

کرشن موہن

چند روزہ تھی، نشاطِ رفتہ کا غم مت کرو
رونقِ امروز کی تابش کو مدھم مت کرو
میری حالت پر نہ سوچو، بے حسی کم مت کرو
اشک پی جاؤ، حینِ کھوں کو پر غم مت کرو
چپکے چپکے اپنے ہی دل میں سلگنا چاہیے
اپنے غم سے محفلِ عشرت کو برہم مت کرو
کاوشِ حسرت میں یک گونہ سکوں پاتا ہوں میں
دوستو! زخمِ جنوں کو نذرِ مرہم مت کرو
شوقِ ہر جانی قرارِ قرب سے محروم ہے
ہر کسی کے آستان پر اپنا سر خم مت کرو
خود کوئی تدبیر سوچو، چادرِ گر تو چل دیے
دورِ تو میں انتظارِ ابنِ مریم مت کرو
طعنہ نایافت سے توجہ سکون گے کم سے کم
خواہشِ معصوم کو رسوائے عالم مت کرو
کرشن موہن بدھ کی یہ آخری تلقین تھی
موت فطری ہے 'مرے مرنے کا ماتم مت کرو

بودشنام کی خو ہے تو مگر دیکھ کہیں
 نہ ہونٹوں کا ترے زہرِ بلا ہل نہ بنے
 بئی شوق میں طوفان سے لڑنے والے
 ملحت کو شئی ساحل تیری منزل نہ بنے
 نہ سیفنے کے مقدر میں تلاطم ہی نہیں
 شناسائے رموز لب ساحل نہ بنے
 رہ دردِ جگر مرہمِ آزار نہ بنے
 نظر تیری خدا را ستم قاتل نہ بنے
 لے کیا دور ہے پہلو میں دھڑکتی ہوئی شے
 لب یا خار بنے، درد بھر ادل نہ بنے
 بنی قسمت کو سرا ہے یا نگلہ کرتا رہے
 ترے تیر نظر کا کبھی گھائل نہ بنے
 رہے نانِ جوئیں کے لیے محتاج مگر
 دیدِ منجم تم ظرف کے سائل نہ بنے
 لمح کامِ اشکات ہی لاکھ مگر لب اس کے
 رہ بھر مائل ہمدردی باطل نہ بنے

منظرِ حنفی

لوہیں تر صرف آپ کی آستیں نہیں تھی
 کسی کے پیروں تلے بھی اس دن زمین نہیں تھی
 رسلے پڑھ پڑھ کے بور ہوتے رہے سفر میں
 ہمارے درجے میں ایک بھی نازیں نہیں تھی
 تو اس گلی میں ہی جان دینا گناہ کیوں ہے
 کہ عافیت کائنات بھر میں کہیں نہیں تھی
 کوئی بھی سینہ نہیں کہ خالی رہا ہو غم سے
 وہ کون گھر ہے کہ جس میں دہشت مکیں نہیں تھی
 نظر بچاتے ہوئے کئی لوگ چھپ رہے تھے
 بیاض تھی میرے ہاتھ میں دُور بن نہیں تھی
 کسی کی بے التفاتیاں رنگ لا رہی ہیں
 یہ داستاں ابتدا سے اندوگئیں نہیں تھی
 جہاں کہیں روشنی ملی بانٹ لی منظر
 ہمارے دل میں کشاکشِ کفر و دین نہیں تھی

دریچہ

دریچہ کھلتے ہی وہ ہوا اور روشنی کے سامنے تھی ہوانے اس کے وجود کو اشتیاق سے جو ہوا اور روشنی نے اسے جگہ لگایا۔ اس نے انگلیوں سے اپنے گل جانے والے بال سنوائے اور روشنی کو ایک گھونٹ کی طرح پی کر ایک لمبی مٹیل سانس لی۔ اسے لگا اسکے اندر کے سارے اندھیرے جانے کہاں غائب ہو گئے، تعویذ کے اس احساس سے تپتے رہنے کو اس نے ایک کڑی صبح کر دریچہ کے آگے رکھی اور اس پر فلک کی کھلے دریچہ سے اس نے دکھا۔ دور دور تک سرسبز بھرے کیفیت بھیلے ہوئے تھے اور دھان کی بایاں بو پھرا رہی تھیں جیسے ارد گرد کی ہر چیز کو اپنی آغوش میں سمیٹ لینا چاہتی ہوں۔

اس سے آگے کافی آگے کہاں کے جھنڈ تھے جنکے بند تنگونی ابھی کھلے تھے مگر پودوں کے سیروں پر جا بجا نقول کی طرح ٹپکنے ہوئے تھے۔

اگر یہ سنگ کہ روشنی دینے لگیں تو؟ نشانے سو جا اور اسے اپنے اس خیال پر خود ہی ہستی آگئی۔ وہ اکثر ایسی ہی مطلب باقی کیوں سو جا کرتی ہے حالانکہ مطلب کی بات تو یہ ہے کہ... اس کا خیال بھٹک گیا کیوں کہ ایک ننھا سا بچہ اپنی صحت مند مگر لڑکھرائی طانگوں پر سنبھلتا گزرا اور اٹھ اٹھ مگر چلتا کھیت کے بازو والی بگڑ بڈی طے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیرہ بالکل سنگ و صحران تھا۔ اس کی موٹی سی کمر میں ایک کالی ڈور بندھی ہوئی تھی جسکے ایک سرے پر دو تین گھنٹہ دھڑکی کی حال کے ساتھ متواتر آہنچ رہے تھے اور ان گھنٹوں کی آواز اگرچہ بہت مدھم تھی نشانے کے کانوں میں پہنچا رہی تھی اس

جھنکا کے ساتھ ہی اسے صبح کے گھنٹوں کا خیال آگیا۔ وہ گھنٹے طبع عبادت سے قبل یا آخر پر جا کہتے ہیں اور صبح کا گھنٹا آتے ہی صلیب پر ٹپکنے سے صبح آگے سامنے آگئے۔ اس کا سر عقیدت سے آپ ہی آپ جھک گیا دوبارہ جب اس نے نگاہ اٹھائی تو سنبھل سنبھل کر چلتا۔ گزرتا اٹھتا ہوا بچہ بگڑ بڈی کے سرے پر جا کر غائب ہو گیا تب لمبے لمبے بھر کے لیے ساری پچھلے ہی پر ایک فلاں سا بیدار ہوا اور اس فلاں کے احساس سے نشانہ مزہرہ قہقہے لگی کر لکاک اس کی آنکھیں خیر ہو گئیں۔ ایک لڑکی جو سترہ یا اٹھارہ برس کی ہو گئی ہے صدر تک اس پہنے۔ سر پر دودھ کی گار اٹھائے پیروں کی پائیں باقی اسی بگڑ بڈی پر نمودار ہوئی اور اس کے چہرے کا قبو علی تاثر دیکھ کر نشانہ فیصلہ ہی نہ کر سکی کہ اسے جانہ لے جائے یا سورج اس کا نام وجود اٹھاتی ہوئی گھٹکی طرح کمر پر نہ تھا اور ہونٹوں پر ایسی حسین مسکراہٹ جیسے آسمان کے انجمی کو ستارہ پر سوہج کی سنہری خیال دہکتی ہو۔ آنکھوں میں پر سکون پھیلوں کی نئی کیفیت۔ حال میں غراؤں جیسا متاد بائیں اور بڑھتے ہوئے قدموں میں بے فکری اور اکھڑتی۔ نہ مالوں کے کرب سے نا اشنا مسائل کی گرہوں سے بے خبر۔ نشانہ ایک دم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور لڑکی کی طرف حاکم کر بغور لڑکی کو دیکھنے لگی۔ اس کا ہی چال آواز دے کر لڑکی کو پاس بلائے اور اس سے ضرور حیدر باتیں کر مگر کون سی باتیں؟ اول تو اسے لڑکی کا نام نہیں معلوم دوسرے وہ اسے پاس بلا کر کیا پوچھے گی؟ وہ بھی سوچتی رہ گئی اور لڑکی نے مزہرہ قدم اٹھائی پچھلے ہی بے کمری۔ ذرا لمبی رخو، اس کی اس کی آواز سے اپنی جگہ دم بخود رہ گئی صرف نشانے کے کانوں میں اس کے

بائیں کی کھٹک برسات کی بوندوں کی طرح چلتی رہ گئی اور پکڑ پکڑی بھر سونی ہو گئی۔ نشا اپنی کرسی بڑھ کر سوچنے لگی۔

بے سب قدم کس دن رواں ہیں؟

تھمے تھمے قدم بے نگر اٹھ رہے ہیں۔

کی پکڑ پکڑی کے سب پر کوئی سنہرا کھس اطمینان کی ہیں دھوپ میں جگمگا رہا ہے یا کوئی سورج جو ٹھک چکے یا کوئی چاند جو جاگنے والا ہے۔ آخر اس راستے پر اتنی تابناکی کیوں ہے کس کا عکس؟

اسے آواز دہوئی وہ بھی اپنی کالج کا چوٹی درد اڑھ کھول کر باہر نکلے اور اس پکڑ پکڑی پر غل کر دیکھے۔

پکڑ پکڑی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔

کہاں ماکر ختم ہوتی ہے۔

پکڑ پکڑی کی ابتدا کسی ہے۔ انتہا کسی۔ مگر وہ کرسی پر بیٹھی ہی رہ گئی کیوں کہ یکایک اسے کھٹے بالوں کا ایک جھنڈ سا نظر آیا جو ایک ایسے جہرے کا اضافہ کئے ہوئے تھا جس کے خدو خال بے حد مضبوط اور جنت جنت سے تھمے جکے ہونٹوں میں ہاش کی ایک بھوری بانسری اٹھتی ہوئی تھی جس سے ٹھوڑوں نکل رہے تھے جسے آٹا سے گھوا اور اس کی کالی بکریوں کا ایک مختصر سا ریڈو جس کے آگے آگے چل رہا تھا۔ بکریاں دھالان کے ہر ہرے بودوں پر منہ مارنے کو بے قرار ہو رہی تھیں مگر ان کا ٹھکانا بانسری کے سروں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی یوں پس میں لگے ہوئے تھا جسے اپنی خاموشی کے باوجود جھٹا ہو۔

نانا نا۔ انسانوں کی غذا اتم نہیں کھاؤ گی۔ اسے کھا کر اتم بھی انسان بن گئیں تو۔ آگے بڑھو آگے۔

نشا پھر اپنی کرسی پر بے ساختہ آگے بھٹک گئی صبح جب اس نے دروازہ کھولا تھا تو یہ ساری باتیں آئے والی باتیں اور مناظر بالکل اس کے ذہن میں دخیال میں نہ تھے۔ وہ تو کالج کی اس سے ٹھہرا کر دیکھ کے آگے آگے تھی مگر۔

ترسی تپائی پر اس کی جائے رکھے رکھے ٹھنڈی ہو چکی تھی اور جب ملازمہ نے اسے ناشتے کی تیاری کی اطلاع دی تھی تو اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر ہر بار خاموشی سے لوٹ گئی تھی۔ نشا کو یہ بھی یاد رہا تھا کہ اس نے صبح کی جائے نہیں پی ہے اور ناشتے کا وقت بھی کب کا گزر چکا ہے۔ اس کی محی اس کا انتظار کر کر کے جانے اب کس مصر و فیت میں لگی ہو چکی ہیں اور ادون میں بھنسی ہوئی اس کی سلیاں دوسری کمرے کے کچن پر بڑی اس کی توجہ کی منتظر ہیں کہ جاڑے سے قبل ہی کا پوری باتوں والا سوپر پورا ہونا ضروری ہے ورنہ محی ہمیشہ کی طرح نشا سے کہیں گی۔

تم ہر کام کو قی ضرور ہو مگر وقت پر نہیں۔ یہ سن کر اس میں کیفیت یا اس ایک لہری طرح امدے گی اور بھاگ کی طرح بھاگ جائیگی۔

یہ سب پرانا ہے۔ بہت بہت پرانا۔ اس کی اپنی عادتوں کی طرح اور سنی کی اسے درست کرنے کی تہیہ بھری کوششوں کی طرح۔ اس میں کہیں بھی کوئی جامد نہیں۔ نہ کسی امید کی آگ۔ نہ کسی تنہا کے پھول۔ نہ خواہشات کی تمازت۔ ..... وہ آہلی پیدا ہوئی۔ اکیلی بی۔ اکیلی ہی قدم قدم زندگی طے کرتی رہی اس کیسے تن نے اسے نہ کوئی جوش دیا نہ جنوں۔ ایکلا پن گستا بھکا ہوتا ہے۔ بے مزہ۔ اگر اس کے اور بھائی بہن ہوتے تو شاید زندگی میں بڑا ہنگامہ ہوتا۔ وہ اپنی اپنی خوشیوں اور خواہشات کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے جیتے ہاتے مگر نہ نشا نے کسی سے معصوم جھگڑے کئے تھے نہ جیتنے ہارنے کی دوڑ میں حصہ لیا تھا۔ اس گھر کی ہر چیز صرف اس کی اپنی تھی۔ تمام کی تمام اور اسی اطمینان نے نشا میں ایک بھراؤ اور وجود سامد اکہر دیا تھا جو کہ ہر چیز قابل قبول تھی لہذا وہ ہر چیز کو بڑی بے گانگی سے دیکھتی۔ جو میں میں ہو جو اپنا ہو وہ کتنا معمولی۔ مزہ تو اس میں ہو اگر تپا ہے کہ آدمی تو موند تو موند کر۔ کھوج کھوج کر۔ جھانٹ جھانٹ کر اپنی پسند پائے تنب بھی اس کا حاصل کرنا نہ ہوا ہو۔

نشا نے اپنا سر جھٹکا اور سوچ کر رہا ہوں سے ابھر کر بے

کوڑی ٹیکتا ہوا پگڈنڈی پر چلا آ رہا ہے اس کے سفید بال اس کے پتلے سوکھے مڑھائے ہوئے چہرے پر ٹوکے کی طرح جھے ہوئے ہیں اور زندگی کا اس جس کی رگوں سے بالکل ہی بچھڑ چکا ہے۔ نشا کو دفعۃً ایک برقی جھٹکا سا محسوس ہوا۔
مقصود پر۔ اسطر دو سنیزہ کوڑیل جبر دہا کیا بسکی انتہا یہی؟

اس سوچ کے ساتھ ہی وہ بوکھلائی اور اس نے کھلا دیکھ بے اختیار بند کر دیا۔ نہیں نہیں اس آخری نظارے کے اختتام سے قبل ہی اسے خود میں کوئی نہ کوئی درجہ فرد کو حل لینا چاہیے تاکہ بھرپور رنگین مناظر کی تمام دلکشی اور توانائی زندگی کا حشرہ بن جائے در تمام سہانی قرین اندھیرا بن کر بھراس میں سما جائے گی۔
کالچ کی اسٹس کی طرح۔

ادب میں صحت مند

(دوسرا)

ترقی پسند قدروں کا نقب

ماہنامہ

سہیل

گیا (بھما)

مدینہ ادریس سنہاروی

قیمت فی شمارہ : ایک روپیہ

پتہ

باری روڈ۔ گیا

اختیار سے باہر دیکھنے لگی۔ ہمیں اپنے رنگ میں دریچے کے پلر انتہائی خوبصورت اور پینل رنگ بھی دکھو جائیں۔

ریوڑ اب آدمی سے زیادہ پگڈنڈی طے کر چکا تھا اور مستحکم بدن والا ریوڑ کانگریس کھلے ہوئے دریچے سے جھانکتی ہوئی نشا کی برشوق نظروں سے بالکل ہی بے خبر ہوا۔ حال چلتا آگے ہی آگے بڑھا جا رہا تھا۔ نشا کے جی میں آئی دھڑکن اس کے قریب پہنچنے اور پاس سے بہت پاس سے اس کا چہرہ دیکھ اس کے خدو خال جانے۔ اس سے بھی چند منٹ کے لیے رنگ جاؤ اور مجھے اپنی مضبوطی کا راز بتاتے جاؤ مگر نشا پھر بھی کسی بے خطر نہ تھی اور جب ریوڑ سمیت موٹی موٹی بھوری آنکھوں والا گڑیا اپنے لبوں میں بانسری دبا کر پگڈنڈی کے سب سے پر غائب ہو گیا تو نشا کو بالکل یوں لگا جیسے ابھرتی جاگتی ہوئی نرم دھوپ اس کے وجود پر سے ہو کر نکل گئی ہے اور فضا میں دوڑ رہی ہے وہ سر ہلکے لے رہے ہیں جنکی زبان دیہات کا پتہ یہ بتا رہا تو سمجھتا ہے صرت وہی نہیں سمجھ سکتی مگر یہ سر نہیں اس کے اندر بھی گوبچ گئے ہیں اور ان کی بازگشت رہ رہ کے اسے کسمپرسی ہے۔

اس مرتبہ خالی ہو جانے والی پگڈنڈی کو دیکھنے سے قبل ہی نشا نے اپنا سر کسی کی پشت پر ٹیک دیا اور سوچا۔ آخر وہ خلاء دیکھ کر کیا کرے۔ وہ کوئی استہزائی نہیں جو بخوار کھوج کے مشن پر نکلا ہو۔ جو زمین یا آسمان اسرار کی تلاش میں ہو وہ تو گوشت پوست کا ایک ایسا وجود ہے جس میں جان ضرور ہے مگر جانے کہاں گم ہے کہ خود کو بھی نظر نہیں آتی۔ خود کو بھی نہیں ملتی تب نشا نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بے ساختہ اپنے آپ کو سہلانے لگی جسے اس پس کے ذریعہ خود میں آکر خود کو تلاش کرنا چاہتی تھی مگر کسی لامٹی کی کھٹ کھٹ نے اسے پھر آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔

اس نے کمرسی کی پشت پر سر ٹکائے رکھے ہی نظر آگے بڑھائی اور اس بار دیکھا کہ ایک جمیعہ شخص جس کے نیچے بدن پر لباس کے نام صرت ایک ٹگوتی کسی ہے دھیرے دھیرے

ایک چوہے کی موت

(دوسری قسط)

کہنے لگی ہے سگی:

تمام چوہے مارے جوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ انہیں اپنے چوہوں سے بہت لگاؤ تھا۔ کوئی چوہا اور مراد مرزہ ہو جائے اس پر دھول نہ بٹھنے پائے۔ ان کو اپنی اولاد کی بھی اتنی فکر نہیں تھی جتنی ان چوہوں کی۔ چوہوں سے ان کا یہ لگاؤ اس لگاؤ سے مختلف تھا جو انسان اپنی اولاد کے لئے محسوس کرتا ہے۔ اس لگاؤ میں خوف کی آمیزش بھی تھی۔ شاید چوہوں سے ان کا لگاؤ خوف کی ہی ایک نئی شکل تھا۔ ان کے دل میں کہیں یہ خوف بیٹھا ہوا تھا جو چوہوں کی جانب معمولی سی غفلت بھی کسی سنگین معیبت کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ اس خوف کی شدت کو دبانے کا ایک ہی طریقہ ان کی سمجھ میں آتا تھا جو چوہوں سے اور زیادہ چمٹ جانے سے جیسے کوئی بچہ ڈر کر ماں سے چمٹتا ہے۔ لیکن خون بھر تھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ سائے کی لڑن ان سے چماتا تھا۔

”گ“ ان سب سے بالکل مختلف تھا۔ خون اسے بھونک نہیں گیا تھا۔ چوہوں کی تو اسے مطلق فکر نہیں تھی۔ اسے نہیں تھا کہ وہ چوہا رہتا ہی نہ ہو چوہے تو اسے بھی مارنے پڑتے تھے۔ لیکن وہ چوہوں کو اپنے ہی طریقہ سے مارتا تھا۔ ان طریقوں سے نہیں جن کا استعمال آج بھولے چوہے مار کرتے تھے اور جو چوہا خانے کے قانون قاعدوں مطابق تھے۔ وہ کہا کرتا تھا۔ ”چوہوں کو مارنا ہی تو ہے۔ کبہ طریقے سے مارنے ہو، اس کی کیا اہمیت ہے۔“

ظاہر ہے کہ اس کا یہ رویہ بہت قابل اعتراض تھا۔ وہ اس طریق کار کو ہی پیش کر رہا تھا جو چوہا خانے میں جانے کب سے مرد

بہت ہی سرگھبرا اور بددماغ تھا۔ ”گ“ بھی۔ جلنے کیا سمجھتا تھا خود کو! جو ہے مارنے میں ذرا بھی دل نہیں لگاتا تھا۔ جتنا تھا ”بہت گھٹ آتی ہے اس کام سے۔“ اس کا دل لگتا تھا تصویریں بنانے میں۔ کہاں چوہے مارنا اور کہاں تصویریں بنانا۔ پھلا دونوں میں کوئی مناسبت تھی! کیسے چل سکتے تھے دونوں کام ساتھ ساتھ؟ وہ تمام چوہا مردوں کو بہت حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔

”تم لوگ جو ہے مارنے مارتے خود بھی چوہے ہی گئے ہو!“ وہ چوہا مردوں سے بھاگتا تھا۔

تمام چھوٹے چوہا اس سے دل ہی دل میں ملتے تھے اور بڑے چوہا مردوں سے اس کی شکایت کرتے تھے لیکن ”گ“ کسی کی بھی بردا نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ بڑے چوہا مرد کی بھی نہیں۔ چھوٹے چوہے مار کتا ڈر گئے درتے بڑے چوہا مرد کے سامنے جاتے تھے لیکن ”گ“ بڑے چوہے مار کے سامنے بھی نہ تان کر جاتا اور اس سے اس انداز سے بات کرتا جیسے اس میں اور بڑے چوہے مار میں کوئی فرق نہ ہو۔ چھوٹے چوہا مرد انہوں سے انگلیاں دہلیتے۔ انہوں نے اپنے طبقہ میں کاہک بھی ایسا آدلی دیکھا ہو گا۔ ”گ“ کے طور طریقے چھوٹے چوہے ماروں جیسے تھے ہی نہیں۔ عجیب عجیب حرکتیں کرتا تھا وہ۔ کبھی بہت سے چوہوں کو ٹھکیں میں بھر کر اوپر اچھال دیتا اور زوردار تہقنگا کر کہتا۔ ”دیکھو! دیکھو! یہاں ہے چوہے کس طرح اڑ رہے ہیں!“ حالانکہ یہ چوہے اس کے ہی تھے کسی اور کے نہیں۔ چھوٹے چوہے مار سہو گئی کے بچوں میں

پاگل پن کے باوجود اس کی شخصیت میں اس کے لئے ایک عازیت تھی۔ اس میں اسے کچھ ایسے خطوط دکھائی دیتے تھے جو کبھی اس کے دود کا بھی ایک حصہ تھے جن جواب نامید ہو چکے تھے۔ ”سب سے پہلے الگ تھا۔ وہ خود کو بھی سمجھی اوروں سے بالکل الگ سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وقت کے ساتھ ”گ“ بھی بدل جائے گا جس طرح وہ خود بدل گیا تھا۔ لیکن ”گ“ کے دیر میں کوئی خوشگوار تبدیلی نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن بدن وہ بگڑا جا رہا تھا۔ اس طرح تو چوبہا خانے میں اس کا رہنا ناممکن ہو جائے گا۔

”گ“ کے طور طریقے اسے بھی پسند نہیں تھے۔ لیکن اس کی کردیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی اس کا دل ہمدردی کے جذبہ سے بھرا رہتا تھا۔ ”گ“ بھی چوبہا خانے میں اگر کسی کا کھانا کڑا تھا تو اسی کا۔ ”گ“ نے اسے اپنی کچھ تصویریں دکھائی تھیں۔ ان تصویروں کا سر پر کچھ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بہت بے تکنیکی اور درمیان سی تصویریں تھیں۔ ایک تصویر کا عنوان تھا ”چوبہا“ حالانکہ کسی بھی ڈھنگ سے یہ تصویر چوبہا کی نہیں بھی جاسکتی تھی۔ ہاں بہت فور سے دیکھنے پر ایک مریل سے چوبہا کی تصویر کی شکل ضرور ابھرتی دکھائی دیتی تھی۔ چوبہا بار آخروں انسان تھے تصویر میں ان کی شکل تو بھی ہی نہیں پہچانے ”گ“ بالکل پاگل تھا۔

تم نے تصویر تو بنائی ہے چوبہا کی اور عنوان رکھا ہے ”چوبہا“۔ ”اب کیوں؟“ اس نے ”گ“ سے سوال کیا تھا۔ ”تم نہیں سمجھ سکتے“ ”گ“ نے تسکین آمیز لہجہ میں کہا تھا۔ ”نہیں چوبہا انسان نظر آتے ہیں نہ لیکن درحقیقت ایسا نہیں ہے۔ یہ انسان کہاں ہیں؟ یہ تو چوبہا ہیں“ ”چوبہا“ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ”گ“ سے بحث کرنا فضول تھا کسی پاگل سے کیا بحث کی جاسکتی ہے۔

وہ اکثر سوچتا تھا۔ اگر ”گ“ تصویریں بنانا چھوڑ دے تو چوبہا خانے کے ماحول کے مطابق وہ خود کو ڈھال سکتا ہے۔ اسے لگتا یہ تصویریں ہی مصیبت کی بڑ ہیں۔

”تم تصویر بنانا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟“ اس نے ”گ“ سے کہا تھا۔

تھا۔ یہ کیسے برداشت کیا جاسکتا تھا! کچھ دنوں تک تو ”گ“ سوچتے رہے کہ نوادار دسپے، سمجھ جائے گا۔ بڑے چوبہا کی ڈانٹ پھٹکار سننے لگا تو ہوش ٹھکانے آجائیے۔ لیکن اس کے ہوش ٹھکانے نہیں آ رہے تھے۔ وہ بڑے چوبہا کے سامنے بھی بیٹھی نکلے جاتا اور ایسی گستاخیں میں آتا کہ سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ جانتے لگتے۔ ”گ“ چوبہا کے مارنے اپنے آرمودہ کارگر طریقے سے اسے ڈرا یا دھمکایا۔ لیکن جب اس کا خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تو وہ خود بھی تھوڑا ڈر گیا۔ اسے یہ خطرہ لاحق ہونے لگا کہ بار بار وہ ”گ“ کو ڈانٹتا دیتا رہا اور وہ ڈھٹائی سے اس کو جواب دیتا رہا تو کہیں دوسرے چھوٹے چوبہا ابھی شرمیلی پر نہ آتے ہیں اس نے ”گ“ کو بلانا اور ڈرانا دھمکانا بند کر دیا۔

اس بات کو لے کر چھوٹے چوبہا ماروں میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔

”دیکھنا وہ ”گ“ کی ایسی خبر لے گا کہ بے یاد کرے گا“ ایک نے کہا ڈانٹنے ڈانٹنے سے دل کا بخار نکل جاتا ہے۔ ”گ“ تو حق ہے اسے کیا معلوم کہ اس پر کیسی آفت آنے والی ہے۔ دوسرے نے کہا ”بڑے چوبہا اسے بھی کوئی اس طرح بات کرتا ہے۔ اپنی ادھٹا تو آخر بچا بنی چاہیے“ ”میرے نے کہا۔

بے غیرت ہے بد معاش۔ اس کو تو اپنی عزت کا خیال ہے اور نہ دوسروں کی عزت کا۔ اب بڑے چوبہا مارا مض ہوئے ہیں نہ معلوم ہو جائے گا آٹے دال کا بھاؤ؟“ چوبہا نے کہا۔

بڑا چوبہا مار چھوٹے چوبہا کو اس کی کسی غلطی پر لٹ ڈیٹ دیتا تھا تو چھوٹا چوبہا مارا طمینان کی سانس لے کر اس کے کمرے سے نکلتا تھا۔ ڈانٹ چھٹکار کا مطلب تھا کہ بڑے چوبہا کو جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکا ہے اب آگے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی غلطی نہ ہونے پر بڑا چوبہا مارا لٹ ڈانٹ پھٹکا لے نہیں تو کچھ لینا چاہیے کہ کوئی بڑی آفت نازل ہونے والی ہے۔ ”گ“ کے لئے اس بات کوئی خطرہ نہ رہا تھا اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن ”گ“ کو تو جیسے کوئی خبر بھی ہی نہیں۔

اس نے ”گ“ کو بھلنے کی بہت کوشش کی۔ سنک اور

اب میں جو ہاناڑ جھوڑ دوں گا۔" "گ" نے کہا۔
 اور پچ "ج" اس نے "جو ہاناڑ" جھوڑ دیا۔
 بہت دنوں تک اسے "گ" کی کوئی خبر نہیں ملی کچھ دنوں
 تک جھوٹے چوہے ماروں میں اس کا ذکر رہا۔ پر سب اسے اس
 طرح بھول گئے تھے وہ بھی جو ہاناڑے میں رہا ہی نہ ہو۔
 کئی جیسے گزر گئے۔ ایک روز بازار میں "گ" سے اجانک
 ہی اس کی ملاقات ہوئی۔ "گ" کو دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوا۔
 کیا حالت ہوئی تھی اس کی! دارطی بڑھی ہوئی سرکے بال اٹھتے
 ہوئے۔ آنکھیں اندر کو جھنی ہوئی۔ لگتا تھا وہ برسوں سے ہمارے
 اس نے سوچا، جو لوگ چوہے مارنے کا کام نہیں کر سکتے ان کی ہی
 حالت ہو جاتی ہے۔ اچھے خاصے کام سے لگتا تھا جو ہاناڑ جھوڑنا
 تو یہ نوبت کیوں آئی!

کیا کر رہے ہو آج کل؟ اس نے "گ" سے سوال کیا۔
 "تصویریں بنانا ہوں۔ جانتے ہو جو ہاناڑ جھوڑنے کے بعد
 میں نے بہت ساری تصویریں بنائی ہیں۔" "گ" نے بہت اطمینان
 سے جواب دیا تھا۔ وہ اپنی حالت سے بہت مطمئن نظر آتا تھا۔
 دونوں ایک سٹے چائے خانے میں جا کر بیٹھ گئے۔ یہاں زیادہ
 تر "گ" کی فحاش کے ہی لوگ اسے نظر آتے۔
 تمہارا خراج کیسے چلتا ہے؟ اس نے "گ" سے پوچھا۔
 کسی زمیں طرح چل جاتا ہے۔ "گ" نے بہت مختصر جواب دیا تھا
 اسے لگا کہ وہ اس موضوع پر زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔
 کو اور کہہ دینا اسے مناسب نہیں لگا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی اس کی
 اخلاقی زندگی کا اندازہ لگا سکتا تھا۔

زیادہ تر اپنی تصویروں میں ہی اچاگر کرتا رہا۔ وہ اسے
 خاموشی سے سنتا رہا۔ اسے تصویروں کی بہت کم واقفیت تھی۔
 خصوصاً "گ" کی تصویریں تو اسے بہت بے ٹکی لگی تھیں شاید اس
 لئے بھی کہ وہ انہیں سمجھنے سے قاصر تھا۔ کم از کم "گ" کا تو راسی خیال
 تھا۔

تم زمیں تصویریں کیوں نہیں بناتے جنہیں لوگ سمجھ سکیں اور
 دیکھ کر خوشی ہو سکیں۔ اس نے "گ" سے پوچھا۔
 "گ" نے زور دیا تھا کہ یہاں تک کہ اس کے گندے زور

تصویر بنانا جھوڑ دوں! کیا میں جھوڑ سکتا ہوں کبھی؟ تم
 سمجھتے ہو کہ مجھے تصویریں بنانے کا حقوق ہے۔ کیا میں انہیں اپنی
 خواہش سے بناتا ہوں؟ تصویریں تو خود بخود بن جاتی ہیں۔ مجھے
 تو یہ بھی نہیں ہوتا کب اور کیسے بن گئیں۔ "گ" نے پاگوں کی طرح
 جواب دیا تھا۔

کم سے کم تمہیں چوہے مارنے میں زیادہ دیکھی لینی چاہئے اس
 طرح تو جو ہاناڑے میں جہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے "گ"
 کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔

"کیا تمہارا خیال ہے کہ میں زندگی بھر جو ہاناڑے میں رہنا چاہتا
 ہوں؟ ماں کے خیال سے لگا ہوا ہوں۔ ورنہ کبھی کا جھوڑ چکا ہوتا۔
 اس کے مرنے کی راہ دیکھ رہا ہوں۔ اب مردہ مری ادھر میں نے
 جو ہاناڑ جھوڑا!"

اسے "گ" پر غصہ آ گیا تھا۔ ماں کے متعلق اس کے خیالات
 کس قدر سنگدلانہ تھے۔ اس کی موت کا انتظار کرتا کیسے رہی
 تھی اس رویہ میں۔ کیا کوئی ماں کے متعلق اس طرح بھی سوچ سکتا ہے
 لیکن دوسرے ہی لمحہ اسے لگا تھا کہ "گ" کا اس طرح سوچنا بہت
 عجیب بھی نہیں لگا جاسکتا۔ کیا ماں کے ضمن میں ایک طرح کی بے تعلقی
 خود اس نے محسوس نہیں کی ہے؟ کیا اس نے کبھی اپنی ماں کے لئے
 وہ سب محسوس کیا ہے جو کہیں گھر کے لگاؤ کے بعد ہی انسان محسوس
 کر سکتا ہے؟ ماں اس کے دو بے یں دیسے تھے جی بھی نہیں رہی تھی
 "گ" میں دکھائی دیتی ہے لیکن اس کا سبب اس کا اپنا بچا ہی
 بھی ہو سکتا ہے بے دم ہونے کے لئے بھی قوت ارادی کی ضرورت
 ہوتی ہے اور اس میں اس کا فقدان رہا ہے۔ یہ وہ بہت دنوں
 سے محسوس کر رہا ہے۔

"گ" کو سمجھانا بکھانا فضول تھا۔ پاگوں کی اپنی ایک دنیا
 ہوتی ہے جو اردوں کے لئے جھوٹی ہی ان کے بے حد بھی اور حقیقی
 ہوتی ہے۔ اس نے تھک کر "گ" کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔
 ایک اور "گ" نے آکر خبر دی۔ ماں مر گئی۔ اب میں آزاد
 ہوں۔

"گ" کا بھرپور زور جیسا ہی تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ
 "گ" کو مبارک باد دے یا انوس کا اظہار کرے۔

بات پر اس کا جھگڑا ہو گیا۔ ختم میں اس نے بیٹو کو نہیں پردے جانے اب وہ لڑا بھڑکا جو گھر میں ہے بھی یا نہیں انشائیہ سامان میں کہیں پڑا ہو کسی جب وہ بہت اداس ہوتا یا اس ادب حادی ہونے لگتی تو بے اختیار اسے بیٹو کی یاد تائے لگتی ہوتی وہ بیٹو کا بھی سکے گا نہیں؟ شاید اس کی انگلیاں اب صرف مار سکتی ہیں، بیٹو نہیں بجا سکتیں۔

اس کیفیت کا غلبہ ہونے پر اس کے دل میں عجیب و غریب ہوشیار سر اٹھانے لگتی تھیں کچھ اسا ہو جو بہت غیر معمولی ہو، دکھا ہو، روز کچھ ہوتا ہے اس سے بالکل مختلف ہو..... کوئی خوفناک زلزلہ... سب کو ہبا کر لے جانے والا کوئی سیلاب..... کوئی بہت بڑا دھماکا کچھ ہو جو روز روز کی یکسانیت کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔

وہ یہ سب کیوں سوچتا ہے؟ ان خیالات کی تہ میں اترنے کی دو کوشش کرتا کیا ان کا سبب وہ خون ہے جو تمام چوہے ماروں کے دل میں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا تمام چوہے مار ایسا ہی پوچھتے ہیں یا صرنا ایک وہ ہے جس کے دل میں ایسی اوٹ پٹانگ باتیں آتی ہیں، ان لمحوں میں وہ "گ" سے بہت قرب محسوس کرتا ہوگی "سے ملنے کو بھی چاہتا۔ اس کی موجودگی سے چوہا خانے کے ماحول میں خود بخود تاریکی محسوس ہوتی تھی۔ اور چوہے ماروں کی طرح ہر وقت چوہوں کی بات کرتے رہتا اس کی عادت نہیں تھی۔ وہ یا تو چوہوں کی بات کرتا ہی نہیں تھا یا اگر کرتا بھی تھا تو بے حد حقاقت اور سوسٹھہرے لہجہ میں۔ اس کی باتوں سے اندکھ نہیں تو کم اندکھ چوہا خانے کی یکسانیت پر ایک ضرب تو پڑتی ہی تھی چوہے مار نا کوئی بوا کام نہ سہی لیکن یہ یکسانیت اسے بہت کھلتی تھی۔ رطے ہوئے باقی کی جوجیسے اس کے حواس کو اپنی گرفت میں لے لیتی۔ وہ تپتا تھا بے اختیار "گ" سے ملنے کے لئے اس کا دل ٹپٹپاٹھا۔

ایسی ہی کیفیت سے منسوب ہو کر وہ اس روز "گ" سے ملنے کے لئے اس جائے خانے میں پہونچا تھا۔ "گ" ایک کونے میں بیٹھا اسے مل گیا تھا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اسے لگا تھا، کوئی کلنگم اسے ٹھٹھن کی طرح کھا رہا ہے۔ اندرونی اذیت کی چھاپ اس کے چہرے پر صاف دیکھی جاسکتی تھی کیا چوہا خانہ چھوڑنا کوئی جرم ہے جس کی سزا اس طرح بھگتنی پڑتی ہے؟

دانت بہت بد نما لگ رہے تھے اور ذہن کی بدحواسی اپنے قصوں میں مصغی محسوس ہوتی تھی۔

تو تم بھی وہی کہتے ہو جو دوسرے لوگ کہتے ہیں۔ آخر کو چوہے مار ہونہ پھر چوہے ہی کیوں نہ مارنے لگوں؟

بالکل کہیں کا! اسے کوئی مشورہ دینا فضول ہے۔ دفعتاً اسے مشہور مصور "پ" کا خیال آگیا تھا۔ اس نے "پ" کا نام سن رکھا تھا۔ دیکھوں "پ" کے بارے میں "گ" کیا سوچتا ہے!

"تم نے "پ" کی تصویریں تو دیکھی ہونگی۔" اس نے "گ" سے سوال کیا۔

"اب! تم کس کا ذکر کر رہے ہو؟" کا وہ بھی کوئی مصو

ہے۔ وہ تو چوہے مار ہے، چوہے مار.....

"گ" نے پھر ایک زوردار تہقیر لگایا تھا۔ پھر جیسے اسے سمجھانے کے لئے وہ کہنے لگا۔ "چوہے مار صرف وہی نہیں ہوتا جو چوہا خانے

چوہے مارا ہے "پ" تصویریں نہیں بناتا، چوہے مارا ہے۔"

اس بڑی سے کیا بات کی جاسکتی ہے! کتنے کی موت مر گیا ہے! "گ" کے متعلق یہ سب سوچتے ہوئے اسے گہری اذیت کا احساس بھی ہوا تھا۔

کئی مہینے گزر گئے۔ "گ" سے اس کی ملاقات نہ ہو سکی تھنے کی خواہش بھی نہیں ہوئی۔ چوہا خانے کی زندگی ایک ہی لمبا پر

چلتی تھی۔ دن چوہے مار نے میں بیت جاتا۔ شام کو ٹھکا ہار گھر پہونچتا، بہن جانتی تھی کہ دن بھر چوہے مار نے کی دہرے وہ کسی موضوع پر غفلت کر رہے۔ تال نہیں رہتا۔ اس لئے وہ بھی اس سے

زیادہ بات نہ کر داتا۔ اور وہ اس سے بات کرنا چاہے بھی تو کیا بات کرے۔ اسے دیکھی باتوں کا بول سے بھی یا تو سوتلی ہے۔ اسے

ستار بچانے کا بہت شوق تھا۔ کتا بول سے جو وقت بچتا اس میں وہ ستار بچاتی رہتی تھی اسے بھی موسیقی بے گہرا لگاؤ تھا۔ پھر اس کے باپ نے بیٹو کو اسے دیا تھا۔ اندوں وہ بہت چھوٹا تھا۔

چند دنوں کے ریاض سے ہی وہ بہت اچھا بیٹو بننے لگا تھا۔ پھر اس کے باپ کو موت نے ادب و چار اور ساتھ ہی تنگدستی نے گھر پر

اپنا محسوس سایہ ڈال دیا۔ ایک روز بیٹو بجاتے وقت ماں سے کسی

”روز نگ“ کو دیکھ کر یہ سوال اس کے دماغ سے چپک گیا تھا۔
”کیا حال ہے؟“ اس نے ”نگ“ سے سوال کیا تھا۔
”حال کیا پوچھتے ہو؟ کیا تم جو ہے مارنے کا کام مجھے
لا سکتے؟“ ”نگ“ نے کہا۔

تو اب کٹے دال کا بھاد معلوم ہوا ہے بسے بہت
ضمنی بگھارتا بھڑتا تھا۔ اب پھر جو ہے مارنا چاہتا ہے۔
”نگ“ سے متعلق یہ فطری رد عمل دوسرے ہی لمحہ اسے بہت
ظالمانہ لگا تھا۔ اپنی اس ٹنگی پر اسے شرم محسوس ہوئی۔ وہ
اندری اندر ”نگ“ سے جلتا ہے۔ اس میں ایک مردانگی ہے
کچھ کرگڑنے کا ایک جنون ہے جو اس میں نہیں ہے اپنے
چلیچلیں کے مارے میں سوچ کر وہ جھینپ سا گیا تھا۔
”تینکس“ ”نگ“ کو جو باخانہ اب کبھی قبول نہیں کریگا۔

”کم از کم ادھے دن کے لئے ہی جو ہے مارنے کا کام
مل جائے۔“ ”نگ“ نے کہا۔ ”یہ اور بھی اچھا ہوگا۔ اس طرح
تصویریں بنانے کے لئے میرے پاس کافی وقت بچ رہیگا
لیکن یہ تو ابھی مشکل تھا جو باخانے میں ادھے دن
کام کرنے کا دستور نہیں ہے۔ وہاں تو پورے دن کام
کرنا پڑتا ہے حالانکہ دھند بھی کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اگر قانون
قاعدوں پر اتنا زور نہ دیا جائے تو ادھے دن میں، بلکہ
اس سے بھی کم وقت میں، اتنے ہی جو ہے مارے جاسکتے
ہیں جتنے دن بھر میں مارے جاتے ہیں لیکن جو باخانے
میں قانون قاعدے کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔
”یار! شاید دنیا میں جو ہے مارا کر ہی زندہ
رہا جاسکتا ہے۔“ ”نگ“ کا بوجہ بہت یاس انگیز تھا۔

”تمہاری تصویریں کا کیا حال ہے؟“ اس نے صوفی
بہنے کے خیال سے پوچھا۔

”میری تصویریں کے خریدار نہیں ہیں۔ وہ لوگوں کی
سمجھ میں نہیں آتیں۔“ اس کے بوجہ میں بالوئی کے ساتھ سا
تلخی کی بھی انگیزش تھی۔

اس نے ”نگ“ کو بھرکھلنے بھانے کی کوشش کی
تھی۔ ”میں نے پہلے بھی سنا کہ وہ دیا تھا۔ اسی تصویریں بنانے

کا کیا حاصل جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئیں۔
”میں اور طرح کی تصویریں نہیں بنا سکتا۔ یہ میری مجبوری
ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن لوگ میری تصویریں
کو ضرور سمجھنے لگیں گے۔ تم نے وان گاگ کا نام سنا ہوگا۔ اس کی تصویریں
بھی لوگوں کے لئے ناقابل فہم تھیں لیکن اس کے مرنے کے بعد
اس کی تصویریں کی دعوہ صحیح لگی۔“

”نگ“ کے بوجہ میں خود اعتمادی ٹوٹ آئی تھی۔ وہ رشک کی آگ
میں پھر جلنے لگا۔ محرومی و نامرادی کے اندھیرے سے گھبراہٹ ہونے
کے باوجود ”نگ“ مستقبل سے ناامید نہیں ہے۔ نامساعد حالات اسے
چلنا چور کر دینا ملتے ہیں لیکن اندر سے کہیں وہ اتنا قوی اور
تندمند ہے کہ ٹوٹ کر بھی وہ نہیں ٹوٹتا جو باخانہ جھوٹ دینا بھی کیا
اس کی قوت ارادی کا ایک ثبوت نہیں تھا جو باخانے میں ایک بار
گھسنے کے بعد کیا اسے جھوٹ نا کوئی آسان کام ہے؟ پچھلی حالت میں
پھنس کر جھٹٹا تو سکتی ہے لیکن جال کی گرفت سے خود کو آزاد نہیں
کر سکتی۔ رفتہ رفتہ ہر جو ہے مار جو باخانے کی زندگی کا اس طرح عادی
ہو جاتا ہے کہ اسے جھوٹنے کا تصور تک وہ نہیں کر سکتا۔ عموماً ایسا
ہی ہوتا تھا کبھی کبھار ہی کوئی جو ہے مار ایسی تجارت دکھاتا کہ جو با
خانے پر لات مار کر چل دیتا۔

جو باخانے کے لئے بہت غیر معمولی اور حیرت انگیز واقعات ہوتا
تھا۔ جو باخانے کی زندگی لاکھ بڑی سہی، اس میں ایک ٹھہراؤ تھا
ایک طرح کا ثابت جو جو باخانے کے باہر کی دنیا میں ناامید تھا۔ موت
اور ہراس کی اس پرت کے باوجود جو دل پر ہمیشہ چھائی رہتی تھی،
ہر جو ہے مار کے دل میں یہ یقین بٹھایا ہوا تھا کہ اسے جو باخانے
میں ہی رہنا ہے۔

جو باخانے اور جو ہے ماروں کی زندگی عام طور پر ایک ہی
زقار سے جیتی تھی۔ لیکن کبھی کبھی اس میں بھی لہریں اٹھتی تھیں۔
مثلاً کے طور پر جب قیصر درجہ کا کوئی جھوٹا جو ہے مار دوسرے دلوں
کا جھوٹا جو ہے مار بن جاتا یا دوسرے درجہ کا جھوٹا جو ہے مار پہلے درجہ
کا جھوٹا جو ہے مار بن جاتا یا پہلے درجہ کا جھوٹا جو ہے مار بڑا جو ہے
مار بن جاتا تو جو ہے خانے میں ہمیں سی پچ جاتی تھی۔ خاص طور پر جب
کوئی جھوٹا جو ہے مار بڑا جو ہے مار بن جاتا تو جو باخانے میں ہلکے پچ

خاص سبب سے کیا جاتا تھا۔ جو باخانے سے نکالی باہر کیے جانے پر نہ صرف اس کا جو باخانے کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لئے بند ہو جاتے بلکہ دوسرے تمام جو باخانے بھی اپنے دروازے اس کی بند کر دیتے۔ کوئی ایک جو باخانہ تو تھا نہیں کہ نکال باہر کیے جانے پر جھوٹے چوہے مار کر اس میں داخل ہونے سے روک دیا جائے۔ جو باخانے تو سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں تھے جو ہانامیں اعلیٰ ہو جانے پر تمام جو باخانوں کو خبر ہو جاتی تھی اور نکال دیا جھوٹے چوہے مار کسی بھی جو باخانے میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ جھوٹے چوہے مار جو اس قدر دہشت زدہ رہتے تھے تو اس کا ایک سبب شاید یہ بھی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مجرم قرار دیے جانے کی صورت میں کسی بھی جو باخانے میں انہیں گھسنے نہیں دیا جائے گا۔

ہماری خدمات حاصل کریں

★ ہر قسم کے ٹائپ رائٹروں اور ڈپلی کیٹ مشینوں

کی خرید و فروخت و مرمت کے لیے

★ فوٹو سیٹ اور سائیکلو سٹائلنگ کے لیے

★ اُردو - ہندی اور انگریزی ٹائپ کے کام

کے لیے

فرنیٹر ٹائپ رائٹرز

37- رام نگر مارکیٹ - پہاڑ گنج - نئی دہلی 110055

فون : 516935

جاتا تھا۔ تمام جھوٹے چوہے مار اس لئے طے چوہے مار کو ہر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ کاش میں بھی بڑا چوہے مار بن جاتا۔ اس ایک خواہش پر جھوٹے چوہے مار کا دم جس طرح نکل تھا اس طرح کسی اور خواہش پر نہیں۔ اس ارمان پر وہ دوسرے تمام ارمان بھادر کر سکتا تھا۔

اور اس کا ایسا سوچنا غلط بھی نہیں تھا۔

بڑا چوہے مار سنتے ہی اس کی حیثیت میں بہت بڑی تبدیلی آجاتی تھی۔ بڑا چوہے مار ہونے کا مطلب تھا انقلاب طبعی کی نعمتوں سے مالا مال ہونا، ایک حقیر و کمتر فرقہ سے نکل کر ایک اعلیٰ داروغہ فرقہ میں شامل ہونا، کام تو دی کرنا پڑتا تھا۔ جو سچ ہے مار کہتے تھے یعنی چوہے مار نا جو باخانے میں یہ کام تو کرنا ہی پڑتا تھا۔ لیکن بڑے چوہے مار کو جو عزت و فضیلت ملتی تھی وہ سب ملے جھوٹے چوہے ماروں کو کہاں نصیب تھی! وہ حسرت بھری نگاہ سے بڑے چوہے ماروں کو دیکھتے تھے اور وہاں بھرتے تھے بڑا چوہے مار اپنے کی شدید تمنا ان کے دل میں بھی نہیں یہ سب انہیں ایک خواب کی طرح لگتا تھا۔۔۔۔۔ ایسا خوب جو کبھی بھی حقیقت کا جامہ نہیں پہن سکے گا۔ ایک سوال تھا جو بار بار ان کے دلوں کو بے چین کر جاتا تھا۔۔۔۔۔ کیا ان کے نام بھی کوئی ہونا چاہیے؟

بڑے چوہے ماروں کے نام جو ہانامہ میں چھپتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو باخانے میں جو اہم واقعات ہوتے تھے ان کا ذکر جو ہانامہ میں کیا جاتا تھا۔ جو باخانے کی تمام اہم خبریں جو ہانامہ میں شائع کی جاتی تھیں۔ جو ہانامہ کو بڑے چوہے مار کی جاسکتا تھا۔ جو باخانے میں کیا ہو رہا ہے۔ کوئی بڑا چوہے مار جو باخانے میں مال ہوتا یا کوئی چھوٹا چوہے مار بڑا چوہے مار جاتا تو اس کا اعلان ہانامہ میں فوراً کر دیا جاتا۔ اتنا ہی نہیں، بڑے چوہے مار کا سرگرمیوں کی تفصیلات پر ماعدہ گلسے جو ہانامہ میں چھپتی تھیں۔ بھٹے چوہے ماروں کا ذکر بھی بکھاری ہوتا تھا۔ وہ بھٹے بھی کس منتی میں جو ان کا ذکر کیا جاتا۔ ہاں جب کبھی کوئی چھوٹا چوہے مار ی مجرم کا مرتکب ہونے کی وجہ سے جو باخانے سے نکال باہر کیا جاتا تو اس کا اعلان جو ہانامہ میں ضرور کیا جاتا تھا۔ ایسا ایک

تنقیدی تبصرے

"لہو پکا رہتا ہے" : شاعری : سردار جعفری : مکتبہ جامعہ لیٹڈ - اردو بازار - دہلی ۱۱۰۰۶
 "بے محاورہ" : افسانہ : جوگندر پال : کیلاش پبلی کیشنز - اورنگ پورہ - اورنگ آباد ۲۳۱۰۰۱

خود اردو اور بے درد منطق کی ایسی کئی مثالیں ترقی پسند شاعری میں بھری پڑی ہیں جن میں ابتداً "حل" کے نیک نیت تصور کے تحت ہوتی ہے مگر بالآخر نفسی نفسیات اور تخلیقی زبان کی اپنی انقلابییت، سماجی انقلابییت یا اس کے تصور پر حاوی ہو جاتی ہے۔ انہی معنوں میں ترقی پسند شاعری میں خوش آہنگ الفاظ و تراکیب اور مترنم اور موسیقی آمیز سجع اور زمینوں کا استعمال اس کی مدنی روح کو آشکار کر رہا ہے۔ اپنے تمام تر انقلابی تصورات کے باوجود ترقی پسند شاعری خالص شاعری کے کوپے سے کم ہی باہر نکل سکی ہے۔

مثال کے لیے فیض، سردار اور محمد دم کی بہترین نظمیں دیکھیے۔ جن میں سوز کی اجتماعی منطق کے ساتھ ساتھ غالب کی معروضی فہم اور مصطفیٰ کی بصری جس ایک دوسرے میں ہم آمیز ہو کر ترقی پسند اسلوب کو ایک مخصوص کلاسیکی وضع کا حامل بناتی ہے۔ اقبال نے غالب ہی کو ایک مثال بنایا ہے مگر یہاں تضاد وہی راہ پاتا ہے جو سوز اور غالب کے مابین ہے۔ اقبال نے غالب کو کشیدہ کر کے اخذ کیا ہے۔ اقبال کی دانشورانہ جہت۔ نیز دینی جمالیات سے ماخوذ ایک نیا استعاراتی نظام۔

اردو شاعری کے دو بنیادی اسالیب ہیں۔ ایک تیسرے سے عبارت ہے اور دوسرا سوز کی عطا ہے۔ غالب کا اسلوب مرکب ہے جس کے سلسلے تاریخ سے ہوتے ہوئے سوز سے جاملتے ہیں اور تاریخ بذات خود تیسرے کے معتقد ہونے کے باوجود اشیاء اور افکار کو برتنے میں سوز کی تطبیق بلکہ تطبیق معکوس کرتے ہیں تو سب سے یا تیسرے نہیں۔ روئے ہی وہ بنیادی عنصر ہے جو غالب کے اسلوب کو سوز کی والہانہ ترنگ سے ایک مختلف پہنچ عطا کرتا ہے۔ غالب اس طور پر بھی سوز کے اسلوبی دبستان سے دور نہیں جاتے۔

ترقی پسند شعرا نے شعوری یا غیر شعوری طور پر سوز اور غالب کی روایات ہی سے اپنے استوار کیے ہیں۔ روایت کو انھوں نے شک کی نگاہ سے دیکھا مگر روایت ہی ان کی اسکی شجہ بن گئی۔ کلاسیک سے انھیں کدھی مگر ان کی رومانویت میں کلاسیکی ضبط اور ڈکوم کی قدر وافر ہے جس میں حسن کا خارجی نظم مریخ ہے۔ یہی سبب ہے کہ ترقی پسندوں کا ہر اول دستہ اپنی شاخت جمالیاتی وسیلے ہی سے کرتا ہے۔ سماجی حقیقت نگاہی تو محض ایک خارجی تنازعہ ہے اور پھر شعری

کے باعث 'نظیں ضبط' کے جوہر سے ملو ہیں حتیٰ کہ وہ نظیں بھی جو خطابیہ ہیں اور جن میں آہنگ بھی نسبتاً بلند ہے کم سے کم نغظوں سے گزرتی ہیں۔ نغظوں کا وہ مضحکہ اصراف جو ایشیا کو چھوڑ دو ایسی نظموں کو قحط آنا بنا دیتا ہے اور جس میں نغظوں کے تئیں ایک علامہ ذہنیت کام کرتی ہے۔ 'لہو پکارتا ہے' اور 'پیراہن شرر' کی حدود میں ایسے لمحے ناپید ہیں۔ سردار نے اپنے جذبے پر قابو پانے اور جذبے کے قشع کو کشید کر کے تخلیق میں ڈھالنے سے سردکار رکھا ہے۔ اس طور پر تخلیق نغظوں کا محض خالی غولی انبار بننے سے بچ گئی ہیں اور ان میں جہاں تہاں سپکروں اور اشیاء کی ننھی ننھی کونپلیں چھوٹی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ بدی تھے، کا یہ پہلا نمونہ ملاحظہ فرمائیں:

گلاب کے پھول —

خون ناحق کے ان گنت بے شمار قطرے
تپتوں کی بجھی ہوئی آگ کے شرارے
گواہ ہیں ان سیہ دونوں کے
کہ جب جہاں میں
جوان ماؤں کی روایاں قتل ہو رہی تھیں
کہ جب زمیں پر
سیاہ فولا و جسم عفریت جل رہے تھے
ہو ایں بارود بن چکی تھیں
بجائے بیل کی نغمہ خوانی کے گویاں سن رہی تھیں
یہاں —
جہاں چاند بجھ چکے ہیں
ستارے ماتوں کی نیلی آنکھوں سے
اشک بن کر ٹپک چکے ہیں
زمین کی کوکھ جل چکی ہے
یہاں —
نئے چاند آگ رہے ہیں
نئے ستارے زمیں کی کوکھ سے نکل کر
گلاب بن کر ہلک رہے ہیں

ب کے اسلوب کی کچھ اس طور پر قلب مہیت کرتا ہے کہ
نظر میں اقبال کی نظم (بشمول غزل) اسلوب کی ایک
روایت کی موسس بن جاتی ہے یا ہمیں ایسا گمان ہونے
ہے۔ میرے نزدیک اقبال مجموعہ ضرب کی شریط پرامن
نے کے باوصف فن سے یک گوشہ سردکار رکھتے ہیں۔ یہی
ت اقبال کو حافی، بٹلی، ظفر علی خاں اور محمد علی جوہر سے
اور بامعنی بناتی ہے۔
ایک دوسری سطح پر نقض، سردار جعفری اور محمد دم کا کم بیش
محاذ ہے۔ سردار جعفری اپنی خالی غولی خطیبانہ نظموں
جہ سے بہت بنام رہے ہیں لیکن کیا میر کے اس بڑے
نقشے کو سامنے رکھ کر میر کا شعری قد ناپنے میں ہم حق بجانب
ہو گئے۔ جس سے میر کی شعری سنجیدگی پر ہی نہیں بلکہ شخصی
نت پر بھی حریف آتا ہے۔ اسلوب کے خصوص میں ہمیشہ
اپنی اور بہت مثالوں کو ہی پیش نظر رکھ کر انفرادیت کا تعین
ماتا ہے۔ سردار جعفری نے ایک طویل تخلیق عمر بانی ہے۔
اپنا اسلوب پتھر کی دیوار اور نئی دنیا کو سلام میں تشکیل
اصل سے گزر کر تخلیق کو پہنچ چکا تھا۔ بعد ازاں فیض اور اقبال
تھیں اپنا اسیر بنالیا۔ بلاشبہ سردار کے ابتدائی مجموعوں میں
ب کا ایک نیا تجربہ تھا۔ سردار نے پہلی مرتبہ پیکر سازی
کا اختیار کیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب علامت سازی
اور گرم تھا۔ علامت کی تجریدی اور لاشعوری دھند پیکر کے
ن اور محلی کردار کے منافی تھی۔ میرے نزدیک تخلیقی اظہار
سردار علامتی اظہار ہے۔ مگر ان معنوں میں علامت
ت کی ترقی یافتہ شکل ہے نہ کہ حقیقت کی تخیل کے بعد
لمہ ہے۔ یہاں پہنچ کر ہمیں احساس ہو گا کہ علامت کا
لیتی حدود میں محض ایک غیر ارادی عمل ہے جو تخلیقی اظہار
ن میں متوازی کام کرتا ہے۔ اسی لیے ہر تخلیقی اسلوب
ن ایک علامتی اسلوب ہے۔

'لہو پکارتا ہے' سردار جعفری کا نیا مجموعہ کلام ہے جو
اسے ششہ تک کی نظموں اور غزلوں پر مشتمل ہے۔ ان
کی سب سے بڑی غولی ان کا اختصار ہے۔ اختصار

جہاں میں اپنی ایک پرانی بات پھر دہرانا چاہوں گا کہ شاعری
برائے موضوع کے اپنے نقصانات — بلکہ نقصاناتِ عظیم
ہیں مگر موضوع برائے شاعری کے اپنے امکانات ہیں۔ یہ
ایک انگ مسئلہ ہے کہ ان امکانات کو بروئے کار لانے
کی قدرت کس میں کتنی ہے۔ سردار کی زیر مطالعہ نظموں کے موضوع
کو منہا کر کے ہم کوئی گفتگو ہی نہیں کر سکتے اور خصوصاً اس وقت
جب کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہوں۔ سردار
نے اپنے شعری موضوعات کو من و عن پیش نہیں کیا ہے بلکہ
موضوع تو محض ایک ابتدائی محرک ہی ہے بعد ازاں ایک
ایسا اسلوب اس کی مکمل قلب ماہیت کر دیتا ہے جو تخلیقی
توانائیوں سے معمور ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نظم میں بھی سردار
کی عادی روانیت — سخت بہ سخت اپنا کام کرتی ہے۔
’لفظ‘ خود کفنی نہ ہو کر پورے مصرعے کے ترکیبی اور ہیئت
نظام سے بچا جاتا ہے۔ وہ آدھا اور صورا یا سہما سہما سا
نہیں ہوتا بلکہ اس کی شخصیت اپنی انشائی معنویتوں اور
متوازی مطالعتوں سے اجاگر ہوتی ہے۔ اس معنی میں سردار
کی نظموں میں ’لفظ‘ کی حیثیت خود کفنی نہیں ہے۔ وہ اصلاً
شے ہے جسے معنائے بردنے کے لیے کبھی بھی حقیقت کا نام
دینے میں بھی نہ افقہ نہیں — اس خصوص میں ’صلیب‘
نظم ’ادب خاموشی‘ — خاصے تاثر کی حامل ہیں۔

افریقی روکی اور حبشی میرا بھائی میں میری دنیا کا کرب
ہے۔ سردار جعفری میری نظر میں ترقی پسند سے زیادہ مادر کس
وادی ہیں۔ جدید اردو شاعری میں جو مادر کس وادی لہر زور
پکڑتی جا رہی ہے اور جس میں کبھی دگر پیر بھی کبھی بھوکی پیر بھی
کبھی دلت پتھر کی بازگشت اور کبھی آدو سماج سے وابستہ
معاشی کش مکش اور حوصلہ شکن صورت حال کا راست بیان
جو پکڑا جاتا جا رہا ہے۔ اس کے نقوش کسی نہ کسی شکل میں سردار
جعفری اور ان کے اس معاصر دستے میں نہ نشین ہیں جس میں
رسانی کا انداز واضح طور پر ۱۹۴۲ء ہے۔ سردار جعفری سے
نئی نسل ایسے اہم درج کی توقع تو نہیں کی جاسکتی تاہم ان کی
بعض نظمیں بلاشبہ تمام مصلحتوں سے بالاتر ہیں۔ حبشی میرا بھائی

میں لوگ آنچ کام کر رہی ہے۔ اسی باعث اس کی عمومی لئے
میں ایک مقامی اور مانوس تجربے کا احساس ہوتا ہے۔ سردار
کی یہ نظم ضبط و ایجاز کی بہترین مثال ہے۔ اس میں بڑھنے
پھیلنے کے مواقع کچھ زیادہ ہی تھے تاہم سردار نے ایک
غیر متوقع موڑ پر جا کر اسے ختم کر دیا ہے۔

یہاں
بھی راست بیانی استعاراتی پیکروں کا جال سا بن دیا
گیا ہے۔ یہ ساطل تیر و مصرعوں پر خشک ہے مگر اس میں بلا
کی حرکت، نوا اور جلال ہے۔

ہاتھی دانت کے اس جنگل میں

اس کا کالا جسم

کالا بادل جو منڈلائے

کالی بجلی جو لہرائے

کالے اعضا کا دریا

جو سمٹے ٹکڑے اور بل کھائے

آگ برستی دھوپ میں چکے

اور نیرہ بن جائے

طبل دہل کی تال پہ ناچے

دشمن سے ٹکرائے

حبشی میرا بھائی

جنگل جنگل پھول چنے

بھائی کے پاؤں لال گلاب

ان نظموں کی قوس سے نکل کر حبش غریلوں کی سمت رجوع کرتے
ہیں تو یہاں بعض اشعار ہیں خود اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ یہ
غریب کلاسیکی جوہر سے ملو میں مگر بعض استعاروں اور لفظوں
کی تکرار کے باعث ان میں داخلی توسیع کا عمل پیدا نہیں ہو سکا
ہے۔ سردار کو اپنی مخصوص اور مدتوں سے آزمائی ہوئی فطرت
سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ چند اچھے شعر بھی ملاحظہ فرمائیں:

راستہ نہیں چلتے صرف خاک اڑاتے ہیں

کارواں سے بھی آگے گرد کارواں کیوں ہے

اک دھوپ سی ہے جو زیرِ مرگاہاں
ہاں آنکھ ابھی اٹھی نہیں ہے

دہی تلوار اور دہی مقل
صرف قاتل بدلتے رہتے ہیں

وہ اپنا محسوس سراغ بھی لگاتا ہے۔ اسی معنی میں میرے
نزدیک فن ہماری شناخت ہی نہیں ہے بلکہ ہم بھی فن کی
شناخت ہیں۔

جوگندر پال نے اپنی پہلی سے اس شخص (شخصیت کو نہیں)
کو باہر لاکھڑا کیا ہے جو موجودہ عہد کی ہوش ربا زندگی سے
حساس وابستگی کا حامل بھی ہے اور اس پوری صورتِ حال
میں یہ نفسِ نفیس شریک بھی ہے۔ وہ دہشتناک شامیے جن
میں کچھ رونما ہوتا ہے نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے، بیگٹ
کے اس داخلی تجربے کا نتیجہ ہیں جس نے نوبائی ہے
مابعد الطبیعیاتی کرب اور بیگانگی سے۔ جوگندر پال کے
یہاں اس قسم کے تجربوں کو مابعد الطبیعیاتی کرب اور بیگانگی
کا نتیجہ قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ یہ شرکت سے عبارت ہیں
اور جسے سہولت کے لیے خلیقی شرکت کا نام دینا زیادہ مناسب
ہوگا۔ بغیر شرکت کے اس عظیم اخلاقی خلا کا احساس بھی ممکن نہیں
جسے ڈان ڈینے کی افسردہ DIBOLIC بنا کر پیش
کرتی ہے۔ نہ ہی آئینہ کے اس آدمی کو جس کا ہر عمل بے مقصد
بے معنی اور بے ربط ہے محض عدم کے سادہ تری تھوڑے سے
جوڑ کر روحانی تجربے سے موسوم کیا جاسکتا ہے۔ یہ شرکت
کا دانشورانہ تجربہ ہے۔ جوگندر پال کا تجربہ بھی شرکت کی بنیاد
پر دانشورانہ تجربہ ہے۔

”میں نے ہرگز اگر آنکھیں کھولی ہیں اور سارے شہر کو
قبضہ لگاتے ہوئے سن رہا ہوں لیکن مجھے ایک بھی چہرہ دکھائی
نہیں دے رہا ہے اور میرے کمرے کا نیم تاریک مٹا ہوا
بوکھلایا ہوا پا کر کھل کھلا کر نہیں پڑا ہے اور میں خوف زدہ سا
ہو کر پھر سو گیا ہوں۔ نہیں، سویا نہیں چوں، ساری رات
جاگ جاگ کر اپنے آپ کو یقین دل رہا ہوں کہ سویا ہوا ہوں۔
تم سو رہے ہو۔ سو جاؤ! آنکھیں بند کر لو!۔۔۔ اب
ذہن کے کواڑ بھڑکے۔۔۔ اب ذہن کی
ساری جہاں گل کر دو۔!۔۔ ابھی تو۔۔۔ نہیں، جہاں
گل کرنے کا کیا فائدہ؟ تم نے پھر اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر
اندھیرے میں گھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ کیا کروں؟ آنکھیں

دوسری کتاب ’بے محاورہ‘ ہے۔ اس کے مصنف
جوگندر پال ہیں۔ جوگندر پال کے اب تک نو افسانوی مجموعے
شائع ہو چکے ہیں۔ ’بے محاورہ‘ ان کی دسویں کتاب ہے
جس میں کل ملا کر چوبیس افسانے ہیں ”لیکن“ (افسانوی مجموعہ)
کی اشاعت جولائی ۱۹۸۸ء کی ہے اور ’بے محاورہ‘ ٹھیک
اس کے ڈیڑھ برس بعد شائع ہوئی ہے۔ ڈیڑھ سال کی اس
قلیل مدت کے پیش نظر گمان تھا کہ جوگندر پال ”لیکن“ کی
عدد میں ہی ہم کلام ہوں گے مگر خوشی ہے کہ ’بے محاورہ‘
بڑی حد تک ایک مختلف تجربے کا احساس دلاتی ہے۔ یہاں
سے ایک باریک سی راہ ’رسانی‘ کو بھی جاتی ہوئی نظر آتی
ہے۔ وہ محض و صرف خود کلامی کا تجربہ جس نے جوگندر پال
کو اپنے افسانے کی حدود میں آؤٹ سائڈ بنا دیا تھا ’بے محاورہ‘
میں پھر اسے اپنی زمین اور اپنا PERSPECTIVE
مل جاتا ہے۔ افسردہ کی عمومی فضا یہاں بھی قائم ہے۔
شناخت اب بھی ایک ہوش ربا مسئلہ ہے۔ جوڑ اب بھی
جہاں تہاں سے گھلے ہوئے ہیں۔ زبان اب بھی پسلیاں
توڑ کر ایک نئے معرض کی تلاش میں ہے۔ دانشورانہ چالاکی
اب بھی ایک محبوب عمل ہے مگر اس سب کے باوجود ’بے محاورہ‘
ایک لمبی جست ہے۔ یہاں ان لمحوں کا کال نہیں ہے جنہیں
محسوس کیا جاسکتا ہے مگر انہیں مٹی میں قید کر لینا قدرت
سے باہر ہے۔ جوگندر پال انہی محسوس لمحوں کو حتی المقدور
رفت میں لائے ہیں کہ تخلیق کی جست بہت لمبی اور حدود
بہت وسیع ہیں۔ پال انہی لمحوں کی حقیقت اور ان کی
بے معنویت یا نا آہنگیوں کو دریافت کرتے ہیں کہ افسانے
کی ریڑھ کی ہڈی انہیں عزیز ہے اور اسی ہڈی سے ان کا

بند کروں تو مجھ سے سانس لینا بھی نہ ہو گا۔

جو گندہ پال کی ان کہانیوں میں جہانگیر اپنی پوری تیز رفتاری اور پورے محرک کے ساتھ شریک ہے۔ یا یوں کہیے کہ پال خود جہانگیر میں پورے محرک اور پوری حساسیت کے ساتھ رچے بسے ہوئے ہیں۔ پال شرکت کے ان تحریکات میں زندگی کی جو پہچان بناتے ہیں۔ اس کے بیشتر رخ خارجی مسائل اور رشتوں کی نئی اخلاقی کش مکش کی طرف ہیں۔ پال کی سوچ داخلی ہے اس قدر داخلی کہ یہ تمام مسائل ایک مقام پر پہنچ کر باطنی رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ خود کلامی کے بجائے یہاں داخلی کلامی کا تاثر شدید ہے۔ کرداروں کے خارجی عمل پر ان کا یقین کم سے کم ہے کہ ہر خارجی عمل ایک مشروط عمل ہے۔ ایک مخصوص سماجی نظام اور اس کے اخلاقی و تہذیبی ضابطوں کے درمیان انفرادیت کی آزادانہ نشوونما کے امکان محدود ہوتے ہیں ہم اپنا ایک خارجی میکا نیکی دائرہ متعین کر کے خطرات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور داخلی سطح پر بہاری اپنی انا کا دائرہ کار ایک مختلف وسعت رکھتا ہے۔ باطنی آزاد عمل ہی ان معنوں میں صحیح شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ چونکہ باطنی سراغ کے لیے کوئی معقول آزاد کار ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے خارج ہی کسی نہ کسی طور پر ہمارے نفسی رابطے کا کام کرتا ہے۔

”مجھے اس (بیوی) پر رتی بھر بھروسہ نہیں۔ کبھی کھانے کی کوئی شے سجا کر میرے سامنے رکھتی ہے اور بڑے پیار سے کہتی ہے کھائیے۔ تو مجھے یہی ڈر رہتا ہے کہ اسے منہ کی طرف لے جاتے ہوئے اس کا زہر میری رگ رگ میں سرایت کر جائے گا۔ یہ تمہارا وہم ہے۔ خیر اب تو آرام سے سو جاؤ۔ آرام سے کیسے سو جاؤں؟ سو جاؤں تو میرا بڑا بھائی یہاں آئے اور میرا گلا گھونٹ کر اپنے کمرے میں لوٹ کے بڑے چین سے اپنی بیوی کے پہلو میں۔ یا اس بھوری بھینس نے سارا بستر گھیر رکھا ہو تو اس کے پیروں میں جاسوئے۔ چلو، چھوٹے بھائی کا سارا قرض ایک پانی بھی ادا کیے بغیر ادا ہو گیا۔ حرام خود لوٹ کا سارا مال

اپنی اس بھوری بھینس کے پھولے ہوئے پیٹ میں جج کر تاجا مانا ہے کہ کبھی جادو ٹوٹنے سے دھن دولت خود آپ ہی وارث بن کر پیدا ہو جائے۔“

اس طور پر پال کا افسانہ خواہ کسی نقطے سے شروع ہو بالآخر ایک افسانہ نقطے پر اپنے انجام کو پہنچتا ہے کہ زندگی خواہ طویل ہو خواہ مختصر، آسودہ ہو یا نا آسودہ بہر حال محسوس حقیقت ہے۔ ذہن سے باہر بھی ذہن کے اندر بھی۔ زندگی ہمیشہ پال کے سامنے ایک اہم سوال بن کر نمودار ہوتی ہے اور ہمیشہ ایک نئی پہچان اور ایک نئے سرے کے ساتھ اپنا تعارف کراتی ہے مگر تفہیم مکمل نہیں ہوتی۔ مقامات، سواریاں، رامائن اور بے محارہ میں یہی نارسائی ہے۔ جس نے درمیان کے بعد کو کم کرنے کے بجائے وسیع سے وسیع تر کر دیا ہے۔ اسی باعث کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے کے درمیان یہ تمام افسانے ملحق ہیں یہی سوال ان کے افسانوں میں ایک تضاد کو اجاگر کرتا ہے کہ کوئی صورت حال نہ اتنی واضح ہے کہ اس پر آسانی کے ساتھ قطعی کا سابقہ جنت کر دیا جائے۔ نہ وہ اتنی مستقیم ہے کہ ایک نظر دیکھا اور اس کا ابلاغ ہو گیا۔ فنکشن زندگی کی تخلیقی تفہیم کا نام ہے۔ افسانہ اس تفہیم کے محض ایک FLASH کو محیط ہے۔

جو گندہ پال ایسے محول کے بازوؤں میں جن کی کوئی کل سیدھا نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ بعض افسانے باوی النظر میں کبھی اتنے بے جوڑ سلسلوں سے گزرتے ہیں کہ لاحقوں اور سابقوں میں بظاہر کوئی ربط نظر نہیں آتا۔ کبھی ان میں اتنے تناقضات راہ پا جاتے ہیں کہ درمیانی تلازموں کی راہ مدہم پڑ جاتی ہے۔ PARADOX اب بھی ان کے افسانے کی روح ہے۔ میں یہاں جملوں یا مکالموں کے پیرائے کی بات نہیں کر رہا ہوں جیسا کہ برناؤ شا کا عمل ہے۔ پال کی پوری افسانوی بنیت میں صورت حال کی آئینی بذات خود ایک اہم کردار ادا کرتی ہے جس کے باعث افسانوی اسلوب کو ایک واضح PARADOXICAL فضا گھیر لیتی ہے۔ یہ سارا کھیل دانش کا ہے۔ اس محاذ سے ان کے کرداروں پر غور کیجئے تو وہ ان کے موضوعی تلازمے ہیں کبھی اسرار آگیں کبھی نفو

کبھی انتہائی باخبر اور کبھی اتنے معصوم کہ آپ اپنے کا خیال بھی ان کے ذہن سے محو ہو جاتا ہے۔ بے بے، شمیم، رام سنگھ، احمد، جمال، بابر، چھوٹے حکیم، رتیں نہ رکیں کے ممی ڈیڈی، دوسری کایا کایاں۔ پیچھے کا وہ اور بے محاورہ کایاں۔ یہ سب کے سب ایک دوسرے سے قطعی مختلف ہیں۔ ان کی اپنی علیحدہ علیحدہ انفرادیت ہے۔ ان کی عادتیں، اطوار، خشکی، اندیشے اور حرکات بھی ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ تاہم ان کی پیچیدگی وہ مشترک قدم ہے جو ہر ایک کا وصف ہے۔ ان کے اعمال سے زیادہ ان کی سوچ غیر متوقع اور حیرت آنا ہے۔ بال کے برعکس میں اپنے کرداروں کو عمل ہی سے نہیں گزارتے بلکہ گزارتے ہوئے دکھاتے بھی ہیں۔

پال وہ پہلے افسانہ نگار ہیں جن کی کہانیاں صحیح معنی میں شعور کی آزاد رو کے تحت پھیلی اور بڑھتی ہیں۔ ایک خیال ابھی پوری طرح اپنی تکمیل کو پہنچ بھی نہیں پاتا کہ اسی میں سے ایک دوسرا خیال پھوٹ نکلتا ہے۔ مابعد خیال اپنے پیش رو خیال کو نسخ کرتا ہے یا کسی نئے سوال کا موجب بن جاتا ہے۔ اس طرح ایک ہی اقتباس کئی نئی اور کئی اثبات کے تجربے سے گزارتا ہے۔ وہ بے یک وقت 'ہاں' بھی ہے اور 'نہیں' بھی۔ اس پورے عمل میں پال کی ذہنی رد و فری اور مسلسل کام کرتی ہے۔ زمان کا معین دھارا یہاں وہاں سے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ کہانی دھیمے دھیمے چلنے کے بجائے تیز تیز بہنے لگتی ہے۔ رابطے ٹوٹنے لگتے ہیں لیکن بہت آگے چل کر پھر ان میں ایک جوڑ کی صورت نکل آتی ہے۔ گویا بال اس مقام پر پھر اپنے کردار اور اپنے ماقبل سے کہانی کو جوڑ دیتے ہیں۔ احمد علی کے یہاں بہت منظم طریقے سے درمیان فی لمحوں میں افسانہ اس قسم کے تجربات سے گزارتا ہے جبکہ پال کے اکثر افسانوں میں ذہن کا یہ آزاد عمل شروع سے آخر

تک جاری رہتا ہے۔ بے محاورہ، اس نوع کی ایک کامیاب مثال ہے جس میں کہانی حقیقت کے درابھی نکل جاتی ہے اور کئی جذباتی مسائل اور حقائق سے دوچار بھی کرتی ہے مگر یہ تمام سلسلے شعور کی آزاد رو کے تحت بنتے بگڑتے رہتے ہر زمان بھی مسلسل صدیوں سے گزارتا ہے۔ اسی طور پر داخلی کلامی کا عنصر پورے افسانے کو ایک INTERIOR MONOLOGUE میں بدل دیتا ہے۔ رتیں نہ رکیں، بھی ایک خالص جذباتی مسئلے پر استوار ہے۔ جینریشن گیپ، اخلاقی کش مکش اور نئی مطابقتوں کو یہاں بھی مسئلہ بنایا گیا ہے مگر یہ تمام حقائق ذہن کی داخلی رو کے تحت دوڑنا ہوتے ہیں۔ ایک خود ہے اور دوسرا غیر خود ہے مگر بیابان دونوں کردار ایک ہی ہیں۔ دونوں کا دکھ ایک ہی ہے۔ ان کی دہشتیں اور تنہائیاں ایک ہی ہیں۔ تیسرے کی خواہش ان کی تلافی بھی ہے ان کا تسلسل بھی ہے اور ان کی ضرورت بھی ہے۔ دریاؤں پیاس میں یہ عمل بے بے کا ذہنی عمل ہے۔ بغور دیکھا جائے تو وہ بے بے، بے بے نہیں ہے، کہانی کار کی ذہنی رو ہے بلکہ یہ کرب اور کیفیت پوری اس نسل کی کیفیت ہے جو تقسیم وطن کے حادثے سے دوچار ہوئی تھی۔ آدمی اپنے ابتدائی زمانوں اور ان سے وابستہ عادتوں، معمولات، یادوں اور آرزو کی ٹاپ کو تباہ زندگی فراہم نہیں کر سکتا۔ پال نے یہاں اسی نا آہنگی کو ایک قطعی انسانی مسئلہ بنا کر پیش کیا ہے اور اس پیش کش میں ذہن کی آزاد رو — بار بار — زمان کے دھارے کو توڑتی ہوئی نکل جاتی ہے۔ 'سیدھی راہ پر بھٹکے ہوئے'، 'مقامات'، 'پھول'، 'ہراسے'، 'دوسری کایا' اور ایک جاسوسی کہانی وغیرہ اسی اسلوب کی کہانیاں ہیں۔

مجموعی طور پر بے محاورہ ۶۸، ۶۹ کی ایک گراں قدر یافت ہے۔ اردو افسانے کے سفر کا ایک اہم سنگ میل ہے۔

کبھی انتہائی باخبر اور کبھی اتنے معصوم کہ آپ اپنے کا خیال بھی ان کے ذہن سے محو ہو جاتا ہے۔ بے بے، شمیم، رام سنگھ، احمد، جمال، بابر، چھوٹے حکیم، رتیں نہ رکیں کے ممی ڈیڈی، دوسری کایا کایاں۔ پیچھے کا وہ اور بے محاورہ کایاں۔ یہ سب کے سب ایک دوسرے سے قطعی مختلف ہیں۔ ان کی اپنی علیحدہ علیحدہ انفرادیت ہے۔ ان کی عادتیں، اطوار، خشکی، اندیشے اور حرکات بھی ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ تاہم ان کی پیچیدگی وہ مشترک قدم ہے جو ہر ایک کا وصف ہے۔ ان کے اعمال سے زیادہ ان کی سوچ غیر متوقع اور حیرت آنا ہے۔ بال کے برعکس میں اپنے کرداروں کو عمل ہی سے نہیں گزارتے بلکہ گزارتے ہوئے دکھاتے بھی ہیں۔

پال وہ پہلے افسانہ نگار ہیں جن کی کہانیاں صحیح معنی میں شعور کی آزاد رو کے تحت پھیلی اور بڑھتی ہیں۔ ایک خیال ابھی پوری طرح اپنی تکمیل کو پہنچ بھی نہیں پاتا کہ اسی میں سے ایک دوسرا خیال پھوٹ نکلتا ہے۔ مابعد خیال اپنے پیش رو خیال کو نسخ کرتا ہے یا کسی نئے سوال کا موجب بن جاتا ہے۔ اس طرح ایک ہی اقتباس کئی نئی اور کئی اثبات کے تجربے سے گزارتا ہے۔ وہ بے یک وقت 'ہاں' بھی ہے اور 'نہیں' بھی۔ اس پورے عمل میں پال کی ذہنی رد و فری اور مسلسل کام کرتی ہے۔ زمان کا معین دھارا یہاں وہاں سے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ کہانی دھیمے دھیمے چلنے کے بجائے تیز تیز بہنے لگتی ہے۔ رابطے ٹوٹنے لگتے ہیں لیکن بہت آگے چل کر پھر ان میں ایک جوڑ کی صورت نکل آتی ہے۔ گویا بال اس مقام پر پھر اپنے کردار اور اپنے ماقبل سے کہانی کو جوڑ دیتے ہیں۔ احمد علی کے یہاں بہت منظم طریقے سے درمیان فی لمحوں میں افسانہ اس قسم کے تجربات سے گزارتا ہے جبکہ پال کے اکثر افسانوں میں ذہن کا یہ آزاد عمل شروع سے آخر

اس شمارے کے قلم کار

شتر

آل مجید۔ نئے افسانہ کی منفرد آواز۔ کہانیوں میں زندگی اور اس کے مسائل کا تخلیقی اور استعاراتی اظہار اہمیت رکھتا ہے۔ مجموعہ 'دو بھیکے ہوئے لوگ'۔ آل انڈیا ریڈیو بھوپال سے وابستہ ہیں۔

نہ ابو الحسن۔ افسانہ اور ناول میں حقیقت نگاری کی نئی جہتوں کی متلاشی۔ شگفتہ اور شفاف اسلوب کی نمائندہ۔ دو ناول 'سیر سرخ سفید'، 'تم کون ہو' اور مجموعہ 'کہانی'، شائع ہو چکے ہیں۔ نیا ناول 'ہبک'، زیر طبع ہے۔

ایم الزماں۔ پچھا کو کی واپسی اور ایک چوہے کی موت جیسے تجرباتی اور علامتی ناول نگار جدید ہندی افسانوی ادب میں ایک جگہ بنا چکے ہیں۔ نوکر شاہی کی لغتوں پر یہ ناول ایک کارگر طنز ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ انھیں ہندی سے پھر اردو کی طرف واپس لائیں۔

یات اللہ انصاری۔ اردو کے ممتاز ادیب اور دانشور۔ اردو میں ضخیم، رزمیہ جہت کے ناول 'لہو کے بھول' کے مصنف۔ یادوں کی گزرگاہیں، ہمارا مستقل کالم ہے۔

ہیس احمد (پروفیسر)۔ ملک کے ممتاز سائنس دان اور ماہر تعلیم۔ کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر۔ نیشنل کونسل آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ کے چیئرمین کی حیثیت سے قابل قدر خدمات انجام دیں۔

شیخ سلیم احمد۔ نوجوان ادیب۔ ایرخسرو پر ایک کتاب اور تراجم شائع کر چکے ہیں۔ حال ہی میں نوئل کواردس کی ایک کومیڈی کا 'زندہ دل رو حیں' کے نام سے انھوں نے ترجمہ کیا جو 'ہم سب ڈرامہ گر' نے کامیابی سے اسٹیج کیا۔

ظہیر مسعود قریشی۔ دہلی یونیورسٹی میں سیایات کے سینیر اٹاڈ اور ممتاز اسکالر۔ مشرق وسطیٰ، عرب اور ہندوستان کی سیاست پر چھ کتابیں انگریزی میں شائع ہو کر مقبول ہو چکی ہیں۔

عبدالحی۔ کامو کے ناول 'آؤٹ سائڈز' اور کزن زبان کے ناول 'گنگوا گنگا مائی' کے مترجم۔ شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔

عتیق اللہ۔ نوجوان شاعر اور ناقد۔ شاعری اور تنقید دونوں میں فیشن، رواج اور روش عام سے ہٹ کر اپنی تخلیقی بصیرت سے نئی راہوں کے متلاشی۔ شعبہ اردو، دہلی یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ شعری مجموعہ "سو غزلیں" اور تنقیدی مضامین "قد رشناسی" کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔

عظیم الشان صدیقی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اردو کے استاد۔ فکشن، پڑا کٹریٹ کر چکے ہیں۔ مارکسی نقطہ نگاہ سے عصری ادب کا فکری اور سماجیاتی تجزیہ محنت سے کرتے ہیں۔

محمد حسن (پروفیسر)۔ ممتاز دانشور، نقاد اور تخلیق کار، زندگی اور ادب دونوں کی معنویت اور امکانات کا مطالعہ مارکسی نظریہ و فکرم کی روشنی میں کرتے ہیں۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں مرکز السنہ ہند کے

صدر ہیں۔
 جہدی جعفر۔ افسانے کی تفہیم اور تنقید میں ایک نئی اور سنجیدہ آواز۔ 'نئی افسانوی تقلیب' کے عنوان سے
 حال ہی میں 'جواز' میں ان کا ایک مبسوط مضمون شائع ہوا ہے۔ بھوپال میں قیام ہے۔

شاعری

اوپنڈس ناٹھ (شکے)۔ بنیادی طور پر اردو کے ادیب۔ اب برسوں سے ہندی میں لکھتے ہیں اور شکوہ کرتے
 ہیں کہ اردو والے انھیں بھول گئے۔ آزادی کے قبل لکھے ہوئے ان کے کچھ شاہکار افسانے اور
 نڈاسے اردو کے لیے سرمایہ ناز ہیں۔ اب اردو میں غزلیں لکھ رہے ہیں۔
 چندر بھان خیال۔ دہلی کے نوجوان شاعر۔ مجموعہ 'شعلوں کا شجر' حال ہی میں شائع ہوا ہے۔ بقول کمار پاشی
 انھوں نے 'ترقی پسند اور جدید شعری رویوں کی مدد سے معاشرہ اور فرد کی ہم رشتگی کو محسوس کیا
 ہے'۔ مشمولہ نظم میں جمید پور کے المیہ کی گونج سنی جاسکتی ہے۔
 دیوندس ستیاہ تھی۔ اردو اور ہندی کے ممتاز ادیب۔ لوک ادب پر قابل قدر کام کیا ہے۔
 شاہد احمد شعیب۔ سماجیات کے استاد۔ شاعر اور ناقد۔ ماکسی بصیرت سے ادب اور زندگی کے مسائل کو
 سمجھنے پر زور دیتے ہیں۔

علی سوداہ جعفری۔ اردو کے ممتاز دانشور، منفرد شاعر اور نقاد۔ حال ہی میں کلام کا نیا مجموعہ 'لہو پکارا ہے' شائع
 ہوا ہے۔

عمیق حنفی۔ زندگی اور شاعری کی نئی حیثیت کے نمایندہ شاعر۔ امبیلا پور میں آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر۔
 فضا ابن فیضی۔ سنجیدہ اور باوقار فکر کے ممتاز شاعر۔ 'شعلہ نیم سوز' کے نام سے نظموں کا ایک جامع انتخاب
 حال ہی میں شائع ہوا ہے۔

کرشن موہن۔ کثیر مجموعوں کے شاعر۔ کلام میں تنوع تازگی اور رنگینی کا احساس عام ہے۔
 مظفر حنفی۔ نوجوان شاعر اور ناقد۔ غزل کے اشعار میں گرد و پیش کے حقائق پر تیکھے انداز میں تبصرہ
 کرتے ہیں۔

وامق جو پیو سی۔ ممتاز ترقی پسند شاعر۔ ندرت کی خاموشی کے بعد ان کا نیا مجموعہ کلام 'شب چراغ' حال ہی
 میں شائع ہوا ہے۔

یعقوب عامر (ڈاکٹر)۔ نوجوان ناقد اور شاعر۔ کتاب 'میر کے ادبی معرکے' شائع ہو چکی ہے۔ اردو کے ادبی
 معرکے، زیر طبع ہے۔ ترقی اردو بورڈ سے وابستہ ہیں۔

تندرستی ہزار نعمت ہے

کمزوری تو آخر کمزوری ہے ہی

خواہ وہ دماغی ہو یا اعصابی اور جسمانی

ہمسایہ یونانی دواخانہ کی قسم اول کی خالص جڑی بوٹیوں

سے تیار کردہ نہایت ہی مفید و مجرب اور پاکیزہ دوائیں

اپنی مثال آپ ہیں۔

اگر آپ کسی قسم کی بھی بیماری اور کمزوری میں مبتلا ہیں تو اپنے

مکمل حالات اور بیماری کی نوعیت سے ایک خط کے ذریعے

مطلع فرمادیں۔

ہمارے حکیم صاحب آپ کے تحریر کردہ حالات کی روشنی میں

اپنے مفید مشورے اور اس کے علاج کے بارے میں آپ کو مطلع

کر دیں گے۔

خط و کتابت پوشیدہ رکھی جاتی ہے اور مشورہ کی کوئی قیس نہیں

لی جاتی ہے۔

ہمسایہ یونانی دواخانہ - 922 روح اللہ شاہ اسٹریٹ - دریا گنج - نئی دہلی 2000

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

سنکارا

200 فی صد ٹانک

اور دوسرا نصف
100 فی صد
اپنی مثال آپ

مزوری دھانوں وغیرہ کے ساتھ سنکارا کی
خاص بات یہ ہے کہ اس میں چھوٹی لاپٹی، بڑی لاپٹی،
لوگت، دھنیا، دارچینی، تیز پات، گلاب کے پھول،
بالچھڑا درسی جیسے اجزاء کی شامل ہیں جو نظام ہضم کو
مستحضر بناتے ہیں اور جن کی مدد سے آپ کی
روزمرہ خوراک کی تمام غذائیت جسم میں پہنچ کر
آپ کی صحت اور طاقت کو بڑھاتی ہے۔
اس طرح آپ سنکارا سے
دوہرا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔

سنکارا

آپ کے جسم کو 200 فی صد طاقت پہنچاتا ہے۔

اس کا نصف
100 فی صد
دوسرے
ٹانگوں کے برابر

سنکارا سے آپ کو تمام مزوری دھانیں اور
معدنی اجزاء ملتے ہیں، جو آپ کی تندرستی اور
قوتانی کے لیے ضروری ہیں۔

اس میں دھانیں اسے، بی، بی ۲،
سی، ڈی، ای، نیاسین، پانٹوٹین،
کیلشیم، میگنیشیم، فاسفیٹ اور
سوڈیم وغیرہ شامل ہیں۔

ماہنامہ دہلی آزادی

جولائی ۱۹۴۹ء

اپنی پسند

کتابیں

ہم سے طلب کیجئے

عصری بک ڈپو 3/1410 رام نگر، شانتی بلڈنگ، شاہد رہ، دہلی

شرائط بحسنی

۵۰ سے ۲۵ کاپیوں تک ۲۵ فیصد، ۲۶ سے ۵۰ تک ۳۰ فیصد، ۵۱ سے ۱۰۰

تک ۳۳ فیصد، ۱۰۰ سے زیادہ پر ۳۵ فیصد، کمیشن دیا جاتا ہے۔

ہندریہ وی پی منگوانے کے لیے کم سے کم ۵ روپے پیشگی بھیجنا ضروری ہے۔

ہندریہ ریل منگوانے — پر اخراجات ادارے کے ذمہ ہوں گے۔

سرکولیشن مینیجر "عصری آگہی" 3/1410 رام نگر، شانتی بلڈنگ

ماہنامہ

عصرِ الہی

دہلی

جولائی ۱۹۷۹ء

مدیر
قمر رئیس

قیمت: ۲ روپے
سالانہ: ۲۰ روپے
غیر مالک سے: ۱۲ ڈالر

جلد: ۱
شمارہ: ۳

توسیلہ نشر و کاپیتہ:
منیجر: ۱۴/۵/۳ رام نگر۔ شانتی بلڈنگ
دہلی ۱۱۰۰۳۲

خط و کتابت کاپیتہ:
نہیں C/۱۵۶ وویک دہار۔ دہلی ۱۱۰۰۳۲
فون: ۲۰۳۰۵۵

ترتیب

۳	مذہب	صد سالہ جشن پریم چند	چہرہ
۷	پیرکاش پندت	یادوں کی گزرگاہیں	نقدِ ادب
۱۱	قمر سرگیس	پریم چند اور فرقہ واریت	
۱۷	(صغر علی انجینیر)	افغانستان کا انقلاب	نقدِ نظر
۲۲	شاہد احمد دہلوی	ہندوستانی رقص	
۲۶	تخلیق: سلام بن مراق	ندی	تخلیق و تجزیہ
۳۰	تجزیہ: قمر سرگیس		
۳۳	کیفی اعظمی	پس دیوار	نظم، غزل
۳۵	پابلو ترودا - (ترجمہ: سردار جعفری)	ایک عاشقانہ نظم	
۳۶	آمنہ ابوالحسن	اُس نے دیکھا	
۳۷	ظہیر غازی پوری	سربراہ	
۳۷	ظہیر غازی پوری	آئیے اندھے ہیں	
۳۸	سرور عثمانی	شب تاریک جاگے گی	
۳۸	اجمل اجملی	جمشید پور	
۳۹	فضا ابن فیضی - ظہیر صدیقی	غزلیں	
۴۰	کاوش بدیری - واحد پریسی	غزلیں	
۴۱	منظر شہاب - ایم، کے، اش	غزلیں	
۴۲	سیدہ شان معراج - سلغوسارٹی	غزلیں	
۴۳	سہیل عظیم آبادی	وہ آدمی	(افسانہ)
۴۸	انور قمر	تھوڑا مشق گھوڑے اور وہ	
۵۳		ناحقوانی کمیشن (سینا)	دیپورت
۵۶	بدیع الزماں	ایک چوبے کی موت	ناول
۶۰	انصہم الظفر	شعریات: شمس الرحمن فاروقی	تبصرے
۶۲	قمر سرگیس	ادبی مطالعے: راج بہادر گوڑ	
۶۳	ادارہ	اس شمارے کے قلم کار	
۶۴	ادارہ	ادبی خبر نامہ	

صد سالہ جشن پریم چند

۵

۵

۳۱ جولائی ۱۹۷۹ء کا دن، اردو اور ہندی کے عظیم فنکار پریم چند کا ۹۹ واں جنم دن ہے۔ اس دن سے پورے ملک میں، اور ساری دنیا میں پریم چند کے صد سالہ جشن کی تقریبات کا آغاز ہو رہا ہے۔

بیسویں صدی کے آغاز سے ۱۹۳۶ء تک کا زمانہ، بجا طور پر اردو اور ہندی کے افسانوی ادب کی تاریخ میں "پریم چند کا عہد" کہلاتا ہے۔ ان کے افسانے اور ناول اس دور میں فن کی معراج تھے اور اس کمالی فن کا اصل راز یہ تھا کہ انھوں نے اپنے عہد کی روح کو، اپنی قوم کے دھڑکتے دل کو اور ایک آنرا اور خوش حال سماج کے لیے ہندوستانی عوام کے ایثار و عمل، آنسوؤں اور حوصلہ کو تخلیقی حسن کے ساتھ اپنی تصانیف میں سمویا۔ ایک دردمند دل رکھنے والے انسان اور ایک وطن پرست ادیب کی حیثیت سے انھوں نے اپنے وجود کو افلاس، محرومیوں اور دکھوں کے مارے سے ہونے ہندوستان کے محنت کش انسانوں کی زندگی اور ان کے مقدس سے کامل طور پر ہم آہنگ کر لیا تھا۔ کسی بھی قوم میں ایسے ادیب کہیں صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔

تیسرے اور اقبال بھی پریم چند کے معاصر اور ہمارے ملک کے عظیم فنکار تھے لیکن پریم چند کو ان پر فوقیت اس لیے حاصل ہے کہ انھوں نے آزادی کے لیے اپنے ملک کے کروڑوں عوام کی نوائی میں حصہ لیا۔ اس کے لیے قربانیاں دیں۔ ۱۹۲۱ء میں اپنی بیس سال کی سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دیکر انھوں نے حکومت سے عدم تعاون کی تحریک میں حصہ لیا۔ اور اس کے بعد پرائیویٹ اسکولوں (کانپور) نوکسٹری پریس (لکھنؤ) کاشی و دیا پیٹھ (بنارس) اور بمبئی کے نگار خانوں میں روزی مٹی کی تلاش میں سولہ سال تک ٹھوکریں کھاتے رہے۔ ان کی بیوی شریانی دیوی نے قید و بند کی صعوبتیں بھی سہیں۔ ذاتی پریشانیوں اور طرح طرح کی دکھ بیماریوں کے باوجود پریم چند نے اس دور میں جی کچھ لکھا اس میں اپنے قلم نین کو غلامی غلامی، طبقاتی امتحان اور ذات پات کی تفریق سے پاک ایک منصفانہ جمہوری سماج کے خواب دکھائے اور فرقہ و مذہب یا کچھ اور زبان کے نام پر ملک کے عوام کو تقسیم کرنے کی جو گھناؤنی سازشیں ہو رہی تھیں ان کے خلاف ایکے محاذ بنا کر زندگی کی آخری سانسوں تک جھگڑتے رہے۔ مولانا ابوالکلام آنرا دلوس مولانا حسوت موہانی کے علاوہ اس عہد میں آنرا دو کا کوئی دوسرا ادیب ایسا نظر نہیں آتا جس نے اپنے بلند آدیشوں اور اپنی بے داغ وطن دوستی کے لیے ایسی قربانیاں دی ہوں۔

پریم چند بنیادی طور پر آنرا دو کے ادیب تھے، انھوں نے اپنے ناولوں میں سے چھ ناول اصلاً آنرا دو میں ہی لکھے اور سب سے پہلے انھوں نے اپنی بیتی کے مانیاں بھی اولاً انھوں نے آنرا دو ہی میں لکھیں (جیسا کہ

ان کے مسودات سے ثابت ہوتا ہے) بعد میں ان کا ترجمہ ہندی اور دوسری زبانوں میں شائع ہوا۔ اس کے بعد بھی وہ ہندی کے ساتھ ساتھ اردو میں لکھتے رہے۔ مثلاً ان کا شاہکار افسانہ "کفن" اردو ہی میں لکھا گیا اور سنہ ۱۹۳۵ء میں اردو ہی میں شائع ہوا۔ ہندی میں ان کی موت کے ایک سال بعد چھپ سکا۔ چند سال قبل ان کے صاحبزادے شری امرت رائے نے "گیت دھن" کے نام سے دو جلدوں میں ہندی میں ان کی ایسی چھپن کھانیاں شائع کی ہیں جن میں سے بیشتر اردو کے پُرانے مسائل اور اردو کہانیوں کے مجموعوں سے لی گئی ہیں اور یہ پہلی بار ہندی قارئین کے سامنے آئی ہیں۔ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ وہ جتنے ہندی کے ادیب ہیں اس سے کہیں زیادہ اردو کے ادیب رہے ہیں۔ تاہم بعض حالات کے پیش نظر مجھے اندیشہ یہ ہے کہ صد سالہ جشن پریم چند کی تقریبات میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر انھیں ایک ہندی کے ادیب کی حیثیت سے ہی پیش کیا جائے گا۔ اور اگر ایسا ہوا تو یہ نہ صرف اردو کے ساتھ بلکہ پریم چند کے ساتھ بھی بڑی بے انصافی ہوگی۔

دہلی میں اور بعض ریاستوں میں پریم چند کی صد سالہ تقریبات منانے کیلئے کئی کمیٹیاں بن چکی ہیں۔ ان میں سے کچھ کمیٹیوں کو عنقریب سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہو جائے گی۔ مجھے وثوق سے معلوم ہے کہ ۲۳ جولائی ۱۹۹۵ء کو ہندی کے بعض موقر اخبارات (اور مسائل پریم چند کے بارے میں خصوصی نمبر شائع کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بیشتر ہندی اخبارات اور سالوں پر سرمایہ داروں اور فرقہ پرست جماعتوں کا اقتدار اور اثر ہے۔ ان میں پریم چند کی شخصیت ان کے تصورات اور کارناموں کی جو تصویریں اُبھاری جائیں گی وہ وہی ہوں گی (یک طرفہ اور مسطح شدہ صورت ہیں) جو ان کے سیاسی اور سماجی فلسفہ سے مطابقت رکھتی ہوں۔ مثلاً پریم چند قدیم ہندو مذہب کے قدر دان تھے۔ وہ اردو زبان اور مشترکہ کلیں سے بننا رہے وہ مہاتما گاندھی کے نیریش ورن آشرم دھرم میں یقین رکھتے تھے۔ اور سرمایہ داروں کو قومی دولت کا امین سمجھتے تھے۔ وغیرہ وغیرہ۔

سوال یہ ہے کہ ہم اردو کے ادیب اور قاری کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم خاموشی سے پریم چند کو ہندی کے حوالے کر دیں؟ کیا ہم ان کی انسان دوستی، قومی اتحاد و یک جہتی، مشترکہ کلیں، ظلم و استعمار سے پاک ایک غیر طبقاتی اور منصفانہ معاشرہ کی تعمیل اور دیوناگری اور اردو دونوں مسم الخطوں میں ایک مشترکہ قومی زبان کی تشکیل کے مقدس خوابوں اور آرزوؤں سے ہمیشہ کے لیے دست بردار ہو جائیں؟

ہمیں اس چیلنج کا سامنا کرنا ہے۔

اس موقع پر صد سالہ جشن پریم کے سلسلہ میں چند تجاویز نامناسب نہ ہوں گی۔

۱۔ مسٹر یونیورسٹی علیگڑھ۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ بنارس
ہندو یونیورسٹی۔ الہ آباد۔ گورکھ پور۔ لکھنؤ۔ حیدرآباد۔ جوں و کشمیر اور بہار و مدھ پردیش

کی یونیورسٹیوں کے اُردو شعبے پریم چند پر خصوصی سیمینار کریں۔
۲۔ (انجمن ترقی اُردو (ہند)۔ ترقی اُردو بورڈ۔ مکتبہ جامعہ دہلی۔ ایجوکیشنل بک ہاؤس
علی گڑھ اور مختلف ریاستوں کی اُردو اکیڈمیاں

الف : جشنِ پریم چند کے موقع پر مذاکرے کریں۔

ب : جشنِ پریم چند کے تعلق سے کتابیں شائع کریں۔

ج : باہمی تعاون سے وسیع پیمانے پر "پریم چند نمائش" کا انتظام کریں۔

۳۔ خواجہ احمد عباس عصمت چغتائی۔ سراجِ جعفری۔ کیفی عظمیٰ۔ معصوم رضا۔ اہی۔
عبد الستار دلوئی۔ ڈاکٹر ظ۔ انصاری۔ حسن کمال اور بمبئی میں رہنے والے دوسرے
اُردو ادیب پریم چند کی زندگی اور تصانیف کے بارے میں ایک اعلیٰ درجہ کی دستاویزی
فلم تیار کریں۔ اس میں پریم چند کی اپنی فلم 'جل من در' کا وہ ٹکڑا بھی شامل کریں
جس میں خود پریم چند نے مختصر سا رول کیا ہے۔

۴۔ 'ہم سب'۔ ڈبر۔ امہ گروپ، ایوانِ غالب دہلی۔ غالب اکیڈمی۔ حبیب تنویر۔ ڈاکٹر محمد حسن۔
سید محمد مہدی۔ ڈاکٹر اظہر پروین اور اسٹیج و ڈرامہ سے دلچسپی رکھنے والے دوسرے
حضرات پریم چند کے ڈراموں اور کہانیوں کی بنیاد پر ایک "پریم چند ڈرامہ فیسٹول" کا
اہتمام کریں۔ یہ ڈرامے ملک کے مختلف شہروں میں دکھائے جائیں۔

۵۔ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے شعبہ اطلاعات سے شائع ہونے والے اُردو رسائل مثلاً آجکل۔
نیا دور۔ پاسبان۔ تعمیرِ ہریانہ۔ اندھرا اور دوسرے ادبی رسائل پریم چند کے بارے میں
خصوصی نمبر شائع کریں۔

۶۔ پریم چند کے صاحبزادے اوت مائے نے قلم کا سپاہی کے نام سے پریم چند کی جو ضخیم اور
معیاری سوانح حیات شائع کی ہے، اس کا ترجمہ اُردو میں شائع کیا جائے۔

۷۔ پریم چند کی بے شمار کہانیاں اور دوسری تحریروں ایسی ہیں جو اب تک اُردو میں کتابی
صورت میں شائع نہیں ہوئیں۔ انہیں کئی جلدوں میں خوبصورتی کے ساتھ شائع کیا جائے۔

۸۔ دنیا کی بعض دوسری زبانوں میں پریم چند پر جو تحقیقاتی کام ہوا ہے اور ممتاز
ناقدین نے ان کے فکر و فن پر جو مقالے لکھے ان کے ترجمے اُردو میں شائع کیے جائیں۔

○ اس کے علاوہ بعض دوسرے کام ہیں مثلاً پریم چند پر ایک بین الاقوامی سیمینار
پریم چند کی کہانیوں اور ناولوں کی بنیاد پر بنائی گئی فلموں کا میلہ یا پریم چند کے
شایان شان ایک مستقل یادگار کی تعمیر — یہ کام اُمید ہے کہ مرکزی پریم چند
صدی کمیٹی انجام دے گی۔

ضروری اطلاع : جن حضرات کو اعزاز کی کاپی بھیجی جا رہی ہے، وہ یکم اگست ۱۹۷۹ء تک ذرا سالاہ ارسال کر دیں۔ ورنہ
اگست کا شمارہ ان کو نہیں بھیجا جائے گا ○ منی آرڈر کو پرنسپل اپنا پتہ ضرور لکھیں۔ جن حضرات نے گذشتہ دنوں منی آرڈر کو پرنسپل پر اپنے
پتے نہیں لکھے ہیں، ان کو ہم پرنسپل سے معذور ہیں۔

منیجمنٹ

کھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکاں
ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے

گزشتہ

ترقی پسند ادب نمبر

ایک تاریخی ادبی دستاویز

یہ خاص نمبر اردو زبان کی سب سے بڑی ادبی تحریک کے شاندار کارناموں کا خوب صورت اور
لافانی مرقع ہے۔ نصف صدی کی بہترین تخلیقات کا انتخاب — اقبال سے لیکر حسن کمال
تک — پریم چند سے لے کر سریندر پرکاش تک — شعر و ادب کے چمن میں کھلنے والے
سارے دبستان جن میں ترقی پسند فکری روایت کی پہاڑ ہے — متحدہ نظریاتی اور عہد ساز
تنقیدی مضامین — پریم چند، ٹیگور، جواہر لال نہرو، مولوی عبدالحق، قاضی عبدالغفار،
ڈاکٹر تارا چند اور سجاد ظہیر کے خطبات — اور آج کے عہد کی جدید ترین غیر مطبوعہ تخلیقات —
عصر حاضر کے تخلیقی شعور کی دستاویزات۔

○ مجلس اداست

ڈاکٹر قمر رئیس — ڈاکٹر سید محمد عقیل

ڈاکٹر عتیق اللہ

○

مدیر اعلیٰ

علی سردار جعفری

طباعت: آفٹ — صفحات: آٹھ سو — قیمت: پچاس روپے — تاریخ اشاعت: ستمبر ۱۹۶۹ء

○ صلنے کا پستہ ○

وڈیرا پہلی کیشنز۔ جنرل انشورنس بلڈنگ (پہلی منزل)

۲۳۲- دادا بھائی نوروجی اسٹریٹ۔ ممبئی ۴۰۰۰۰۱

یادوں کی گزر گاہیں

پرسکاش پنڈت کے ساتھ ایک شام

یہ ہے زندگی۔ برسوں رات میرے پاس بیٹھا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ آج ابھی اس کا جنازہ اٹھا کر آ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا یہ حادثہ ہوا کیسے؟

دکل سکوتر پر جا رہا تھا۔ بس سے نکل آیا۔ بس اسے اور سکوتر کو کھینچتی ہوئی دوڑنے لگی۔ بھیجا نکل پڑا جسم کی کوئی بڑی سلامتی نہ رہی۔ یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پر ایک اذیت ناک تاثر ابھر آیا۔

کچھ دیر خاموشی رہی۔ میں نے کہا: ہاں پنڈت جی۔ موت بڑی بھیانگ حقیقت ہے۔

بولے: زکی افد بھی چل بسا۔ میرا بہت پیارا دوست تھا۔ کس بے حدی سے مارا گیا۔

بھر بولے: موجودہ دور کے کم و بیش تمام اردو ادیب موت کے خوف سے گزر رہے ہیں۔ ۵۸-۶۱ء میں سردار اجنہ

پر DEATH FEAR جیسی طرح طاری تھا۔ میں ان سے کہتا۔ آپ باغی انقلابی گیت لکھنے والے موت سے خائف ہیں۔

آپ تو کہتے تھے اے میری محبوب انتظار کر۔ میں انقلاب لانے جاتا ہوں۔ سردار کہتے: یہ میں نے نہیں کہنی نے کہا تھا۔ لیکن

موت کے خوف سے تو آپ بھی گندے ہیں۔ میں نے پوچھا۔

والہ میں گندا ہوں۔ اسی لیے میں سردار کے یا دوسروں کے خوف کو سمجھ سکتا ہوں۔

کیا محسوس کرتے تھے آپ؟ میں نے پوچھا۔

۳۲ رجون کی شام کو سات بجے پنڈت جی سے ملنے کا وقت مقرر تھا۔ ساڑھے سات تک گھر نہیں پہنچے۔ پونے آٹھ بجے ان کی سسر کا فون آیا کہ پنڈت جی آگئے ہیں لیکن بے حد دھکی، اداس اور بکھرے ہوئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہیں تو آجائیں۔ میں نے پوچھا بات کیا ہے؟ بولیں، ہمارے ایک پڑوسی شام باگ کا کل بنام اسکوٹ سے اکسیڈنٹ ہو گیا۔ ۲۴، ۲۵ سال کا جوان تھا۔ مری طرح زخمی ہوا اور آج گزر گیا۔ اس کے جنازے میں شریک ہو کر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔

پہلے تو میں پنڈت جی کا ہمسایہ ہی تھا لیکن اب وہ بڑوس کی ایک کالونی سورہہ نگر میں رہنے لگے ہیں۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ آج باتیں کرنے کے موڈ میں ہوں گے۔ پھر بھی میں چلا گیا کہ شاید ان کی طبیعت بہل جائے۔ سوچتا جا رہا تھا کہ یہ شخص جو موت کو لٹکا کر زندہ رہا ہے جس کا رویہ زندگی کے بارے میں بے حد عقلی، غیر جذباتی اور ہوش مندانہ رہا ہے۔ وہ ایک سانحہ سے کیونکر اتنا متاثر ہو سکتا ہے؟ پھر خیال آیا کہ شاید اسی میں ان کی بڑائی ہے۔

میں پہنچا تو سچ مجھے انھیں بہت ڈٹا ہوا پایا غضب کی گرمی تھی۔ گرتے اور ٹٹکی بننے وہ کوڑے کے پاس بیٹھے تھے گہری غلائی آنکھوں میں اداسی کا ہمند لہر مل رہا تھا۔ چہرے پر غیر معمولی سناؤ ایسا تھا کہ چند ثانیوں کے لیے مجھے ان کو پہچاننے میں تامل ہوا۔ جاتے ہی بولے: "قرمیں صاحب دیکھا آپ نے،

کیا آپ کے ارشاد پر شاعروں کے حضوت ناسل کاٹ دیئے جائیں؟
ہندت جی اب کچھ طیش میں، کچھ موڈ میں آگئے تھے۔ میں نے
روح بدل کر سوال کیا۔

آپ لوگوں نے اپنے آدرشوں اور اصولوں کے لیے
بڑی قربانیاں دی ہیں اور بہت سی آزمائشوں میں ثابت قدم
رہے ہیں۔ آزادی کے فوراً بعد بڑے بھیانک حالات تھے۔
نفرت، قتل و غارتگری اور فرقہ پرستی کا عفریت ننگا پاچ
رہا تھا۔ لاکھوں لوگ ہجرت کی اذیتوں سے گزر رہے تھے۔
انسان وحشی ہو گیا تھا۔ اُس وقت آپ نے کیا کیا ہیکے اپنے
اندر کے ضمیر کو انسان کو زندہ رکھا۔ اپنے آدرشوں کے ساتھ
جینے کا حوصلہ کیا؟

آپ سچ کہتے ہیں۔ اُس وقت جن ادیبوں کے خاص کوہ
ہاجر ادیبوں کے ایمان برقرار رہے وہ بڑی بات تھی۔ میں
تو لائل پور میں پیدا ہوا۔ آزادی کے قبل چند سال لاہور میں گذر
تقسیم کے بعد امرتسر آ گیا۔ یہ بڑا میرا شوب دور تھا۔ ایک دن
مجھے میرے دوست سلیم عارف مل گئے۔ بے حد خائف اور
پریشان۔ ان کے بچے کسی کیمپ میں تھے۔ میں انھیں اپنے
گھر لے آیا۔ اور ہندو بنا کر تقریباً ایک ماہ انھیں اپنے گھر
میں پناہ دی۔ میری والدہ کٹر برہمن زادی ہیں لیکن عارف
سے بہت مانوس ہو گئی تھیں۔ وہ اکثر چوکے میں جا کر کھانا
بنانے میں بھی ان کی مدد کرتے۔ بعد میں جب وہ بحفاظت
لاہور چلے گئے اور میں نے والدہ کو اصل قصہ بتایا تو بولیں
'تو نے کام تو نیک کیا لیکن میرا دھرم نشٹ کر دیا۔ یوں تو
اس زمانے کے بہت سے المناک واقعات دل و دماغ
پر نقش ہیں لیکن ایک واقعہ آپ سنئے۔ ہاجرین کا ایک قافلہ
تھی۔ ٹی۔ روڈ سے گذر رہا تھا۔ سامنے ہمارا گھر تھا۔ اس قافلہ
میں ایک بوڑھے آدمی کا بھینس کا بچہ بھاگ نکلا۔ وہ اس کا
پیچھا کرنا ہوا اور آگیا۔ اس کے پیچھے اس کی تیرہ چودہ سال
کی ایک بچی بھی 'بابا لوٹ آؤ' کہتی ہوئی آ رہی تھی۔ اچانک
ایک پھوٹے سے قدر کے لڑکے نے کھانا ڈی سے اس بوڑھے
کو ختم کر دیا۔ اور میرے گھر تیل مانگنے آیا کہ اس کی لاش کو جلا دے

بس لا حاصلی کا احساس، یہی کہ زندگی میں جو کچھ کیا ہے،
ہے، پڑھا ہے۔ سب بھوکا اس ہے۔ کچھ حاصل نہیں۔ موت
پرچے لے گی۔ سب ختم ہو جائے گا۔

دنمگر یہ تو بہت بالوسی کا قنوطی ردیہ تھا، میں نے کہا۔
'ہاں تھا۔ بے شک تھا۔ مگر تھا۔ میرا خیال ہے کہ صرف
جیالا ادیب اس خوف سے محفوظ رہا ہے اور وہ ہے خواجہ
مدحاس۔ ان پر دل کے دورے پڑتے رہے۔ بہاریاں حملہ کرتی
تھیں لیکن وہ اُن سے بے نیاز مستعدی اور لگن کے ساتھ اپنے
م میں لگے رہے۔

ا شاید کسی نصیب العین سے مجوزانہ لگن ہی موت کے خوف
سے نجات دلا سکتی ہے۔ میں نے کہا۔

بولے۔ شاید ایک حد تک یہ صیح ہے لیکن ہر ادیب کے
ساتھ اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔

کچھ سوچ کر سنجیدگی سے بولے۔ قمر میں صاحب آپ جانتے
ہیں ترقی پسند تحریک سے میرا بھی کچھ واسطہ رہا ہے۔ لیکن میں نے
دیکھا کہ اکثر ترقی پسند ادیب اور شاعر انتظار کرتے ہیں کہ دنیا
میں ہمیں ظلم ہو اور وہ اس پر افسانہ یا نظم لکھیں۔ یہ غلط ہے۔
میں اسے 'ظلم پسندی' کہتا ہوں۔ میں نے کھلی موضوعات کے لیے
ظلم کا انتظار نہیں کیا۔ اپنے گرد پیش جو کچھ دیکھا سچائی سے لکھ
دیا۔ ادیب کے تجربات اور خیالات اگر روشن اور واضح ہیں تو
موضوع خواہ کوئی ہو اس کے TREATMENT میں اس
کا ترقی پسند ذہن ردیہ ضرور کھل جائے گا۔

آپ کی بات صحیح ہے۔ میں نے کہا۔ لیکن اگر یہی نوع انسان
پر کہیں دھیان ظلم ہوتا ہے اور اس پر کچھ ادیبوں کا رد عمل شدید
ہوتا ہے اور وہ ظلم و تشدد کے اس سانچے پر اپنے احتجاجی
جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو آپ انھیں کیوں روکیں؟
میں نہیں روکتا۔ ہندت جی سبھل کر بولے۔ لیکن وہ
بھی کسی کو عشقیہ شاعری کہنے سے منع نہیں کر سکتے۔ میں جب
'شاعر' کا ایڈیٹر تھا۔ تو ایک مشہور ترقی پسند شاعر نے مجھے
تنبیہ کی۔ کیا آپ کی مونس پاؤں کو غریب کی جو رہ گئے ہیں اور
پیشہ نظیں غریب آپ کیوں پھلتے ہیں؟ میں نے جواب دیا تو

لیکن میری بیوی نے تل نہیں دیا تب اس نے ایک قریب لگے
ٹائروں کے ڈھیر میں اس کی لاش بھینک کر جلا دی۔ اس کی
بوتی بھی ان کی آن میں اغوا کر لی گئی۔ شام کو جب میں گھر آیا تو
میری بیوی نے یہ واقعہ سنایا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ جیسے بھی ہو
اس لڑکی کو بچا نا ہے۔ میرے خسر امرتسر میں پولیس سرورس
میں تھے۔ میں نے ان سے کہا لیکن انھوں نے اسی حقارت
سے میری طرف دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں۔ میری لڑکی کس حق
کے پلے پڑ گئی ہے؟ مرد دلدارا بہن اس زلمے میں وہیں
تھیں۔ میں نے ان سے کہا۔ انھوں نے بڑی مدد کی۔ پتہ
چلا کہ کوئی کانسٹیبل اسے لے گیا ہے۔ سڑاغ لگاتے لگاتے
ہم لوگ اس کے گھر پہنچ گئے۔ گھر اندر سے بند تھا۔ دروازہ توڑا
گیا تو دیکھا وہ لڑکی دونوں ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی ہے۔
میں نے کہا: بہن اٹھو! اس نے حیرت ملی وحشت سے ہماری
طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے بہن کہنے والا
بھی کوئی آئے گا۔ اسے ہم اپنے گھر لے آئے۔ کافی دن رہی
ہم سب سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ پھر اسے پاکستان بھیج
دیا گیا۔ وہاں سے اس کے خط آتے رہے۔ لیکن وہاں بھی
اس کے ساتھ مہی وحشیانہ سلوک کیا گیا۔ ایک خط میں اس نے
لکھا کہ وہ واپس ہمارے یہاں آنا چاہتی ہے۔ لیکن اس وقت
یہ کہاں ممکن تھا؟

”آپ آزادی کے بعد ساحر لدھیانوی کی والدہ کو لینے
بھی پاکستان گئے تھے۔“ میں نے پوچھا۔

کہنے لگے: ”ہاں۔ پاکستان میں ساحر کا وارنٹ نکلا ہوا
تھا۔ اس لیے وہ نہیں جاسکتے تھے۔ ان کی والدہ اور نانی
لاہور میں تھیں۔ وہ پریشان تھے۔ میں نے لوگوں کے منع کرنے
کے باوجود طے کیا کہ میں ان کو لاؤں گا۔ میں جیسے تیسے لاہور
پہنچا۔ یہ وہ دن تھا جس دن جناح صاحب کی موت ہوئی
تھی۔ سارا شہر بند تھا۔ کوئی سواری نہیں۔ پیدل جھٹکا رہا۔
لیکن عجیب بات ہے، میرے دل میں یہ خوف ایک لمحے
کو نہیں آیا کہ کوئی مجھے قتل کر دے گا۔ مجھے اعتماد تھا کہ میں
نے کسی کا کیا بگاڑا ہے۔ میں تو ایک اچھا کام کر رہا ہوں۔ آخر

ہندوستانی ہائی کمانڈر آفس کے ایک پروفیسر سیٹھ کی مدد سے
(جو کھیا لال کپور کے دوست تھے) میں بذریعہ ہوائی جہاز
ان دونوں کو لے آیا۔ ساحر کی والدہ مرتے دم تک مجھے اپنے
بیٹے کی طرح سمجھتی رہیں۔ جب میرے گلے میں کینسر ہوا
مجھے کلینر شریف لے گئیں اور گواڈر اگر دعا مانگی کہ میرے
بیٹے کا گلا ٹھیک ہو جائے۔“

”شاید مسئلہ میں آپ دہلی آگئے اور آپ نے شاہراہ
کی ادارت سنبھال لی۔ اس زمانے کے حالات کیا تھے؟
میں نے پوچھا۔

”بڑی آفراتفری تھی۔ اعتبار اٹھ گیا تھا۔ کوچہ قابل عطار
میں کمال احمد صدیقی کی مدد سے مجھے ایک مکان مل گیا۔ انھیں
ٹی۔ بی ہو گئی تھی۔ میں نے جوش صاحب کے توسط سے شیخ
عبدالرشید سے درخواست کر کے انھیں گھر کے سینی ٹویم میں
بھجوایا۔ کوچہ قابل عطار میں جب میں رہنے آیا تو محلے کے
تمام مسلمانوں نے سخت احتجاج کیا کہ ہندو یہاں نہیں رہ
سکتا۔ مولانا حفیظ الرحمن کو لے آئے۔ مولانا نے بھی کہا کہ پنڈت
جی آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ میں نے کہا مولانا آپ جانتے
ہیں کہ میں کتنا ہندو ہوں۔ میرے رہنے سے کسی کو کیا نقصان
ہو سکتا ہے؟ مولانا نہیں مانے۔ انھوں نے وزیر بجالیات
ہما دیر تیاگی کو لکھا۔ تیاگی نے کسٹوڈین کو لکھا کہ مکان فوراً
خالی کرایا جائے۔ بیوی بچے میرے ساتھ تھے۔ میں کہاں
جانا۔ میں اسسٹنٹ کسٹوڈین کی لاش چندر سے ملا۔ جو شاہراہ
کے مستقل خریدار تھے۔ انھوں نے پہلے تو چائے وغیرہ منگا کر
میری خاطر کی۔ پھر میری فائل منگوائی۔ اس پر وزیر کے آؤدھے۔
انھوں نے فائل ادھر ادھر سے دیکھ کر اپنی میز کی دراڑ میں
ارکھ لی اور بوسے تیاگی کی ایسی تپسی۔ اب جب تک میں
یہاں ہوں یہ فائل بچنے کی نہیں۔ آپ بے فکری سے رہیں۔
چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ لیکن بے فکری کہاں۔ میرے محلے کا ایک
ہندو ایک زرگر کی کسن لڑکی کو بہکا کر اپنے گھر لے گیا۔ پتہ نہیں
کیا کیا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا۔ میں طیش میں رہا اس کے گھر
گیا اور گھر میں داخل ہو کر اسے سخت سست کہنے ہی دلا تھا کہ

طرح ہندی شعرا کے انتخاب بھی شائع کیے جائیں چاہئے۔
ہندی شعرا کے نمائندہ انتخاب شائع ہوئے۔ ۱۰۰ ہندو میں
سال میں ان کی ایک ہزار جلدیں بھی فروخت نہیں ہوئیں۔
اپنے اشاعتی ادارے سے آپ کیا شائع کر رہے ہیں
میں نے پوچھا۔

میں تین بیٹے سے جدید اردو غزل کا ایک انتخاب
مرتب کر رہا ہوں۔ پنڈت جی کی میز پر بے شمار مجموعے،
انتخابات، فنون اور فن اور شخصیت کے غزل نمبر بڑے
ہوئے تھے اور ہندی رسم الخط میں ایک مسودہ بھی۔ میں نے
کہا: پنڈت جی آپ نے سلسلہ سے پہلے کی غزلیات بھی
پرٹی ہیں اور دورِ حاضر کی غزلیں بھی۔ ان میں آپ کو کیا فرق
محسوس ہوا؟

کہنے لگے: وہی فرق جو ایک جوان مرد شاعر کی غزل میں
اور ایک فحشی شاعر کی غزل میں ہو سکتا ہے۔ نئی شاعری، نئی
غزل میں ایسی چونکا دینے والی باتیں تو بہت ہیں جنہیں بڑھ کر
قاری سوچے کہ یہ کیا بکواس ہے لیکن شاعری کا وہ جوہر کم ہے
جو اردو غزل کی اعلیٰ روایت کا حصہ رہا ہے۔ غزل کا شعر تو
تیر کی طرح دل میں اتر جانا چاہیے اور یہ اسی وقت ممکن ہے
جب تجربہ گہرا اور تیکھا ہو اور شعر ابہام سے پاک۔ پھر آج کے
غزل گو شاعروں کو 'شہر' ہو گیا ہے۔ ہر جگہ کے غزل میں شہر
کا لفظ ضرور لانا ہے۔ دو چار شاعروں کو چھوڑ کر آج کی غزل
میں بڑی اکتا دینے والی یکسانیت ہے۔ ناصر کاظمی جیسے
کچھ اچھے شاعر بھی ہوئے لیکن ان کے متغیروں نے ان کا بیڑہ
غرق کر دیا۔ جدید غزل والے مجموعے کے لیے باقر ہمدانی نے مجھے
ایک 'کافی غزل' بھیجی ہے۔ کافی غزل کیا میں اندھی غزل
سے بھی لطافت اندوز ہو سکتا ہوں بشرطیکہ وہ غزل ہو۔ میں
تجربہ کا مخالف نہیں۔ ترقی کے لیے تجربات ضروری ہیں۔ میرا
تو خیال ہے کہ ہندی اور پنجابی میں آج کل جو غزلیں لکھی جا رہی
ہیں وہ اردو غزلوں کے مقابلے میں زیادہ غزل نما ہیں۔
پنڈت جی آپ بنیادی طور پر اردو کے ادیب ہیں لیکن
کچھ مدت سے ایسا لگتا ہے کہ آپ اردو سے دور ہوتے جا رہے
(باقی صفحہ ۱۰۱ پر)

میں نے دروازہ اندر سے بند کر کے میری بیانی شروع کر دی۔
کئی آدمی تھے۔ میں پٹ کر آگیا اور میں نے محلہ کے تمام مسلمانوں
کو جمع کیا اور اس کے گھر جا کر اسے باہر نکالا اور اس کی اچھی
طرح پٹائی کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں محلہ کے مسلمانوں
نے اعتراض کیا کہ شروع میں انہوں نے میری مخالفت کر کے
خلیلی کی تھی۔

پنڈت جی کچھ اذیتاں بھی سنا چاہتے تھے لیکن میں نے
منع بدلا اور پوچھا۔

"پنڈت جی آپ ایک مدت تک ہند پاکٹ بکس کے
ڈائریکٹر رہے۔ (حال ہی میں ددیک پاکٹ بک کے نام سے
انہوں نے اپنا ادارہ کھول لیا ہے) اس ادارے سے آپ
نے بے شمار کتابیں اردو میں اور ہندی رسم الخط میں شائع
کیں اور اردو لٹریچر کو لاکھوں غیر اردو داں لوگوں تک پہنچایا۔
اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بڑے بڑے ذرا مشکل کام
تھا۔ اس لیے کہ ہند پاکٹ بکس کے جوا لک ہیں ان کے والد
کو 'ڈیگنٹا رسول' کی اشاعت کے سلسلے میں رشید نام کے
ایک آدمی نے قتل کر دیا تھا، اس لیے ان کے دل میں ایک
گرہ بھی پڑی ہوئی تھی۔ لیکن میں نے شروع ہی سے اردو
ادیبوں کی کتابیں شائع کرنا شروع کر دیں۔ میں نے کو خوش
کی کہ اردو کے بہترین ادب کو ہندی رسم الخط میں شائع
کریں۔ میں نے جب 'آج کی اردو شاعری' چھاپی تو اس
کی آٹھ ہزار جلدیں اردو باند میں اور پونے دو لاکھ پاکٹ
بک میں فروخت ہو گئیں۔ اس کے بعد 'شعر و شاعری' چھاپی
وہ بھی تین لاکھ فروخت ہو چکی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
گھروں میں ہندی کے شاعر غزل خانوں میں اردو کے
شاعر ڈراما نگاروں میں پہنچ گئے۔ اداکار بھارت بھوشن
نے خود مجھے اپنے گھر لے جا کر یہ صورت حال دکھائی۔ ذرا بھاؤ
اٹل بہادی باجپئی نے پبلک میں یہ اعتراف کیا ہے کہ اردو
شاعری سے وہ میرے انتخابات کے ذریعے روشناس ہوئے۔
اردو شاعری کی اس بے پناہ مقبولیت سے کچھ عمارت ہندی
شاعر چپکے۔ وائسائن اور بچن وغیرہ نے اصرار کیا کہ اسی

پریم چند اور فرقہ واریت

اور کہانیوں کے لیے ہندو کرم داروں یا گاؤں کے کروادوں کو منتخب کرتے۔ دوسرے لفظوں میں پریم چند کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اپنے ہمد کی تہذیب و معاشرت کے ماحول اور مظاہر کو اپنی عقل اور بصیرت کی روشنی میں دیکھتے اور لکھتے کرتے۔ یقین نہیں آتا کہ کوئی جمہوریت پسند ادیب دوسروں کی جمہوری آزادی سے اتنا ملول ہو سکتا ہے۔

پریم چند کی تصنیف و تالیف کا زمانہ بیسویں صدی کی ابتدائی چار دہائیوں پر محیط ہے۔ یہ عہد ہندوستان کی ذہنی، سماجی، سیاسی اور تہذیبی زندگی میں بڑی متوجہ اور دوسرے تبدیلیوں کا زمانہ تھا۔ یہ تبدیلیاں ایک غیبی بلکے نوآبادیاتی حکومت کے مقادرات، اثرات اور رد و پناہ کی وجہ سے کچھ پیچیدہ تھیں اور کچھ مصنوعی تھیں۔ مثالی کے طور پر قومیت اور قومی کلچر کے جن تصورات نے انگلستان اور ہندوستان کے مابین دارانہ صنعتی سماج میں رواج پایا تھا ہندوستان میں ان کو پیچھے اور جڑ بکڑنے سے روکا جا رہا تھا۔ مغرب میں قومیت یا قومی کلچر کی تشکیل یا توصیف میں مذہب کا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ وہاں ایک جغرافیائی، سیاسی یا ریاستی وحدت سے وابستہ شہریوں کو ایک قومی اکائی سمجھنے کا رجحان غالب تھا لیکن ہندوستان میں مشن کے بعد دور اندیش حاکموں کی منظم کوشش یہ رہی کہ ان کی رعایا متحدہ قومیت اور قومی مفادات کے مشترکہ احساس و شعور

زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب ایک پاکستانی ادیب نے انھوں نے پریم چند کے بارے میں دو حیرت ناک انکشاف کیے تھے پہلا یہ کہ انھوں نے آندھ کے افسانوی ادب میں غزالی روایت کو فروغ دیا۔ دوسرا یہ کہ وہ اس مشترکہ تہذیب اور تہذیبی روایت سے منحرف ہو گئے جسے نذیر احمد اور تن ناتھ مرزا نے پروان چڑھایا تھا اور ایسا اس لیے ہوا کہ پریم چند کو سہندہ ذہنیت کے مالک تھے۔ (سیپ کراچی، شمارہ ۱۲- ص ۲۴۲) فی الحال پہلے الزام سے صرف نظر کیجئے کہ یہی الزام وضو نے سرسید پر بھی عائد کیا ہے۔ جہاں تک دوسرے انکشاف کا تعلق ہے وہ پریم چند سے زیادہ خود انتظام چین کی تہذیبی شناخت کو بے نقاب کر رہا ہے۔ دوسرے پہلوؤں سے قطع نظر ایسا لگتا ہے کہ موصوف تہذیب، مشترکہ تہذیب اور تہذیبی روایت کے نہایت محدود اور جامد تصور کے مالک ہیں۔ ایسا تصور جس کا زندگی کے مادی مظاہر اور مادہ کے تمدن حقائق سے کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو قابلِ توجہ ہو۔ شاید انھیں اس پر اصرار ہے کہ نذیر احمد اور سرشار نے بیسویں صدی کے مسلمانوں کی جس انحطاط پذیر معاشرت کو اپنے ناولوں میں پیش کیا۔ پریم چند کو بیسویں صدی کی تیسری اور چوتھی دہائی میں اسکی تہذیبی معاشرت کی طرح نگاہی کرنی چاہیے تھی۔ انحطاط چین کی تہذیبی مشق کے مطابق انھیں یہ حق نہیں تھا کہ اپنے ناولوں

ہیں۔ چنانچہ انھوں نے اپنے دائرہ فکر و عمل کو تنگ کر دیا۔ قوم کا غلط وہ اب مسلمانوں کی جماعت کے لیے استعمال کرنے لگے۔

(ہندوستانی قومیت اور قومی تہذیب جلد سوم ص ۷۸۶-۷۸۷)

۱۸۶۸ء کا یہ واقعہ ہندوستان کی تہذیبی تاریخ کا بہت اہم موڑ تھا۔ سرسید کے خیالات میں یہ انقلابی تبدیلی بنارس گزرت، اور اس کے سرپرست بالوشیو پرشاد کے خیالات کا رد عمل بھی جاتی ہے۔ یہی راجا شیو پرشاد کچھ دنوں بعد ”ساؤتھ ہند“ کہلائے اور سید احمد خاں کو سر کے خطاب سے نوازا گیا۔ اسباب کچھ بھی رہے ہوں لیکن یہ واقعہ ہے کہ ڈھائی ہزار سال سے ہندوستان میں مختلف نسلوں، گروہوں، فرقوں، مختلف تہذیبی دھاروں اور زبانوں کی مسلسل ادویش اور اختلاط سے جو ایک مشترک ہندوستانی تہذیب ڈھل رہی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہندو تہذیب اور مسلم تہذیب کے خانوں میں تقسیم کر دی گئی اور دونوں تہذیبوں کے عناصر اور مہنی کے نہاں خانوں سے اپنی اپنی تہذیب کی شیرازہ بندی کے اسباب تلاش کرنے لگے۔ ان تحریکوں کے اثرات اس عہد کے بعض ادیبوں کی تحریروں میں بھی تلاش کیے جاسکتے ہیں۔

اس کا رد عمل بھی ہوا اور بیسویں صدی کے آغاز میں حریت پسند نوجوان ادیبوں اور سیاسی مدبروں کی ایک ایسی جماعت بھی سامنے آئی جو برطانوی حکومت کی ریشہ دوانیوں اور احیاء ہند تحریکوں سے بلند ہو کر وسیع تاریخی پس منظر میں ہندوستانی عوام کی آزادی ان کے مشترک مسائل اور تہذیبی جدوجہد پر غور و فکر کر رہی تھی۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے ”تلاش ہند“ میں لکھا ہے کہ اس صدی کی دوسری اور تیسری دہائی میں جب گھاؤں گھاؤں اور قریہ قریہ گھوم کر انھوں نے ہندوستانی عوام کی زندگی کو قریب سے دیکھا تو انھیں محسوس ہوا کہ نسل، مذہبی اور لسانی تفریق یا رنگدانگی کے باوجود وہ سب ایک تہذیبی روح سے وابستہ ہیں۔ شمالی ہند کے دیہاتوں کی ساری آبادی (ذات پات اور مذہب

سے دھڑ رہے۔ نتیجہ میں تعلیمی، لسانی، ثقافتی اور انتظامی سطحوں پر انھوں نے نہایت ہوشیاری اور خاموشی سے ایسی تدابیر اختیار کیں کہ مختلف مذاہب کے لوگ مذہبی اور فرقہ وارانہ مغادات کی بنیاد پر ہی اپنی قوم یا قومی کلیچر کا تصور کریں اور اپنے فرقے کے لیے ہر طرح کی مراعات حاصل کرنے کی خاطر علیحدہ سے انگریز حاکموں کے ساتھ معاملہ کریں۔ (بیسویں صدی کے نصف آخر میں اس پالیسی نے جو نتائج پیدا کیے، برطانوی حکومت کے حامی اور مخالفت دونوں ہی ان کا شکار ہوئے۔ مخالفین کی وطن پرستی اور آزادی کے جذبات کا سرچشمہ بھی بڑی حد تک مذہب اور مذہبی بنیاد پر ان کے احیاء ہند خیالات میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر علما یا آریہ سماج کی دوسری طرت ایک روشن خیال متوسط طبقہ تھا جس کے نو نہال اُس نئے نظام تعلیم اور برطانوی حکومت سے فیض اٹھا کر مغربی تہذیب و تمدن کے گن گار رہے تھے۔ وہ اس نئے نوآبادیاتی نظام سے اتنا قریب اور اس کے اس درجہ فیض یافتہ تھے کہ اس سے الگ ہو کر ہندوستان کے کروڑوں انسانوں کی حقیقی زندگی اور تہذیب پر غور کرنا یا ان کے مشترک مسائل سے وابستگی اور ہمدردی رکھنا وہ اس نظام سے غیر وفاداری کے مترادف سمجھتے تھے جس کے وہ پروردہ تھے کلکتہ بنارس الہ آباد اور علیگڑھ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے فارغ ہونے والے نوجوانوں کی اکثریت اسی گروہ سے تعلق رکھتی تھی۔ ڈاکٹر طاہر حسین کا یہ بیان قابلِ توجہ ہے :

”جس زمانے میں سرسید بسملہ ملازمت بنارس میں تعینات تھے ان پر کیا ایک حقیقت منکشف ہوئی کہ ہندوؤں میں اچانک ماضی کا جوش اٹھ رہا ہے اور انھیں مشترک ہندوستانی تہذیب کی راہ سے ہٹ کر ایک نئی راہ پر ڈال رہا ہے۔ جس کی منزل مقصود خالص ہندو تہذیب ہے..... انھیں یقین ہو گیا کہ ہندو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ اپنی جداگانہ تہذیبی پالیسی اختیار کرنا چاہتے

زور دیتے رہے۔ صرف یہی نہیں وہ فرقہ پرستی اور تہذیبی تاریخ کے فرقہ پرستانہ تصور کے خلاف جہاد بھی کرتے رہے۔ بقول دیا نرائن نگم "پریم چند تنگ خیال اور فرقہ پرست ہندو مسلمان دونوں سے نالاں رہتے تھے اور تنگ خیال ہندوؤں اور متعصب مولویوں دونوں کو ملک کے لیے خطرناک سمجھتے تھے" (منشی پریم چند شخصیت اور کاہنامے - ص ۱۴۳)

پریم چند اپنے ایک ہندی مضمون "فرقہ واریت اور تہذیب میں لکھتے ہیں :

"فرقہ واریت ہمیشہ تہذیب کی دہائی دیا کرتی ہے۔ اُسے اپنے اصلی روپ میں نکلتے شاید شرم آتی ہے۔ اس لیے وہ (اس) گدھے کی طرح ہے جو شیر کی کھال اوڑھ کر جنگل کے جانوروں پر رعب جاتا پھرتا ہے۔ فرقہ واریت تہذیب کا خول پہن کر آتی ہے۔ ہندو اپنی تہذیب کو قیامت تک محفوظ رکھنا چاہتا ہے مسلمان اپنی تہذیب کو۔ دونوں ہی ابھی تک اپنی اپنی تہذیب کو اچھوتی سمجھ رہے ہیں۔ یہ بھول گئے ہیں کہ اب نہ کہیں مسلم تہذیب ہے نہ ہندو تہذیب، نہ ہی کوئی دوسری تہذیب۔ اب دنیا میں صرف ایک تہذیب ہے اور وہ ہے اقصادی تہذیب۔ مگر ہم آج بھی ہندو اور مسلم تہذیب کا ردنا دوتے چلے جاتے ہیں حالانکہ تہذیب کا دھرم سے کوئی تعلق نہیں۔ آریہ تہذیب ہے۔ ایرانی تہذیب ہے۔ عرب تہذیب ہے لیکن عیسائی تہذیب اور مسلم ہندو تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں ہے"

(پریم چند قلم کا سہارا ہی - ص ۵۳۸)

اس اقیاس سے ظاہر ہے کہ تہذیب کے بارے میں پریم چند کا ذہن کتنا صاف اور روشن تھا۔ اپنی تخلیقات میں بھی انھوں نے اس قریب کو بے نقاب کیا ہے کہ مذہب تہذیب اور اس کے مظاہر کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس

کے اختلاف سے پیدا ہونے والی کچھ پابندیوں کے باوجود) ایک جیسی اخلاقی قدروں اور سماجی رسم و رواج کو مانتی ہے۔ ایک زبان بولتی ہے۔ اپنی مشترک تخلیقی محنت، مشترک صورتوں اور ایک بہتر زندگی کے لیے مشترک عملی جدوجہد کے طویل تاریخی عمل میں اس نے جس تہذیبی مزاج کی پرورش کی ہے وہ ایک ہے۔ ان کی محنت اور مشقت ہی ان کی تہذیب اور اس کی قوت کا سرچشمہ ہے۔

پریم چند بھی اسی روشن طبع جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور کم و بیش اسی تاریخی شعور اور وسعت ذہنی کے ساتھ انھوں نے ہندوستانی عوام کی معاشرت اور تہذیب کو دریافت کیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اپنی تصنیفی زندگی کے ابتدائی دور میں وہ سوامی و دیکانند اور آریہ سماجی رہنماؤں کے خیالات سے بھی متاثر رہے اور اس عہد کی بعض کہانیوں اور نادلوں میں ان خیالات کی اشاعت بھی کی۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ پریم چند نے یہاں بھی غیر ملکی حکومت کے چنگل سے آزادی اور بیوگی اور چھوت پھات کے خلاف احتجاجی خیالات پر زور دیا ہے۔ دوسرے احیا پسندانہ خیالات سے انھوں نے بہت کم تعلق رکھا اور صرف چند برس بعد احیا پرستی کو قدامت پرستی اور فیوڈل طرز فکر کی نقاب سمجھ کر آگے بڑھ گئے۔

پریم چند گاؤں کے ایک کاشتکار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن میں ایک مولوی صاحب کے مکتب میں اٹھو اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں وہ ایسے ٹھہرے اور دیہاتوں میں رہے جہاں ہندو مسلمانوں کی ملی جلی آبادی تھی۔ اس لیے پنڈت نہرو کی طرح انھوں نے اپنے مشاہدے اور تجربے سے اپنے وطن کے عوام کی تہذیبی زندگی کو دریافت کیا۔ ان کی بے شمار کہانیوں اور نادلوں میں اس زندگی کا سنہڑا ٹھانٹھیں مارنا نظر آتا ہے۔ پریم چند کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ فرقہ واریت تہذیب کی خوبصورت قبا پہن کر ہی سلجھ آتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک ایک مشترک ہندوستانی تہذیب اور ہندوستانی زبان پر

بارے میں معلوم ہو کر منشی پریم چند کو کسی کروٹ چہین نہیں پڑا ہوا تھا۔ چند رکاوٹیں کو ایک خط میں لکھا:

"ان چاروں کو کیا ہو گیا ہے کہ اسلام کا دوش و رکش لکھ ڈالا۔ اس کی ایک تنقید تم لکھو اور وہ کتاب میرے پاس بھیجو۔۔۔ اس کیون پر دیکھو گے کہ فوڑوں سے مقابلہ کرنا ہو گا۔"

ہندی کے مشہور ادیب بنا رسی داس چتر ویدی کو ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں:

"فرقہ پرستی پھیلانے کی یہ نہایت شرارتیں اور سستی کو شش ہے جس کا پول نکھو نا ضروری ہے۔ میں خود یہ سوچ رہا تھا کہ اس کتاب کو بڑھنے کے بعد اس کے بارے میں لکھوں گا اور اب جبکہ آپ نے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، میں دل و جان سے آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم اقلیت میں ضرور ہیں لیکن ہمیں اس کی پروا نہ کرنی چاہیے۔ ہمارا مقصد مقدس ہے۔ میں آپ کا نوٹ 'جاگرن' میں شائع کر رہا ہوں۔" (پریم چند کے خطوط - ص ۲۶۵)

پریم چند نے اپنے ہندی رسائل 'ہنس' اور 'جاگرن' دونوں میں اس کتاب کی اشاعت کے خلاف پر زور احتجاج کیا۔ اس کے نتیجے میں فرقہ پرستانہ ذہنیت رکھنے والا ایک بڑا حلقہ ان کا مخالف ہو گیا اور ان کو زد و کوب کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ لیکن پریم چند نے اپنی بیوی شوریانی دیوی سے کہا کہ اگر ہم ادیب ان دھمکیوں سے ڈر جائیں تو دنیا کو اپنے خیالات دے چکے۔

پریم چند نے اپنے نادلوں کہانیوں اور ڈراموں میں ظلم اور

انہوں نے ہمیشہ یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ انسانوں کی باور آد اجتماعی محنت ہی تہذیب کی اساس اور معیار ہوتی ہے۔ پریم چند اپنی شہرت اور عافیت کو خطرے میں ڈال کر ہر اس تحریک کے خلاف پر زور احتجاج کرتے تھے جس کا مقصد فرقہ واریت کو جوا دینا ہو۔ ۱۹۲۳ء میں آریہ سماجوں نے بڑے پیمانے پر شدھی کی تحریک شروع کی۔ پریم چند نے فوراً اس کی مخالفت کا تہیہ کر لیا۔ ۱۳ مارچ ۱۹۲۳ء کے خط میں ایڈیٹر ناٹو دیا نرائن نگم کو لکھا۔

"شدھی پر ایک مختصر مضمون لکھ رہا ہوں، مجھے اس تحریک سے سخت اختلاف ہے۔ تین چار دن میں بھیجوں گا۔ آریہ سماج والے بھنا میں گئے لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اس مضمون کو زمانہ میں جگہ دیں گے۔" (پریم چند شخصیت اور کارنامے - ص ۱۴۳)

یہ مضمون "خط الزوال" کے عنوان سے فروری ۱۹۲۳ء میں 'زمانہ' میں شائع ہوا۔ اس مضمون میں پریم چند نے نہ صرف دلائل کے ساتھ اس تحریک کو ملک کے لیے تباہ کن ثابت کیا بلکہ ان کا انگریزی رہنماؤں کو بھی نہیں بخشا جو یا تو خاموش تھے یا اس تحریک کی حمایت کر رہے تھے۔ لکھتے ہیں:

"افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کانگریس نے بھی اجتماعی طور پر اس تحریک سے الگ تھلگ رہنے کے باوجود انفرادی طور پر اس میں شامل ہونے میں کچھ بھی اٹھا نہیں رکھا۔ اتنا ہی نہیں ایک بھی ذمہ دار کانگریسی نیتانے اعلان کر کے ان تحریکوں کے خلاف آواز بلند کرنے کا حوصلہ نہیں کیا۔"

یوں تو فرقہ واریت کے خلاف جہاد میں پریم چند کی پیش

اخلاقی جرات کے بہت سے واقعات ہیں لیکن یہاں

صرف ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ۱۹۳۳ء میں چتر سین شاستری کی ایک کتاب "اسلام کا دوش و رکش" (اسلام کا زہر بلا دھت) شائع ہوئی۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کا مقصد بھی دین اسلام پر کج فہمیاں بجالا کر فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنا تھا۔ بلکہ بھول امرت رائے اس کتاب کی اشاعت کے

نے یہ دلچسپ حقیقت ہے کہ یہ کتاب حال ہی میں دوبارہ شائع ہوئی ہے۔ موجودہ فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے میں ایسی کتابوں کا کتنا حصہ ہے؟ یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ افسوس اس کا ہے کہ ہندوستانی ادیبوں میں اب کوئی پریم چند نہیں جو ان زہری کتابوں کے خلاف جہاد کر سکے۔

استبداد کی حالتوں سے بڑھتے ہوئے افلاس محرومیوں اور گھریلو زندگی کی الجھنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اور آزادی کی جنگ میں قربانیاں دیتے ہوئے جو صد ہا کروڑ خلیق کیے ہیں وہ سب ہندوستانی ہیں اور ایک مشترک ہندوستانی مزاج کے مالک ہیں وہ ایک جیسی سماجی اور اخلاقی قدروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ سب ایک دوسرے کے دکھ تکلیف میں شریک ہیں اور اپنے مشترک دشمنوں کے مقابلے میں سب متحد ہو کر سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ ناول 'گوشہ عافیت' میں جب بلراج اور لاکھن پور کے دوسرے کسان زمین واد جو لالہ سنگھ کے ظالم کارندوں پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور گاؤں کا کوئی بھی کسان زمین واد اور پولیس کے خوف سے ان کی حمایت میں گواہی دینے پر تیار نہیں ہوتا تو اسی گاؤں کے ہیوت قادر میاں کی قربانیوں سے وہ رہائی پاتے ہیں۔ اسی طرح کہانی 'راج بھگت' میں جب انگریز ادوہ کے ایک نواب پر حملہ آور ہوتے ہیں تو راجہ بھگت اور سنگھ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر انھیں بچا رہے۔ 'پردہ مجاز' مفیدان عمل اور آن گنت کہانیوں میں ایسے ہندو مسلم کردار ملتے ہیں جو اپنے ملک اور اپنے ہم وطنوں کی فلاح اور آزادی کے لیے قربانیاں دینے سے دریغ نہیں کرتے۔

پریم چند نے مرشد ہی نہیں کیا کہ ایک واضح سکولر اور ترقی پسند نقطہ نگاہ سے ہندوستانی سماج کے ہر طبقے، ہر پیشے اور ہر عقیدے کے انسانوں کی زندگی کے جائز اور حقے پیش کیے بلکہ اپنی تحریروں کے ذریعے انھوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہندو مسلمان ذہنی اور جذباتی طور پر ایک دوسرے کے زیادہ قریب آئیں۔ ایک دوسرے کے عقائد اور مذہبی روایات کو سمجھیں۔ پریم چند کو اس بات کا احساس تھا کہ کچھ تو مفاد پرست حلقوں کی سازشوں سے اور کچھ ایک دوسرے کی مذہبی تعلیمات اور روایات سے عدم واقفیت کی بنا پر ہندو مسلمان شہادت اور غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اس لیے انھوں نے آزادی طور پر کوشش کی کہ اپنی کہانیوں، ڈراموں اور دوسری تحریروں کے ذریعے عدم واقفیت اور تشکیک کی خلیج کو پر کریں۔ انھوں

نے ہندی میں ایسے افسانے لکھے جن میں پیغمبر اسلام اودان کے صحابہ کے مثالی کردار کو پیش کیا (نیائے) ایسی تاریخی کہانیاں لکھیں جن میں مسلمانوں کی ابتدائی فتوحات کے نشانے میں (مثلاً اسپین کی فتح) مسلمانوں کے کردار کے اعلیٰ اخلاقی اوصاف پر زور دیا (شما)۔ ایسے نیم تاریخی افسانے بھی لکھے جن میں نادر شاہ یا انگریزوں کے حملے کے دوران دہلی اور لکھنؤ کے امرا، شہزادوں اور شہزادیوں کی بزدلی اور احتلاقی پسند ہستی دکھا کر لوگوں کی غیرت کو لٹکا را (پریکشتا)۔ دہر اور سطرینج کی بازی جیسی کہانیاں)۔ صرف یہی نہیں پریم چند نے عید گاہ۔ ہنسا پر مودھرم۔ راج اکبر۔ ادیب کی عزت۔ منند مسجد۔ فاتحہ اور دوسری کہانیوں میں ہندوستانی مسلمانوں کی روزمرہ زندگی کی حقیقت پسندانہ تصویر جانی کرتے ہوئے ان کے کردار کے اعلیٰ انسانی اوصاف پر زور دیا اور اس طرح عدم واقفیت سے پیدا ہونے والے شہادت کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں ان کے ڈرامہ 'کر بلا' کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ڈرامہ اولاً مسئلہ میں گنگا پتک مالا لکھنؤ نے ہندی میں شائع کیا۔ بعد میں آند میں شائع ہوا۔ اس ڈرامہ میں جیسا کہ پریم چند نے کہا ہے، انھوں نے عالم اسلام کی ایک مقدس ہستی حضرت امام حسین کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ پانچ ایکٹ کے اس ڈرامے میں انھوں نے دکھایا ہے کہ جب امام حسین اور ان کے بہتر رفیقوں کا یزید کی فوجوں نے محاصرہ کر لیا تو اس وقت سائیس راڈکی سربراہی میں ہندوؤں کا ایک قافلہ ادھر سے گند رہا تھا۔ انھیں جب معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین حق اور انصاف کے لیے ایک بکر دار حاکم کے لشکر جوار سے لڑ رہے ہیں تو اس مقدس جنگ میں انھوں نے بھی حضرت امام حسین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور کر بلا کے میدان میں ان کے ساتھ شہید ہو گئے۔ اس طرح ظلم و استبداد کی طاقتوں کے مقابلے میں ہندو مسلمانوں نے متحد ہو کر جنگ کی اور دونوں کا خون کر بلا کی خاک کا پیو نہ ہو گیا۔ جیسا کہ ظاہر ہے اس ڈرامے کا ایک ملاحی کردار بھی ہے۔ ہندوستان میں بھی اس وقت برطانوی غلامی اور اس کے

جبروت کے خلاف آزادی کی جنگ جاری تھی اور ہندو مسلمان دونوں اس جنگ میں شانہ بہ شانہ لڑ رہے تھے اور کربلا کی طرح اس ہرقی پر ان کا مقدس خون بہ رہا تھا۔

پریم چند کو مشترکہ ہندوستانی تہذیب اور قومی یک جہتی کی تعمیری بنیادوں اور آدرشوں سے کیسی دالمانہ وابستگی تھی اسے جاننے کے لیے 'ہندوستانی' زبان کی تحریک سے ان کے تعلق پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ آزادی سے پہلے ہی ہندوستان کی رابطہ کی قومی زبان کے مسئلہ نے سیاسی عوامل کی دخل اندازی سے ایک پیچیدہ صورت اختیار کر لی تھی۔ پریم چند نے سیاسی مفادات سے بلند ہو کر اس مسئلہ کو تہذیبی اور لسانی نقطہ نگاہ سے سمجھنے اور حل کرنے کی منصفاانہ کوشش کی۔ ہمارا گاندھی کی طرح وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ ہندوستانی ہی وہ واحد زبان ہے جو کم و بیش سارے ملک میں سمجھی جاتی ہے۔ گھڑی بولی کی بنیاد پر نشوونما پانے والی یہ زبان جسے 'ہندوی'، 'ہندی' اور 'ہندوستانی' کے ناموں سے یاد کیا گیا ہے، پریم چند کے خیال میں نسلی، علاقائی اور مذہبی جد بندیوں کو توڑ کر سارے ملک میں سمجھی جانے والی زبان بن سکتی تھی جو مشترکہ قومی تہذیب کی زندہ علامت ہی نہیں اس کی بہترین اقدار کا مظہر بھی تھی۔ پریم چند جانتے تھے کہ یہ زبان ایران اور وسط ایشیا سے آنے والی قوموں اور ہندوستانی عوام کے سیاسی، سماجی، تجارتی، عسکری اور تہذیبی غلط یا اختلاط کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی ہے۔ صوفیوں، درویشوں اور مسلمان حکمرانوں کی فوجی فعل و حرکت سے یہ شمال سے جنوب تک پھیلی ہے۔

پریم چند نے اپنے متعدد مضامین میں اس زبان کے مسائل پر جسے وہ ہندوستانی کہتے ہیں تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے۔ انھیں اس پر اصرار ہے کہ بول چال کی یہی آسان اور عام فہم زبان ہندوستان کی رابطہ کی زبان بن سکتی ہے اور اسے اردو اور دیوناگری دونوں رسم الخطوں میں لکھا جانا چاہیے۔ ایک مضمون میں لکھتے ہیں :

• رسم الخط کا فیصلہ وقت کرے گا۔ جو زیادہ جاندار ہے وہ آگے آئے گا۔ دوسرا پیچھے رہ جائے گا۔ رسم خط کے اختلاف کی بحث کرنا گھوڑے کے آگے گاڑی کو رکھنا ہے۔ ہمیں اس شرط کو مان کر چلنا چاہیے کہ ہندی اور اردو دونوں ہی قومی رسم خط ہیں اور ہمیں اختیار ہے ہم چاہے جس رسم خط میں اس کو استعمال کریں۔

پریم چند نے رابطہ کی ہندوستانی زبان کو فروغ دینے کے لیے ایک ٹھوس تجویز یہ بھی تھی کہ شمالی ہند کے اسکولوں میں دسویں جماعت تک اردو اور ہندی دونوں زبانوں کی تعلیم لازمی کر دی جائے۔ اس کے نتیجے میں دونوں زبانوں کا ارتکاب اس ڈھنگ سے ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آتی جائیں گی اور ایک دن ایسا آئے گا جب دونوں زبانیں ایک ہو جائیں گی۔

پریم چند ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کا جو عرفان رکھتے تھے اور اس کے تحفظ کے لیے انھوں نے جو تنگ و دو کی، جیسی قربانیاں دیں، یہ سعادت اردو کے بہت کم ادیبوں کے حصے میں آئی ہے۔ انھوں نے ترقی پسند مفسدین کی پہلی کانفرنس کے خطبہ صدارت میں کہا تھا کہ ادیب سیاست کے پیچھے چلنے والی حقیقت نہیں۔ اس کے آگے مشعل ہاتھ میں لے کر چلنے والی سچائی ہیں۔ انھوں نے ہندوستانی سماج کے تضادات کو جس طرح سمجھا تھا اور اس کے سماجی، مذہبی اور لسانی مسائل کا جو دانشمندانہ حل پیش کیا تھا مگر اس پر عمل ہو سکتا تو کم از کم آج ملک کی وہ حالت نہ ہوتی جو ہوئی اور ہو رہی ہے۔ پریم چند سچ سچ سیاست کے آگے منہ نہ کر چلنے والی سچائی تھے۔

لے ملاحظہ ہو پریم چند کا مضمون 'اردو ہندی ہندوستانی'، مشمولہ مضامین پریم۔

لے بحوالہ پریم چند کہانی کا رہنما۔ ص ۲۶۶۔

افغانستان کا انقلاب مارکسزم کی فتح - یا - اسلام کی نئی تعبیر؟

بقا کے لیے ضروری ہے بلکہ افغانستان جیسے پچھڑے سرے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اور پیداواری قوتوں میں اضافہ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ حفیظ اللہ امین نے جو طراقی کے خاص اعتماد کے آدمی ہیں اور ان کی کامینہ کے اہم وزیر، جنھیں انقلاب کے حاصلات کو مضبوط بنانے کا کام سپرد کیا گیا ہے، ایک اخباری نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا: "نئی حکومت جاگیر دارانہ نظام کی تمام نشانیوں کو مٹانے کی ہر طرح سے کوشش کر رہی ہے۔ ہمارے پاس اس عمل کو تیز کر کے لینے کے لیے ذرائع نہیں ہیں یعنی کہ تربیت یافتہ لوگ اور مشینری۔ اس لیے ہم نے ایک برادرانہ سماج وادی ملک سے مدد لی ہے۔ حفیظ اللہ امین کی مراد ظاہر ہے سوویت یونین سے تھی۔ انقلاب کے بعد سوویت یونین اور افغانستان کے درمیان دو درجن سے زیادہ معاہدے ہو چکے ہیں جن کی رو سے افغانستان کو تقریباً ۹۰۰ کروڑ روپے کی امداد ملے گی لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ روسی طراقی حکومت کے لیے EMBARRASSMENT کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تفترباً ۲۰۰۰ روسی ماہرین کابل میں رہتے ہیں۔ روسی ماہرین کے یہ خاندان بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں تاکہ ان پر افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کا الزام نہ لگے۔ اس کے باوجود محافل کا پروپیگنڈا آئے دن ان پر ایسے الزامات

اپریل ۱۹۷۸ء افغانستان کے لیے ایک نیا موڑ ثابت ہوا۔ نور محمد طراقی نے جو خلیفہ پارٹی کے سربراہ ہیں، جنرل داؤد کے بدعنوان حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بے شک داؤد حکومت کا تختہ مسلح افواج کے سوویت یونین میں تربیت یافتہ نوجوان افسروں کی مدد سے الٹا گیا لیکن پاکستان کے جنرل ضیاء الحق کی طرح نور محمد طراقی کو فوجی ڈکٹیٹر نہیں کہا جاسکتا۔ پہلی بات تو یہ کہ نور محمد طراقی خود فوجی جنرل نہیں بلکہ ایک سیاست داں ہیں اور ایک ایسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کا ایک مخصوص نظریہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ طراقی حکومت کو اس کے اپنے انقلابی پروگرام کی وجہ سے عوامی مقبولیت حاصل ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ طراقی حکومت کا اقتدار افغانستان کی مسلح افواج کی مدد سے قائم ہے۔ رجعت پرست طاقتیں اس انقلابی حکومت کا خاتمہ کرنے کی چاروں طرف سے سازشیں کر رہی ہیں اس لیے تعجب کی بات نہیں کہ ایک طویل عرصے تک حکومت کو قائم رکھنے میں فوج کی عملی حمایت کی ضرورت پڑے۔ یہ بات بھی مسلم ہے کہ افغانستان کی موجودہ انقلابی حکومت کو سوویت یونین کی حمایت حاصل ہے اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ سوویت یونین کی حمایت افغانستان کی انقلابی حکومت کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ سوویت یونین کی حمایت نہ صرف انقلابی حکومت کی

زراعت کے قابل ہے۔ اس لیے افغانستان کا زرمی مسئلہ اسی صورت میں حل ہو سکتا ہے جبکہ اصلاح آراضی کا پروگرام سختی سے نافذ کیا جائے۔ اسے کم قابل کاشت رقبے پر ایک کروڑ ۷۰ لاکھ نفوس کا گذر بسر ہوتا ہے۔ افغانستان میں آج تک جاگیردارانہ نظام قائم تھا اور قابل کاشت آراضی پر بڑے بڑے زمینداروں کا قبضہ تھا۔ افغانستان کا شاہی خاندان قبائلی سرداروں (جن کے پاس بڑی بڑی جاگیریں تھیں) اور ملاؤں کی حمایت اور رضا مندی سے حکومت کرتا تھا۔ یہ نظام صدیوں سے قائم تھا اور افغانستان کی ماضی میں برٹش سامراجیت سے منکر اور اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ امان اللہ جیسے متحد پسند بادشاہ نے بھی جاگیردارانہ نظام پر بنیادی طور پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ شاہ امان اللہ نے مغرب سے متاثر ہو کر جدید اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش کی لیکن اُس وقت بھی ملاؤں نے اس کے خلاف عہم بغاوت بلند کر دیا اور آخر برطانوی سامراج وادیوں نے ان ملاؤں سے ساز باز کر کے امان اللہ کو تخت سے دست بردار ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ امان اللہ کی ناکامی کی دو وجہیں تھیں۔ پہلی وجہ یہ کہ افغانستان جیسے پھیلے ہوئے ملک میں ان جدید اصلاحوں کے لیے ضروری سماجی بنیاد پیدا نہیں ہوئی تھی اور دوسری وجہ یہ کہ برطانوی سامراج وادی جو امان اللہ کو ہٹانے کے درپے تھے افغانستان کے پھیلے ہوئے عوام کو ملاؤں کی مدد سے مذہب کے نام پر مشتعل کر رہے تھے۔ بغیر مضبوط سماجی بنیادوں کے بالائی عمارت میں تبدیلیاں دیر پا ثابت نہیں ہو سکتیں اور یہی امان اللہ کی اصلاحی تحریک کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ لیکن موجودہ انقلاب ان جدید تبدیلیوں کے لیے مناسب بنیاد دیتا کر رہا ہے۔ افغانستان میں صنعتی انقلاب اس وقت تک اپنی جڑیں مضبوط نہیں کر سکتا جب تک کہ جاگیردارانہ پیداواری رشتے نہیں ٹوٹتے۔ طراقی حکومت نے انقلاب کے بعد اصلاح آراضی کو اولیت دی ہے اور ان اصلاحات سے افغانستان کی ۹۸ فیصد آبادی کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حکومت نے غریب اور بے زمین کسانوں کو سارے

عالم کو تباہی دہتا ہے۔ کچھ ایسے احاسات افغانستان کے عوام میں بھی پائے جاتے ہیں۔ انڈیا ٹوڈے رسالے کے نمائندے سے کابل کے ایک ٹیکسی ڈرائیور نے کہا: "ہمیں انقلاب کی ضرورت ہے، روسیوں کی نہیں، ہمیں امریکن ڈالر کی ضرورت ہے لیکن اس کی سرمایہ داری کی نہیں، ہم ہندوستانیوں کو ان کی ہمارت کے لیے چاہتے ہیں مگر ان کی منافع خور عادتوں کے لیے نہیں۔" شاید یہ افغان کی اپنی قومی خودداری ہے کہ وہ کسی اور کی مداخلت اپنے قومی معاملات میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اس سے انقلاب افغانستان کی بقا کے لیے روسی امداد کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔

بین الاقوامی حالات کے پیش نظر آج کسی ملک میں بھی (میری مراد میسرے دنیا کے پھیلے ہوئے ممالک سے ہے) بالکل آزادانہ طور پر انقلاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بات انقلابیوں کے لیے قابل اطمینان نہ سہی، لیکن زندگی کے تلخ حقائق کبھی بھی آدرش حالات کے لیے تسلی بخش نہیں ثابت ہوئے۔ کیوبا کے مشعل بار انقلابی فیڈل کا سڑ کو آخر چے گویا کی راہ ترک کر کے روس سے بھگوتہ کرنا بھی پڑا اور نہ امریکی سامراج داد جو کیوبا کی معیشت اور قومی سالمیت کو تباہ کرنے کے درپے تھا، اُسے تباہ کر کے ہی دم لیتا۔ بہر حال ہمارے اس مضمون کا مقصد افغانستان اور روس کے باہمی معاملات سے بحث کرنا نہیں ہے اس لیے اس کے متعلق ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتے کہ روس کم از کم افغانستان میں حتی الامکان اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے پرہیز کر رہا ہے اور یہ کہ افغانستان کو روسی امداد کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے اس مضمون کا مقصد ہے افغانستان کے سماجی ڈھانچے میں رونما ہونے والی بنیادی تبدیلیوں پر روشنی ڈالنا اور عالم اسلام کی سیاست پر ان تبدیلیوں سے ہونے والے اثر کا مختصر جائزہ لینا ہے۔

افغانستان اپنے رقبے کے اعتبار سے مدھیہ پردیش سے کچھ بڑا ہے۔ زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے اُس کے کل رقبے (۶,۵۰,۰۰۰ مربع کیلومیٹر) کا صرف ۱۲ فیصد حصہ ہی

ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں چند بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔

پہلا سوال یہ ہے کہ کیا افغانستان کی انقلابی حکومت، جیسا کہ مخالفوں کی طرف سے بیان کیا گیا ہے، اسلام دشمن ہے؟ اور اگر اسلام دشمن ہے تو کس معنی میں؟ افغانستان سے ملنے والی داخلی شہادتیں بتاتی ہیں کہ طراتی حکومت نے عوام کے مذہبی احساسات کی طرف بہت ہی محتاط رویہ اختیار کیا ہے۔ ہم اس کے لیے اور کسی کی نہیں سرمایہ دار ملک کے ایک بڑے اخبار کے نمائندے کی شہادت پیش کرتے ہیں۔ پیرس کے مشہور اخبار *LE MONDE* کے نمائندے *GERARD VIRA* *TELLER* جس نے افغانستان کا دورہ کیا ہے، لکھتا ہے کہ "اب تک (افغانستان میں) مارکس کے بجائے قرآن مجید کی تعلیم بہت بڑے پیمانے پر دی جاتی ہے"۔ ویراتیل کو افغانستان کی انقلابی حکومت کے افسروں نے بتایا کہ اس سے قبل ماہ رمضان کے روزے کبھی اتنی ایمانداری سے نہیں رکھے گئے تھے جتنے کہ اس سال جبکہ اقتدار "کافروں" کے ہاتھ میں ہے۔ ویراتیل یہ بھی کہتا ہے کہ لفظ "کمونسٹ" سرکاری طور پر کہیں بھی استعمال نہیں ہوتا۔ اور حکومت مذہبی آزادی کا پورا پورا خیال رکھتی ہے۔

اگر اس کے باوجود ملاؤں کا یہ الزام ہے کہ افغانستان کی انقلابی حکومت اسلام دشمن ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام دشمن حکومت سے ہماری کیا مراد ہے؟ اگر ان ملاؤں کی تعمیر کو تسلیم کر لیا جائے تو ہر وہ حکومت جو موجودہ ملکیت کے رشتوں کو بدلنا چاہتی ہے تاکہ غریب عوام کو استحصال کے پنجے سے بچایا جاسکے، مذہب دشمن قرار پائے گی۔ یہ بات افغانستان کے ملاؤں یا علماء تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ سارے عالم اسلام میں ان کا یہی رویہ ہے۔ دراصل یہ ملا *STATUS QUO* کو برقرار رکھنا ہی اپنا "مذہبی فریضہ" تصور کرتے ہیں۔ افغانستان کی حکومت بھی ان کی نظر میں اس لیے ہی معتبوب ہوئی ہے کہ اس نے موجودہ ملکیت کے رشتوں کو غریب اور استحصال کے شکار عوام کے حق میں بدلنا چاہا۔ سرحد پار پاکستان میں جنرل

ترضوں سے نجات دے دی ہے۔ اس سے افغان عوام میں انقلاب کی حمایت کا زبردست ولہ پیدا ہو رہا ہے حکومت نے دوائی عدلیہ جس پر ملاؤں کا اقتدار تھا، ختم کر کے نئی سرکاری عدالتیں قائم کر دی ہیں۔ اس سے ظاہر ہے ملاؤں کے اقتدار اور آخر و سرخ کو زبردست چوٹ پہنچی ہے اور اگر وہ انقلابی حکومت کی مخالفت میں سامراج وادی طاقتوں سے ساز باز کرے سب سے آگے آگے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ افغانستانی عوام کی بڑی بھاری تعداد ان پر ٹھہر ہے۔ انقلابی حکومت نے ان میں تعلیم عام کرنے کی زبردست ہم جلائی ہے۔ مگر یہ ملا جو صدیوں سے بڑے بڑے جاگیرداروں کی سرپرستی میں رہے ہیں اس تعلیمی ہم کی یہ کہہ کر مخالفت کر رہے ہیں کہ حکومت مخلوط اسکول قائم کر رہی ہے اور لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کر رہی ہے اور یہ کہ لڑکیوں کو مرد پڑھائیں گے۔ اس غلط پروپیگنڈا سے اکثر لوگ گمراہ ہوئے ہیں کیونکہ افغانی عوام ابھی تک اپنی لڑکیوں کو ایسے اسکولوں میں پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں جہاں پڑھانے والے مرد ہوں۔

افغانستان کی حکومت جاگیردارانہ نظام کو توڑ کر ایک جدید صنعتی سماج کی بنیاد ڈالنا چاہتی ہے۔ حکومت نے محض زمین تقسیم کرنے پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ تقسیم شدہ زمین پر پیداوار کے لیے سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ افغانستان کے روزنامے کابل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق حکومت نے ابھی تک ۱۹۰۰ ہیکٹر پانچا جی کھیتی کی تنظیمیں قائم کی ہیں جس کی رکنیت ۶ لاکھ ۵۰ ہزار ہے اور ۱۲ کروڑ کا سرمایہ ہب کیا ہے تاکہ ان پانچا جی کھیتوں میں مشینوں، نئے بیج اور کھاد وغیرہ کا استعمال ہو سکے۔ ان اقدامات سے غریب اور کچلے ہوئے عوام میں ایک نئی بیداری کی لہر پیدا ہو گئی اور مفاد پرست عناصر کا اثر کم ہوتا جا رہا ہے۔ صدیوں کے استحصال کے بعد پہلی مرتبہ افغانستان کے ان دیے ہوئے اور کچلے ہوئے عوام میں بہتر زندگی کی امنگ پیدا ہو رہی ہے۔ ایک طرف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قدم اٹھائے جا رہے ہیں تو دوسری طرف انخوان المسلمین کی سربراہی میں "مذہب کی حفاظت" کے نام پر حکومت کی مخالفت تیز تر

کی بنیادی قدیم مساوات اور اخوت ہیں اور آج کے معاشرے میں یہ قدیم بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ: **يٰۤاَيُّهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ** یعنی کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم زمین پر ایک صالح نظام قائم کریں جو ہر قسم کے استحصال سے پاک ہو۔ یہ صالح معاشرہ محض چند عقوبات کے نفاذ سے پیدا نہیں ہو سکتا جیسا کہ مفاد پرست حکمران طبقے اکثر مسلم ممالک میں کر رہے ہیں۔ ڈبلیو۔ سی۔ اسمتھ اپنی کتاب **"ISLAM IN MODERN HISTORY"** میں لکھتا ہے:

"THE ISLAMIC ENTERPRISE HAS BEEN THE MOST SERIOUS AND SUSTAINED ENDEAVOUR EVER PUT FORWARD TO IMPLEMENT JUSTICE AMONG MEN; AND UNTIL THE RISE OF MARISM WAS ALSO THE LARGEST AND MOST AMBITIOUS."

افغانستان کی حکومت اسلام کو اسی اسپرٹ اور سنجیدگی کے ساتھ عمل میں لا رہی ہے۔ اس معنی میں مارکسزم اور اسلام میں کوئی بنیادی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اسلام ابتدائی دور میں بے شک مارکسزم کی طرح سماجی انصاف قائم کرنے کی پہلی عظیم اشان کو شش تھی مگر فتوحات اور دوسرے ممالک کی جاگیردارانہ سماجی اور سیاسی روایتوں نے اسلام کے انصاف اور مساوات پسندی کو سرخ کر دیا اور انسان تیارخ کے جس دور سے گذر رہا تھا، اس میں ایسا ہونا فراموشی بات تھی۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آج کے دور کا مسلمان عہد وسطیٰ کے اسلام کو اس قلب ماہیت کے ساتھ جوں کا توں قبول کر لے۔

ہر سچ ہے کہ اسلام میں بھی ملکیت جائز ہے لیکن نجی ملکیت کا تصور بھی تاریخی تصور ہے اور اس اعتبار سے اس میں تبدیلی آنا ناگزیر ہے۔ صنعتی انقلاب اور اس کے نتیجے

ضیاء الحق کی حکومت ہے جسے جماعت اسلامی کا جو حکومت الہی قائم کرنا چاہتی ہے، بدولت تعاون حاصل ہے۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے پاکستانی سماجی ڈھانچے کو اور موجودہ ملکیتی رشتوں کو جوں کا توں برقرار رکھا ہے اور بڑے زمینداروں اور ان کے اقتدار میں سامنے دار سرمایہ داروں کو استحصال کی کھلی پھوٹ دے رکھی ہے لیکن جماعت اسلامی اور افغانستان کے ملاؤں کے لیے یہ ملٹری ڈکٹیٹر شپ اسلامی حکومت کا درجہ رکھتی ہے۔ اقبال قرآن کو خواجہ کے لیے "پیغام مرگ" قرار دیتے ہیں۔ اگر قرآن واقعی خواجہ کے لیے پیغام مرگ ہے تو کیا افغانستان نے صدیوں کے بعد قرآن کے اس پیغام کو عملی جامہ نہیں پہنایا، علماء میں بھی اسی بات پر اختلاف رہا ہے کہ اسلام میں جاگیر داری کا جو ازہ ہے یا نہیں یعنی کہ دوسروں کی محنت مشقت سے کی گئی ملکیتی کا ایک زمیندار مالک ہو سکتا ہے یا نہیں، بعض علماء نے پیغمبر اسلام کے اس معاہدے سے اس کا جو اڑھوٹھ نکالا جو آپ نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا جسے اسلامی لٹریچر میں مخبرہ کہتے ہیں یعنی آپ نے خیبر کے یہودیوں کو اس شرط پر کھیتی کی اجازت دے دی کہ وہ پیداوار کا آدھا مسلمانوں کو دے دیں۔ لیکن سب اس بات پر متفق نہیں ہیں اور جو اختلاف کہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو ایک مخصوص حالات میں جنگ ختم کر کے مفتوح قوم کے ساتھ کیا گیا معاہدہ تھا اور اس سے جاگیر داری نظام کا جو ازہ برگز پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن دور وسطیٰ میں اسلامی سولٹی کا سارا اگر دار ہی بدل گیا اور اسلامی تعلیمات جاگیردارانہ نظام کے زیر اثر آگئیں اور علماء نے ہر قسم کے حکمرانوں کے لیے شرعی جواز پیدا کر لیا۔ آج بھی اکثر مسلم ممالک میں حکمران طبقے جاگیردارانہ نظام کے حامی ہیں اور اس نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں چاہتے بلکہ وہ اس تبدیلی کے عمل کو روکنے کے لیے مذہب کو استعمال کر رہے ہیں۔

آج بے سری دنیا تیزی سے تبدیلی کے عمل سے گذر رہی ہے۔ اگر ہمیں ان بدلتے ہوئے حالات میں مذہب کو بامعنی اور زندہ رکھنا ہے تو اس پر سے دور وسطیٰ کا خول اتارنا ہوگا۔ اسلام

مثال کے طور پر یہاں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ "حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زمین کو بٹائی پر دینے سے باز نہیں آئے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہے۔" اس سے زیادہ سخت الفاظ میں زمینداری کی مخالفت اور کیا ہو سکتی ہے۔

کیا افغانستان کی انقلابی حکومت زمینداری کو ختم کر کے وہی کام انجام نہیں دے رہی ہے جس پر اسلام نے اتنا زور دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس انقلابی حکومت کے خلاف مذہب کے نام پر ان ملاؤں کا جہاد کیا اسلامی اصولوں کے خلاف لڑائی نہیں ہے؟ اور جو ممالک ان رجعت پرست عناصر کو زمینداری دوبارہ قائم کرنے کے لیے لڑائی میں مدد کر رہے ہیں (ان میں پاکستان، ایران، سعودی عرب وغیرہ شامل ہیں) کیا وہ اللہ اور رسول کے فرمان کی کھلی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں؟ افغانستان کی حکومت کو وقت درکار ہے تاکہ انقلابی اقدامات کی توسیع ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے فوائد حاصل ہو سکیں۔ اسلامی ممالک کے رجعت پرست حکمران انقلابی حکومت کا جلد سے جلد خاتمہ کر دینے کے درپے ہیں، کیونکہ اگر افغانستان کا انقلاب کامیاب ہو گیا تو ان ممالک کے مسلم عوام ان حکمرانوں کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔

میں ہونے والی زبردست ترقی نے نجی ملکیت کو ان حدود میں نہیں رکھا جن حدود میں وہ منکھ کے ابتدائی تجارتی سرمایے کے دور میں تھی۔ اس محدود تمرکز کی بھی منکھ کی سورتوں میں مذمت کی گئی ہے۔ "فِي الَّذِي يَجْمَعُ مَالًا وَعَدَدًا وَيَحْتَسِبُ اَنْ مَالَهُ اَخْلَدَهُ (وہ مال جمع کرتا ہے اور گنا کرتا ہے اُس کا خیال ہے یہ مال اُسے حیات دوامی بخشنے کا) اور اہل منکھ کو اللہ کی راہ میں دولت خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ سماجی انصاف قائم ہو سکے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت علیؓ نے بھی بیت المال کی دولت کو مساوی طور پر تقسیم کر کے یہی بات بتائی ہے۔ آج کے صنعتی دور میں نجی ملکیت کا تمرکز بہت بڑھ چکا ہے اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیداواری ذرائع کی ملکیت بھی برائی ہو۔ بدلے ہوئے حالات میں ان باتوں پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل چیز یہ صحت مند اور مبنی بر انصاف معاشرہ جس سے انسان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو سکے اور اس کی اخلاقی زندگی اور مالا مال ہو سکے۔ ملکیت بھی مہیا سماجی، مادی وسائل فراہم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اگر پیداواری ذرائع کو قومی ملکیت میں لے کر عوام کو یہ مادی وسائل فراہم کیے جاسکتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی طرح اسلامی عقائد کے خلاف ہوگا۔ اسلام مراحت، مابقت، ذخیرہ اندوزی وغیرہ کے سخت خلاف ہے اور اس کی جگہ معاونت اور مسامحت (MUTUAL CONSIDERATION) پر زور دیتا ہے۔

ایک سوشلسٹ معاشرے کی بھی یہی ضروریات ہیں۔ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا اسلام میں جاگیر دارانہ نظام کا بھی جواز نہیں ہے۔ ثوقا، امام مالک، یصح بخاری، یصح مسلم اور صحاح کی تمام کتابوں میں زمین کو بٹائی پر دینے یعنی (مزارعہ یا محاقلہ) اور نقد لگان پر اٹھانے (یعنی کراء الارض) لفظی معنی زمین کا کرایہ لینا کی صریح ممانعت آئی ہے۔ صحاح کی ان تمام کتابوں میں اس ممانعت کے لیے نہی عن کراء الارض، نہی عن المخابرہ والمحاقلہ وغیرہ کے عنوان سے مستقل ابواب ان احادیث پر مشتمل ہیں۔

عیتق اللہ کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ

قدیم شناسی

قیمت بیس روپے

عصری بک ڈپو شانتی ہلڈنگ۔ شاہدہ۔ دہلی

شاہد احمد دھلی

ہندوستانی قص

قصہ سولہ اتوں کو دو، چار، آٹھ اور بارہ حصوں میں تقسیم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ لیکن تین، پانچ سات، نو، دس، گیارہ، تیرہ، چودہ اور پندرہ حصوں میں تقسیم کرنا یقیناً مشکل ہی نہیں، ناممکن نظر آتا ہے۔ مگر ہم نے ایسے کتھک دیکھے ہیں جو سولہ ماتوں کو ایک سے لے کر سولہ حصوں تک پاؤں کی ضرورتوں سے تقسیم کر کے دکھاتے ہیں۔ جو اچھے کتھک ہیں وہ تمام معروف تالیس نامچٹا ہیں بلکہ فی موعود بھی اور ان میں بھی طیلے کا سارا راج پاؤں سے ادا کرتے ہیں۔ یکپست، دھ، دُرت، اڑ، کوڑ، برادر، تمام رفتار میں نامچتے ہیں۔ چکر دار گتوں میں اس تیزی سے گھومتے ہیں کہ بالکل پھر کی بن جاتے ہیں۔

ہر چند کہ یہ نامچ اعلیٰ درجے کے نامچوں میں شمار نہیں کیا جاتا تاہم اس کی عورت سے زیادہ بڑھی ہوئی اصطلاحیت بھی بجائے خود محنت طلب اور صبر آزما ہوتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس نامچ میں کوئی حس نظر نہیں ہوتا لیکن اس کی حسابی موشگافیاں اتنی دقیق ہوتی ہیں کہ اکثر ناظرین نے کی تلاش خراش سے ہی مطلع اندوز ہو رہے ہیں۔ نامچ کی دو بڑی قسمیں نامدہ اور اہسو میں۔ نامدہ میں پرزدوں کا نامچ ہوتا ہے اور اہسو عورتوں کا، کتھک میں بھی مردانہ اور زنانہ نامچ کا انداز الگ الگ ہیں لیکن نامچ کا یہ طریقہ محنت طلب ہے اس لیے عورتوں میں اس کی طرف کم توجہ کرتی ہیں مردی عورتوں کا کتھک نامچ بھی پیش کرنے کے ہیں۔ اس دھنگ کو کھٹو کے کارکا دین بند دین نے بہت ترقی دی ہے۔ انھوں نے عورتوں کا روپ دھار کر اہسو نامچ ایسا پیش کیا کہ انھیں ناظرین

قصہ جسم کی شاعری ہے اور شعری طرح قص بھی کسی کسی بیش قیمت تجربے یا کیفیت کا تحمل ہوتا ہے جسے رقص اپنے اعضا کی حرکات یا باہنی اشکات سے ناظر کے دل میں بیدار کرتا ہے اس میں کاٹا تاثر سے ہر شخص بقدر ذوق مستفید ہو سکتا ہے۔
نامچ بیسیوں طرح کا ہوتا ہے لیکن اس کے کلاسیکی طریقے مروت چار مانے جاتے ہیں۔

- ۱۔ کتھک۔
- ۲۔ کتھاکلی۔
- ۳۔ منی لودی۔
- ۴۔ بھارتیہ نامچ۔

کتھک یہ مروت تالی اور لے کا نامچ ہوتا ہے۔ اس میں سارا کام پاؤں کا ہوتا ہے۔ طیلے پر جو کچھ ہاتھ سے بجا یا جاتا ہے۔ اسے کتھک اپنے پیروں سے ادا کرتا ہے۔ طیلے کا بول گت، توڑا، پرن، نقرہ، لہرو، پتلی، پچلی، نمچ گت جو کچھ بھی ہوا سے کتھک پہلے منہ سے کہہ کر کرتا ہے اور پیروں سے ادا کر کے دکھاتا ہے۔ دونوں پاؤں میں محنت سے اوپر پتلی کھنکھروں کے لمبے یا پے بندھے ہوتے ہیں۔ ان کی جھنکار طیلے کی رفتار سے مل کر عیب سہاں پیدا کرتی ہے۔ یہ نامچ سالے کا سارا حسابی ہوتا ہے اس میں کوئی ایمائیت یا جمالیات تاثر نہیں ہوتا یہ مروت نے کا کھیل ہے۔ بقول کتھکوں کے اس نامچ میں کے ماشوں اور دتوں سے ٹولی جاتی ہے نہ کیا تقسیم ایک دشوار کام ہوتا ہے بلکہ اچھے کتھک بڑی محنت کے ساتھ اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔

ایک ہی ٹری ہوئی سنا ہوتا ہے، نفیری اور بانسری ہوتی ہے کھٹا کلی
میں شکر کار باعموم نقلی چہرہ لگاتے ہیں۔

جب موسیقی ختم ہو جاتی ہے تو اسٹیج کا خوبصورت پردہ ہٹایا
جاتا ہے۔ ناچنے والے اسٹیج پر اپنے شروع ہوتے ہیں، اور کلاس
الہ سادی نے کی ہے پرنا چنا شروع کرتے ہیں۔ کوس والے دیوئی قہار
کے تیار کرتے ہیں اور ان کی تعریف و توصیف کرتے ہیں اس کے بعد
کھٹا کلی کا خاص رقص داخل ہوتا ہے۔ اور اصل مدعا یہ بیان
کا آغاز کرتا ہے۔ اس آغاز کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصے میں انھیں
کی حرکت ہوتی ہے۔ یہ بھی لے میں ہوتی ہے۔ دوسرے حصے میں انھوں
کے ساتھ ساتھ پاؤں اور پورے جسم کی حرکتیں لے میں ہوتی ہیں خاص
رقص کے داخل ہوتے ہی کوس اور سادی نے والوں کو مجمع کرتا ہے
کہ اپنے اپنے ہنر کی خوب نمائش کریں۔ پردہ ہٹنے کے بعد ناچ کہانی
شروع ہو جاتی ہے۔ جن عشق کے معاملات یعنی شکر کار دس سے
کھٹا کلی شروع ہوتی ہے کیونکہ پہلا اس ہی ہے اور جب ختم ہوتا ہے تو
ادبیت اس پر یا شائستہ س پر۔ کھٹا کلی میں جو کہانی بیان کی جاتی
ہے اس میں غوا بدی پر نیکی کی فتح دکھائی جاتی ہے۔ آخر میں رقص
ایک دعائیہ گانا سناتا ہے اور اسی پر ناچ ختم ہو جاتا ہے۔

کھٹا کلی میں پہلے عورتیں شریک نہیں ہوتی تھیں اور اب بھی
خاص کھٹا کلی ناچ میں کوئی عودت نہیں ہوتی عورتوں کے بدلے مرد
عودتوں کے روپ دکھاتے ہیں۔ لیکن یہ رواج اب کم ہوتا جا رہا
ہے اور عورتیں ہی عودتوں کا ناچ اپنتی ہیں۔ ادا کار یا تو نقلی چہرہ
لگاتے ہیں یا چہرے پر آئنا رنگ تھپتے ہیں کہ چہرے کے تاثرات
معدوم ہو جاتے ہیں بلکہ چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ لیکن کھٹا کلی کی مدعا یہ
یہی ہے اور دیکھنے والوں کو بھی بگڑے ہوئے چہرے ہی پسند آتے
ہیں۔

منی پوری شکر کار ادا ناچ کا ایک اور طریقہ منی پوری کہلاتا ہے
اس ناچ کو منی پور کے رہنے والے ایک دل آویز
مشغلہ بھی سمجھتے ہیں اور وہ بھی رسم ہی۔ اس ناچ کا محرک مذہبی جذبہ
ہے لیکن جذبات کی عکاسی کے لیے بھی اب یہ ناچ ناچا جاتا ہے۔
منی پور کوئی تچہ ہوا ہونا ضرور ہوگا۔ لیکن ماسی پر ایک گلوں کے
فوجوان ناچتے ناچتے دوسرے گلوں پر چلتے ہیں اور راستے میں

کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ناچنے والا مرد ہے یا عورت۔ ان کی لاد میں ایجن
مہلاں، شہو مہاراج اور کچھ مہاراج مشہور تھے۔ ان کے ناچ میں بھی یہی
خوبی تھی کہ جب گات بھرے تو معلوم ہوتا کہ یہ کھڑی ہے۔

طوائفوں کا ناچ بھی کھٹا کلی کی بدلی ہوئی آسان اور خوش نما
شکل ہے اس میں ایسی جسمانی حرکات داخل کر لی گئی ہیں جن سے
اسفل جذبات پہچان میں آتے ہیں۔ طوائفوں کے ناچ میں پیروں کے
ساتھ ساتھ جسم کے دوسرے حصوں کی جنبش بھی شامل ہوتی ہے تھوڑی
بھونپوں، آنکھیں، لب، گردن، سینہ، مکر، کھٹے اور لائیں بھی شریک
حرکتوں سے دلوں کو بھاتی ہیں اس ناچ میں لباس کو بھی دخل ہے۔
پیشوا اور گورنر کے حسن کار اندہ استقبال سے ناچ کا تاثر دو گونہ ہو جاتا
ہے۔ بالخصوص تیشلی ناچوں میں مثلاً مور کا ناچ، سپیرے کا ناچ اور
چنگ کا ناچ۔ کھٹا کلی کا رواج پنجاب، یوپی، شمالی ہند کی ریاستوں
اور وسطی ہند میں پیشتر رہا ہے۔

کھٹا کلی جنوبی ہند کا ناچ ہے۔ اس کا رواج دکن میں عام ہے
کہ الامیں ہر جگہ ہی ناچ ناچا جاتا ہے۔ کھٹا کلی ڈرامائی
ناچ ہوتا ہے۔ کھٹا کلی کے معنی ہیں کہانی ناچ۔ یہ کہانی افسانہ
جنبشیں سناتی ہیں۔

یہ ناچ سرشام شروع ہوتا ہے اور رات بھر جاری رہتا ہے۔ پہلے
کوس شروع ہوتا ہے اور رات بھر جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد ساد
بچے شروع ہوتے ہیں اور آخر میں کوس اور سادی نے کی لے پر ناچ
ہوتا ہے۔ فلم کے چھ بچے سے رات کے نو بجے تک ساریہ جیتا ہے۔
اسٹیج کو ایک بہت بڑے چراغ سے منور کیا جاتا ہے۔ جس میں کوئی
بیس سیر تیل ہوتا ہے۔

اس ناچ کی ٹولی میں نو تارہ فن کار ہوتے ہیں۔ چار گانے
والے چار ڈھول بجانے والے اور چار ناچنے والے، سادی نے
میں ایک لمبا ڈھولک کی شکل کا ڈھول ہوتا ہے اسے چندا کہتے ہیں۔
اور ڈھول بجانے والے کی گردن میں پٹا ہوتا ہے۔ دوسرا ایک
چھوٹا ڈھول ہوتا ہے اسے تعالم کہتے ہیں اسے انگلیوں سے بجایا
جاتا ہے۔ پوری ہتھیلی کی ضرب نہیں لگائی جاتی انگلیوں میں
ٹھٹھٹھانے ہوتے ہیں برنجی ٹھٹھٹھانے ہوتے ہیں جو چنگام کہلاتے ہیں
اور تعالم کی ایک بھڑی ہوتی ہے یہ بڑے بڑے بھیرے ہوتے ہیں،

طرہ ہوتا ہے گلے اور کمر میں بے شمار موتیوں کی لڑیاں ہوتی ہیں ہاتھوں میں چھڑیاں ہوتی ہیں اور دھڑنگا ہوتا ہے گز زلیلات سے ڈھکا رہتا ہے۔

راس یسلی کا ناچ بارہ بارہ گھٹنے تک جا رہی رہتا ہے۔ کھانے والے رادھا کرشن کے گیت گاتے رہتے ہیں۔ راس یسلی کے علاوہ بھی کئی ناچ ناچے جاتے ہیں۔ تاہم دینی پوری ناچ توت و شجاعت کا ناچ ہوتا ہے۔ بعض ناچ ایسے ہوتے ہیں جن میں عورتیں بھی شریک ہوتی ہیں اور ایسے بھی ناچ ہوتے ہیں جن میں فیکر شادی شدہ لڑکے اور لڑکیاں ہی شریک ہوتی ہیں ان کی کھن کاری دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔

پرباڑی قبیلوں میں جو غزبی ناچ رائج ہیں ان میں ایسی رچوں کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو بڑے اقراٹ ڈالتی ہیں۔ مثلاً چشمے کی رُوح، جھگل کی رُوح وغیرہ، پہاڑیوں اور نیوادیوں دونوں میں دھم دھواں بہت ہوتا ہے۔ ہندو مذہب اختیار کرنے سے پہلے کے مذہبی تصورات ان میں اب بھی باقی ہیں۔

بھارتیہ ناٹیم | لکسیکی ناچوں میں سب سے زیادہ قدیم اور سب سے زیادہ رواج جس طریقے کا

ہے وہ جنوبی ہند کا ناچ بھارتیہ ناٹیم ہے۔ اس نام کی توجہ یہ کسی نے یوں کی ہے کہ بھارت سے مراد بھارتیہ اور راسے راگ یا راگنی اور تاسے تال۔ یہ ناچ ہمیشہ سے صرف عورتوں کے لیے مخصوص رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا آغاز مہا بھارت کے زمانے میں ہوا اس ناچ کی حرکتیں، اشادے اور کھانے بھی اس کی قدامت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بھارتیہ ناٹیم ہی سے باقی ناچ نکلے ہیں۔ یہی صرف ایسا ناچ ہے جس میں ناچ کی چاروں خصوصیات شامل ہیں۔

۱۔ اعضا کی حرکات سے اظہار۔

۲۔ آواز کے ذریعہ اظہار۔

۳۔ احساس کا اظہار، جسمانی طو پر سرکھانا، اظہار، بگڑنا وغیرہ۔

۴۔ پوشاک اور آرائش سے اظہار۔ اس میں زلیخات

بھی ہیں اور تھیلا اور اڈا لکھی۔

جو کوئی ملتا ہے وہ کی ناچنے والوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ رادھا اور کرشن کی محبت اس ناچ کی اساس ہوتی ہے۔ راس لیکا کا ناچ سب سے زیادہ مشہور اور اعلیٰ درجہ کا مانا گیا ہے۔

چار طرہ کے مینی پوری ناچ ہوتے ہیں ایک میں صرف لڑکے شریک ہوتے ہیں۔ باقی تین میں ناکھنڈا لڑکیاں۔ مینی پوری ناچ کی نئے نمونہ تیز ہوتی ہے ایک چھوٹے منہ کا دھول ہوتا ہے جسے خول کچھتے ہیں خول بیانیہ والا جو کچھ بیاٹا ہے اسے ناچنے والے پیڑ سے اٹھارتے چلے جاتے ہیں۔ اس ناچ میں ایک دم سے اچھل کود شروع ہو جاتی ہے اور آٹھک، ٹھٹھک بھی۔ انھیں مینی پوری ناچ کی خصوصیت سمجھا جاتا ہے۔ اس ناچ میں سادگی ہوتی ہے۔ ستارہ کی طرح کے ساراں اور خول سے اس کی موسیقی ترتیب دی جاتی ہے۔

مینی پوری ناچ میں سب سے نظر پر ناچ وہی ہوتا ہے جس میں رادھا اور کرشن کی زندگی کے کچھ واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے اشاروں کنایوں میں جسمانی لذت کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔

رادھا اور کرشن کا لباس اور ساندھوں اور کورس کا لباس بہت بزرگ دار ہوتا ہے۔ عورت اور مرد دونوں کا عورتوں کے سروں پر ایک چھوٹی سی چوچ دار لٹوپی ہوتی ہے یہ سیاہ مغل کی ہوتی ہے اور اس کی کمر پر موتیوں کی بھال لٹکی ہوتی ہے۔ پینڈے کی جگہ نقلی موتیوں کا شائع و رشاخ پینڈا ہوتا ہے۔ چست مغل جاگٹ پر گولہ پٹہ ہوتا ہے اور ادھی آستینوں پر تین اٹھل چوڑا گولہ لٹکا ہوتا ہے۔ سفید پٹا کمر میں اس طرح کس کر باندھا جاتا ہے کہ سینے کے کونوں تک پھیلا ہوتا ہے۔ ہنگامہ کمر کا ہوتا ہے اور اس کا رنگ سبز یا گہرا سرخ ہوتا ہے اور اس کے حاکم یہ پتھر بصورت کام بننا ہوتا ہے اس جگہ میں جابجا گول اور سیادی آئینہ پارے لگے ہوتے ہیں اور سنہرے روپے لگے کی شائیں ہوتی ہیں۔ اس لٹکے کے اوپر ایک اور لٹکا باریک ملل کا بننا جاتا ہے۔ اور اس پر دوپٹی پھٹنے کی تعدادیں ایک کے اوپر ایک چڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پوشاک بڑی شاندار ہوتی ہے اور روشنی کی جگہ دھمک عجیب اثر پیدا کرتی ہے۔ کرشن کی دھوئی کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ کمر میں زرد رنگ کا ٹپکا ہوتا ہے۔ سر پر ناچ ہوتا ہے جس میں سور کے پودوں کا

بھارتیہ ناٹیم مرد بھی ناپتے ہیں اور عورتوں سے بہتر ناپتے ہیں کیونکہ اس کے مشکل درجے عورتوں سے اچھی طرح ادا نہیں ہوتے اس ناپ کو کچھ پوری بھی کہا گیا ہے۔ اس کی لئے آتی مشکل ہو جاتی ہے کہ اس کی ادائیگی پر قیادہ ہونے کے لیے طویل مدت اور محنت مشاقہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جسم کا لوچ، لچک بھرتی اور چستی آتی درکار ہوتی ہے کہ عورت کے اختیار سے باہر ہو جاتی ہے۔ مرد میں ان کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔

اس ناپ کے پہلے حصے میں جسم کے پھول کھلتے ہیں یعنی پہلے صرف جسم کی خوبصورتی ہوتی ہے پھر ٹانگ اور باطنی انداز اور اداؤں کی خوبصورتی پھولوں کی طرح کھلتی چلی جاتی ہے۔ ہلکے ہلکے نغمے کے ساتھ اعضا آہستہ آہستہ اور منظم جنبش کرتے ہیں اس کے بعد احساس و جذبات کی عکاسی رقص کی حرکتوں، ٹھٹھے ہونے کی اداؤں اور اعضا کی حرکتوں سے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد محسوسات و خیالات کو طرح طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس درجے میں نرت اسی طرح کیا جاتا ہے جس طرح ٹھٹھی کا نرت بھاؤ بنا کر کیا جاتا ہے اور اس کی رنگ آمیزی طرح طرح سے کی جاتی ہے۔ ایک رنگ کا مضمون سو رنگ سے ادا کر کے دکھایا جاتا ہے اور اسی سے فنکار کی حسن کاری کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے ناپ میں لے کی تقسیم دکھائی جاتی ہے۔ اس میں آدمی، پونی، سوانی، ڈیوڑھی، دوگنی پگنی لے کی جاتی ہے۔ اور اچھے فنکار ماتوں کا حساب کسر میں بھی کر کے پیش کرتے ہیں۔

اس ناپ میں شہ نگار اس یعنی حسن و عشق کے گانے اور ان کی عکاسی پیش کر جاتی ہے۔ یہی سب سے بڑا اس سمجھا جاتا ہے کہ کل کے فنکاروں نے جسمانی لذت اور عشق مجالی کی تو جہ میں نص پر کوئی شروع کر دی ہیں اور اس رقص کو نظر انداز کر دیا ہے اس سے روح سرخوشی حاصل کرتی تھی۔ اس اعلیٰ اور پوشیدہ فن کو بھلا دیا جو رادھا اندک رشتہ اور پادتی کی سردی قربت غایت ہیں۔

بھارتیہ ناٹیم میں بیشتر ہاتھ کے اشاروں سے کام لیا جاتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے الگ ہیں اور دونوں ہاتھوں کے الگ۔ لے اشارے، آنکھیں، جھوہیں، سر اور گردن کی جنبشیں بھی خاص

اہمیت رکھتی ہیں۔ گردن کی حرکتیں اس ناپ میں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ کھٹک ناپ میں صرف ایک حرکت رندی ہوتی ہے جس میں گردن ایک کندھے سے دوسرے کندھے کی طرف چلائی جاتی ہے۔ اسے گردن کا ڈورا بھی کہتے ہیں۔ بھارتیہ ناٹیم میں رندی کے علاوہ سانپ کی چال کی طرح گردن چلانا ہے۔ دائیں سے بائیں گردن ہلالی شکل میں چلانا، گردن کو آگے پیچھے اس طرح چلانا جیسے کوتھری کی گردن چلتی ہے۔ جب لے خوب تیز ہو جاتی ہے اور اسلے پاؤں لوٹنا ہوتا ہے تو ایک خاص انداز سے گردن چلائی جاتی ہے۔ تیز اور خفیف سی حرکت ہوتی ہے جو سر سے بلانے کے اشارے سے مشابہ ہوتی ہے۔

بھارتیہ ناٹیم میں ٹانگوں اور پاؤں کی تمام حرکتیں شامل ہیں۔ ان میں پاؤں انداز آگے کر کے گھٹنوں پر سے جھکا دینا اس کا خاص انداز ہوتا ہے۔ ایک ٹانگ پر اس طرح کھڑے رہنا کہ وہ ٹانگ ذرا خمیدہ رہے اور دوسری ٹانگ اور گھٹنا اٹھارے پر انداز بھی اس ناپ کے لئے مخصوص ہے۔ بائیں پاؤں کو موڑ کر دائیں کے آگے رکھنا اور ایک گھٹنے کو زمین پر ٹکا دینا بھی اور خاص انداز میں چکر کھانا اور اچھلنا بھی ناپ میں شامل ہے۔ ایڑی یا پنجے یا ٹوکے زمین پر مارنا بھی اس ناپ میں آتے ہیں۔ تمام چالیں بھی دکھائی جاتی ہیں۔ مثلاً ہنس کی چال اور مور کی چال بھی۔

موسیقی کے خاص سازوں میں مردنگ ہوتی ہے جسے کچھ اوج بھی کہتے ہیں۔ جھا جھنجھ بھی ہوتے ہیں۔ دودال گانا گاتا رہتا ہے اور کو اس کے بول اٹھاتا ہے جس میں تال اور لے ہوتی ہے اس کے مطابق ناپ جاری رہتا ہے۔ مردنگ پر گیتیں اور بریں بجاتی رہتی ہیں اور جھا جھ تال دیتے رہتے ہیں۔ ناپ بچے والا یا ناچنے والی اپنے پیروں سے مردنگ کے بول کرتی رہتی ہے۔ گانے والوں کی اس کے لیے طنزورہ چھڑا رہتا ہے۔

لباس میں چٹ چلی ہوتی ہے جس میں زر کاری اور تار کاری ہوتی ہے دھوئی میں شکنیں دے کر لانگ کس لی جاتی ہے۔ اس پر بھی زر کاری کا کام ہوتا ہے خصوصاً مناسیوں پر ٹانگوں پر دھوئی میں چھالیں بھی ہوتی ہیں۔ کمر سے ٹھونک تک پڑھوئی ہوتی ہے۔ بچوں پر کمر سے گھٹنوں تک بلکہ بعض دفعہ اس سے (باقی صفحہ ۴۴ پر)

ندی

ندی بہت بڑی تھی کسی زمانے میں اس کا پاٹ کافی چوڑا رہا ہوگا۔ مگر اب تو بے چاری سوکھ ساکھ کر اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ ایک زمانہ تھا جب اس کے دونوں کناروں پر ماڑا اور ناریل کے آسمان گیر درخت اُگے ہوئے تھے جن کے گھنے سائے ندی کے گہرے، شانت اور شفاف پانی میں یوں ابستادہ نظر آتے جیسے کسی پر جلال بادشاہ کے دربار میں مصاحب سر سبز اُٹھائے کھڑے ہوں۔ مگر اب درختوں کی ساری شاخاواں ٹٹ چکی تھی اور ان کے ٹنڈ منڈ خشک صورت ستے کسی قوط زدہ علاقے کے بھوکے کنگال لوگوں کی طرح بے رونق اور نادار لگ رہے تھے۔

ندی بہت بڑی تھی اور اس کا پاٹ اب بھی اپنی گزری ہوئی عظمت اور وسعت کی غمازی کرتا نظر آتا۔ مگر اب اس طرح خشک ہو گئی تھی کہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے بے ڈھنگے ٹاپو ابھر آئے تھے۔ حد نظر تک چھوٹے بڑے بیشمار ٹاپو۔ اب ان ٹاپوؤں پر کہیں کہیں خود رو گھاس اور جنگلی جھاڑیاں بھی اُگ آئی تھیں۔ جن میں ہزاروں لاکھوں ٹڈے اور بھینگر شب و روز بچھڑکتے رہتے۔ گھاس کے نیچے، کچر میں لاکھوں کڑے ریشمے کُبلاتے رستے اور جب دوپہر کی تیار دینے والی دھوپ میں کا کم کہ گدلا بدودار پانی پینے لگتا تو ندی کی پھلیاں اس طرح ادھر ادھر منہ پھپھاتی پھرتیں جیسے کسی پردہ دار گھرانے کی بہو بیٹیاں بھر

بازار میں بے نقاب کر دی گئی ہوں۔ پھلیوں کی تعداد دن بہ دن کم ہوتی جا رہی تھی اور ٹڈے، بھینگر، گہرے مکوڑوں اور مینڈکوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دوپہر ڈھلے ندی کے نیم گرم، گدے پانی سے چھوٹے بڑے بے شمار مینڈک نکلتے اور ان ٹاپوؤں پر بیٹھ کر ٹرتے بیٹے۔ ہر ٹاپو پر ایک بڑے مینڈک کا قبضہ تھا اور ہر ایک کے چھوٹے چھوٹے سیکڑوں معتقد یا حلقہ بگوش تھے۔ جو ہر دم اس کی ٹراہٹ کی تائید میں خود بھی ٹرتے رہتے۔

”میں اس ندی کا وارث ہوں“ بڑا مینڈک
 ”ہاں، آپ اس ندی کے وارث ہیں“ چھوٹے مینڈک
 ”اس ندی کے ایک ایک ٹاپو پر میرا اختیار ہے“
 ”اس ندی کے ایک ایک ٹاپو پر آپ کا اختیار ہے“
 ”میں۔ میں۔ چاہوں تو۔“

بڑا مینڈک مناسب دعوے کے لیے آنکھیں منکا منکا کر ادھر ادھر دیکھتا اور ذرا سے توقف کے بعد کہتا۔
 ”میں چاہوں تو ایک جہت میں اس چمکنے سورج کو آسمان سے نچ کر پاتال میں پھینک دوں“
 ”آپ چاہیں تو۔۔۔۔۔“ چھوٹے مینڈک دھوپ سے اپنی آنکھوں کو بچھپاتے ہوئے حسب عادت بڑے مینڈک کی تائید کرتے کہ بڑے مینڈک کی خوشنودی ان کی زندگی کا واحد مقصد تھا۔

پھر اس ہی کے کسی ٹاپو سے ایک موندے بیٹ اور
بتلی مانگوں والا کوئی بڑا مینڈک گھیر آواز میں اپنے کسی
معتقد سے پوچھتا۔

”کون ہے؟ کون ہے یہ احق؟“

ایک طرار مینڈک پھدک کر کہتا۔

”وہی ہمارا ذلیل بڑوسی ہے جس کے اجداد حضور
کے کفنش بردار رہ چکے ہیں۔“

”اوپو، اس نہک حرام سے کہو کہ سو رچ پر کند ڈالنے
سے پہلے ہمارے قدم چمے کہ خورشید ہمارے نقش کب پا
کے سوا کچھ نہیں۔“

اس کی تن توانی کے جواب میں کسی تیسرے ٹاپو سے
آواز آتی۔

”یہ کون گستاخ ہے۔ اسے آگاہ کر دو، اپنی زبان
کو قابو میں رکھے کہ ہم زبان درازوں کی زبانیں یوں کھینچ
لیتے ہیں جیسے ملک الموت جسم سے روح۔“

”خاموش، خاموش اس نمدی کا ایک ایک ٹاپو ہماری
زودیں ہے۔“

اس کے بعد ہر ٹاپو سے ایک نئی آواز بلند ہونے لگی۔ ہر
آواز پہلی آواز سے زیادہ تیز، ہر دعویٰ پہلے دعوے سے
زیادہ بلند وارف۔ ایسا خند مچتا کہ بے چاری پھیلیاں خوفزدہ
ہو کر چہ بچوں کی تہوں میں جا پھپھتیں۔ درختوں کی شاخوں
پر بیٹھے پرند پھر پھر اکر اٹتے اور جدھر جس کا سینگ سانا
چلا جاتا۔ ٹوڑا ٹوڑا مینڈکوں کے گلے زردہ جاتے، پھیل
چٹول کر پیٹ پھٹ جاتے، اور بیسوں مینڈک اپنے ہی
بلند بانگ و عروں کے وزن تلے دب دب کر ٹپل جاتے۔

اور پھر دھیرے دھیرے تمام ٹاپوؤں پر ایک خوفناک
سکوت طاری ہو جاتا۔ نہ کسی مینڈک کی تر تر نہ کسی جھینگ
کی جھانٹیں جھانٹیں۔ مگر یہ سکوت ایک مختصر سے وقفے کے
لیے تھا۔ دوسرے دن پھر مینڈک اپنے اپنے ٹاپوؤں پر
جمع ہوئے اور پھر وہی لاف گراٹ۔ ایک دن اکی طرح
بڑے چھوٹے مینڈک اپنے اپنے ٹاپوؤں سے گلا چھا بھاڑ کر

جمع رہے تھے، ایک دوسرے پر کچرا اٹھا رہے تھے۔
ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے تھے، گالیاں پک رہے
تھے۔ پھیلیاں چھوٹے چھوٹے چہ بچوں میں اوپری سطح پر
تیرتی اس لڑائی کو خوف اور حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔
چھوٹے چھوٹے کپڑے مکوڑے گھاس اور پودوں کی
جڑوں میں دبک گئے تھے۔ نمدی کے کنارے پھدکتی چڑیاں
دم بخود اس بحث کو سن رہی تھیں۔

تیسری نمدی کے ایک گوشے میں کچھ لہلہ سی ہوئی۔ پہلے
تو سطح آب پر بڑے بڑے بلبلے پیدا ہوئے اور پھر دیکھتے
ہی دیکھتے کوئی پانی کی سطح پر نمودار ہوا۔ یہ ایک پتھر پوٹھا
مگر چمچ تھا۔ اتنا بڑھا کہ اس کی کچیلیاں جھڑکی تھیں۔
دم کے دانستے کند پر گئے تھے اور اس کی پشت پر بار ایک
بار ایک سبزہ اگ آیا تھا۔ اس نے اپنی پوری قوت سے دم
کو اس کچھڑا آلود پانی کی سطح پر دے مارا۔ ایک زور کا چھپکا ہوا
اور پانی کمر بھینٹنے لگا کہ زور تک پہنچے مختلف ٹاپوؤں پر
شور مچاتے مینڈک یک یک جب ہو گئے۔ سب اپنی
بچھلی مانگوں پر اچھک اچھک کر اس آواز کی سمت دیکھنے لگے۔
آخر سبوں نے بوڑھے مگر چمچ کو دیکھ لیا۔ سبھی مینڈک بوڑھے
مگر چمچ کا بلے حد احترام کرتے تھے بلکہ بعض اس سے
خوف زدہ بھی رہتے تھے۔ کیونکہ ان کے آباؤ اجداد کے
مطابق بوڑھا مگر چمچ اس نمدی کی بدلتی ہوئی تاریخ کا چشم دید
گواہ تھا۔

اس کی عمر کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ہستی صدیوں
کے دوش پر قرون کا فاصلہ طے کر چکی تھی۔
تمام مینڈکوں نے ٹوڑا کر بوڑھے مگر چمچ کی جے جے کا
کی۔ بوڑھے مگر چمچ نے اپنی بھاری دم شک کر اور اپنا
لمبا چوڑا جبر اکھل کر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر رنگتا ہوا ایک
ادنی چٹان پر چڑھ گیا۔ چٹان پر پہنچ کر اس نے نمدی کے
اطراف نگاہ ڈالی۔ اب نمدی — نمدی کہاں تھی؟ وہ تو
بس چند ٹاپوؤں اور چہ بچوں کا مجموعہ ہو کر رہ گئی تھی۔ جگہ
جگہ ریت کے خشک تودے ابھر آئے تھے۔ کہیں کہیں

تمام مینڈک اُس زرد فام مینڈک کی طرف مڑے۔
وہ پندرہ بیس مینڈکوں کے کاندھوں پر چڑھا سینہ بچلے
نہایت حقارت سے اُن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس
نے مگر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا:
"اے دانائے راز! کیا میں ان تمام سفالی ہستیوں سے
سر بلند نہیں ہوں کہ یہ ندی کرلیں تاکراں میری نگاہ کی زد
میں ہے؟"

ابھی اس کے الفاظ فضا میں گونج ہی رہے تھے کہ
مینڈکوں کا اہرام لرزا اور ایک دوسرے کے کاندھوں پر
چڑھے ہوئے مینڈک دھب دھب پیچے لڑھکاک گئے۔
دو چار کمزور مینڈکوں کی تو آنتیں نکل آئیں۔ بعض میں ڈھیر
ہوئے۔ ارد گرد کے ٹاپوؤں کے مینڈک بے تحاشا ہتھتے
لگانے لگے۔ ہنسی، ہتھتے، فقرے بازی اور شور و غوغا
سے تھوڑی دیر تک کان پڑی آواز سنانی نہیں دی۔
آخر مگر مجھ کو مداخلت کرنی پڑی۔

"خاموش، خاموش اے ندی کے باسیو! خاموش،
یہ جلے مسرت نہیں مقام عبرت ہے کہ تمہاری چھوٹی
چھوٹی نفرتوں نے تمہارے قدر گھٹا دیئے ہیں۔ اور تم۔
تم سب ابھی ہی لاشوں پر تہقہ لگانے کے لیے زندہ ہو۔"
"اے صاحب عقل و دانش! کیا ہمیں اپنے دشمن
کی مات پر خوش ہونے کا حق نہیں۔ یہ فتنہ، حرام عرصہ دراز
سے دوسروں کے کاندھوں پر چڑھ کر ہمیں دھمکا تا رہا تھا۔"
"دشمن! مگر مجھ نے ایک گہری سانس کھینی۔

"تم نہیں جانتے کہ بعض اوقات دشمنی بھی تمہارے
ظہر کا پیمانہ بن جاتی ہے۔ آنکھیں کھول کر دیکھو، مرنے
والے کی صورت میں تمہیں اپنی صورت دکھائی دے گی۔
کان کھول کر سُنو اس کی آواز میں تمہیں اپنی آواز سنانی
دے گی۔ دشمن کی شناخت مشکل ہے اس لیے کہ دوست
کی شناخت مشکل ہے۔"

"اے مدبر وقت! تو یہی ہیں کوئی تدبیر تیا کہ پہلے دل
نفرتوں کے خباہ سے دھل جائیں اور پھر اسے سینے محبتوں

گڈھوں میں پانی کی بجائے صرف کھیر تھا۔ ندی کے دونوں
کناروں پر غور و گھاس ضرور آگئی ہوئی تھی مگر پانی کی کمی
کے کارن گھاس کا رنگ بھی زرد پڑا جا رہا تھا۔ ناریل
سپاری اور تانڈے کے درخت بانس کے جنگل کی طرح خشک
اور ویران لگ رہے تھے۔ ندی کی اس بدنی ہوئی کیفیت
کو دیکھ کر مگر مجھ کا دل بھر آیا۔ قریب تھا کہ اس کی آنکھوں
سے آنسوؤں کے جھرنے بہہ نکلتے۔ اس نے کمال ضبط سے
اُن آنسوؤں کو روکا۔ مبادا ندی کے بے ضمیمہ باسی نہیں
حب روایت مگر مجھ کے آنسو کہہ کر ان کی توضیح نہ کریں
پھر اس نے اپنے دیرے گھٹا کر ادھر ادھر ٹاپوؤں پر
بیٹھے مینڈکوں کو دیکھا۔ سارے مینڈک دم سادھے
بیٹھے تھے مگر مجھ نے چنکار کر گلا صاف کیا، پھر بھرائی
آواز میں بولا:

"اے ندی کے باسیو! کبھی تم نے اس بلند چٹان
سے ندی کو دیکھا ہے؟"

تمام مینڈک ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر
سبوں نے بیک زبان اعتراف کیا۔

"نہیں۔ ہم نے اس بلند چٹان سے کبھی ندی کو
نہیں دیکھا۔"

"دیکھو! یہاں سے ندی کو دیکھو تو تم پر تھا بے بضاعت
ٹاپوؤں کی حقیقت آشکار ہو جائے گی۔"

"مگر ہم وہاں سے ندی کو کیوں دیکھیں کہ ندی تو ہلکے
ہو میں جاری دساری ہے۔"

"عزایا حقیقتوں کو سیما بی لفظوں کا لباس نہ پہناؤ
کہ الفاظ جذبے کے اظہار کا بہت ادنیٰ ذریعہ ہیں۔ خود

تسلی، عارضی اطمینان کی تسبیل ضرور ہے مگر یہی اطمینان
مکمل تباہی کا پہلا بجل بھی ہے۔"

تمہی ایک کونے سے ایک پستہ قدر زرد فام مینڈک
نے مڑا کر کہا:

"میں دیکھ سکتا ہوں۔ بلندی سے میں ندی کا نظارہ
کر سکتا ہوں۔"

ریٹے سے بہہ جاتی ہے، ہوا کے ایک معمولی جھونکے سے اوجھاتی ہے۔ جب تک تمھاری انانیت تمھارے وجود کا حصہ نہیں بنتی، وہ پھیلنے کی کئی دم کی مانند بے حقیقت اور حقیر ہے۔ تمھاری مشکل یہ ہے کہ تم سب چھوٹے چھوٹے جوہروں میں بٹے ہو اور ہر کوئی اپنے جوہرے کو کوہِ ارض کے برابر سمجھتا ہے۔ مگر چھوٹا یہ وار بہت صاف اور تیکھا تھا۔ شدید تکلیف سے اُن کے لبوں پر گرہیں پڑ گئیں۔ انھوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ غصہ، ذلت اور ندامت نے ان کی عجیب کیفیت کر دی تھی۔ انھیں لگ رہا تھا کوئی انھیں رسی کی طرح ہٹا جا رہا ہے۔ مگر وہ کیا کر سکتے تھے کہ اُن کے پاس نہ سانپ کا سا بھن تھا، نہ بچھو کا سا ڈنک۔ البتہ وہ چیخ سکتے تھے کہ اب ان کی چیخ ہی اُن کے وجود کی گواہی بن سکتی تھی۔ لہذا ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بیک زبان مڑانے لگے۔ اپنی ہستی کی انتہائی بنیادوں سے مڑانے لگے۔ مگر چھ ضبط و تحمل سے ان کی مڑا ہٹ سنتا رہا۔ اور خاموشی سے ان کے گلوں کی چھوٹی چھوٹی جھلکیں چھلیوں کو دیکھتا رہا۔ جب مڑاتے مڑاتے ان کی گردنوں کی جھلیاں ٹٹک گئیں، پیٹ چپک گئے۔ تب مگر چھ نے آہستہ سے گردن اٹھائی۔ یہاں سے وہاں تک بکھرے ہوئے مینڈکوں پر ایک مٹا سافنا نگاہ ڈالی، چھوٹے بڑے، نیلے پیلے، کالے سفید، ڈیلے پٹیلے، موٹے نچوٹے۔ سارے کے سارے مینڈک مٹھکھوٹے، گردنیں ڈالے گہری گہری سائیں لے رہے تھے۔ اب اُن کی آخری چیخ بھی اُن کے سینے کی تحد میں سوچکی تھی۔ آخر ایک طویل وقفے کے بعد مگر چھ گویا ہوا۔

”اے ندی کے باسیو! تم میں سے ہر کوئی خود غرضی کے عہد پر پھر کی طرح گھوم رہا ہے۔ تمھاری نظروں میں سارے رنگ یوں گڈ مڈ ہو گئے ہیں کہ اب رنگوں کی تیز نگاہیں نہیں۔ لہذا اب میرے پاس تم سب کے لیے ایک سفاک دُعا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں دُعا مانگتا ہوں۔ دُعا کے اختتام پر بادِ بلند ”آمین“ کہتا۔ یہی تمھاری نجات کا آخری حیلہ ہے۔“

مینڈکوں نے مگر چھ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بس اپنے کمرے کمرے وجود کے ساتھ ٹٹک ٹٹک اسے گھورتے رہے۔

(دہائی صفحہ ۳۳ پر)

کے اندر سے معمور ہو جائیں۔ تجھے ہم عقل و فہم کا پتلا اور تجربات کا مرجع جانتے ہیں۔“

”اگر ماحول سازگار نہ ہو تو تندرستی و تھیک کا نشانہ اور تجربہ تہمت کا بہانہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھو گھورے پر کبھی گلاب نہیں کھلتے۔ تم نے نفرت بولی تھی نفرت ہی کا ڈوگے۔“

”مگر تیرے سوا کون بہاری رہنمائی کر سکتا ہے کہ ہم بلا اتفاق رائے تجھے اپنا مرنی سمجھتے ہیں؟“

ایک چنگبر امینڈک پھدک کر مگر چھ کے قریب ہوتا ہوا کھن جھڑے لمبے میں بولا۔ اور پھر اس انداز سے چاروں طرف دیدے کھائے جیسے اپنے ہم جلسوں سے کہہ رہا ہو: میرا کاٹا کبھی بھولے سے نہ پانی مانگے۔

بوڑھا مگر چھ اس چالاک مینڈک کی نیت بھانپ گیا۔ ایک نگاہ غلط انداز اس پر ڈالی اور پھر دوسرے مینڈکوں سے مخاطب ہوا۔

”مرتی ایک ایسے بدطینت شخص کو کہتے ہیں جو زیر دستوں کی دست گیری محض اس لیے کرتا ہے کہ وہ ماحیات اس کی غلامی کا دم بھرتے رہیں۔“

مگر چھ کے اس کراہے جواب نے مختلف ٹاپوؤں میں ایک غلغلہ ڈال دیا۔ دیر تک مینڈک مڑاتے اور تپتے لگاتے رہے اور وہ چت کبرا مینڈک غصے اور ندامت سے بیخِ دباب کھانے لگا۔ جب شورِ فدا کم ہوا تو چت کبرا مینڈک ہوا میں تلا بازی کھاتا ہوا چیخا۔

”انا۔ اے نا صبح نا مہربان، تیری تلخ نواؤں نے میری انا کو ہولناں کر دیا ہے۔ اپنی انا کی حفاظت میری زندگی کا مقصد اعلیٰ ہے۔ میں تلوار کا گھاؤ سہہ سکتا ہوں۔ اپنی انا پر ضرب نہیں سہہ سکتا۔“

”انا۔ مگر چھ نے اس چھوٹے سے مینڈک کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے حماقت سے کہا۔

”جیونٹی اپنے منہ میں فکر کا دانہ لیے چلتی ہے تو اپنی ذات میں سات پہاڑوں کا دھچکا اس پر لہا ہوتا ہے۔ تم اپنی ڈیرہ اچھ کی انانیت کو آخر اس قدر اہمیت کیوں دیتے ہو جو پانی کے

ندی

سلام بن رزاق

میں بھی دیکھی جاسکتی ہے۔

ندی، کوئی بچہ۔ اس میں چند بنیادی کردار ہیں۔
ندی، مگر بچہ اور مینڈک۔ اور کچھ ذیلی کردار یا ایسے ڈببے
ابھرتے ہیں جیسے پھلیاں، بھینگر، کیرٹے، مکوڑے۔
پھر کچھ تفصیلات ہیں جو بنیادی کرداروں کی اہمیت کو
جس تائیں اور ان کی استعاراتی معنویت کو ابھارتی ہیں۔
افسانہ نگار کی دوسری کہانیوں کی طرح اس میں بھی واقعات،
جذباتی کشمکش کے سہارے فنی ارتقا کے زیر و بم سے
گزر کر ایک ہوجان آفریں مرحلے تک پہنچتے ہیں جسے عام
اصطلاح میں کلائمکس کہا جاتا ہے اور پھر اچانک ایک
غیر متوقع لیکن فطری موڑ پر کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ الغرض
کہانی کی فنی منطق میں کہیں بھول نہیں ہے اس لیے قاری
پر اس کی گرفت کہیں بھی ڈھیلی نہیں ہوتی۔

ظاہر ہے کہ جانوروں کی یہ کہانی جاتا تک اور پنج فتر
کی حیوانی کہانیوں یا حکایتوں FABLES سے اس
اعتبار سے مختلف ہے کہ ان کا مقصود اخلاقی، دیوی یا
سیاسی تعلیم ہوتا تھا جو اپنے آپ میں واضح ہونے کے
ساتھ ساتھ محو و بھی ہوتا تھا۔ مثلاً گھڑیاں اور بندر
کی حکایت دو باتیں سکھاتی ہے :

۱۔ عورت کی خوشنودی کی خاطر دوست کو دھوکا دینا
خلافتِ انسانیت ہے (شاید خلافتِ حیوانیت بھی)۔

شاعر ہوا افسانہ نگار، اپنی تخلیق میں کسی مخصوص اور
منفرد تجربے کا انکشاف کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ
تجربے کی شدت اور کیفیت کو جس طرح اس نے اپنے
وجود میں محسوس کیا ہے اسی قوت کے ساتھ اسے دوسروں
تک پہنچائے۔ اس مقصد کے لیے افسانہ نگار جو کردار،
واقعات، منظر اور ماحول منتخب کرتا ہے وہ سب میڈیم
ہوتے ہیں لیکن ان میں باہمی طور پر ایک ایسی نسبت اور
ہم آہنگی ضرور ہوتی ہے جو ایک افسانوی تخلیق کی حیثیت
سے اسے پرکشش اور دلچسپ بناتی ہے۔ مختلف عناصر
کا یہی تال میل ایک طرف افسانہ کی جمالیاتی ہیئت کو جنم
دیتا ہے اور دوسری طرف اسے ان معنوی جہتوں سے
آشنا کرتا ہے جو شعوری یا غیر شعوری طور پر افسانہ نگار کا طبع نظر
ہوتی ہیں۔ اور اس کے تجربے کی تازگی کو زندہ اور دیر پا
بنائے رکھنے کی ضمانت بھی۔

سلام بن رزاق کی کہانیوں میں مذکورہ اوصاف آسانی
سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ وہ اپنے تجربے اور اپنی فکر کے اظہار
کے لیے جس تخلیقی مواد سے کام لیتے ہیں اس میں بڑا تنوع
ہوتا ہے۔ شاید اس لیے کہ وہ حقیقتوں کو کسی ایک رخ
سے نہیں مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں اور ہر بار ان
کے نیچے چھپی ہوئی سچائیوں کے کچھ نئے گوشے تلاش کر لیتے
ہیں۔ یہ معنوی تلاش تو ان کے افسانوں کی ظاہری تکنیک

۲۔ مصیبت میں حاضر و اضحیٰ ہی بچا سکتی ہے۔

لیکن اس کہانی میں قدیم حیوانی تمہانیوں سے غلامی مشابہت کے باوجود کوئی اخلاقی نتیجہ یا تعلیمی نکتہ برآمد نہیں ہوتا۔ اگرچہ یہ ضرور ہے کہ 'ندی' میں بھی قدیم کسانوں کی طرح حیوان انسانوں کی طرح سوچتے، محسوس کرتے، اور باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے اعمال کا انجام ہمیں کوئی مخصوص تعلیم یا سمجھ نہیں دیتا بلکہ انسانی زندگی اور کائنات کے پیچیدہ حقائق کے بارے میں سوچنے پر اکساتا ہے۔ یہ تحریک انسان کے اسلوب و اظہار میں ہی پنہاں ہے۔

زندگی میں گھٹ کے وہ جاتی ہے اک جوئے کم آب

اور آزادی میں بھر بے کراں ہے زندگی
کیا یہ 'ندی' جو کبھی بڑی کشادہ مٹی زندگی اور انسانیت کی علامت ہے جو آزادی کے ابتدائی عہد میں قدرت کی شادابیوں اور نیا فیضوں کے سایے میں متانہ وار رواں مٹی، آب غلامیوں کی کب زائیش سے سو کہ کر قلعن ریزہ بچوں میں بدل گئی ہے۔ انسانی سماج کے ارتقا کا ایک دور ایسا بھی تھا جب اس زمین پر انسان کامل آزادی، اعتماد اور احساس مساوات کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ غلاموں اور آزادوں میں تقسیم نہیں ہوا تھا۔ زمین اور اس سے پیدا ہونے والی نعمتوں پر ابھی کسی خاص گروہ کا اجارہ نہیں ہوا تھا۔ یہ دھرتی سارے انسانوں کی ماں تھی۔ وہ من کی موج یا احتیاج کے تقاضوں سے جدھر جاتے تھل جاتے جہاں جاتے پڑاؤ ڈال دیتے۔ وہ ساری دنیا کے آزاد شہری تھے۔ ایک خطہ سے دوسرے علاقے تک جانے کے لیے انھیں کسی پاسپورٹ یا ویزا کی ضرورت نہ تھی۔ یہ زندگی اور انسانیت گویا قدرت کے آغوش میں رواں دواں شانت اور شغاف ندی تھی۔ اب بھی اس کا پاٹ اس کی گزری ہوئی عظمت اور وسعت کی گواہی دیتا ہے۔ مگر اب وہ اس طرح خشک ہو گئی ہے کہ جگہ جگہ حد نظر تک چھوٹے بڑے بے شمار ٹاپو ابھر اٹھے ہیں۔

اجارہ داروں اور مملکت کے فروغ کے ساتھ ساتھ

یہ زمین اور اس کے شاداب پھسے پر ابلہاتے ہوئے قدرت کے خزانے بھی تقسیم ہو گئے اور پھر انسان بھی طبقاتی نسلی اور مذہبی گروہوں میں بٹ گئے۔ تقسیم در تقسیم ہوتی رہی۔ مینی اور صنعتی ترقی نے انھیں قوموں اور ریاستوں میں بانٹ دیا کہ اسی میں حاکم طبقے کا مفاد تھا اور اس طبقے کے نمک خوار بورژوا دانشوروں نے قومی ترقی، قومی کلچر اور قومی برتری کے راگ الاپنا شروع کر دیے۔ انسانیت کے مقدس اور شغاف سرچشمے خشک ہونے لگے۔ ان کی جگہ خود غرضی، استعصال، حرص و ہوس، بے رحمی اور ظلم نے لی۔ قوموں کے درمیان گرم اور سرد جنگ کے معرکے شروع ہو گئے۔ کہانی میں مینڈک اس جنگ اور مسابقت کی نمائندگی بڑی خوبی سے کرتے ہیں۔ وہ بورژوا طبقاتی سماج کے سیاسی نیتا اور دانشور ہیں۔ یونانی میں مینڈک کا قدیم نام AMPHIBIOS ہے جس کے معنی ہیں دوہری زندگی۔ یعنی پانی اور خشکی دونوں جگہ یکساں سہولت سے زندگی بسر کرنے والا جانور۔ ایسا جانور جو برسات میں نمودار ہوتا اور پوری قوت سے ٹرٹرا تا ہے اور پھر بڑا اسرار طور پر غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے مینڈک کہانی میں بورژوا سیاسی کارکنوں کی داخلی زندگی کا جامع اور بلیغ استعارہ بن جاتے ہیں۔ اس کے برعکس مچھلیاں، جب شور مچاتا اور بدبودار پانی پیئے لگتا تو وہ ادھر ادھر منہ چھپاتی پھرتیں جیسے کسی پردہ دار گھرانے کی بہو بیٹیاں بھرے بازار میں بے نقاب کر دی گئی ہوں۔ ان کی تعداد بھی کم ہوتی جاتی لیکن انڈس جھینگہ کیڑوں، مکوڑوں اور مینڈکوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔

پچھلی اساطیری اور لوک روایتوں کے مطابق پاکیزگی، سنجیدگی، پاک باطنی اور علم و عرفان کی علامت ہے۔ وہ مینڈک کی طرح دوہری اور داخلی زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ گندے پانی میں اس کا دم ٹھکتا ہے اور پانی سے باہر وہ ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ کہانی میں پچھلی نئی موقعوں پر

”جگہ جگہ ریت کے خشک تودے ابھر آئے تھے کہیں کہیں گدھوں میں پانی کے بجائے صرف کچھ تھا۔ ندی کے دونوں کناروں پر خود گھاس ضرور لگی ہوئی تھی مگر پانی کی کمی کے کارین گھاس کا رنگ بھی زرد پڑا جا رہا تھا۔ ناریل، سپاری اور تار کے درخت بانس کے جنگل کی طرح خشک اور ویران لگ رہے تھے۔ ندی کی اس بدلی ہوئی کیفیت کو دیکھ کر مگر مجھ کا دل بھر آیا۔“

کارل مارکس کے عہد میں دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام نے صرف آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بڑی اجارہ داری اور پھر سامراجی تسلط کے مرحلوں سے گزرے گی۔ دنیا کے کروڑوں انسان اس کی غلامی کی صعوبتیں برداشت کریں گے۔ اس کے باوجود اس نے کہا تھا کہ دنیا اب ایک ہونے کی منزل کی طرف قدم رکھ چکی ہے اور ایسا اس لیے کہا تھا کہ وہ بھی مگر مجھ کی طرح انسانی زندگی اور سماج کے ارتقا کی تاریخ اور اس کے قوانین کا عارف تھا۔

”مگر مجھ اس ندی کی بدلتی ہوئی تاریخ کا چشم دید گواہ تھا۔“

وہ جب مینڈکوں کو دوڑتک پھیلی ہوئی ندی اور اس کا توجہ دکھانا چاہتا ہے تو ایک مینڈک دعویٰ کرتا ہے۔ ”ندی تو ہمارے لہو میں جاری و ساری ہے۔“ مگر مجھ تنبیہ کرتا ہے۔

”عرباں حقیقتوں کو سیاسی لفظوں کا لباس نہ پہناؤ۔۔۔ خود تسلی عارضی اطمینان کی سبیل ضرور ہے مگر یہی اطمینان مکمل تباہی کا پہلا بگل بھی ہے۔“ وہ پیغمبرانہ انداز سے کہتا ہے۔

”تمھاری چھوٹی چھوٹی نفرتوں نے تمھارے قد گھٹائیے ہیں اور تم۔۔۔ تم سب اپنی ہی لاشوں پر تہقہ لگانے کے لیے زندہ ہو۔“

لیکن ٹاپوؤں کے باسی وقت کی ہلکا نہیں سنتے۔ وہ اپنی نحوٹوں اور نفرتوں کے قیدی ہیں۔ گھناؤنی خوش باشی

ان ایماندار پاک باطن انسان دوست اور دردمند دل رکھنے والے دانشوروں کی علامت بن جاتی ہے جو اس ماحول کی عفونت میں شدید گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ خاموشی سے اس کی اذیتیں سہتے ہیں اور عام انسانوں کے دکھ درد ان کی بے نتیجہ اور بے جہت چیخ پکار پر دل ہی دل میں کڑھتے رہتے ہیں۔

کہانی میں ایک خوشگوار موڑ اس وقت آتا ہے جب ندی کی تہ سے بڑھا مگر مجھ نمودار ہوتا ہے۔ ”اس کی عمر کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی مہتی صدیوں کے دوش پر قرون کا فاصلہ طے کر چکی تھی۔“

سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مگر مجھ اس دھرتی پر سانس لینے والے قدیم ترین جانوروں میں سے ایک ہے۔ اب سے ڈھائی ارب سال پہلے تک اس کا سراغ ملتا ہے۔ مصری روایات کے مطابق وہ قوت و جبروت اور عرفان و آگہی کی علامت ہے۔ شاید اس لیے بھی کہ وہ سائب اور اژدھ سے مشابہت رکھتا ہے۔ عرب کے قدیم لوگ ادب کی روایت کے مطابق کسی شخص کو بگینا یا گناہ کا ثابت کرنے کے لیے مگر مجھ کے آگے ڈال دیا جاتا تھا۔ مگر مجھ بے گناہ کو نہیں کھاتا تھا۔ اس لیے کہانی میں مگر مجھ کا کردار وقت کی علامت بن کر بہت معنی خیز ہو جاتا ہے۔ وہ ایک بلندی سے اس ندی کو دیکھتا ہے تو اس پر بے بضاعت ٹاپوؤں کی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ یہ راز اس پر روشن ہے کہ ازل سے ابد تک بہتی ہوئی زندگی ایک ہے۔ بنی نوع انسان ایک ہے، انسانیت ایک ہے، اس عظیم اور بے کراں زندگی کے ٹھاٹھیں مارے سمندر میں نسل، قومیت اور مذہب کے سہارے بنائے گئے جھوٹے جھوٹے ٹاپو نہایت حقیر اور بے حقیقت ہیں۔ اس عرفان کے باوجود وہ دیکھتا ہے کہ عارضی طور پر یہی ان ٹاپوؤں اور ان کی مخلوق نے اس گہری اور شفاف اور بے کراں ندی کو اٹھلا اور گندہ کر دیا ہے۔ اس کے ماحول میں ہر طرف موت کی سی زردی اور ویرانی حکمراں ہے۔

تھی۔ انھیں لگ رہا تھا کوئی انھیں رسی کی طرح بٹا جا رہا ہے مگر وہ کیا کر سکتے تھے کہ ان کے پاس نہ سانپ کا سا پھن تھا نہ بچھو کا سا ڈنک۔ البتہ وہ چیخ نکلتے تھے کہ اب ان کی چیخ ہی ان کے وجود کی گواہی بن سکتی تھی۔
'ندی' بلاشبہ علامتی حقیقت نگاری کی ایک درخشاں مثال ہے۔

بقیہ 'ندی' - صفحہ ۲۹ سے آگے :

اب اُجالے کے پرستے لگے تھے۔ سورج ایک لیکر کے روشنی میں پھنسا پھڑپھڑا رہا تھا۔ اُس کے خون کی لالی قطرہ قطرہ ندی کے چہرے میں سونا گھول رہی تھی۔ نضا میں ایک عجیب سی دل کو مسوس دینے والی آوازیں بس گئی تھیں۔ تبھی مگر پھرنے آسمان کی طرف منہ اٹھایا۔ آنکھیں بند کر لیں اور دُعا مانگنے لگا۔

"اے بحرِ بر کے ڈاک! اے خشکی کو تری اور تری کو خشکی میں بدلنے والے - زمانہ بیت گیا یہ ندی سوکھتی جا رہی ہے اور ہم کہ جنھیں ایک ہی ندی کے باسی کہلاتا تھا، الگ الگ ٹاپوؤں میں بٹ گئے ہیں۔ اے دریا سے دریا بہانے والے اور ندیوں کو سمندر سے ملانے والے ہمارے رب! ہماری اس سوکھی ندی میں کسی صورت باڑھ کا سامان پیدا کر، تاکہ ہم جو ان چھوٹے چھوٹے ٹاپوؤں میں تقسیم ہو گئے ہیں پھر اسی ندی میں گھل مل جائیں۔ اور اس کے وسیع دامن میں جذب ہو کر اسی کا ایک حصہ بن جائیں!"

سیلاب! صرف ایک تندہ تیز سیلاب!!
مگر پھر دُعا ختم کر کے تھوڑی دیر تک آنکھیں موندے سینڈکوں کے آئین، کہنے کا منتظر رہا۔ مگر جب کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی کہیں سے آئین کی صدا بلند نہیں ہوئی تب اُس نے آنکھیں کھول دیں۔ اور گرد کے ٹاپو خالی پڑے تھے۔ تمام سینڈک ندی کے کم کم گدے اور بدبو دار پانی میں ڈبکیاں لگا چکے تھے۔

نہ ان کے دلوں کو متقل کر دیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ضرر اور اذیت پر بستے اور پتھے لگاتے ہیں۔ وہ غرضی کے محور پر پھرنے کی طرح گھومتے ہیں۔ مگر پھر ان کی یہ حالت دیکھ کر خدا سے ایک سفاک دُعا مانگنے پر مجبور ہوتا ہے۔
"اے قطرے سے دریا بہانے والے اور ندیوں کو سمندر سے ملانے والے ہمارے رب! ہماری اس سوکھی ندی میں کسی صورت باڑھ کا سامان پیدا کر تاکہ ہم جو ان چھوٹے چھوٹے ٹاپوؤں میں تقسیم ہو گئے ہیں پھر اسی ندی میں گھل مل جائیں اور اس کے وسیع دامن میں جذب ہو کر اسی کا ایک حصہ بن جائیں۔ سیلاب! صرف ایک تندہ تیز سیلاب!"

مگر پھر وقت کی بانی سنا ہے۔ وہ ایک تندہ تیز سیلاب! ایسے انقلاب کی دُعا مانگتا ہے جس میں انسانوں کی بقا کی تقسیم اور نسل، قومیت اور مذہب کی تفریق کے سارے بے بضاعت ٹاپو پر کاکھ کی طرح بہ جائیں۔ بنی نوع انسان تقسیم اور غلامی کی زنجیروں سے نجات پائے۔ انسانیت، 'ندی'، خود غرضی، نفرت اور وحشیانہ استحصال کی غلاظت سے پاک ہو کر بے کراں محبت کے شفا بخش پانی سے مہمور ہو جائے۔

لیکن اس کی دُعا پر کوئی آمین نہیں کہتا۔ شاید اس سفاک دُعا سے دہشت زدہ ہو کر سارے مینڈک گندے فی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔

یہاں میں نے کہانی کی بنیادی علامتوں کو ہی پیش نظر رکھا ہے اور ان کی روشنی میں کہانی کے معنوی امکانات کو آش کیا ہے لیکن کہانی کو تخلیقی حسنِ بخشے میں ان تفصیلات نظروں اور پس پردوں کا حصہ بھی کم نہیں ہے جو قاری کے حواسِ جمال کو سیراب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر شدید اور نادر جذبات کی نقاشی کا یہ اندازہ دیکھیے۔

"مگر پھر کا یہ وار بہت عاف اور نیکیا تھا۔ شدید تکلیف سے ان کے لبوں میں گرہیں پڑ گئیں۔ انھوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ غصہ، ذلت اور مذہمت نے ان کی عجیب کیفیت گری

پس دیوار

کوئی آہٹ پس دیوار سنی ہے میں نے
تم تو کہتے تھے یہاں کوئی نہیں آئے گا
اٹھ کے دروازہ تو کھولو کہ کوئی آیا ہے
احتیاط اس کو کہو یا کوئی سازش سمجھو
دن کا پیغام کوئی رات گئے لایا ہے
زخم کھایا تھا جو ایران کے جانداروں نے
جانے وہ کیوں مرے سینے پہ ابھر آیا ہے
تم تو کہتے تھے یہاں کوئی نہیں آئے گا
اٹھ کے دروازہ تو کھولو کہ کوئی آیا ہے

آنے والے سے یہ پوچھو تو سہی کام ہے کیا
ہے جو پیغام مرے نام وہ پیغام ہے کیا
ایک ہی ملک میں دیکھے ہیں یہ منظر دونوں
حق کا آغاز ہے کیا ظلم کا انجام ہے کیا
واہ کس شان سے شاہی کا اٹھا ہے تابوت
دیکھ تو لو پس دیوار یہ کہرام ہے کیا
کبھی جس ملک سے آیا تھا غزل کا تحفہ
آج اک نعرہ بھی اس ملک نے سکھلایا ہے
تم تو کہتے تھے یہاں کوئی نہیں آئے گا
اٹھ کے دروازہ تو کھولو کہ کوئی آیا ہے

جو بھی آئے اُسے آنکھوں پہ بٹھاؤ لیکن
غور سے دیکھ لو وہ کون ہے کیا چاہتا ہے
اپنے آدرش سے ملتے بھی ہیں اسکے آدرش
یا کوئی چیز وہ اپنے سے جدا چاہتا ہے
درد اک جسم میں سو طرح کے ہو سکتے ہیں
درد وہ کیسا ہے۔ وہ جس کی دوا چاہتا ہے
درد پر رکھ دے جو انگلی وہ مسحا بن جائے
ایسا دھوکا تو مریضوں نے سدا کھایا ہے
دیر سے آیا ہیں ہوش مگر آیا ہے
تم تو کہتے تھے یہاں کوئی نہیں آئے گا
اٹھ کے دروازہ تو کھولو کہ کوئی آیا ہے

گھڑی مذہب کی وہ کھولے تو یہ کہنا اٹھ جاؤ
مال ہمایوں کا یہ ہے تم انھیں کو دے آؤ
دقت کی اپنی بھی اک جست ہوا کرتی ہے
دقت کے جاگ کو تم روک کے اٹا نہ گھساؤ
یہ جو رگ رگ میں لہو لینے لگا انگڑائی
پر جسم جہد کہیں پاس ہی لہرا یا ہے
تم تو کہتے تھے یہاں کوئی نہیں آئے گا
اٹھ کے دروازہ تو کھولو کہ کوئی آیا ہے

ایک عاشقانہ نظم

میرے جسم سے لپٹ جاؤ جیسے تم ڈری ہوئی ہو
ابھی ایک اجنبی پرچھائی میں تمھاری آنکھوں میں دکھائی دی تھی
اور اب میری ننھی سی جان میرے لیے زرد خوشبودار پھولوں کی سیل لا دو
تمھاری چھائیاں ان پھولوں سے جھک رہی ہیں
اس وقت جب ہوا تیلیوں کو قتل کر رہی ہے
میں تم سے عشق کر رہا ہوں اور میری مسرت تمھارے ہونٹوں سے
انگور جھک رہی ہے

میری عادی بننے کے لیے تم نے کتنے دکھ اٹھائے ہوں گے
میری وحشی تنہا روح اور میرے نام کی عادی بننے کے لیے
ہم نے بار بار صبح کے سائے کو جگمگاتے دیکھا ہے اور ہمارے
آنکھوں پر اس کے پیار برسے ہیں
اور ہمارے سروں پر دھندلی روشنی نے اپنے ہنکے کھولے ہیں

میرے لفظ تم پر برسے ہیں، انھوں نے تم کو سہلایا ہے
نہ جانے کب سے میں تم کو پیار کر رہا ہوں
جو دھوپ میں پتھرتے ہوئے سب کی طرح جگمگاتا ہے
میں تمھیں پیار کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھ کو یقین ہو گیا کہ تم
کائنات کی مالک ہو

میں تمھارے لیے پہاڑوں سے ہنستے ہوئے پھول لاؤں گا
بلبل اور ہیزل اور بوسوں سے بھری ہوئی جنگلی ٹوکریاں

میں تمھارے جسم کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتا ہوں جو موسم بہار چیرتی
دھنوں کے ساتھ کرتا ہے

ہر روز کائنات کی روشنی سے کھیلتی ہو
س اور پراسرار جہان، تم پھول اور مہا میں ظاہر ہوئی ہو
س روشن چہرے سے کہیں زیادہ ہو
میں کو میں روز اپنے دونوں ہاتھوں میں
س گلہ سستے کی طرح لے لیتا ہوں

سب سے الگ ہو چو کہ میں تمھیں پیار کرتا ہوں
تم کو زرد رنگ پھولوں میں پھیلا دینا چاہتا ہوں
ذنی آسمان کے ستاروں بھرے ورق پر کون تمھارا نام لکھ رہا ہے
مجھے یاد کرنے دو کہ وجود میں آنے سے پہلے تم کیسی تھیں

یک ہوا چٹختے لگتی ہے اور میری بند کھڑکیوں پر دستک دیتی ہے
ان پرچھائیوں کی پھیلیوں سے بھرا ہوا ایک جال
ایں سب پھیلیوں کو آزاد کر دیتی ہیں
ریش اپنے کپڑے اتار کر برہنہ ہو جاتی ہے

یاں گزرتی ہیں، پرواز کرتی ہوئی
جا — ہوا

نقن تنہا انسانوں کی طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہوں
دخان گہرے رنگ کی پتیوں کو نچاتا ہے
در ان تمام کشتیوں کو کھول دیتا ہے
نھوں نے کل رات کو آسمان کے سمندر میں ٹکر ڈالا تھا

میں ہوں جو تم مجھے چھو کر کہیں نہیں جاتیں
میری آخری چیخ تک تم میرا ساتھ دو گے

اُس نے دیکھا

آرام سے بیٹھے بیٹھے اُس نے دیکھا
 فضا بہت صاف شفاف سی ہے
 نیلے آسمان کی پیشانی پر سنہری روشنائی ہے
 کائنات کا مقدر لکھا ہوا ہے
 اور بننے بولنے - ناپختہ گاتے - گھومتے انسان
 ریل گاڑی کے پہیوں کی مانند
 اپنی اپنی پٹریوں پر پلکتے ہوئے چل رہے ہیں
 ہنسی خوشی کی ملی جلی آوازیں اس طرح گونج رہی ہیں جیسے
 بہت سے خوش و خرم بچے
 مہربان آغوش میں محو فنا ہلکے اے ہوں
 سکون کی آنکھیں بند کر کے اس نے پوچھا
 دنیا کتنی پیاری ہے
 جب بھی کوئی ہنستا ہے
 تو نئے نئے رنگ نظر کو کیسی رنگینی عطا کرتے ہیں
 مجھوتوں کے منور سورج فہم کو کتنی رعنائی دیتے ہیں
 اور پُرانا آسمان بھی اس ہنسی سے دل کر گیا نیا نیا لگتا ہے
 ہنسی کتنا قیمتی تحفہ ہے !
 یہی سوچ رہا تھا وہ کہ
 اُس پاس کہیں زور کا ایک دھماکا ہوا
 زمین لرزی - انسان کانپے
 بنی سنوری، سچی سجائی چیزیں ملبہ بن گئیں
 پلکتی ہوئی ریل گاڑیاں اپنی اپنی پٹریوں سے اُتر گئیں
 انبساط کی آوازیں پر آہوں کی چادر تن گئی
 صاف سنہری شفاف فضا - گدنی میلی گندی ہو کر
 آنکھوں میں کچھ کی طرح بھر گئی
 غریب آلودہ دھجی جھٹکے کی طرح جھج گئی
 اپنی جگہ بیٹھا بیٹھا بڑی زور سے تھرا یا وہ
 علم و ہنر کا کھو الا سحر زدہ مذہب متمدن

بیٹ بھر کھانے والا انسان
 کیا آج بھی اتنا وحشی ننگا بھوکا ہے ؟
 جس کے ذہنوں میں پچھے خنجر اپنوں ہی کو پھیل رہے ہیں
 جس کے ہاتھوں کے نظریہ آسنے والے کشکول
 ہر دم پھیلے ہر طمانیت سے کہہ رہے ہیں
 آؤ میری بھوٹی میں آؤ
 صرف میرا ہی حصہ بن جاؤ
 پردا نہیں اپنے لیے دوسرے انسان
 نکاجر مولیٰ کی طرح کٹ جائیں
 تازہ ہوا کی مقرر پلٹیں بدبوؤں سے بھر جائیں
 شفاف فضا کے سینے پر خون کی پھینٹیں پڑ جائیں
 ترشے سنورے عہد پر کالے دھبے پڑ جائیں
 کانپ کے اُس نے آنکھیں — دیکھا
 آدمی کہیں دکھائی نہیں دیتا
 خونخوار درندے یہاں وہاں
 انسانیت کو نگل رہے ہیں
 دُور دُور تک کوئی مکاں نہیں
 ویرانہ ہی ویرانہ ....
 میکتب - مدرسے - دانش گاہیں
 شعلوں میں لپٹی خاموش آفسو بہا رہی ہیں
 ادب - آرٹ - کلچر گنگ
 ماؤں کی کوکھ قبرستان
 نیلے آسمان کی سنہری روشنائی غائب
 اور کائنات کے مقدر کے ٹکڑے
 ٹوٹی ہوئی گر جیوں کی طرح ہر طرف بکھرے پڑے ہیں
 دکھ کی دلیز پر مرکب — اُس نے سوچا
 کیا کر دوں ایسا کہ
 انسان کہلانے سے بچ جاؤں -

سربراہ

زمین اس پہ سخت تھی
کہ تشنہ کام آرزو کے جسم پر
تھکن کا ارتعاش تھا
وہ دائروں کو توڑ کر

نکل گیا

تو راہ کا عتاب سرد پڑ گیا
غیور روشنی کے ہاتھ کٹ گئے
وہ رفتہ رفتہ
پھیلنا گیا

حدود ذات سے پرے
ہوا کی ہم سری میں آسماں کو
چھو لیا

آنا پسند عظمتوں کو
اس پہ کتنا ناز ہے !

آئینے اندھے ہیں

آئینوں کی رفاقت
تھیں راس آئی مگر
وہ تو بس

منتشر ہوتی زرتاب مٹی کے
غماز تھے اور ہیں

لمس کی لذتیں

قرب کا نقش جامد
جواں رابطوں کا فسوں

اور اب تک

کسی ایک مرکز پہ ٹھہری ہوئی زندگی کی
کوئی بے بدن نغمگی

نرم احساس کا بانگین
التفاتِ نظر کا تقدس
وہ روشن نہیں کر سکے

آئینے !

صاف ، شفاف ، بے باک ہو کر بھی

بے شس ہیں ، اندھے ہیں

بتھری آنکھوں کی صورت !

شبِ تاریک جاگے گی

اگر اندھے دریچے کو کھلا رکھتا
ہزاروں انقلاب آتے
مگر ایسا نہ ہو پایا

فقیر شہر سے پوچھا
بتا یہ ماجرا کیا ہے؟
مگر بے سی لیے اُس نے
تبسم خیز منظر تھا
شکستِ پارسائی کا۔!

مگر ایسا ہوا اک دن
ترمی صورتِ نظر آئی
نصیبِ بدگماں جاگا

مجھے اتنا یقین تو تھا
سفرِ جلتے دنوں کا
ایک دن درپیش آئے گا
صدائے کرب گونجے گی
شبِ تاریک جاگے گی

جمشید پور

آنے والو! اسے عبرت کی نظر سے دیکھو
کل تک میری تباہیوں کا گلشن تھا یہاں
پھول بھی راکھ ہوئے پھول کی طرح
بجلیاں خوش ہیں جلا کر کہ نشیمن تھا یہاں
خوابِ دیواروں پہ ہیں خون کے دھبے بن کر
لوگ کہتے ہیں کہ اک شخص کا مسکن تھا یہاں
جا بجا بکھرے ہوئے کاسے سر کے ٹکڑے
کیا پتہ شہر تھا آباد کہ مدفن تھا یہاں
سر پہ جو سینک اُبھر آئے تھے، آئے نہ نظر
یوں تو ہر ماٹھ میں احساس کا درپن تھا یہاں
بھی انسان تھے، دل رکھتے تھے پہلو میں بھی
کوئی عفریت نہ شیطان، نہ رادن تھا یہاں
پھر سے ان اینٹوں کو جوڑوں تو سمجھ میں آئے
کوئی منہ رہا کہ مسجد تھی کہ آنگن تھا یہاں
لوگ گھبرا کے چونکے تو کہ ہس کو جاتے
نہ چھپانے کو نقطِ موت کا دامن تھا یہاں

آنے والو! اسے عبرت کی نظر سے دیکھو
کل تک میری تباہیوں کا گلشن تھا یہاں

دور جانا ہے، کہ لمبا ہے سفر، تیز نہ چل
تھک نہ جائے کہیں یہ راہ گذر، تیز نہ چل
یہی آوارہ خرامی تو ہے بچیان اس کی
کون آندھی سے کہے اب کہ ٹھہر تیز نہ چل
تیری منزل ہے، یہ مانا، حد امکان سے تم سے
ہو شمدی کا تقاضا ہے مگر، تیز نہ چل
زندگی بھی ہے کڑا کوس، تو کس دہم میں ہے
گو ہے ہر سانس یہاں حکم سفر، تیز نہ چل
راہ میں صرف بیا باں ہی نہیں، باغ بھی ہیں
لیکھ! شائستگی بادِ سحر، تیز نہ چل
بزم ہستی میں ہے تو ایک مشاہد کی طرح
رکھ جائے ہوئے منظر یہ نظر، تیز نہ چل
ہر قدم کا، سفر زیست میں دینا ہے حساب
موڑ ہر جذبہ میں بے خون و خطر، تیز نہ چل
اک ذرا ٹھہر کہ پانی کی دُعا مانگ لیں ہم
ابھی ڈوبے نہیں سیلاب میں گھر، تیز نہ چل
خینیں چھاؤں بھی لے گی، کڑی دھوپ کے بعد
نہیں بے برگ یہ لمحوں کے شجر، تیز نہ چل
ہے یہاں مست خرامی ہی تقاضا ہے سفر
تو ذکر دائرہ حرف و ہنر، تیز نہ چل
جادو دانش تازہ ہے پُر آشوب فضا

ظہیر صدیقی

کم ہے آگ، نہ آفسو کم ہیں، اندر باہر جوں کا توں۔
سورج سارا پانی پی لے، پھر بھی ساگر جوں کا توں۔
بن پتوں کے پیڑ کے نیچے، راہی بیٹھا آنکھیں یہ
یہ کیسا آرام ہے بھائی، سورج سریر جوں کا توں۔
خاک ستر سیندور کی عظمت، آگ کا ایندھن کوکھ کی د
چپ، ٹھہری پائی آنکھوں میں، سارا منظر جوں کا توں۔
ایک نئی تاریخ بنائے، یہ تصویر اگر چھپ جا۔
میخوں میں دیوار یہ اٹکا نازک پنجر جوں کا توں۔
آپ تسلی یوں مت چھڑکو، پہلے دیکھ راگ تو ر
جلتی باقی جھوم رہی ہے، راگ کا منتر جوں کا توں
میرے پیچھے آنے والو! اور اندھیرا لانے

نہ بتسم آپ کا معتبر، نہ تکلم آپ کا محترم
مرے تجویزوں کے دیا میں، نہ کرم کرم نہ ستم ستم
ابھی ریزہ ریزہ قد سحر، ابھی پارہ پارہ قبائے شب
ابھی دور دور ہیں منزلیں، ابھی چور چور قدم قدم
ابھی تیرے نقش نگار میں میں فنا پذیر لطافتیں
اے مصدقِ رُخِ زندگی، مرا رنگ بھی تو ہو کم سے کم
تب تاب صبح بہا ہی رگ ساز و برگ شجر شجر
رُخِ یار و آتش سردی شب غم میں حاصلِ کیف و کم
کوئی غم نہیں جو غروب ہو مہِ فکر ابرِ سیاہ میں
کہ ہر ایک دور کا راز ہاں کوئی ہم نوا، کوئی ہم تلم
یاں خدا پرست کا نور کیا، یہاں نارنگ پرست بھی
نہ ضیائے صحنِ حرم حرم، نہ شرارِ حسنِ صنم صنم
میں نوائے قصِ سرو کو یزدنِ دق و شوق سے چھو گیا
کہیں لہ رنگین بیچ و غم کہیں سازِ رنگ میں یر و غم

واحد ہیں بھی

اک لطفِ سرخوشی ہے تری چشمِ قہر میں
یعنی مئے حیات ہے اس جامِ زہر میں

اک جسِ متعل ہے کہ جینا عذاب ہے
ہم اس طرح اسیر ہیں زندانِ دہر میں

دیدہ دورانِ دہرِ فدا چشمِ نکتہ رس
ظلمتِ نہاں ہے پردہٴ انوارِ ہر میں

ہمراز، غمگسار، شناسا کوئی نہیں
ہم اجنبی ہیں آج خود اپنے ہی شہر میں

واحد کسی سے کوئی بھی امید اب نہ رکھ
ہر شخص یہ رہا ہے زمانے کی نہر میں

منظر شہاب

(جمشید پور کے فساد کے تناظر میں)

بارشیں خون کی تیز بہن تیز ہیں خون کی آندھنیاں
چاک در چاک اڑنے لگیں خون میں نیست کی بھرتیاں
رات پٹروں کی آگ سے شہر میں یوں چراغاں ہوا
کانپ کر بچھ گئیں دل کے روشن مجھ کو کوں کی سب بتیاں
دونوں ہی لکھ رہی تھیں لہو سے مرے سانحہ قتل کا
اک طرف حملہ و راستیں، اک طرف پاسبان در دیاں
بے اماں خلق کر فیروزہ روز و شب کے اندھیرے میں گم
اپنی گردن میں ڈالے ہوئے اپنے کتبات کی تختیاں
گر پونہی آگ دہن سے اٹھتی رہی تو جلا ڈالے گی
حسن محل رنگ کا پیرہن، عشق گلزار کی دھجیاں
جلتی آنکھوں کے موتی پگھلتے رہے، اور احساس کے
ریگ زاروں میں بیتی رہیں مرے خوابوں کی بچھائیاں
مرگ انبوہ کا جشن ماتم ہے، روشن کریں ہم شہاب
پھلجھڑی اشک خوش رنگ کی، تازہ زخموں کی ہتایاں

لہ بہار پولس فورس (۵.۱۱.۸۵) نے اشتراکی نظروں
نے اشتراکی تحریک

ایم۔ کے۔ آثر

نقطے پہ انجماد کے لمحوں کا اک، ہجوم
ٹھٹھرا ہوا تھا سامنے چہروں کا اک، ہجوم
آنکھوں کی پتلیوں کے پگھلنے کا کچھ یعتین
جلتے ہوئے پیوٹوں میں شعلوں کا اک، ہجوم
سمٹی ہوئی تھی گردش اوقات خیر و شر
تھا فرد فرد یکڑوں صدیوں کا اک، ہجوم
قطرہ تھا آسمان کی وسعت کا مدعی
دیا سمٹ کے بن گیا موجوں کا اک، ہجوم
پیتے تھے زہر جینے کی خواہش میں سائے لوگ
رکتے تھے اپنی آنکھوں میں خوابوں کا اک، ہجوم
بے صوت اک صدا تھی سماعت کے اس پاس
کچھ بے سواد حرف تھا لفظوں کا اک، ہجوم
سب میں نشان مسنزل مقصود ہے آثر
کس کو چنوں کہ ہے ابھی سمتوں کا اک، ہجوم

ساغر و اسرٹی

فرار چاہنے والوں میں کھو گیا ہوں میں
 شکست خوردہ سوالوں میں کھو گیا ہوں میں
 کتابِ دل کے حوالوں میں کھو گیا ہوں میں
 گئے دنوں کے خیالوں میں کھو گیا ہوں میں
 خود اپنی ذات کے بارے میں جب بھی سوچا ہے
 تمام سوچنے والوں میں کھو گیا ہوں میں
 صدائیں دیتی ہے منزل یہ ہوش ہی کب ہے
 کہ اپنے پاؤں کے چھاؤں میں کھو گیا ہوں میں
 وہاں تو گاؤں کی راتوں سے مجھ کو شکوا تھا
 یہاں تو دن کے آجاؤں میں کھو گیا ہوں میں
 تلاش کرتے ہو بیکار بزم بزم بھگے
 کہ حرفِ حرف رسالوں میں کھو گیا ہوں میں
 ترے خیال کو پسکر میں ڈھالنا تھا مگر
 نہ جانے کتنی مثالوں میں کھو گیا ہوں میں
 ہوں ایک سنگ مگر بولنے کا حسرت میں
 صنم تراشنے والوں میں کھو گیا ہوں میں
 طلسمِ فکر کو کوئی صدا نہ توڑ سکی
 یہ آج کیسے خیالوں میں کھو گیا ہوں میں

سیدہ شانِ معراج

بیچی متابعِ دل نہ خریدار تک گئے
 ہم اہلِ ذوقِ گرمی بازار تک گئے
 سایہ کہاں کا چاروں طرف دھوپ چھا گئی
 جب تک ہم اس کے سایہ دیوار تک گئے
 بھونرے اُٹے تو چوم لیے آنکھ کے کنول
 پروانے اُس کے شعلہ رخسار تک گئے
 آندھی میں جھنڈیوں سے لپٹتے ہیں جھونپڑے
 اُدھر محلِ کبھی کسی مینار تک گئے
 رستے میں کون کون ملا کچھ خبر نہیں
 کوئے صنم سے مرحلہ دار تک گئے
 ٹوٹا نہ ایک سنگ بھی کیا جانے کتنے لوگ
 تیشہ بدست دامنِ کہسار تک گئے
 اے شانِ سوچتی ہوں کہ وہ ہاتھ کیا ہوئے
 جو شاخِ گل کو چھوڑ کے تلوار تک گئے

وہ آدمی

ریش کافی ہاؤس پہنچا تو وہاں بہت بھرتی ساری جگہیں بھری ہوئی تھیں اور کافی ہاؤس طرح طرح کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ ذرا دیر وہ دروازے کے پاس کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا اور جیسے ہی ایک آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکلا، وہ جا کر بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ کوئی جانا پہچانا مل جائے تو شام پچیس بجے کے ساتھ کٹ جائے۔ کافی اکیلے بیٹھ کر پینے کی چیز نہیں۔ کافی پینے کا مزہ اسے کہ ساتھ دوست ہوں اور دلچسپ باتیں ہو رہی ہوں۔ کافی کی جھکی لی جائے اور باتیں ہوتی رہیں۔ پھر بھی جب میرا آیا تو اس نے کافی کا آڈروے دیا اور پاس کی میز کے گرد چار بڑی شکلوں کو دیکھتا رہا۔ دو مرد تھے اور دو عورتیں تھیں۔ چاروں کے سامنے کافی کی پیالیاں دھری تھیں اور ان کی انگلیوں میں دبے سگریٹ جل رہے تھے۔ ایک عورت بول رہی تھی اور اس کے تینوں ساتھی گروہیں جھکائے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ان چاروں نے گروے رنگ کے کمرے اور پا جائے بہن رکھے تھے۔ میٹے اور چوکر۔ مردوں کی داڑھیاں بڑھی ہوئی تھیں۔ چاروں کی گردنوں میں کسی جنگلی پھل کے بیجوں کی مالا تھی۔ سر کے بال اُلجھے ہوئے تھے۔ چاروں کے پاؤں میں چپلیں تھیں۔ سب نے سنیا سیوں کی شکلیں بنا رکھی تھیں اور آپس میں اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے ان کو اپنے سوا کسی کی موجودگی کا احساس نہیں تھا۔

ریش کو یہ جاننے میں دیر نہیں لگی کہ یہ کون لوگ تھے۔ ایسے لوگ اس کے لیے نئی چیز نہیں رہ گئے تھے۔ کافی ہاؤس ہونٹل اور سرکلوں پر ایسے لوگ روز نظر آتے تھے اور وہ ان کے بارے میں سوچا کرتا تھا۔ یہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کیوں مارے پھرتے ہیں۔ کیا دنیا میں ان کا کوئی نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے گھر سے دور زندگیاں برباد کرتے پھرتے ہیں۔ کیا اپنے وطن میں وقت گزارنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اس نے اپنے بعض دوستوں سے عجیب عجیب باتیں سنی تھیں۔ ان میں اکثر نوجوان ذہین، پڑھے لکھے اور دولت مند ماں باپ کی اولاد تھے جن کے پاس آرام کی ہر چیز تھی۔ کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ لیکن لمبا سفر کر کے ایشیائی ملکوں میں بے مقصد اور کبھی کبھی تکلیف کی زندگی گزارتے ہیں۔ چرس، افیون اور دوسری نشیلی چیزوں کے عادی بن جاتے ہیں۔ ان میں احساس بھی باقی نہیں رہ جاتا کہ کیا کر رہے ہیں۔ بعض دوستوں سے اس نے سنا تھا کہ ان میں کچھ تو دنیا کی سیر کرنے نکلے ہیں لیکن ان میں کچھ اسمگلر ہیں اور کچھ جاسوس۔ جو گھوم گھوم کر اپنا کام کرتے ہیں۔ اور کچھ ہیں جو اپنے ملک کی مادی زندگی سے گھبرا کر سکون کی تلاش میں ہیں۔ ریش نے کافی کا ایک گھونٹ پیا۔ پیالی میز پر رکھ دی۔

اور ان کی بات سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مگر وہ بہت آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے اور کبھی کبھی ہلکے ہنسنے بھی لگا رہے تھے اور پیش کی یہ خواہش برقی جارہی تھی کہ ان کے بارے میں کچھ جانے۔ آخر یہ لوگ ہیں کون۔ اور ان کی ایسی زندگی اختیار کرنے کا راز کیا ہے۔ وہ سمجھنے کی جتنی کوشش کرتا تھا، سمجھتا جاتا تھا۔ ایسی زندگی کا کیا حاصل جو نہ اپنے فائدے کی اور نہ دوسروں کے فائدے کی۔ وہ ان چاروں کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا۔ اسے ان سے ہمدردی بھی ہو رہی تھی اور ان پر غصہ بھی آ رہا تھا۔

وہ چاروں جیسے باتیں کرتے کرتے یکایک تھک کر چپ ہو گئے۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اپنی اپنی پیالیاں اٹھائیں اور ایک ہی سانس میں نہالی کر کے رکھ دیں۔ دو دوں مردوں نے اپنے کندھوں سے لٹکے ہوئے کپڑے کے تھیلوں سے سگریٹ کی ڈبیاں نکالی۔ ایک ایک سگریٹ دونوں عورتوں کو دیا اور ایک ایک خود لیا۔ سگریٹ جلا کر چاروں نے لمبا دم لگایا اور آٹھ کھڑے ہوئے۔ بیرے نے بل بڑھایا۔ بل ادا کرنے کے بعد چاروں دروازے کی طرف بڑھے۔ رمیش کو اب محسوس ہوا جیسے وہ کوئی فلم دیکھ رہا تھا۔ فلم چلتے چلتے ٹوٹ گئی اور تماشا ادھورا رہ گیا۔ کافی ہاؤس میں اس کی دل چسپی کی کوئی پیمز نہیں رہ گئی۔ وہ بھی اپنی پیالی خالی کر کے آٹھ کھڑا ہوا۔ بیرے نے پلیٹ میں رکھ کر بل بڑھایا۔ اس نے ایک پیہر کاؤنٹ پلیٹ پر رکھا اور کافی ہاؤس سے باہر نکل آیا۔

شام ہو چکی تھی۔ ہر طرف بجلی کی روشنی بجھ چکی تھی۔ مرکز پر چیل پہل بھی۔ لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے۔ رمیش بھی ٹہلتا ہوا ایک طرف چلا کہ کچھ دیر ٹہلنے کے بعد کسی سواری پر بیٹھ جائے اور اپنے گھر چلا جائے۔ لیکن وہ چاروں مرد اور عورت اس کے ذہن پر چھائے رہے۔ اور یہ سوال اس کے دماغ میں بار بار ابھرتا رہا کہ یہ لوگ کیوں ایسی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اور ایسی لاابالی زندگی میں خوش کیسے ہیں کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا کہ ان میں سے کسی سے یہ سوال کرے اور اپنے آپ کو مطمئن کرے۔ لیکن اس کی ہمت نہیں

ہوتی۔ یہ لوگ آپس ہی میں باتیں کرتے تھے اور یہاں کے لوگوں سے نہیں ملتے جلتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی ضروری بات پر سمجھنے کی ضرورت پڑ جاتی تو پوچھ لیتے تھے اور بس۔ اور الگ ہو جاتے تھے۔

رمیش اپنے خیالوں میں ڈوبا ٹہلتا ہوا کتابوں کی ایک دکان کے پاس پہنچا اور بالکل بے ارادہ دکان میں گھس گیا۔ تین چار آدمی اور اپنی من پسند کی کتابیں دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی کتابوں پر نظر دوڑانے لگا۔ اسے اچانک خیال آیا۔ شاید ان کتابوں میں کوئی ایسی کتاب مل جائے جس سے ان بدیسی نوجوانوں کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ آخر کون سا جذبہ انھیں ایسی زندگی اختیار کرنے پر آمادہ کر رہا ہے۔ جب اسے کوئی ایسی کتاب نظر نہیں آئی تو اس نے دکان دار سے پوچھا۔ دکان دار نے کسی ایسی کتاب کا پتہ نہیں دیا۔ اس لیے رمیش کو بڑی مایوسی ہوئی۔ آج کل تو لوگ کاغذ قلم لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی نئی بات ہو اور وہ ایک کتاب لکھ ڈالیں۔ لیکن دکان میں ایسی کوئی کتاب اسے نہیں ملی۔ دکان دار نے یہ بھی امید نہیں دلائی کہ ایسی کوئی کتاب آنے والی ہے۔ وہ اپنی پسند کی ایک کتاب خرید کر باہر نکل آیا۔ لیکن اس کے دماغ میں نئے نئے سوالات جھکڑ کاٹتے رہے۔ کیا بات ہے جو اچھے خاصے نوجوان ایسی بے ہنگم زندگی اختیار کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو برباد کرنے میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ افیون، بھنگ، چرس اور دوسری نشیلی چیزوں کے عادی بن جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ روحانیت کے مدارج طے کر رہے ہیں۔ اسے بہت سی باتیں یاد آئیں جو اس نے ان کے بارے میں سنی تھیں۔ ان میں کچھ اسمگلر ہیں اور کچھ جاسوس جو معلومات اکٹھا کر کے اپنے ملکوں کو بھیجتے ہیں۔ کچھ دوسرے ملکوں میں سازش کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو یہ بھی نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں بس بھیر میں شریک ہو گئے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں جانتے کہ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں۔

وہ آہستہ آہستہ فٹ پاتھ پر قدم بڑھا رہا تھا کہ یکایک ایک جگہ ٹھٹھک کر کھڑا ہو گیا اور خود سے دیکھنے لگا۔ ایک درخت کے نیچے وہی نوجوان ہاتھ پھیلائے بھیک مانگنے کے انداز

کا مذاق اڑایا تھا۔ اگر وہ اسے دعوت دے کر نہ لایا ہوتا، تو سخت جواب دیتا۔ لیکن موقع نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے کہا۔
 "ہمارے یہاں شراب پینا اچھا نہیں سمجھا جاتا اور جو لوگ پیتے ہیں ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ ہر ملک کے اپنے طہر طریقے ہوتے ہیں۔"

نوجوان سنجیدہ ہو گیا اور بولا:
 "ساتھ تو دو گئے۔"

ریش نے مسکرا کر کہا۔

"اچھا میں تمہارے ساتھ سوڈا پی لوں گا۔"

نوجوان مسکرایا اور بولا۔

"اچھا۔ سی سی۔ نفٹی نفٹی۔"

ریش کو بھی ہنسی آگئی اور وہ بولا۔

"ہاں۔ نفٹی نفٹی۔"

بیرا جلا گیا اور ذرا دیر میں واپس آیا۔ وہسکی کا گلاس نوجوان کے سامنے اور سوڈے کا گلاس ریش کے سامنے رکھ دیا۔ نوجوان نے گلاس اٹھایا اور ریش کے گلاس سے ٹکرا کر بولا۔

"تمہاری صحت کے لیے۔"

ریش مسکرایا اور بولا۔

"اور تمہاری صحت کے لیے۔"

نوجوان نے وہسکی کا ایک بڑا گھونٹ لیا اور ٹیبل پر سے مینو اٹھا کر دیکھنے لگا۔ پھر بولا۔

"میں اپنی پسند کا کھانا منگاؤں گا۔ تم اپنی پسند کا آؤ۔ دو۔"

پھر اس نے بیرے کو بلا کر آڈ دیا۔ اور مینو ریش کی طرف بڑھا کر بولا۔

"تم اپنی پسند کی چیزیں منگاؤ۔"

ریش بولا

"تم کھانا کھاؤ۔ میں تو اپنے گھر جا کر کھاؤں گا۔"

نوجوان نے وہسکی کا ایک گھونٹ لیا اور بولا۔

"تو میں بھی کچھ نہیں کھاؤں گا۔"

میں کھڑا تھا جسے دو گھنٹے پہلے اس نے دوسرے تین کے ساتھ کافی ہاؤس میں دیکھا تھا۔ وہی گرو کرتا پا جا۔ اچھے ہوئے سر کے بال اور کندھے سے لٹکا ہوا تھیلا۔ کافی ہاؤس کا بل اسی نے ادا کیا تھا اور اب بھیک مانگ رہا تھا۔ ریش تھوڑی دیر تک دیکھتا رہا اور سوچتا رہا۔ اسے یقین آگیا کہ اس کے پیسے ختم ہو گئے ہیں اور وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اس کے دل میں ہمدردی کی ایک لہر اٹھی۔ اس سے ضبط نہ ہو سکا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا:

"کیا بات ہے۔ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟"

نوجوان نے اس کی طرف دیکھا اور بولا:

"بھوکا ہوں۔"

ریش ایک بل چُپ رہا اور کچھ سوچ کر بولا۔

"اچھا چلو۔ میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔"

نوجوان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ ریش کے ساتھ چل پڑا۔ ریش کو خوشی ہوئی۔ کچھ باتیں کرنے کا موقع ملے گا اور ان کے بارے میں جان سکے گا۔ اس نے سوچا کہ کسی اچھے ہوٹل میں لے جائے گا جہاں اطمینان کے ساتھ باتیں کر سکے گا۔ ایک دن یہ بھی سہی۔ اور آگے چل کر وہ ایک اچھے ہوٹل میں گھس گیا۔ ڈائننگ ہال میں ایک کٹارے کی میز کے پاس دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ بیرا آیا تو ریش نے نوجوان سے کہا:

"مینو دیکھو اور اپنی پسند سے آؤ دے دو۔"

"پہلے دو پیگ وہسکی لاؤ۔"

پھر ریش کی طرف دیکھ کر بولا۔

"اور دوست تم کیا پیو گے؟"

ریش نے جلدی سے جواب دیا۔

"تھوڑی دیر پہلے کافی پی ہے اور شراب نہیں پیتا۔"

نوجوان نے تہقہہ لگایا اور بولا۔

"ہندوستان میں زیادہ لوگ شراب نہیں پیتے۔ یہ

لوگ زندہ کیسے رہتے ہیں؟"

ریش کو اس کی بات بھی نہیں لگی۔ نوجوان نے ہندوستانیوں

تھا اور ریش ہوتا رہ گیا تھا۔ اس کے ہر سوال کا گول مول جواب دیتا تھا یا کہہ دیتا تھا کہ اس بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں اور نوجوان مسکرا کر کہہ جاتا تھا۔ نوجوان کچھ بخیدہ اور خاموش ہو گیا اور اب چاب کھانا کھا مارا۔

کھانا ختم کرنے کے بعد نوجوان نے جھان سے ہاتھ پونچھا۔ اپنے تھیلے سے سگریٹ کی ڈبیا نکالی۔ ایک سگریٹ خود دیا اور دوسرا ریش کی طرف بڑھایا۔ ریش نے مسکرا کر کہا۔

”شکریہ۔ مگر میں سگریٹ نہیں پیتا۔“

نوجوان یکایک ہنسنے لگا اور بولا۔

”ہر چیز سے پرہیز۔“

ریش نے ہنس کر کہا۔

”نہیں، ایسی بات نہیں۔ میں اوس سب چیز میں کھاتا

پیتا ہوں۔“

نوجوان ہنسا اور بولا۔

”دوست تم میرے ملک کو جاؤ تو لوگ تمہیں دیکھنے آئیں گے۔“

نوجوان نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی اور بیرے سے بولا۔

”بل لاؤ۔“

اور ریش سے بولا۔

”نوج رہے ہیں۔ اب چلنا چاہیے۔“

بیرا بل لے آیا تو ریش نے بل لینے کو ہاتھ بڑھایا۔ لیکن

نوجوان نے بل لے لیا اور بولا۔

”آؤ میں نے دیا تھا۔ بل میں ادا کروں گا۔“

ریش نے کہا۔

”لیکن تم کو کھانے کی دعوت میں نے دی تھی۔“

نوجوان نے کہا۔

”بہت شکریہ۔ اور اس کا زیادہ شکریہ کہ تم نے ساتھ دیا۔“

ریش اس کا منہ تکھنے لگا۔ نوجوان نے اپنے تھیلے میں

سے بٹوالا اور سو روپے کا نوٹ پلیٹ میں رکھ دیا۔ بیرا چلا

گیا۔ نوجوان ہنسنے لگا اور بولا۔

دوست تم نے مجھے غریب آدمی سمجھا۔ میرے حال پر تم کو رحم

آگیا اور مجھے کھانا کھلانے کو لے آئے۔ شکریہ۔ لیکن تم نے غلط

ریش کو خیال آیا۔ اس نے دعوت دی ہے تو کھانے میں ساتھ دینا ضروری ہے۔ اور اس نے آؤ دے دیا۔ نوجوان نے بھی آؤ دیا۔ بیرا چلا گیا تو نوجوان نے دھمکی کا ایک گھونٹ لیا اور بولا۔

”مجھے ہندوستان بہت پسند ہے۔ جب موقع مل جاتا ہے تو آجاتا ہوں۔ ہندوستانی اب تک بڑے اخلاقی ضابطوں کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو اب ان کی دھجیاں بھی باقی نہیں ہیں۔ تم میرے ملک جاؤ گے تو نہ جانے کیا اثر ہو گے۔“

نوجوان تین چار گھونٹ پینے کے بعد ترنگ میں بولتا

جار رہا تھا لیکن سنجیدگی کے ساتھ۔ اس وقت وہ نوجوان

نہیں تھا جو کافی ہاؤس میں ہرات پر بے ڈھنگے پن سے ہنس

رہا تھا اور نہ وہ نوجوان تھا جو سوئٹ کے کنارے کھڑا ہیک

مانگ رہا تھا۔ ریش سچا رہا کہ اور کھلے تو کچھ معلوم ہو۔ لیکن

نوجوان ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ اپنے بارے میں کچھ بھی

نہیں بولتا تھا۔

تھوڑی دیر میں بیرے نے کھانا لاکر میز پر چن دیا اور دونوں

نے کھانا شروع کیا۔ نوجوان چپ چاپ دھمکی کی جیبی لیا اور

کھانا کھا مارا۔ خوش اور مطمئن سا۔ ساتھ ساتھ باتیں بھی

کرتا جاتا تھا۔ کس کس ملک کی اس نے سیر کی ہے اور اپنی

رائے بھی ظاہر کرتا جاتا کہ اس نے کس ملک کو کیسا پایا۔

دو پیگ دھمکی اور کھانا ختم کرنے میں اس نے ایک گھنٹے سے

زیادہ وقت لگا دیا۔ اطمینان سے باتیں کر رہا تھا جیسے اسے

اور کوئی دوسرا کام نہیں تھا لیکن ریش کو صبر نہیں ہوا۔ نوجوان

کی باتیں دل چسپ تھیں۔ وہ سنتا رہا اور مزے لیتا رہا۔ اور

اس کے اور اس جیسے دوسرے نوجوانوں کے بارے میں

سوچتا رہا۔ اس کے گیزڈ ایکڑوں اور اس کی باتوں میں کوئی

لگاؤ نہیں تھا۔ ریش سوچ رہا تھا کہ نوجوان بتائے گا

کہ وہ کس ہندوستانی سا دھوکا چلا ہے اور دھیان گیان حاصل

کرنے کے لیے ہندوستان آیا ہے لیکن اس کی دھمکی اور طرح کی تھیں۔

ہوشیار دنیا داؤدوں کو۔ وہ کچھ بتانے کے بدلے ریش سے باتنا چاہتا

سورسے ہوئی جہاز سے اپنے وطن جا رہا ہوں۔
ٹیکسی چلی گئی۔
ریش جاتی ہوئی ٹیکسی کو دیکھتا رہ گیا۔

بقیہ ہندوستانی رقص۔ صفحہ ۲۵ سے آگے۔

بھی نیچے ایک زر کا پیرا لکھتا رہا ہے۔ مردوں کا اوپر کا دھڑنکا
ہوتا ہے۔ ناچنے والے یا ناچنے والیاں بڑے حسین زیورات
پہنتی ہیں۔ کلائیوں میں جڑیاں بھری ہیں۔ کہنی سے کندھے
تک بھی جڑیاں بھری ہوئی ہیں گٹے میں مالا میں ہوتی ہیں۔
کانوں میں کنڈے ہوتے ہیں اور سر پر آراکشی سر پوش ہوتا ہے
کمر میں جڑاؤ کر سیٹھ ہوتا ہے جس کی بوت سے آنکھیں نہ رہ جاتی
ہیں۔

ان چاقندیم طریقوں کے علاوہ سینکڑوں قسم کے ناچ برقص
میں مروج ہیں۔ عوامی ناچوں کی بیسوں قسمیں ہیں۔ ہر قسم کا
انگ الگ ناچ ہے لیکن سلف کے مقررہ قواعد اور اصولوں کی
پابندی اور روایت پرستی صرف انہی چار کلاسیکی ناچوں میں
نظر آتی ہے۔ امتداد زمانہ نے ان طریقوں پر بھی اثر ڈالا ہے۔
یورپ، امریکہ، اور سوویت یونین کے ناچوں کا اثر بھی ہمارے
ناچوں پر بہت گہرا اثر پڑا ہے اگر ہماری تصامیت پرستی اور
روایت پرستی اس وقت آڑے نہ آتی تو ہمارے یہ مکمل اول
ترقی یافتہ ناچ بتدل اور گھٹیا جسمانی حرکتوں میں تبدیل ہو کر
رہ جاتے تاہم مغرب سے ہمارے ناچ بھی صحت مند اثر طول
پر متاثر ہوئے۔ بالخصوص موزوںات کے اعتبار سے لیکن
اس کے ساتھ ساتھ وہ روحانیت بھی قائم رہی جو کلاسیکی
ناچوں کی روح ہواں ہے۔ یہ تبدیلیوں بھی لازمی تھی کہ سکوت
وجود موت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ قدیم کلاسیکی فن کی غفلت و
شکوہ میں ان تبدیلیوں کے کوئی فرق نہیں آیا۔ اسی میں میں
لگا کر جدید فن بنایا گیا ہے۔ ان قلم کاروں کی ایک طویل فہرست
ہے ان میں سر فرست ہیں میگو اور اودے شنکر۔

بھلتھا۔ میں غریب آدمی نہیں ہوں۔
ریش اس کی بات سن کر گھبر گیا۔ نوجوان کا بڑا نوٹوں سے
بھرا ہوا تھا۔ پھر وہ بھیک کیوں مانگ رہا تھا۔ اس سے ضبط نہیں
ہو سکا اور اس نے سیدھا سوال کر دیا۔
”تھارے پاس اتنے روپے ہیں تو تم بھیک کیوں مانگ
رہے تھے۔؟“

نوجوان نے ریش کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور بولا۔
”یہ جان کر تم کیا کر گے۔ تمہیں فائدہ بھی کیا ہوگا۔“
ریش نے اپنے ہاتھ چھڑا لیے اور بولا۔
”آخر یہ کیا مذاق ہے۔ میں یہ جانا چاہتا ہوں۔“
نوجوان ہنسا اور بولا۔
”اگر میں بھیک نہیں مانگتا تو تم میری طرف متوجہ نہیں ہوتے۔
یہی سمجھ لو۔“

ریش ابھٹا رہا۔ نوجوان نے کہا۔
”بس یہ سمجھ لو۔ پردیسی ہوں اور پردیش میں ہمدردی کی ضرورت
رہتی ہے۔“

یہ جواب عجیب سا تھا۔ ریش کی تشفی نہیں ہوئی۔ اس
نے نوجوان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا۔

”لیکن میں جانا چاہتا ہوں، آخر تم ...؟“
نوجوان بالکل سنجیدہ ہو گیا اور بولا۔
”کہانا۔ پردیسی ہوں۔ ہمدردی کی تلاش رہتی ہے۔“
ریش سوچنے لگا کہ اب کیا سوال کرے۔ اتنے میں بیل
باقی روپے لے کر آگیا۔ نوجوان نے روپے لیے اور بیرے
کو ٹپ دے کر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا۔

”دوست اب دیر ہو رہی ہے۔ اچھا ٹاٹا۔“
نوجوان ہٹل سے باہر نکلا اور ریش بھی۔ ہٹل کے احاطہ
میں ٹیکسی گھڑیاں کھڑی تھیں۔ نوجوان ایک ٹیکسی کا دروازہ
کھول کر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی چل پڑی۔ ریش نے پوچھا۔

”پھر کب ملاقات ہوگی؟“
نوجوان بولا۔
”کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر کبھی ملاقات ہوگی بھی یا نہیں۔ کل

قحط دمشق گھوڑے اور وہ

”ہاں قحط پڑ چکا ہے“
 ”اب تو ہر دوسرے تیسرے سال پڑ جاتا ہے۔“
 ایک نے بادشاہ کے گھوڑوں کو گالی دی۔
 ”یہ اپنی ماں — رہے ہیں“
 دوسرے نے کہا۔
 ”ان بھو — والوں کو ہماری ذرا بھی پروا نہیں۔“
 تیسرا بولا۔
 ”سب سے تالاب خشک، ہر سال فصلیں تباہ، ان مادر —
 نے آخر کیا مذاق لگا رکھا ہے؟“

جب ان تینوں نے اپنا اپنا صفا اور اپنا اپنا بلغم خوب
 اچھی طرح نالیوں میں اگل دیا تو پھر یہ پائے خانے میں چلے
 گئے۔ وہاں دو چار دوست اُن میں اور اُن ملے۔ پھر انھوں
 نے چائے پی، سگریٹ سلگائی اور ادب، فلم اور کام سوتر
 پر خوب باتیں کیں پھر ہلکے پھلکے گھروٹ ٹھگے۔
 یہ بھی اور ان کے ساتھ ساتھ اس شہر کے دوسرے باسی
 بھی اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ وہ مثیلے رنگ بادل
 دھیرے دھیرے ان ہی کی بستی کی اور بڑھتا چلا آرہا ہے۔
 ایک روز قبل آئیہ بھٹ اُن کی تصویر اپنے میڈ کو اڑا کر
 کو منتقل کر چکا تھا۔ آج بھاسا کرنے اپنا فرش انجام دیا توشویش
 جستجو، زمان و مکان، مستقبل اور حاضریہ سب نامی انسانوں
 سرحد کر بیٹھے اُس تصویر کے نشانات کو ڈی کوڈ کرنے لگے۔

دور سے دیکھنے والے کو اُن کا غول بھورے رنگ کا ٹیلا
 نظر آتا یا گہرے مثیلے رنگ کا بادل۔ وہ پھلکے کودتے، اڑتے
 تیرے چلے جا رہے تھے جیسے سلوموشن میں فلم چل رہی ہو۔ اگر منظر
 ساکت ہو جائے تو ان کے نرم نرم بال بچے کو اڑتے ہوئے دکھائی
 دیں۔ وہ کہتے تھے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ تعداد میں
 خاصے تھے۔ اس کا اندازہ یوں بھی لگایا جاسکتا تھا کہ جس میدان
 سے وہ گزر رہے تھے اُس کا بہت بڑا حصہ ان کے وجود سے
 ڈھک چکا تھا اور میدان کا رقبہ کسی بہت بڑے قصبے کی عید گاہ کے
 برابر تھا۔

اُس روز سورج اپنی جامت میں جوگنا ہو چکا تھا۔ ہوا
 خشک، دھندلے اور پانی بھاپ بن چکا تھا۔ پہاڑ پتھر کے
 کوئلے کی طرح تپ رہے تھے۔ زمین سوکھے پتھروں اور بوڑھی
 چھاتیوں کی طرح توک جلی تھی اور اس میں بڑی دھاڑیں ہاتھ پار
 پسا کر آسمان سے رحمت کی بھیک مانگ رہی تھیں لیکن آسمان
 کی آنکھوں میں بے مروتی کی سفیدی اتر آئی تھی اور وہ ہر لہجہ
 اور ہر فریاد کو ٹھکراتا اور بہت اوپر اٹھ چکا تھا۔
 اُس شہر میں کاغذ کے ہزاروں لاکھوں چہروں پر اس
 بلائے ناگہانی کا ذکر شاہ سُرپیوں میں کر دیا گیا۔
 وہ دوست جب شام میں اکٹھے ہوئے تو انھوں نے اپنی
 گفتگو کا آغاز بھی اسی بات سے کیا۔
 ”اخبار دیکھا؟“

"یہ ننھے ننھے زندات...."

"پہلے کبھی...."

"ہاں پہلے کبھی.... لیکن کیا ہو سکے ہیں؟"

"وہی تو میں سوچ رہا ہوں۔"

"انہوں نے بہت سرکھ پایا۔"

"ٹڈی دل؟"

"ایٹھی گیس؟"

"ہبلک واپرس؟"

"ریڈی ایٹڈ ایلیمنٹس RADIATED ELEMENTS"

"کئی گھنٹوں کی مغز پاشی کے باوجود کوئی مناسب سرائخ

ان کے ہاتھ نہ لگا۔"

دوسری صبح سزاؤں لاکھوں چہرے وہی خبر لیے لوگوں

کے سامنے آئے۔ لیکن اب اس کی اہمیت کل جتنی نہ تھی۔

آج اسے ایک بہت ہی چھوٹے سے ڈبے میں بند کر دیا گیا تھا۔

ایک اوزنا خوشگوار حادثہ رونما ہوا۔ زمین اپنے مدار

پر چلتے چلتے سورج کی طرف کھسک گئی۔ شہر کے موسمیاتی

بیورو یمن نسب تقاریم کا پارہ اپنا خول توڑ کر زمین پر بکھر گیا۔

تب ہمیں جا کر گھوڑے افسطیل میں ہنہائے۔

ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔

گھوڑے اس پتھر ٹی عمارت کی غلام گردشوں سے گذرتے

ہوئے جب کانفرنس ہال میں پہنچے اور کرسیوں پر ڈھیر ہو گئے۔

ہنگامی اجلاس کا بڑے اختصار میں مقصد بیان کیا گیا

دراں سلسلے میں گھوڑوں سے مشورہ مانگا گیا۔ کچھ ہی دیر میں

وہ ہال ایک افسطیل میں بدل گیا۔

گھوڑوں کی ہنہائٹ، پھینکیں اور پیریکٹیکل کی آواز

ان میں گونجنے لگی۔ وہ ایک دوسرے کو اپنی دم سے جھاڑ

تے۔

چند ایک نے اپنی نعلوں کی نمائش بھی ضروری سمجھی۔

وہ جو سمجھوں میں کم ہنہائٹ تھا لیکن جس کی ہنہائٹ بڑی

جہ سے متنی جاتی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اچانک پلٹا۔ دوسرے ہی لمحہ

ایک باوردی ٹوٹا آگے بڑھ آیا۔

"ایر کنڈیشنز آئن کیوں نہیں کرتے؟"

"وہ چالو ہیں سب اب۔"

"چالو ہیں؟" گویا اسے اپنے ٹوکی بات پر یقین نہیں آیا۔

"دیکھو، دربار ہال سے وہ دونوں بڑے پکھلے آؤ۔"

ٹوٹے ادب سے گردن جھکائی اور مڑ گیا۔

بھیلیں پیاسی تھیں۔ کھیت بھوکے تھے۔ ہوا گرم تھی۔

ڈھود ڈنگر سولی پر لٹک رہے تھے اور جو خوار پرندے ان کا

گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ تاریخ اپنے کو دہرا رہی تھی۔

صبح سے بیسیوں برس پہلے دشمن میں پڑنے والا قحط اور سیح

کے انیس سو سال بعد جنگال میں پڑنے والا قحط۔ وہ اپنے محور

پر قائم تھے اور محور مردہ جسم سے جڑا ہوا تھا۔ معاملہ بے حد

مجموعہ تھا اور ان گھوڑوں کے لیے دلدل ثابت ہو رہا تھا۔

ٹھیک ایک بجے اجلاس روک دیا گیا۔

جب وہ کانفرنس ہال سے باہر آئے تو سمجھوں کو علم ہوا،

وہ سب کے سب بھوک سے نڈھال ہیں۔ چار چار چھ چھ کی

کی ٹکڑیوں میں یہ تیل سے چلنے والی گاڑیوں پر سوار ہوئے اور

قرب کے فابو اسٹار ہوٹل کو چل دیے۔

انہوں نے شدید گرمی کے پیش نظر سوئمنگ پول سے

لگے ریسٹوران کا انتخاب کیا۔ ملکی اور غیر ملکی عورتیں اور مرد

برقیلے پانی میں تیر رہے تھے اور وقفے وقفے سے پول کے کنارے

پر کھی اپنی اپنی کشتیوں میں دکھی بیڑ بھی بی رہے تھے۔

ایک قد آور چمڑی عورت کی چولیوں میں سے

اُبلتی ہوئی چھاتیوں کو اپنے تصور میں بھینھوڑتے ہوئے ایک

گھوڑے نے کہا۔

"میاں آسنے کے بعد نہ کوئی سمیا، سمیا رہتی ہے، نہ کوئی

کھر، کھر۔ لگتا ہے جیون بڑا سنگھی، ثنائت اور آند پوروک ہے۔"

"LOOK AT THAT BITCH"

دوسرے گھوڑے نے بڑے مگ میں سے اسے دیکھا۔

اب اس عورت کے تھرکتے چلنے کو لے اس کا منہ جو الپے تھے

بڑے غضب ناک انداز میں اس نے ہمئی ہوئی مرغی اٹھائی اور

اس پر اپنے ڈیڑھ ڈیڑھ دیر کے منت پرست کر دیئے۔

تین گھنٹے یہاں گزارنے کے بعد بھی وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے اور ریس میں ہمارے ہوئے گھوڑوں کی طرح بالکل EXHAUST ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چل دیئے۔

گہرے مٹیالے رنگ کا بادل چٹیل میدانوں، ننگے پڑیوں، خشک بھرنوں اور بے آب و گیاہ علاقوں سے گذرنا اس شہر کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔

وہ جو سانسداں تھا اور جس کا نام تشویش و جستجو تھا دونوں سے بے کل تھا۔ آج بھی وہ اپنے بیداروں میں لیٹا اُن پراسرار نشانات پر غور کر رہا تھا۔ ایش ٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں اور واگھ کے ڈھیر سے بڑھ چکی تھی۔ میز پر رکھی چائے کی کیتلی خالی ہو چکی تھی۔ یہ اپنے شخصشی باؤں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ پیشانی پر سلونیں ابھری ہوئی تھیں۔ جھنجھلا کر اس نے دونوں منہیوں سے اپنا ماتھا ٹھونکا۔ پھر بے قرار ہو کر اٹھا اور تیز قدموں سے سکرہ ناپینے لگا۔ آخر کار اس نے فون اٹھایا اور کسی کے نمبر ملائے۔

بڑی دیر تک اُسے اپنے مخاطب کا انتظار کرنا پڑا۔
"ہیس" وہ منہنایا۔ یہ وہی گھوڑا تھا جو کم بولتا تھا،
لیکن جس کی بات دوسرے بڑی توجہ سے سنتے تھے۔
"معاملہ سمجھ رہے، مجھے کل صبح گیارہ بجے تک ...."
"اچھا میں آیرکمانڈر سے بات کرتا ہوں۔"

پھر پھر پھر کی بے ہنگم آواز پہاڑوں کے کانوں میں
خوش گال رہی تھی۔ ایک ہزار فٹ کی اونچائی پر اڑتا اپنی آنکھوں
سے دھندلے لگائے تشویش و جستجو زمین کا بڑے انہماک سے
جاؤ لے رہا تھا۔ دو گھنٹے گزر چکے تھے اور اس نے ایک ہزار
میل کا علاقہ چھان مارا تھا، لیکن وہ .....
پائلیٹ نے کہا۔ "آدھ گھنٹے سے پہلے ہمیں ری فوئنگ
کرنی پڑے گی۔"

دھاتی گھنٹے کے بعد دوسری بار ری فوئنگ کرنی پڑی۔

اور یہ پھر سے دیرانے لی اور پردا ڈھرنے لگے۔

تشویش و جستجو اپنی آنکھوں پر دو زمین لگائے زمین پر
منتقل نظر گاڑے ہوئے تھا۔ پچپن سال کا بوڑھا فولا کا سا
عزم رکھنے کے باوجود تھک چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا۔

"میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ وہ تو میرا مذاق اڑائیں
گئے۔ اسی علاقے میں دو روز تک وہ بادل دیکھا گیا اور اب ایسے
غائب ہے کہ جیسے نقشا میں تحلیل ہو چکا ہو۔ میں نے مات کو ناحق
اسے تکلیف دی۔ بھری میند میں سے جنگایا۔ اور اب میں اسے
کیا جواب دوں گا؟"

وہ بڑی توجہ اور انہماک سے اپنے اطراف کا جائزہ لے
رہا تھا۔

جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ویسے ویسے اس کے
حوصلے پست ہوتے جا رہے تھے۔

"میں اُن سے کہوں گا کہ کائنات کے سینکڑوں اسرار ہم پر
نہیں کھلے ہیں۔ ہم نیچے آگے اب بھی مجبور اور بے بس ہیں۔ گو
کہ ہم نے اسے اکثر موقعوں پر زیر کیا، اسے اپنا تابع بنایا،
لیکن اس کی بے پناہ قوت کے آگے ہم نے کئی بار منہ کی کھائی
ہے اور اب بھی اس کے آگے بچوں کی طرح گھٹنوں کے مل چل رہے
ہیں۔ یہ سوچ کر اُسے اطمینان ہوا۔ اس نے پھر جائزہ لینا
شروع کر دیا۔

سورج تھال کی مانند بالکل سامنے کے پہاڑ پر رکھا ہوا
تھا کہ اچانک وہ نظر آگئے۔

پہلے تو اسے بھوراسایہ سا دکھائی دیا پھر خاکستری بادل
پھر وہ!

اُس کی آنکھیں غشی سے جھک اٹھیں۔
پائلیٹ کو اُس نے تاکید کی کہ سیلی کو پٹر کا عمود کم کیا جائے
وہ بے شمار تھے، ہزار، دو ہزار، دس ہزار، بیس ہزار۔
بھورے، خاکستری، دبے پتلے، بلبے، ادبے، انسان
کے آباد اجداد۔

اس کے اشارے پر فاصلہ اند کم کیا گیا۔
وہ بڑھ چلے جا رہے تھے، پچھلے قدموں سے۔

باتیں کرتے کرتے وہ اُسی چائے خانے میں داخل ہو گئے۔
وہاں اُن کے دو چار دوست موجود تھے۔ یہ اُن میں جا ملے۔ پھر
حسب معمول ان کی گفتگو کا موضوع ادب، فلم اور کام ہو کر رہ گیا۔
جب یہ چائے خانے سے برآمد ہوئے تو بہت ہی ری لاکسڈ
RELAXED اور ہلکے ہلکے ہو چکے تھے۔

خوابی سیٹھ نے کھی کا آرڈر ٹیلی فون پر بک کرتے ہوئے
اپنے گاہک سے کہا۔

”سیٹھ جی مٹا آپ نے۔ تیس ہزار بندروں کا حملہ ہونے
والا ہے شہر پر!“

”ہاں کیٹھ یہ کل جگ سے کل جگ۔ اب تو بند رہیے
دو شنگ ہم پر آکر من کرنے لگے ہیں۔“
خوابی سیٹھ نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔

”شیٹھ جی پھکر کی کوئی بات نہیں۔ ہماری سرکار اُن سے
منٹ لے گی!“

”ہاں جی، اس سے بھی سرکار ہماری سہایتانہ کرے گی
تو پھر بک کرے گی۔ لکھو پچیس ڈبے سولا کیلو کے، دس ڈبے
چار کیلو کے.....“

اُس پتھر کی بی عمارت کے کانفرنس ہال میں وہ گھوڑے
پھر جمع تھے۔ ان کی آنکھیں ابلی ہوئی تھیں اور منہ سے جھاگ
اُڑ رہا تھا۔

”ہم تیس ہزار بندوں سے کیسے منٹ لے سکتے ہیں؟“
”وہ بند رہی ہیں، ہٹلر کی فوج کے سپاہی تو نہیں۔“
”انھیں گرفتار کر لینا چاہیے۔“

”انھیں بم سے.....“
”ذہری گیس سے.....“
آؤ کار وہ جو کم ہنپتا تھا، لیکن جس کی ہنپنا ہٹ ڈی توہ
سے سُنی جاتی تھی، اپنی کرسی سے اُٹھا اور فیصلہ پڑھ کر سنانے لگا۔

اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر حرف لفظ نے ان کے چہرے
کے تناؤ کو حیرت انگیز طور پر مٹا دیا۔ وہ ری لاکسڈ ہو گئے۔
ٹھیک ایک بجے جب وہ کانفرنس ہال سے باہر نکلے تو اُن کا

اب تشویش و جستجو ان سے مشکل سوئف کی ادنیٰ پائی پر تھا اور
انھیں دور بین کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت کمزور اور
لاغر تھے۔ ان میں سے کئی ایک چلنے سے بھی معذور تھے۔ کتنوں
کو دوسروں نے اپنے شانوں پر اٹھا رکھا تھا۔ ان میں کئی بچے
تھے۔ چھوٹے چھوٹے جو اپنی ماؤں کی چھاتیوں سے جھپٹے ہوئے
تھے۔ کئی بوڑھے تھے جو لڑکھڑا کر کھرا کر چل رہے تھے۔
اس نے غور سے دیکھا۔

ان کے چہروں پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ ان کے
چہروں پر تہری فکر کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ انھیں
کوئی جان لیوا مسئلہ دبیش تھا۔ ان کی آنکھوں میں تلواریں
جھک رہی تھیں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کسی بھٹی میں سے تپ کر
بھسم ہو کر نکلے ہیں۔

یہ ان کا نظم و ضبط، ان کا عزم و حوصلہ دیکھ کر سہم گیا۔
اب اسے یہ سمجھنے میں دشواری نہیں ہوئی کہ یہ شہر کی اور
گامزن ہیں اور شہر ان کی آمد سے قطعی غافل ہے۔

اگلی شام میں وہ دوست پھر ملے۔
”آج کا اخبار دیکھا؟“
”ہاں، اب ایک اور خطرہ۔ تیس ہزار بندر شہر پر حملہ
کرنے والے ہیں۔“

”وہ ہم سے زیادہ احساس اور غیرت مند ہیں۔“
”اس میں غیرت کی کیا بات ہے؟“
”اب ہم میں رہی کہاں کہ جن کا احساس ہو۔ جانوروں
میں باقی رہ گئی ہے کہ جنھوں نے بھوکے پیاسے مرنے کے بجائے
جینے کا ہونا ک ذریعہ ڈھونڈ لیا ہے۔ دیکھنا مرتے جا رہے
لیکن ہمارے ہاتھ کا فوالہ جھین لینے سے باز نہیں آئیں گے۔“
”یہ دھاندلی ہے۔ ہمارے ہاتھ کی دوتی آخر کیوں جھینی
جائے۔“

”دھاندلی نہیں جناب، وہ بھوکے ہیں اور بھوک کی مادہ
کون سہہ سکتا؟ وہ اپنے بچاؤ کے لیے دوسروں کی جان لینے سے
ذریعہ نہیں کریں گے۔“

سے اپنے سالار کی کہی ہوئی بات پر برہمی کا اظہار کیا۔

وہ پھر بولا،

”تم نہتے ہو اور وہ مسلح، تم نادان ہو اور وہ دانائی میں
یکتا، تم جاہل ہو اور وہ ہنڈ، تمہیں اپنا حق مطلوب ہے
اور وہ تمہیں اس سے محروم کیے ہوئے ہے۔ تم بھوک کے مارے
اور پیاس کے تالے ہوئے ہو اور وہ شکم سیر ہے اور ذخیرہ اندوزی
میں ماہر۔ وہ تمہیں آہنی ٹینکوں سے کھل دے گا، بارود سے
آڑا دے گا، ٹینکوں سے چھیدے گا۔ نیکن لے ظلم و جبر کی
کی آندھی کو پہننے والو، اسے زلزلوں اور سیلابوں میں بسر کرنے
والو بڑھو اور بڑھ کر اسے فنا کر دو۔“

گھمان کا رن بڑا۔

بارود گولوں کے دھماکوں سے آسمان دہل اٹھا۔ چیخوں
سے سیکیں اور کراہوں سے زمین لرز لرز گئی۔ ننھے منے بچوں کی
آہوں سے ہواس کا ریاں مارنے لگی۔

بہت جلد فیصلہ ہو گیا۔

بھیاںک منظروں کی تاب نہ لا کر سورج پہاڑوں میں جا چھپا۔
دور دراز کے جنگلوں سے چیل کوڑے اور گدھ اس سمت کو
پرداز کرتے رہے۔ دوسرے دو زج سورج نے پہاڑوں کی اوٹ
سے ہم سہم ادھر بھاٹکا تو وہاں یہ ہر شے پس کر، پھٹ کر،
بکھر کر، چور چور ہو کر اپنی شناخت کھو چکی تھی۔ کوئی گمان بھی نہیں
کر سکتا تھا کہ ننھے، خاندان برباد، فاقہ زدہ بندوں نے ملک
کی فلاح جیسی سنگین اور آگ جیسی تباہ کن طاقت سے مقابلہ
کیا تھا۔

وہ گھوڑا کہ جو کم نہناتا تھا ٹینک جس کی منہا ہٹ بڑی توجہ
سے سنی جاتی تھی، اپنے بیدار دم میں خواب خرگوش کے مزے لے
رہا تھا۔ اس نے رات ہی کو فوج کا شادیا نہ سن لیا تھا۔
دس بجے وہ نیند سے جاگا۔ تو وہ اپنے آپ کو غائب کی طرح
ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کا ذہن ہر فکر سے
پاک تھا۔

آہستہ سے اٹھ کر اس نے گون پہنا۔ ایمرکنڈیشتر بند کیا۔

(باقی صفحہ ۶۴ پر)

بھوک سے برا حال تھا۔ چار چار چھ کی ٹکڑیوں میں یہ تیل سے چلنے
والی گاڑیوں پر سوار ہو گئے اور اسی فائبر اشار ہٹل میں پہنچے اور
پھر اس کے سوئنگ پول سے لمبی رستہ روان میں جا بیٹھے۔
ملکی اور غیر ملکی عورتیں اور مرد برفیلے پانی میں تیر رہے تھے۔

وہ اس جینے کی دس تاریخ تھی۔

سورج پھل کر آسمان پر بارے کی طرح پھیل چکا تھا اس کے
گرم و پختہ تار زمین کے ذرے ذرے کو پھید رہے تھے۔ وہ بھوکے
خاکستری بندر شہر کے باہر ریتلے میدان میں بڑا ڈال چکے تھے۔
ان کی ننھی مٹی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔

چاندنی کی چمکتی نالیاں، بڑے بڑے بد ہیئت کیکڑے، سبز
پوشوں کی تھاریں روشنی کی لکیریں۔

ان کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔

ان میں جو سب سے عمر ندر تھا اور جس کا احترام بھی کرتے
تھے، بہت افسردہ اور غم گین تھا۔ وہ ہزاروں برسوں پر پھیلی
ہوئی بارود، خون اور لاشوں کی ٹوسنگھ رہا تھا۔ اس کے
کانوں میں دھماکے، جھین، کراہیں اور سکریاں گونج رہی تھیں
وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے جا کھڑا ہوا اور بولا۔

”میں طے کر چکا ہوں کہ ان سے خوف زدہ ہو کر جنگل کو
واپس نہ لوٹوں۔ اب میرا ساتھ دینے میں تمہاری جانوں کا خطرہ
ہے۔ اس لیے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ جہاں سے آئے
ہو وہیں کو لوٹ جاؤ۔“

انہوں نے بڑے غور سے اس کی بات سنی۔ ان کے فائد
نے ان کے بھلے کی بات کی تھی لیکن وہ ٹوکب کا فیصلہ کر چکے
تھے۔ اس سفر میں ان کے ساتھی ان کے بچے، ان کی بیویاں
راہ کی صعوبتیں برداشت نہ کر سکیں تھیں اور ختم ہو چکی تھیں
بھوک اور پیاس نے انہیں معذور اور چور چور کر دیا تھا لیکن یہ
بتا سکتے جا رہے تھے۔ محض اس عزم کے ساتھ کہ وہ اس شہر
کے باشندوں کے ساتھ کافور لا ضرہ چھینیں گے۔

اس خیال کا آنا تھا کہ ان کے قدم منبوطی سے اپنی جگہ
پر جم گئے۔ کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ بلکہ انہوں نے اپنی غرناہٹ

ناٹھوانی کمیشن کی رپورٹ پر سمینار

ادارہ دعوت القرآن کے صدر جناب شمس پیرزادہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سیدنا کے اعمال کا جائزہ لیا۔ انھوں نے کہا کہ غریب اسلام جبر و ظلم کی مخالفت کرتا ہے اور اسی لیے سیدنا کی طرف سے کی جانے والی برائت اور بیعتا کی نام سے جو مظالم ہوئے ہیں وہ خلاف اسلام ہیں۔ انھوں نے کہا کہ اسلام ہر چیز کو عقل و فہم کی روشنی میں دیکھنے کا حکم دیتا ہے اور اندھی تقلید کی مذمت کرتا ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی آیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تعظیم اور سجدہ صرف خالق کو واجب ہے۔ مخلوق کی پرستش کرنا قرآن مجید کے احکامات کے خلاف ہے اور سیدنا کو ایک مذہبی رہنما ہونے کے ناطے ان غیر اسلامی حرکتوں کو ختم کرنا چاہیے۔ ایسی ناجائز حرکتوں پر عمل کرنا اور اسلام کے نام سے ظلم کرنا یہ مذہب اسلام کو بدنام کرنا ہے۔ انھوں نے اخیر میں تجویز پیش کی کہ قانون بنانے سے پہلے ایک بار اور سیدنا سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ ان باتوں کی خود ہی اصلاح کریں اگر ان کی طرف سے پھر بھی شنوائی نہ ہو تو مسلمانوں کے دیگر مذہبی رہنماؤں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔

شرعی بابا اڈھاؤ نے جو آراء۔ ایس۔ ایس اور پھوت بھات کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں، پیرزادہ صاحب کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پیرزادہ صاحب سیدنا کو ابھی تک ایک شریف انسان سمجھتے ہوئے ہیں۔ انھیں کھٹکھاؤں کی شیطانی قوتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ گو کھلے ہال پونہ میں کمیشن کی حمایت میں منعقد ایک میٹنگ کا ذکر کرتے ہوئے انھوں نے بتایا کہ سیدنا کے پاس ایک "شاب سینا" ہے جس کے غنڈوں نے اس میٹنگ کو دہشت گردی کا خطاب کرنے والی معزز ہستیوں کی آنکھوں میں مارج پودر ڈالا اور پتھر پھینکے۔ انھوں نے کہا کہ جس سیدنا کے سامنے بوہڑوں کو گھٹنوں کے بل چل کر جانا اور سجدہ کرنا پڑتا ہو۔ اُن سے درخواست کرنا بے معنی ہے۔ انھوں نے اصلاح پسندوں کی ہمت کی داد دی اور کمیشن کے ممبران کو اس نسیک کام کے لیے مبارک باد دی۔

داد دی بوہڑ فرقے کے اصلاح پسند افراد پر ان کے مذہبی پیشواؤں کی طرف سے کیے جانے والے مظالم کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا گیا تھا۔ یہ غیر سرکاری کمیشن شری جے پرکاش نرائن کی سربراہی پر مقرر ہوا تھا۔ اپریل ۱۹۷۹ء میں اس کمیشن نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ میں ظلم و جبر کے اندوہناک واقعات، مظلومین کی زبانی اور دستاویزی شہادتوں کی بنیاد پر بیان کیے گئے ہیں اور مناسب سفارشات کی گئی ہیں۔

۳۰ جون ۱۹۷۹ء کو ممبئی کے سندر بائی ہال میں رپورٹ پر ایک سمینار ہوا جس کی صدارت جہاڑاشر کے وزیر تعلیم جناب ایس۔ ایس۔ وردھنے کی۔ اس سمینار میں جن ممتاز دانشوروں نے حصہ لیا ان میں خواجہ احمد عباس، جماعت اسلامی اور ادارہ دعوت القرآن کے صدر جناب شمس پیرزادہ۔ اقلیتی کمیشن کے رکن ڈاکٹر آکودستو اور آر۔ ایس۔ ایس کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے بابا اڈھاؤ کے نام قابل ذکر ہیں۔ چار بجے شام کو جلسہ شروع ہوا۔ کشادہ سندر بائی ہال بالکل بھر چکا تھا۔ بوہڑ خواتین کی کثیر تعداد کے ساتھ شہر کی ممتاز ہستیاں بھی موجود تھیں۔

جناب ایس۔ ایس۔ وردھنے صدر جلسہ نے کہا میں اسل یا نڈارا رپورٹ پر کمیشن کے ممبران کو مبارکباد دیتا ہوں اور بوہڑ اسلام پسندوں کو سیدنا کے وحیاء و خطا کے خلاف لڑنے اور ثابت قدم رہنے کے لیے سراہتا ہوں۔ انھوں نے آگے کہا کہ ہندوستان میں امر جنسی کے دوران جو مظالم ہوئے ہیں ان کے ستم اس سے بھی بدتر ہیں۔ امر جنسی چند ہینڈوں میں ختم ہو گئی جبکہ بوہڑ قوم پر آج سالوں سے امر جنسی لگی ہوئی ہے۔ انھوں نے کہا کہ اگر ہم چھوٹی کرندہ دکھنا ہے تو ناٹھوانی کمیشن کی سفارشات پر جلد سے جلد عمل ہونا چاہیے تاکہ برائت (سیٹل بائیکاٹ) اور بیعتا جیسی لعنتوں کا خاتمہ ہو۔

سیدنا صاحب کی طرف سے اصلاح پسند بومہروں پر یہ تمام مظالم ہوتے ہیں۔ اور ہوتے رہیں گے جب تک کہ وہ معافی مانگ کر مشاق نہ لے لیں۔ انھوں نے ناتھوانی صاحب سے شکایت کی کہ یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے اور آپ بجاہم اخلت کر رہے ہیں۔

ناتھوانی صاحب نے بتایا کہ ان کی یہ باتیں سنگھار کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور انھیں سکون ہو گیا کہ رپورٹ بکھڑے نہیں ہوگی۔

سینا کے اقامت پر جناب منظر علی جمہیر نے رپورٹ پر بحث کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے حکومت ہند سے کمیشن کی سفارشات پر جلد از جلد عمل کرنے کی اپیل کی۔

(تفصیلی رپورٹ کا خلاصہ)

صفحہ ۱۰ سے آگے:

ہیں۔ میں نے پوچھا۔

اب نیسے۔ پنڈت جی نے کنا شروع کیا۔ میرے افسانوں کا ایک مجموعہ 'میراث'، سلسلہ میں مکتبہ شاہراہ سے شائع ہوا تھا گیارہ سو کی تعداد میں۔ گیارہ سال بعد مجھے اس کے ایک نسخہ کی ضرورت ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہ شاید ہی ملے، مکتبہ شاہراہ سے اس کے دو نسخے منگوائے۔ انھوں نے دو کے بجائے پانچ بھیج دیئے اور کہلایا کہ مزید ضرورت ہو تو منگوالیں، بہت بڑے ہیں۔ یہ ہے حال آؤدو کا۔ گیارہ سال میں میرے مجموعہ کا پہلا ایڈیشن بھی فروخت نہیں ہوا۔ آؤدو میں کون بیچتا اور کون خریدتا ہے۔ اس کے باوجود پچھلے پچیس سال میں آؤدو میں میری پچیس کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ ان میں افسانے، ڈرامے، خاکے، بچوں کی کتابیں اور کچھ ترجمے سب شامل ہیں۔ ہندی میں سو کتابیں بھی ہیں اور پنجابی میں دو۔ میں نے آؤدو شاعری کے دو انتخابات کر رکھے ہیں۔ رسم الخط میں بھی شائع کرائے ہیں۔ کئی سرکاری اور غیر سرکاری انعامات حاصل کر چکا ہوں جن میں نہرو سوویت لینڈ انعام بھی شامل ہے۔

رات کے بارہ بج چکے تھے۔ پنڈت جی کی اداسی کم ہو گئی تھی لیکن تھکن بڑھ گئی تھی۔ میں اجازت لے کر چلا آیا۔

ٹاکر آلو بہن دستور نے (جو پہلے ناتھوانی کمیشن کی ممبر تھیں اور بعد میں اقلیتی کمیشن میں شامل کر لی گئیں) بتایا کہ جب سیدنا کمیشن کی تحقیق کے کام کو نہ روک سکے تو انھوں نے اقلیتی کمیشن کے چیئرمین انصاری صاحب پر دباؤ ڈال کر رپورٹ روک سکے کی کوشش کی لیکن آلو بہن دستور اور دیگر وائس ممبروں کی بردقت مداخلت سے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔

جناب خواجہ محمد عباسی نے جذبات سے لرزتے ہوئے کہا کہ یہ غلط ہے کمیشن کے روبرو سیدنا کی طرف سے کوئی گواہی پیش نہیں کی گئی۔ انھوں نے کہا کہ جب سیدنا کے جنونی حواریوں نے جناب زیندر ناتھوانی (صدر کمیشن) کے مکان میں گھس کر تباہی مچائی تھی تو انھیں یقیناً سیدنا کی وحشیانہ طاقت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد یقیناً کسی شہادت یا تحقیق کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی تھی۔ انھوں نے جناب زیندر ناتھوانی سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ انھوں نے سیدنا کی طرف سے ہونے والے اس قدر سنگین مظالم کی داستان اتنے شریفانہ اور مہذب الفاظ میں بیان کی ہے۔ ان کے خیال سے اس رپورٹ میں دو ابواب اور ہونے چاہیے تھے ایک "سیدنا اور دستور ہند کی خلاف ورزی" اور دوسرا یہ کہ "مسلم رہنما سیدنا کی طرف سے ہونے والی غیر اسلامی حرکتیں اور انسانیت سوز مظالم کے خلاف آؤدو کیوں نہیں اٹھاتے؟" انھوں نے کہا یہ اس لیے ہے کہ ان مفاد پرست مسلم رہنماؤں کے منہ سیدنا رومیوں اور سیفی محل کی ضیافتوں سے بھر دیتے ہیں۔

شری مینجولا بہن گاندھی نے بدہرہ خواتین کی ہال میں اکثریت دیکھ کر کہا کہ جس تحریک میں خواتین شامل ہو جائیں اس کی فتح یقینی ہے۔

آخر میں کمیشن کے چیئرمین جناب زیندر ناتھوانی نے بتایا کہ کمیشن کے ممبروں پر حملے ہوئے، سیاسی دباؤ لایا گیا۔ یہاں تک کہ پوری کوشش کی گئی کہ کمیشن کی رپورٹ روشنی میں نہ آ سکے۔ انھوں نے بتایا کہ یہ ناصحاب کی طرف سے اندھے عقیدت مند بومہروں کا ایک وفد ان سے ملا اور کہا۔ ہاں

داؤدی بوہرہ فرقے میں اصلاح کی ضرورت

”یہ ظاہر نظر آتا ہے کہ بوہرہ فرقے میں رہتے ہوئے کسی اصلاحی تحریک کی تنظیم کے ذریعے اس صورت حال کا سدھار تقریباً ناممکن ہے۔ کوئی بھی شخص جو سیدنا اور ان کے عاملوں کی اندھی تقلید سے انکار کرتا ہے گویا میثاق کی ملامت و ردی کا مرکب ہو جاتا ہے جس کی بنا پر وہ براءت یا سماجی بائیکاٹ کا سزاوار ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بوہروں کی ایک ایسی تعداد ایسی ہے جو پیشوا طبقے کے اس جبر سے تنگ ہے لیکن اسکے باوجود وہ اپنی بچپنی کا اظہار علانیہ طور پر نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں جبکہ مخالفین کی اکثریت سیدنا کے اقتدار کے خلاف کوئی حوت منہ سے نکالتے ہوئے ڈرتی ہو نہ بے باک لوگوں کے لیے فرقے کے اندر رہتے ہوئے اصلاح کی تحریک چلانا مشکل ہے۔ اگرچہ یہ اصلاح پسند بوہرے اپنے سکیولر حقوق پر اصرار کرتے ہوئے سیدنا کے مذہبی اقتدار کو اپنے عقائد کا ایک اہم جز تصور کرتے ہیں تاہم پھر بھی ان کی اوت کر دی جاتی ہے اور اس طرح وہ دوسرے بوہرہ بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے سماجی تعلق سے محروم ہو جاتے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی تحریک ان کے فرقہ پر کوئی دور رس اثرات نہیں ڈال پاتی۔ لہذا یہ صورت حال اس بات کی قاضی ہے کہ حکومت سے اس بات کی درخواست کی جائے کہ وہ اپنے اختیار کو کام میں لاتے ہوئے ایسا قانون وضع کرے جس سے داؤدی بوہرہ فرقے کے عام لوگوں کے مصائب بھی دور ہو جائیں اور داؤدی بوہرہ فرقے کے مذہبی اقتدار کے لیے بنیادی حقوق میں بھی کسی قسم کی مداخلت نہ ہو۔

اس باب میں ہم ایسے قوانین کی نشاندہی کریں گے جو ہمارے خیال میں بوہرہ پیشوا طبقے کی اقتصادی اور سکیولر کردگی کو منضبط کرنے اور داؤدی بوہرہ فرقے میں سماجی اصلاح لانے کے لیے ضروری ہیں لیکن ایسا کرنے سے پہلے اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ اس قسم کے قوانین کو منظور کرنا یا نافذ کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ہندوستانی عوام کے تمام روشن خیال اداروں کی حمایت حاصل نہ ہو جن میں تعلیمی فرقوں سے تعلق رکھنے والے ادارے بھی شامل ہیں۔ چنانچہ ہم بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس رپورٹ پر توجہ دیں۔ ان مظالم کی بھیانک تصویر دیکھیں جو اس رپورٹ میں پیش کی گئی ہے اور خود ہی سہ کریں کہ کیا ایسے قوانین کی ضرورت نہیں ہے جو بوہرہ پیشوا طبقے کی سکیولر کردگی کو منضبط کرنے اور بوہرہ فرقہ، سماجی اصلاح لانے کے لیے ضروری ہیں؟

(داؤدی بوہرہ کمیشن کی رپورٹ ہے)

منڈل بھوٹا آن داؤدی بوہرہ کمیٹی

ایک چوہے کی موت

پچھلی قسط : 'گ' چوہا مار دوسروں سے مختلف نڈرا سر پہا اور بے پروا تھا۔ اسے اپنے کام کے بجائے مصوٰدی سے دلچسپی تھی۔ آخر ماں کی موت کے بعد وہ چوہا خانے کی ملازمت ترک کر دیتا ہے لیکن اس کی تصویریں نہیں بکتیں۔ جب بھوکوں مرنے لگتا ہے تو پھر چوہا خانے میں نوکری کا خوراں ہوتا ہے۔ چوہا خانہ سے ایک چوہا نامہ بھی شائع ہوتا ہے جس میں بڑے چوہا ماروں کے کارنامے درج ہوتے ہیں۔ اب آگے بڑھیں

آتا۔ جس طرح اصل صداقت کثیف مظاہر کی موٹی پرتوں سے ڈھکی رہتی ہے اور ان پرتوں کو چیر کر اصل صداقت تک پہنچنا ناممکن سا ہو جاتا ہے اسی طرح چوہا خانوں کے اس نظام میں کہیں بھی ہوئی اصل سچائی کو گرفت میں لینا بھی قریب قریب ناممکن ہے۔

کبھی اسے لگتا کہ اس نے اس نظام کی اصلیت کو سمجھ لیا ہے لیکن دوسرے ہی لمحے اسے محسوس ہوتا کہ وہی پھلاؤ کی طرح پھر غائب ہو گئی ہے۔ یہ سارا سلسلہ کبھی کبھی تو بے معنی بے معنی اور لالچی لگتا۔ چوہے اور چوہے مار دونوں ہی بے معنی نظر آتے۔ آخر اتنے چوہے کیوں ہیں؟ ان کا کیا مقصد ہے؟ انھیں مارنے کا کیا حاصل ہے؟ ادا نا ہی ہے تو سب کو ایک ساتھ کیوں نہ مار دیا جائے؟ اس طرح لگاتار چوہوں کو مارتے رہتے لگا کیا مطلب ہے؟ اتنے چوہے آخر آتے کہاں سے ہیں؟ کیسے مر رہے اور بے جان لگتے ہیں یہ چوہے! ان سے کہیں زیادہ جاندار تو وہ چوہے ہیں جو چوہا خانے کے باہر رہتے ہیں۔ وہ کچھ کرتے تو ہیں۔ اور کچھ نہیں تو نقصان ہی پہنچاتے ہیں۔ انھیں مار دو پیچھے چلا تے ہیں۔ مداخلت کی کوشش کرتے ہیں۔ چوہا خانے کے چوہوں کی طرح انھیں کہ لاکھ مارے، کوئی مزاحمت نہیں کریں گے چیمیں چلائیں، بچاؤ کی کوشش کریں تو مارنے کا کچھ مزہ بھی آئے!

بہت پہلے جب وہ اسکول میں پڑھتا تھا، اس نے انگریزی

وہ جس چوہا خانے میں کام کرتا تھا وہ سب سے بڑا چوہا خانہ تھا۔ طرح طرح کے چوہا خانے تھے۔ ایک تو اس کا چوہا خانہ تھا جہاں ہزاروں چھوٹے بڑے چوہے مار تھے۔ پھر اس سے چھوٹے چوہا خانے تھے جہاں چوہے ماروں کی تعداد سیکڑوں میں تھی۔ پھر ان سے بھی چھوٹے چوہا خانے تھے۔ اور کئی چوہا خانے تو اتنے چھوٹے تھے کہ ان میں پندرہ بیس چوہے مار سے زیادہ نہیں تھے۔ ان چھوٹے بڑے چوہا خانوں میں کتنے چوہے مار کا کام کرتے ہوں گے، اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔

سب چوہا خانے اس نے دیکھے بھی کہاں تھے۔ کوئی بھی چوہے مار یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ تمام چوہا خانے دیکھ چکا ہے۔ یہ ممکن بھی نہیں تھا۔ تمام چوہا خانے کسی ایک مقام پر تو تھے نہیں۔ دور دور تک ہزاروں میل کے علاقے میں یہ بکھرے ہوئے تھے۔ اور بظاہر ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ تمام چوہا خانے کسی باہمی رشتے میں بندھے ہوں۔ صرف سب سے بڑے چوہا خانے کے متعلق کہا جاتا تھا کہ دوسرے تمام چوہا خانوں سے اس کا ایک خاص تعلق ہے۔ لیکن اس تعلق کا کوئی واضح اور صاف نقشہ دماغ میں نہیں ابھرتا تھا۔

وہ اکثر اس بارے میں سوچتا تو سارا سلسلہ اسے بے حد پر اسرار لگتا۔ خیالات کی دوڑ بے اختیار کائنات کی طرف مڑ جاتی جس کا نظام اسے چوہا خانوں کے نظام جیسا نظر

فضول ہوتے تو انھیں اتنی اہمیت کیسے مل سکتی تھی۔ ان کے پیچھے اتنے سارے لوگ کیوں بھاگتے؟ یہ تو ممکن ہے کہ کچھ چوہوں کی اہمیت بہت زیادہ ہو، کچھ کی کم اور کچھ کی ان سے بھی کم۔ لیکن کوئی بھی چوہا بالکل غیر اہم نہیں کہا جاسکتا۔ دراصل چوہوں کی اہمیت سے ہی چوہے مار کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ جو چوہے مار بڑے چوہے مارتے تھے ان کی اہمیت زیادہ تھی۔ چوہوں کی عظمت سے ہی چوہے مار کی فضیلت کا اندازہ ہوتا تھا۔

کئی چوہے مارتے تھے جو اس کی طرح ہی تیسرے درجہ کے چھوٹے چوہے مارتے۔ لیکن ان کا دبدبہ کہیں زیادہ تھا۔ ان کو ایسے چوہے ملے ہوئے تھے جو بہت اہم مانے جاتے تھے۔ وہ جب اس سے یا اس جیسے دوسرے بد نصیب چوہے ماروں سے بات کرتے تو ان کے لہجے میں ایک خاص طرح کا گھمنڈ ہوتا۔ حالانکہ درجہ میں یہ سب ایک جیسے تھے مگر سب تیسرے درجے کے چھوٹے چوہے مارتے لیکن چوہا خانے میں ایک درجہ بندی تو وہ تھی جس کے خطوط بہت واضح اور متعین تھے جیسے چھوٹے چوہے مار پہلے، دوسرے اور تیسرے درجوں میں بٹے ہوئے تھے یا جیسے بڑے چوہے مارتے جو اسی طرح متعدد درجوں میں بٹے ہوئے تھے۔

لیکن اس درجہ بندی کے علاوہ اور بھی کئی درجہ بندیاں تھیں جن کے خطوط واضح اور غیر مبہم نہیں تھے۔ اسی قماش کی ایک درجہ بندی وہ تھی جو چوہوں کی اہمیت پر مبنی تھی۔ حالانکہ اس طرح کی درجہ بندی رسمی حیثیت کی حامل نہیں تھی اور چوہا خانے کی قبولیت بھی اسے حاصل نہیں تھی۔ چوہا خانے کے قانون قاعدوں کے مطابق ان کا نہ تو وجود تھا اور نہ کوئی اہمیت۔ اس طرح کی درجہ بندی دراصل چوہے ماروں کی ذہنی کیفیات کی تخلیق تھی۔ چوہا خانے کے قانون قاعدوں کے مطابق ہر درجہ بندی تھی وہ بالکل صاف اور واضح تھی۔ تیسرے درجے کے تمام چھوٹے چوہے مار تیسرے درجے کے ہی مانے جاتے تھے خواہ ان کا واسطہ کسی بھی طرح کے چوہوں سے ہو۔ اسی طرح دوسرے درجے کے تمام چھوٹے چوہے مار چوہا خانے

کی ایک نظم پر مبنی تھی جو ہوں کے بارے میں۔ ہیلن شہر کے چوہوں پر بھی یہ نظم اسے بہت اچھی لگی تھی۔ چوہے ہیلن کے باشندوں کے لیے ایک بڑی مصیبت بن گئے تھے۔ وہ ساری فصل چٹ کر جاتے تھے اور شہر کے باشندوں کو دانہ دانہ کے لیے ترسنا پڑتا تھا۔ چوہوں نے سارے شہر میں ایک دہشت پھیلاد رکھی تھی۔ کیا مرد کیا عورت، کیا بوڑھا اور کیا بچہ۔ سب چوہوں سے خوف زدہ تھے۔ اس آفت سے نجات حاصل کرنے کا کوئی راستہ انھیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تب ایک بن والے نے انھیں اس مصیبت سے نجات دلائی۔ اس کے ساد میں کچھ ایسا جا دو تھا کہ ہیلن کے تمام چوہے اس کے گرد اکٹھا ہو گئے۔ وہ چوہے جن کی ہلاکت آفرین نے سب کو دہشت زدہ کر رکھا تھا، بین کی آواز سے اس طرح مسحور ہو گئے کہ قوت تیز تک کھو بیٹھے۔ وہ بین کی آواز کے ساتھ کھینچتے چلے گئے۔۔۔۔ یہاں تک کہ ندی نے انھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی گود میں سمیٹ لیا۔ کیا کوئی بین والا چوہا خانے کے ان چوہوں کو بھی سمندر میں ڈبو نہیں سکتا؟ اس کیفیت کے طاری ہونے پر اسے سب کچھ لالچی اور بے معنی دکھائی دینے لگا۔ صرف چوہے ہی نہیں، ساری دنیا اور اس کی ہر شے فضول نظر آتی۔

لیکن یہ کیفیت بہت دیر تک نہیں رہتی تھی۔ سوچتے ہی اس کی عادت بن گئی ہے۔ اسے اپنے آپ پر جھنجھلاہٹ ہوتی۔ مسلسل سوچتے رہنے کی وجہ سے ہی اسے چوہے لالچی اور بے مقصد نظر آتے ہیں۔ درحقیقت ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی چوہا بے معنی نہیں ہے۔ یہ آواز بات ہے کہ اس کی عزت سے وہ آگاہ نہیں ہے۔ تمام چوہوں کے متعلق ایسی آگاہی ممکن بھی نہیں ہے۔ چوہے تو بے شمار ہیں اور جتنے رہے ہیں اتنے ہی معنی ہیں۔ ہر چوہے کے ساتھ کوئی نہ کوئی فی جزا ہوا ہے۔ تمام چوہوں کے معنی سے وہ واقف نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ تو نہیں نکلتا کہ وہ سب کے سب بے معنی ہیں۔ اگر وہ بے معنی ہوتے، افادیت سے عاری ہوتے

کی نگاہ میں دوسرے وجہ کے ہی چھوٹے چھوٹے رہتے۔
 جو ہے خانے کے لیے یہ ممکن بھی نہیں تھا کہ چھوٹے ماروں
 کے مزاج، ذہنی کیفیات اور جذبات کو دھیان میں رکھ کر ان
 کی وجہ بندی کی جائے۔ اگر ایسا کرنا ممکن ہوتا تو بھی اس طرح
 کی وجہ بندی پائیدار نہیں ہو سکتی تھی۔ چوہا خانے کا خیال
 تھا کہ ذہنی کیفیات اور جذبات کا کیا بھروسہ! وہ تو کبھی بھی
 بدل سکتے ہیں۔ انھیں کسی ٹھوس اور پائدار درجہ بندی کی بنیاد
 کس طرح بنایا جاسکتا ہے۔ یہی سبب تھا کہ چوہا خانے کے
 جو بھی قانون قاعدے تھے، جو بھی دستور تھے اور جو بھی طور
 طریقے تھے ان کا جذبات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ قاعدہ
 اور دستور اس طرح بنائے گئے تھے کہ تمام چوہے ماروں
 پر ان کا اطلاق ہو سکے۔ خواہ جذبات و احساسات کے
 لحاظ سے وہ ایک دوسرے سے کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں۔
 ان کا ایک مقصد، یہ بھی تھا کہ چوہے ماروں کی امتیازی
 خصوصیات کو ہنس نہس کر کے انھیں ایک سطح پر لے آیا
 جائے۔ چوہا خانے کی نفاذ بھی اس مقصد کی تکمیل میں بہت
 معاون ہوتی تھی۔ نئے چوہے ماروں کی حالت سرک
 بنانے کے لیے بچائے گئے بڑے چھوٹے پتھروں کی طرح
 تھی۔ ہموار سرک کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام
 چھوٹے بڑے پتھروں کو پس کر ایک جیسا کر دیا جائے۔ اسی
 طرح چوہے ماروں کو ان کی امتیازی خصوصیتوں سے محروم
 کر کے یکسانیت کی سطح پر لانا ضروری مانا جاتا تھا۔ یہ تبدیلی چوہا خانے
 کی فضا میں اپنے آپ ہی ہوتی رہتی تھی۔ اور چوہے ماروں کو خبر تک
 نہ ہوتی تھی کہ وہ کب اور کیسے بدل گئے۔

لیکن چوہے مار تھے تو آخر انسان ہی بہت کچھ بدلنے
 اور چوہے مار کے چمکنے میں کسے جانے کے باوجود جذبات
 سے بالکل عاری ہونا ان کے لیے اکثر ممکن نہیں ہوتا تھا۔ چوہے
 مار پر تو کہا جاسکتا تھا کہ چوہا خانے میں کچھ عرصہ تک رہنے
 کے بعد وہ انسان سے چوہے مار بن جاتے تھے لیکن انسان
 سے چوہے مار بننے کا عمل تھوڑا پیچیدہ تھا اور جب تک یہ
 عمل پورا نہیں ہوتا تھا تب تک چوہے مار نہ تو پورا چوہے مار

ہی ہوتا تھا اور نہ پورا انسان۔ سو فی صدی چوہے مار بننے پر
 بھی کبھی اس کے اندر کا انسان اس پر حاوی ہونے لگتا تھا۔
 درحقیقت اس کا مفاد بھی اس میں تھا کہ وہ انسان کو چوہے مار
 پر غالب نہ ہونے دیں۔ لیکن راکھ میں دبی چنگاری کی طرح کبھی
 اس کے اندر کا انسان ابھر آتا تھا اور وہ ایسی حرکتیں کرنے
 لگتا تھا جو چوہے ماروں کو ذیاب نہیں دیتی تھیں۔

جب کسی چھوٹے چوہے مار کو کوئی بڑا چوہے مار دوسرے
 چھوٹے چوہے ماروں کے مقابلے میں زیادہ پسند کرنے لگتا تو
 چھوٹے چوہے ماروں میں کھلبلی مچ جاتی تھی۔ وہ جل بھن جاتے
 تھے۔ چھوٹے چوہے مار سب کچھ برداشت کر سکتے تھے لیکن
 کوئی بڑا چوہے مار کسی چھوٹے چوہے مار کو زیادہ شفقت کی
 نگاہ سے دیکھے، یہ ان کی برداشت سے باہر تھا۔ حالانکہ
 چوہے خانے کے قاعدوں کے مطابق کسی بڑے چوہے مار کو
 یہ حق نہیں تھا کہ وہ چھوٹے چوہے ماروں میں تفریق برتے۔
 تمام چھوٹے چوہے ماروں کو ایک نگاہ سے دیکھنا اس کے
 لیے لازم تھا۔ اسے تمام چھوٹے چوہے ماروں سے ایک
 دوری بنا کر رکھنی پڑتی تھی۔ وہ کسی بھی چھوٹے چوہے مار سے
 گھل مل نہیں سکتا تھا۔

چھوٹے چوہے ماروں کا مستقبل بڑے چوہے مار کے رویہ
 پر ہی منحصر تھا۔ بڑے چوہے مار سال کے آخر میں چھوٹے
 چوہے ماروں کی کارگزاری کی قدر و قیمت کا تعین کرتے تھے۔
 اس سلسلے میں وہ جو بھی فیصلہ کر دیتے تھے وہ قیمت کی لکیر
 کی طرح اٹل ہوتا تھا۔ اس کے خلاف چھوٹے چوہے مار
 فریاد تک نہیں کر سکتے تھے اور فریاد بھی کیسے کریں۔ جب بہت
 دلوں تک انھیں اس فیصلے کی خبر تک نہیں ہوتی تھی۔ چوہا خانے
 کا خیال تھا کہ یہ فیصلہ چھوٹے چوہے ماروں کی سال بھر کی
 کارگزاری کا بہت حقیقی اور صحیح نقشہ پیش کرتا تھا۔

لیکن چھوٹے چوہے ماروں کا نقطہ نگاہ تھوڑا مختلف تھا۔
 ان کا خیال تھا کہ ان کی کارگزاری کے متعلق بڑے چوہے مار
 کے فیصلے ان کی کارگزاری کی کچھ تصویر پیش نہیں کرتے اور
 وہ ایسے عوامل پر مبنی ہیں جن کا ان کی کارگزاری سے کوئی

سلوک کرتا ہے اس کا دار و مدار اس بات پر تھا کہ ہر طے
چوہے مارنے دن میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔
بڑے چوہے مار کی عملداری چوہا خانے تک ہی محدود نہیں تھی۔
وہ چھوٹے چوہے مار کے گھر تک پھیلی ہوئی تھی۔

اسے اکثر چوہا خانے کا ماحول نظام ملک کی طرح
بیچیدہ، پراسرار اور سازش بھر اگتا تھا۔ جہاں الفاظ اپنا
فطری اور سیدھا سادا مفہوم کھو بیٹے ہیں۔ اس ماحول کو
بکھنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ شاید اسے پوری طرح سمجھ
سکنا ممکن ہی نہیں تھا۔ پہلے پہل وہ الفاظ کا سیدھا مفہوم
ہی قبول کرتا تھا۔ ان کی گھبراہٹ میں اترنے کی نہ تو ضرورت
محسوس ہوتی تھی اور نہ ہی وہ اس کا اہل تھا۔ رفتہ رفتہ وہ
بکھنے لگا کہ الفاظ کے ساتھ کچھ ایسے مغایہم بھی منسلک تھے
جس جو دراصل ان کے مغایہم نہیں ہوتے۔ تمام چھوٹے
چوہے مار بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ بہت قرب اور
گھبرے خلوص کا مظاہرہ کرتے تھے۔ نیک نیتی اور صداقت
کے جذبات سے معطر الفاظ ان کی زبان سے مسلسل پھرتے
رہتے تھے۔ اسے بہت خوشی ہوتی تھی۔ کیا ہوا جو چوہے
مارنے کا کام ملا۔ کام گندہ ہی سہی، لوگ تو اچھے ہیں۔ کیسی
رفاقت، کیسا بھائی چارہ اور کتنا خلوص ہے ان میں۔ وہ
چوہا خانے میں بہت سہما سہما داخل ہوا تھا، جانے چوہے مار
کس طرح پیش آئیں۔ ایک نئی اجنبی اور غیر مانوس دنیا کے
لے جو دہشت دل میں ہوتی ہے وہ اس کے دل میں بھی تھی۔
لیکن تمام چوہے مار اس سے خندہ پیشانی سے ملے۔ کسی نے
بھی اسے دہشت زدہ نہیں کیا۔

لیکن جلد ہی ہی اسے معلوم ہو گیا کہ رفاقت کی یہ فضا
بے حد مصنوعی ہے۔ اس کے اندر تو مخاصمت اور دشمنی کے
زہریلے کیرٹے کھلا رہے ہیں۔ ان سے چشم پوشی کرنے کا
مطلب تھا چوہا خانے میں اپنا عرصہ حیات تنگ کر دینا۔

لیکن یہ ایسا دھڑی تھا جسے وہ ثابت نہیں
سکتے تھے اگرچہ اس کی صداقت میں انہیں ذرا بھی شبہ
میں تھا۔ آخر وہ ثابت کریں بھی تو کیسے جب ٹپے چوہے مار
نے فیصلہ کا محور چوہے مارنے کی صلاحیت ہی ہوتی تھی۔
فیصلہ میں اس طرح کے جملے اور فقرے عام طور پر
تعمال ہوتے تھے۔ "چوہے ٹھیک ڈھنگ سے مارتا
ہے۔" "معمولی چوہے مار ہے۔" "چوہے مارنے کی صلاحیت
نی درجے کی ہے۔" "چوہے مارنے کی صلاحیت اعلیٰ
ین درجہ کی ہے۔" "چوہے مارنے کا طریقہ تسلی بخش ہے"
یہ وہ وغیرہ۔

چھوٹے چوہے ماروں کی کارگزاری کے متعلق یہ فیصلے اکثر
سے ہی دکھائی دیتے تھے لیکن درحقیقت ایسا نہیں
ہا۔ ان میں بہت لطیف فرق ہوتا تھا۔ ان کے الفاظ
اپنا ہی مفہوم ہوتا تھا جو اکثر ان کے لغوی مفہوم سے بالکل
بلیٹ ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر چوہے مارنے کا طریقہ
تلی بخش ہے "کا بظاہر تو یہی مفہوم ہو گا کہ چوہے مار کی
رگزاری اچھی ہے، اتنی اچھی کہ کسی فکایت کی گنجائش
میں ہے۔ لیکن دراصل اس کا اور ہی مفہوم تھا یعنی چھوٹے
سے مار کی کارگزاری بہت معمولی درجے کی ہے یعنی کوئی خاص
نی نہیں ہے۔ ہاں وہ اتنی خراب بھی نہیں ہے کہ چوہے مار
چوہا خانے سے نکال باہر کیا جائے۔ یہ فیصلے زبان و بیان
ابو قلوبی اور مغایہم کے گورکھ دھندے کا ایک دل چسپ
لارہ پیش کرتے ہیں۔

پھرتے چوہے ماروں میں یہ فیصلے زیر بحث رہا کرتے تھے
کا خیال تھا کہ یہ فیصلے کارگزاری کو دیکھ کر نہیں شخص کو دیکھ
کے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ چھوٹے چوہے ماروں کو بڑے
سے مار کی خوشنودی بے حد مزید تھی۔ ان کی ذہنی کیفیت
بیانہ بڑے چوہے مار کی ذہنی کیفیت تھی۔ بڑا چوہے مار خوش
ہے تو یہ بھی خوش ہیں۔ وہ ناراض ہے تو یہ بھی غمور اور ادا
ہا۔ اس کا اثر چھوٹے چوہے ماروں کے گھر تک پھیلا ہوا تھا۔
چوہا خانے سے نوٹ کر چھوٹا چوہے مار بیوی بچوں سے کیسا

تنقیدی تبصرے

شعریات - ارسطو - مترجم: شمس الرحمن فاروقی - ترقی اردو بورڈ - نئی دہلی
ادبی مطالعے - راج بہادر گوڑ - انجمن ترقی اردو - اندھرا پردیش، حیدرآباد

لیجیے۔ عزیز احمد ترجمہ کرتے ہیں: "میرا مقصد ہے کہ عام طور پر شاعری اور اس کی مختلف قسموں کے متعلق لکھوں"

شمس الرحمن فاروقی ترجمہ کرتے ہیں: "میرا ارادہ ہے کہ بذاتِ خود شاعری اور اس کے مختلف اقسام پر اس طرح کلام کروں کہ ہر ایک کے مخصوص صفات اور تفائل واضح ہو جائیں"

اب یہیں پر ایس۔ ایچ بوجہ کا جملہ پڑھیے۔ عزیز احمد اور فاروقی صاحب نے بوجہ کے انگریزی ترجمے کو بنیاد مانا ہے جو ۱۸۹۲ء میں پہلی بار کیا گیا تھا۔

I PROPOSE TO TREAT OF POETRY

IN ITSELF AND OF ITS VARIOUS KINDS...

اب آپ حال کے ایک انگریزی ترجمے کی عبارت پر بھی نظر ڈالیں یہ ترجمہ ٹی ایس ڈورس نے ۱۹۶۵ء میں کیا ہے جس پر فاروقی صاحب کی نظر رہی ہے۔ عزیز احمد کے دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ڈورس کا جملہ دیکھیے۔

"UNDER THE GENERAL HEADING OF THE ART OF POETRY. I PROPOSE NOT ONLY TO SPEAK ABOUT THIS ART ITSELF BUT ALSO TO DISCUSS THE VARIOUS KINDS OF POETRY..."

غور! ملاحظہ فرمائیے بوجہ اور عزیز احمد کے اجمال میں کتنی معیت اور ہم آہنگی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دونوں مترجمین کا ذہن کتنا صاف ہے۔ ذہن صاف رہنے کی وجہ سے زبان کی سلاست بھی برقرار ہے۔ ڈورس نے جب بوجہ کے ترجمے کے متر سال بعد قلم اٹھایا تو عصری تعارض کے تحت منطقی ذہن ہونے کی وجہ سے تفصیل بیانی ضرورت کی گم ذہن کو پیدا نہ کیا اس لیے زبان کی

ترقی اردو بورڈ دوسری زبانوں کے اہم سائنسی اور علمی کتابوں کے ترجمے کا جو کام کر رہا ہے، وہ لائق تحسین ہے۔ دوسری زبانوں کے سربراہ علم و فن سے تراجم کے ذریعہ شناسائی ہمارے ذہنی افق کو وسیع کرنے میں معاون ہوتی ہے۔

لیکن بوطیقا یا شعریات کے ترجمے کے سلسلے میں چند ایک بات سمجھنے کو چاہیے۔ بوطیقا سے ہم اردو والے واقف ہیں عزیز احمد نے تقریباً ۳۰-۳۸ سال پہلے ارسطو کی اس اہم ترین تصنیف کا ترجمہ کیا تھا۔ وہ کافی مقبول ہوا۔ اور اس کی مقبولیت اب بھی قائم ہے۔ ابھی سال دو سال پہلے اس کا میسر ایڈیشن بھی شائع ہو چکا ہے۔ دوسرے یہ کہ محمد عزیز احمد کی کتاب بوطیقا نہ پڑھیں تب بھی اردو کا فارسی جو تنقید کی کتابوں میں دلچسپی لیتا ہے وہ ارسطو سے کچھ نہ کچھ واقفیت ضرور رکھتا ہے۔ ایسی صورت میں جب دوبارہ نئے سرے سے ترجمے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کا جواز پیش کیا جاتا ہے۔ ترجمے کے پیش لفظ میں اس نکتے سے کوئی بات نہیں چھی گئی ہے۔

عزیز احمد نے "بوطیقا" اور ارسطو کی اہمیت پر ایک بھرپور تمہیدی مضمون لکھا ہے جو اب بھی بہت کام کا ہے۔ اس طرح مجھے امید تھی کہ "شعریات" کا ترجمہ اور تعارف پیش کرتے ہوئے شمس الرحمن یقیناً عزیز احمد سے ایک قدم آگے ضرور جائیں گے لیکن شعریات پڑھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے فاروقی صاحب عزیز احمد سے کئی قدم پیچھے رہ گئے ہیں۔ ترجمہ کے جو اصول لے ہوئے مگر فاروقی صاحب کہتے ہیں: "میرا اصول ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ترجمہ حتی الامکان لفظاً اور معناً دونوں طرح اصل سے قریب رہے۔" یہ اصول اچھا ہے مگر ہر جگہ اس کا اطلاق ممکن نہیں۔ کہیں نہ کہیں مترجم اور اس کی زبان آڑے آجاتی ہے۔ مثال کے طور پر ارسطو کے پہلے جملے کو

سلاست پر فاروقی صاحب نے عزیز احمد کے ۱۹۵۳ء سال بعد فلم اٹھایا تو ڈوئش کے منطقی انداز کی نقل و ضرورت کی فکر عصری تقاضوں کو بھول گئے اس لیے زبان کی سلاست ہاتھ سے جاتی رہی۔ ایسا لگتا ہے عزیز احمد کا ترجمہ ان کے حواس پر بچھا گیا تھا۔ اس لیے اگر وہ "مقصد" استعمال کرتے ہیں تو یہ "ادادہ" اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ فاروقی صاحب نے ترجمہ کو بچھل بنا دیا ہے۔

اگر عزیز احمد کو ذہن پر کم سے کم بوجھ کی طرح ہی محسوس کیا جاتا تو بھی یہ ترجمہ ایک قدم آگے ضرور ہو سکتا تھا لیکن یہ بوجھ تو فاروقی صاحب پر اتنا زیادہ رہا کہ وہ "تعارف" میں شارح یا شارحین کی جگہ "شرح" اور شکل یا اشکال کی جگہ پر اشکالات لکھ گئے ہیں۔ (دیکھئے "تعارف" کا آخری پیرا گراف ص ۳۵)

شعریات میں "تعارف اور ترجمہ" کے ذریعہ ایک بھرم پھیلتے کی بھی غلط کوشش ملتی ہے۔ چونکہ فاروقی صاحب کو دائمی "واقعیت" عام اور عمومی جیسے الفاظ سے لگتا ہے اپنے مخصوص نقطہ نظر کی بنا پر خوف معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہ ان الفاظ سے ایک ہٹا کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال شعریات کے باب سے پیش کر رہا ہوں۔ اس باب کے پہلے پیرا گراف میں اسطو کا ایک لفظ ہے "آفاقی" فاروقی صاحب اس لفظ پر نوٹ نوٹ دیتے ہیں۔ نوٹ کے استعمال کے سلسلہ میں فاروقی صاحب نے یہ اصول بنا یا ہے: "جو حواشی دوسرے مترجمین پر مبنی ہیں ان کی صراحت کر دی ہے، جن کی کوئی صراحت نہیں ہے وہ حواشی میرے ہیں" (شعریات صفحہ ۸) اب فاروقی صاحب حاشیہ میں لکھتے ہیں "مغرب میں عام طور پر مترجمین نے آفاقی کی جگہ عمومی لکھا ہے جو غلط ہے لیکن اس کو صحیح سمجھنے کی وجہ سے شاعری پر کئی بُرے اثرات مرتب ہوئے مثلاً اٹھارویں صدی کے نقادوں کا شاعری عمومی (بہت ہی رسمی) ہونی چاہیے۔

(میںٹسبری) عزیز احمد نے بھی آفاقی کی جگہ عام لکھا ہے" دیکھیے صفحہ ۵۵۔ یہ حاشیہ آرائی فاروقی صاحب نے ذہانت کے ساتھ کی ہے یعنی جہاں آپ ان سے کہیں گے کہ اس حاشیہ میں چونکہ کوئی صراحت نہیں کی گئی ہے، اس لیے یہ آپ کا حاشیہ ہے تو فاروقی صاحب شاید یہ جواب دیں کہ یہ ان کا نہیں، میںٹسبری کا خیال ہے۔ مغرب کا گول مول لفظ لاکر انھوں نے یہ جملے کی کوشش کی ہے کہ آفاقی کی

اصطلاح انھوں نے ایجاد کی ہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ بوجھ کی اسے یونیورسل (UNIVERSAL) کہتا ہے اور ڈوئش بھی۔ بیچارے عزیز احمد بھی "عام" نہیں "عام حقیقت" استعمال کرتے ہیں۔ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ فاروقی صاحب بھی ٹٹ پنچوں کی طرح کمزوریت میں ماہر ہیں۔ عزیز احمد کی بوطیقا دیکھ لیجیے۔ "یہ عام ہے یا عام حقیقت" (بوطیقا کے صفحہ ۶۰ اور ۶۱) شائع کردہ انجمن ترقی اردو ۱۹۷۷ء (میسرا ایڈیشن) پر نگاہ ڈالیں گے تو دیکھیں گے کہ صفحہ ۶۰ پر "عام حقیقت" لکھا ہے اور صفحہ ۶۱ پر "عام (حقیقت)" اس طرح لکھا گیا ہے۔ جس اس سے فائدہ اٹھا کر چال چلدی ہے فاروقی صاحب نے۔

اس کتاب کے ترجمہ کے سلسلے میں فاروقی صاحب نے ایک بھرم پھیلائی کوشش کی ہے وہ ہے نقل کا بدل تلاش کرنے کی کوشش۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قدیم یونانی تنقید میں نقل کی اصطلاح نے تنقید کے فکری نظام میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہ اصطلاح اپنی جگہ پر حکم ہے۔ جب یونانی اصطلاح MIMESIS جسے انگریزی میں IMITATION کہا جاتا ہے کا ترجمہ بجائے نقل کے نمائندگی کرتے ہیں تو یہ جواز ان کے ساتھ ہے۔ "تحقیق کی عام رائے ہے (ان میں بوجھ بھی شامل ہے) کہ اسطو نے MIMESIS سے محض اس قسم کی نقل مراد نہیں لی تھی جس کا تاثر لفظ IMITATION سے پیدا ہوتا ہے۔ انگریزی میں اس مفہوم پر ممکن نہیں ہوا ہے کیونکہ وہاں اب IMITATION کی اصطلاح بہت مشہور اور مروج ہو چکی ہے لیکن اردو میں چونکہ ایسا معاملہ نہیں ہے اس لیے نقل کی جگہ نمائندگی رائج ہونے کے امکانات ہیں" (ص ۸)

مجھے یاد آتا ہے کہ بوجھ نے نقل پر بحث کرتے ہوئے اپنی کتاب اسطو کا نظریہ شاعری و فن لطیف کے باب میں IMITATION AS ART میں ادبی شعر کی مختلف یونانی اصطلاحوں کے سلسلے میں تسلیم کیا تھا کہ یہ اصطلاحیں پوری صورت کے ساتھ انگریزی میں نقل نہیں ہوتیں مگر اپنی دشمنی یونیورسٹی کی فائن آرٹس کی اصطلاح بھی تو غلط ہے کہ جس یونانی اصطلاح سے ماخوذ ہے اس کی بے بہتر ترکیب IMITATIVE ARTS ہو سکتی ہے۔ فاروقی صاحب کو بھی بوجھ کی طرح "نقل" کی اصطلاح کو برقرار رکھنا چاہیے تھا۔ جدت اور نوورت کے جوش میں نہ آنا چاہیے تھا کیونکہ نقل کی صورت قدیم یونانی تنقید کی روشنی میں اب

ادب میں سرائت کرتی ہے اور نہ فاضل صاحب اس کے شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک جگہ نہیں بلکہ آٹھ جگہ تلاش کیجئے گا تو ادب میں فاضل صاحب کی یہ بات سنی ہے۔ ملاحظہ ہو! فاروقی صاحب کے اپنے جملے جہاں کے تعارف کے حصے میں آتے ہیں۔

علا "جو کہ میں نہ صرف حقیقت بلکہ قدر کے اعتبار سے اعلیٰ ترین ہے اس لیے عین کی نقل کی نقل کرنے والا .... الخ" (ص ۱۳)

مگر "لیکن اس کی رو سے ادب ایک طرح کی نقل یا انعکاس ہے۔" (ص ۱۵)

علا "ابوعلیٰ نے نقل صرف فنون طبع و نقل کا عمل مانتا ہے۔" (ص ۱۶)

علا "جن میں نقل کا مفہوم اگر غائب ہے تو خاصا نمایاں ضرور ہے۔" (ص ۱۶)

اور صفحہ ۱۸، ۱۹ اور ۲۲ پر۔

اب آپ ان جملوں میں جہاں نقل استعمال ہوا ہے وہاں دہان فاروقی صاحب کی اصطلاح نمایندگان بھر دیجئے پھر دیکھئے کہ ترجمہ کرتے وقت لفظ اور معنا کی خاص پیروی سے کیا حشر ہوتا ہے اور سب اچھا تو سے کتنی غلطی پھیل جاتی ہے۔

ظاہری سچ دیکھ میں شریات بدرجہا بہتر ہے و طبعاً۔ طباعت کتاب اور جن تو زمین میں و طبعاً اس کتاب کا کوئی مقابلہ نہیں مگر باطنی اوصاف میں شریات، و طبعاً کے مقابلے میں یقیناً کمزور ہے۔

(ڈاکٹر افصح النظر)

ڈاکٹر راج بہادر گورکھپنٹ باری اور مزدور تھریک کے ایک مہمان ہونا کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ حیدر آباد کے ایک علم روز اور اردو دوست خاندان کے فرد ہیں۔ ملک میں اردو تحریک کے انجمن ترقی اردو کے ایک سرگرم کارکن اور انجلس سربراہ کی حیثیت سے بھی انھوں نے گراؤ قدر خدمات انجام دی ہیں۔ زیر نظر مجموعہ ان کی شخصیت کے ایک دوسرے "بانگ پہلو۔ ادبی اور تنقیدی بصیرت کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ مجموعہ میر و مضامین پر مشتمل ہے۔ آخر کے تین مضامین جدیدیت کیا ہے، بحالیاتی جس اور ادب اور تصوف نظر ثانی نوعیت کے ہیں۔ عملی تنقید میں انیس، اکبر، اقبال، مقدم اور جامی کی شاعری پر ان کے مضامین ان شعرا کے بارے میں فکرو نظر کے نئے گوشوں کو پیش کرتے ہیں مثلاً انیس کی شاعری میں اعلیٰ انسانی جذبات کی کشش کو جس سطح پر پیش کیا گیا ہے اس کے مطالعے سے انھوں نے انیس کی شاعری کے سماجی مقاصد کا تعین کیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے مضمون میں ڈاکٹر گورکھپنٹ اردو ادب پر ادھارت کر بلا کے اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ لکھتے ہیں: "انیس کا یہ بہت بڑا کام ہے کہ انھوں نے عربی کے مضامین کو اتنی وسعت دی اور اس میں ایسی آفاقیت پیدا کی کہ وہ ایک مجموعہ

نہ ہی دہلی کے نیکر ہر مذہب و مسلک کے لوگوں کے دل کو گرائے اور ان کو وحدت کو فروغ دینے لگا اور یہی حق اور باطل کے درمیان کے بلا کے علم سر کے کا قیام تھا۔"

حق اور باطل کی جنگ میں سچی انقلابی شان سے حصہ لینے والے جاتے تمام مقدم کے بائیں اس مجموعہ میں تین مضمون شامل ہیں۔ ڈاکٹر گورکھپنٹ مقدم کی زندگی کے مختلف مرحلوں اور سیاسی محکموں میں ان کے قریب ہے ہیں اس لیے مقدم کی شاعری کے محرکات اور فنی رموز کو سمجھنے میں یہ مضامین بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کا یہ خیال صحیح ہے کہ محنت اور محنت کی کامرانی کی شدید خواہش اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے سخت جدوجہد مقدم کی شاعری کا اہل حشر کہا جاسکتا ہے۔ مقدم کی تنہائی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "مقدم کی تنہائی یقیناً عربی تھی اور اچھی سچی لگتی تھی لیکن کب؟ اور کس غرض کے لیے؟ مقدم سیکڑوں کروڑوں عوام کے قدروں کے ساتھ قدم ہلا کر چلتے تھے۔ زندگی اور جدوجہد کے حصے سے جی بھر کر بیٹے تھے پھر بھی وہ لوٹ کر فنکار کی دنیا میں آجاتے تھے۔ یہاں تنہائی میں آرزوؤں اور امانوں کے بت تراش کر دیتے تھے۔ یا اکی اپنی دنیا ہوتی یہاں کسی کا دل نہیں ہوتا تھا لیکن تنہائی فنکار کی تنہائی ہے جو فنی تخلیق کے لیے ضروری ہے۔ یہاں تنہائی کی تنہائی ہے جو وہ ترجمانہ میں ختم و ختم کے لیے گناہاں ہے۔ یہ زندگی کے گھر اگر اپنی ہی ان کے دل میں محسوس جانا نہیں ہے۔ یہ تنہائی فراڈ کی تنہائی نہیں جو ہر فعل کی طرف نہیں خودی کی سمت ہوتی ہے۔ یہ مجتہد کی تنہائی ہے جو اجتہاد کے نقشے بناتا ہے۔ بڑوں خدا کی تنہائی نہیں جو خود اپنے ہی ضمیر کی پیمائش سے بچنے کے لیے تنہائی میں ڈوب جاتا ہے۔" ڈاکٹر گورکھپنٹ ایک مضمون میں جدیدیت کی مختلف توضیحات کا جائزہ لیتے ہوئے نتیجہ نکالا ہے کہ نگری کے اعتبار سے فلسفہ وجودیت ہی جدیدیت کا سرچشمہ ہے۔ لکھتے ہیں: "فلسفہ وجودیت کے مطابق انسان کو اپنے وجود سے واقف ہونے کے لیے روحانی زندگی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہیں وہ اپنے وجود کو پہچان سکتا ہے۔ خون مصیبت گناہ بے اہلیاتی اور موت وغیرہ سرحدیں ہیں جن میں روحانی زندگی کی اس کے عدم وجود ہے۔ یہی سب وجہت پسند نظر آتے ہیں جو انسان کو جیسے جی موت ہم آغوش کر دیتے ہیں۔ حیا کی کشش حیات کے بگاڑ دینے کے جبرہ کیا جاتا ہے۔ خون اور بے اہلیاتی گناہ اور موت ہم آغوش کی کشش میں جو نعرہ بے آسنگ پیدا ہوتا ہے وہی جدیدیت ہے۔" ڈاکٹر گورکھپنٹ پیشہ و نقاد نہیں۔ انھوں نے ایک خوش ذوق قاری کی حیثیت سے انہماک سے ہمدردی کے ساتھ اردو شعروادب کا مطالعہ کیا ہے اور ایک بین ذہنی تناظر میں حیا کی افادہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے اکثر مضامین میں زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ یہ سب سادگی کے کھلے انداز سے اپنی بات کہتے ہیں لیکن چونکہ ان کی باتوں میں اعتدال کا وزن ہوتا ہے اس لیے وہ متاثر کرتی ہیں اور غور فکر کے نئے دریچے کھولتی ہیں۔ (نمرائیس)

اس شمارے کے قلمکار

جن ادیبوں کا اجمالی تعارف پچھلے شمارے میں آچکا ہے اور جو اس شمارے میں بھی شریک ہیں، اس کالم میں ان کا ذکر تینوں اجزاء میں

نثر
اصغر علی انجینیر - انگریزی زبان کے ممتاز صحافی اور ادیب - اصلاح پسند و سہو فرقتے کے رہنما - ہماری درخواست پر -
عصری ادبی کے لیے خصوصی مضامین لکھ رہے ہیں -
افصلہ ظفر - گدھ دیودیشی (گیا) کے استاد - ترقی پسند نقاد - ایک کتاب اگبر الالبادی پر اور ایک مجموعہ مضامین شائع ہو چکا ہے -
افوہی قسم - بمبئی کے نوجوان کہانی کار - زندگی کے ہیما نہ تضادات سے بیزاری اور برہمی کا احساس ان کی کہانیوں کا جوہر ہے - مجموعہ
آجاندنی کے سپرد، شائع ہو چکا ہے -

پروکاش پنڈت - اردو اور ہندی کے ممتاز ادیب - ہندیا لکٹ ہنگ کے سابق ڈائریکٹر تفصیلی تعارف انٹرویو میں ملاحظہ فرمائیے -
سلام بن رزاق - بمبئی کے نوجوان ادیب - نئی علامتی کہانی میں کہانی کی حرمت اور معنویت کے محافظ - مجموعہ
دشکی دوپہر کا سپاہی، شائع ہو چکا ہے -

سہیل عظیم آبادی - اردو افسانہ میں پریم چند کی عظیم روایت کو استحکام اور توسیع بخشنے والے ممتاز اور بزرگ ادیب - دو
سال قبل چار طویل کہانیوں پر مشتمل ان کا مجموعہ 'چار چہرے'، شائع ہوا - حال ہی میں آنکھ کا آپریشن کرنے اور طویل رہنے کے باوجود
ہماری درخواست پر یہ تانہ کہانی لکھ کر بھیجے گئے -

شاہد احمد دھولی (مروم) - دہلی کے صاحب طرز ادیب بشمل مترجم، ساقی کے مدیر - ہندوستانی موسیقی اور قص کے ماہر -
شاعری

(ایم۔ کے۔ اتر) - کلکتہ کے نوجوان شاعر

اجمل اجملی (ڈاکٹر) - ترقی پسند ادیب اور شاعر - انقلابی شاعر قاضی نذیر الاسلام پر ایک کتاب شائع ہو چکی ہے - سودیت
شعر کی نظموں کے خوبصورت ترجمے کے ہیں -

ساغر وادتی - ضبط و احتیاط سے شعر کہنے والے کم گو شاعر - شاہجہانپور وطن ہے -

سیور عثمانی - گیا کے ذہین اور نوجوان شاعر - 'مغاسیم' کی ادارت سے وابستہ ہیں -

شان معراج - محاب کے بعد شاہجہانپور کی دوسری اہم شاعرہ - غزلیں رسائل میں شائع ہوتی رہتی ہیں - پی - ایچ - ٹی کے
مقالے کی تیاری کر رہی ہیں -

ظہیر صدیقی - نئے شعور و احساس کے شاعر اور نسبت متوازن ذہن رکھنے والے نقاد جو کبھی کبھی فرمائش پر غیر ضروری اور
غیر متوازن موازنے بھی کرتے ہیں - یمن میں قیام ہے -

ظہیر خانری پوری - باشعور اور سنجے ہوئے شاعر - نظم اور غزل دونوں پر یکساں قدرت رکھتے ہیں - دو مجموعے شائع ہو چکے
مقبول ہو چکے ہیں - ہزاری باغ (بہار) میں قیام ہے -

کاوش بدھری - ارض دکن (مداس) کے ممتاز شاعر - طویل نظم 'کادیم' شائع ہو کر اہل نظر سے خارج و مول کر چکی ہے - کلام
میں کلاسیکی ضبط و نظم، ترقی پسند فکر اور جدید حیثیت کا امتزاج ہے -

یفی (عظمی) - صنف اول کے انقلابی شاعر اور ترقی پسند تحریک کے رہنما جن کی شخصیت اور شاعری جدید اردو ادب میں ایک ایسا کادہرجان کر چکی ہے -
خط شہاب مجید کے ممتاز ترقی پسند ادیب اور شاعر - کیمٹی کالج کے پرنسپل - پچھلے دنوں وہ جس موج خوں سے گزر رہے ہیں، اس غزل میں اس کا
کرب و احساس نمایاں ہے -

ادبی خبرنامہ

ناول کا خوبصورت سرورق خود مصنفہ نے بنایا ہے۔ یہ تصانیف صابر دت کے زیر اہتمام علوی بک ڈپو محمد علی روڈ نے شائع کی ہیں۔

○ غیاث احمد گدی کا پہلا ناول ”مگر“ شائع ہو گیا ہے۔ ناشر صبا بلی کیشنز، بھریا۔

○ ہمارا اثر اردو اکیڈمی نے ایک سہ ماہی ادبی جریدہ نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خواجہ عبدالغفور اور فیض جعفری اس کی ادارت سے وابستہ ہیں۔

○ فن اور شخصیت، مبینی (ناشر صابر دت) کا آئندہ ایک شمارہ سعادت حسن منٹو کے مطالعہ کے لیے مخصوص ہوگا۔ اس کی ترتیب کے فرائض باقر جہدی انجام دے رہے ہیں۔

صفحہ ۵۲ سے آگے :

پھر سندھ کی طرف کھٹنے والی کھر کی کے پٹ کھول دیے۔

فرحت بخش ہوا کاتیز جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا۔ ساری رگوں میں اس کے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حد نظر تک سندرشات تھا۔ مرغابیاں نضا میں غوطے کھا رہی تھیں۔ نیچے اس کے بنگلے کے لاؤن میں اس کے دونوں بچے کھیل رہے تھے۔ اس کی بیوی چھتری کے سایے میں بیٹھی رسالے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا۔

سمیادوں کے بغیر جیون کا ٹوٹو نہ کٹے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ان سمیادوں کا حل ہم کیا ڈھونڈتے ہیں۔

دیے جیون کتنا سبھی اور شانت ہے۔

اس نے تپائی پر رکھا گونگ بجایا۔

بادر دی ملازم کمرے میں داخل ہوا۔ ”جی شاب“

”آج میں ناشتہ لاؤن میں کروں گا۔ دو ہانت بولیں، ٹوسٹ اور شہد“

○ ۱۳ رجون کو اضی دکن کے ممتاز شاعر فرحت کینی کا ۲۲ سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ۲۳ رجون کو دانش فرازی کی صدارت میں انجمن مصنفین اردو تامل ناڈو کا ایک تعزیتی جلسہ منعقد ہوا جس میں کاوش بدی، راز امتیاز، حامد صدیقی، عابد صبی اور دوسرے ادیبوں نے مروجہ کو خراج تحسین پیش کیا۔

○ اقبال متین جن پر دو ماہ قبل قلب کا دورہ پڑا تھا، اب رو بصحت ہیں۔ موصوف نے کچھ دن حیدرآباد میں آرام کر کے دودھ گاؤں کا لونی پوچھید پر وجہ کٹ میں اپنا منصبی کام سنبھال لیا ہے۔

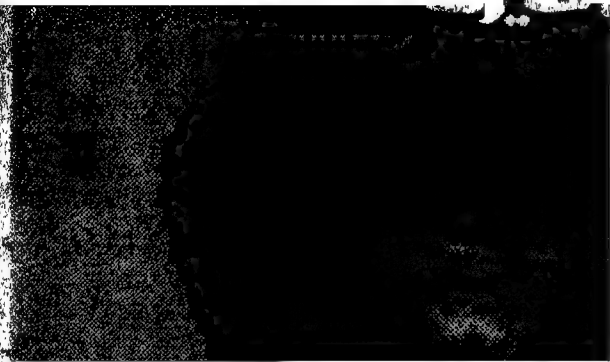
○ فیض احمد فیض ان دنوں ماسکوس ہیں۔ ۱۰ جولائی ۶۹ء کو انڈیا کا بحرال نے ہندوستانی سفارت خانہ میں ایک بزم سخن منعقد کی جس میں فیض کے علاوہ ہندی کے ممتاز شاعر بچن نے بھی شرکت کی۔ یہ محفل کئی گھنٹے جاری رہی۔

○ فیض الفرو ایشیائی ادیبوں کی انجمن کے ترجمان ’وٹس‘ کے مدیر اعلیٰ ہو گئے ہیں۔ امید ہے کہ اس کا دفتر جلد ہی دشن منتقل ہو جائے گا۔

○ انجمن اساتذہ اردو (جامعات ہند) کی سالانہ کانفرنس ۱۲/۱۶، ۱۷ اکتوبر ۱۹۶۹ء کو بہار یونیورسٹی (منظفر نگر) میں منعقد ہوگی۔ کانفرنس کی مجلس استقبالیہ کے صدر پروفیسر فکیل الرحمن داس چانسلر بہار یونیورسٹی اور سکریٹری ڈاکٹر شمیم احمد صدر شعبہ اردو ہیں۔ اساتذہ اس سلسلے میں ضروری معلومات ڈاکٹر شمیم احمد یا ڈاکٹر قمر عظیم ہاشمی (سکریٹری بہار) سے حاصل کریں۔

○ اطلاع ملی ہے کہ کشمیر یونیورسٹی سری نگر میں ڈاکٹر حامدی کشمیری کا تقریر حیثیت پروفیسر ہو گیا ہے۔ یہ جگہ پروفیسر فکیل الرحمن کی تین سال کی رخصت کے نتیجے میں خالی ہوئی ہے۔ پروفیسر فکیل الرحمن بہار یونیورسٹی مظفر پور میں داس چانسلر کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔

○ ذوق العین تیرہ رگی دوکتا میں کاربہاں دراز ہے (جلد دوم) اور آخوش یکے ہم سفر، شائع ہو گئی ہیں۔ آخر الذکر ناول کے ابتدائی ۲۸ ابواب ۶۶-۶۷-۶۸ میں گفتگو، مبینی میں شائع ہو چکے ہیں۔

اور دوسرا نصف
100 فی صد
اپنی مثال ہے

ضروری دوائیوں وغیرہ کے ساتھ سنہ
خاص بات یہ ہے کہ اس میں جھوٹی الائچی، جڑی
لوگ، دھنیا، دارچینی، تیز پخت، گلکے کے
پاؤچر اور تسلی جیسے اجزاء شامل ہیں جو خفایم
طاقتور بناتے ہیں اور دم کی مدد سے آ
روزہ خوراک کی تمام غذائیت جسم میں
آپ کی صحت اور طاقت کو بڑھا
اس طرح آپ سنسکاز
دوہرا فائدہ حاصل کرتے

آپ کے جسم کو ۲۰۰ فی صد طاقت پہنچا

اس کا نصف
100 فی صد

دوسرے
ٹانگوں کے برابر

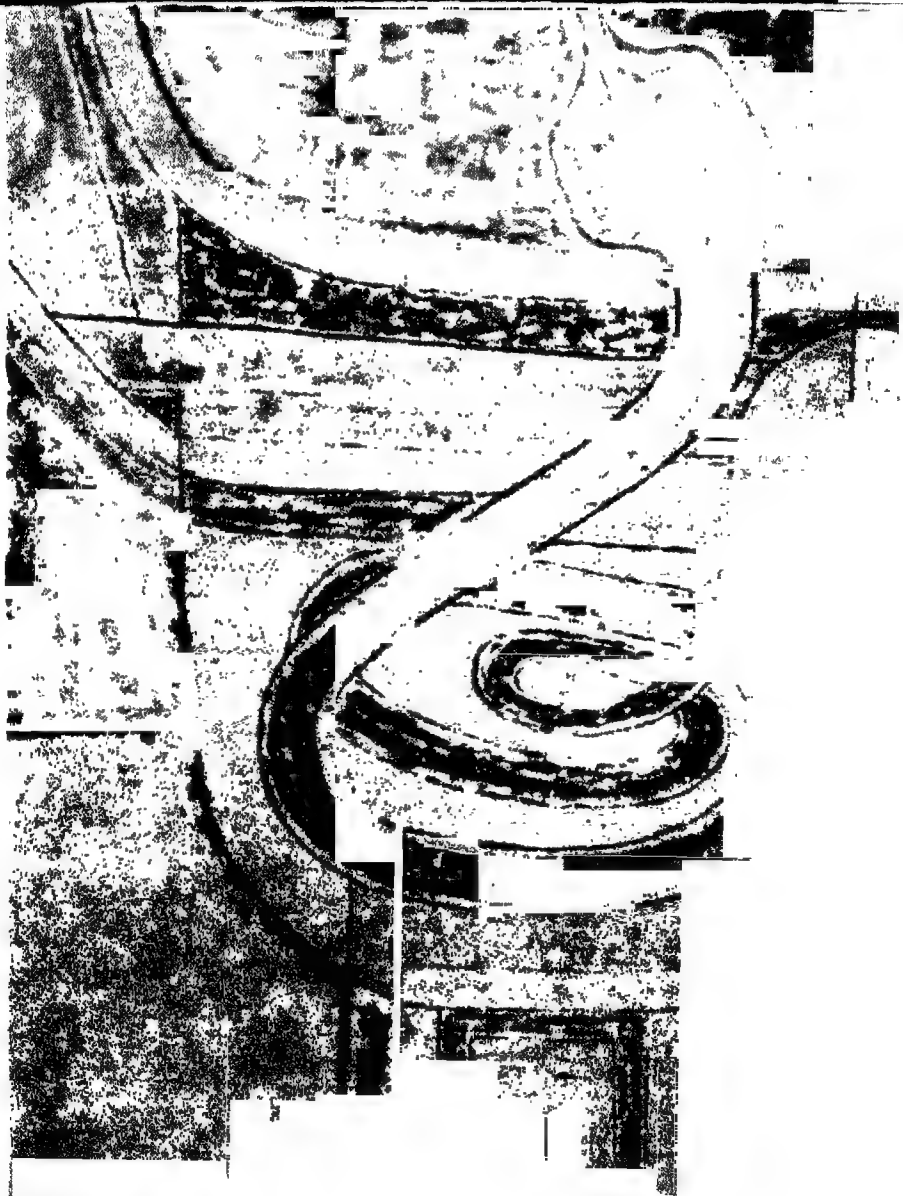
سنگھارے آپ کو تمام ضروری دواؤں اور
معدنی اجزاء ملتے ہیں، جو آپ کی تندرستی اور
توانائی کے لیے ضروری ہیں۔

اس میں دو امرین اے، 'بی'، 'بی'،
سی، ڈی، نیاسینا، ماڈ،
گیٹھیم، گیسر، فاسفٹ اور
سوڈیم وغیرہ شامل ہیں۔

156

دانشگاه
مهری آلا

۱۳۹۹

اپنی پسند

کتابیں

ہم سے طلب کیجئے

عصری بک ڈپو 3/1410 رام نگر، شانتی بلڈنگ، شاہدہ، دہلی

شرائط بحسنی

C سے ۲۵ کاپیوں تک ۲۵ فیصد، ۲۶ سے ۵۰ تک ۳۰ فیصد، ۵۱ سے ۱۰۰ تک ۳۳ فیصد، ۱۰۰ سے زیادہ پر ۴۰ فیصد، کمیشن دیا جاتا ہے۔
ہڈریو وی پی سنگوانے کے لیے کم سے کم ۵ روپے پیشگی سہولت ضروری ہے۔
ایڈریو ریل سنگوانے کے پر اخراجات ادارے کے ذمہ ہوں گے۔

کمیشن منہجہ "عصری آگہی" 3/1410 رام نگر، شاہدہ، دہلی

ماہنامہ

عصرِ الٰہی

دہلی

اگست - ستمبر ۱۹۷۹ء

مدیر
قرآنِ مجید

سودھق، تیسرے آدمی کا پورٹریٹ

علی، صادق

جلد : ۱

قیمت : ۳ روپے

شمارہ : ۴ - ۵

سالانہ : ۲۰ روپے

غنی مالک سے : ۱۲ ڈالر

خط و کتابت کا پتہ :

توسیلہ نہر کا پتہ :

منیجر : ۱۴/۱۰/۳ رام نگر - شانتی بلڈنگ

ملیر : C/۱۶۶ دوپک دہار - دہلی ۱۱۰۰۳۲

دہلی ۱۱۰۰۳۲

فون : ۲۰۳۰۵۸

ترتیب

صفحہ	مذہب	صفحہ
۳	مذہب	
۵	مظہر امام	ترقی پناہ سے جدیدیت تک
۱۰	مجتبے حسین	مشتاق احمد پرنسفی
۱۴	منکر و نسوی	یادوں کی گزر گاہیں
۱۸	غلام ربانی تاباں	ڈاکٹر جیل اور سٹریٹ
۲۲	ش۔ اختر	گوشتے بونے دانشوروں کے نام
۲۶	ایم شمیم مجنوری	افغانستان: انقلاب کی راہ پر
۲۹	سرتن سنگھ	تخلیق: ساتھ جنم کا
۳۲	ایاس احمد گدی	سردھ کیا ہوا سانپ
۳۵	شیر کا: جوگندریک، تمہریس۔ صادق عتیق اللہ	تجزیہ: ساتھ جنم کا
۳۹	عتیق اللہ	سردھ کیا ہوا سانپ
۴۲	بابل و ردا (ترجمہ: سودا جعفری)	نظم، غزل
۴۵	شہریار	دوہے، گیت
۴۶	شبیم رومانی	ایساں
۴۷	اقبال متین	دوئی
۴۸	فتم، ٹیس	تارنیڈو
۴۸	شہریار۔ عبد اللہ کمال	غزلیں
۴۹	اقبال متین۔ کاوش جذباتی	غزلیں
۵۰	رخسانہ جیبی۔ (ظہار اثر)	غزلیں
۵۱	شبیم رومانی۔ ساغر اعظمی	غزلیں
۵۲	اندر موعود دت نادان	عزل
۵۲	(عجائب)	دوہے
۵۳	اسری اس شد	گوری گان (گیت)
۵۴	(بجٹ کنول)	وہ تنہا آدمی
۵۷	س شید عارف	نہی پار کرنے والا
۶۰	بدیع الزماں	ناہ لے
۶۳	(مغز علی انجینیر)	تبصرے
۶۸	قاسم ثین	نقد و نظر
۷۱	اداسہ	باؤگفت (مراسلے)
۷۲	اداسہ	اس شمارے کے قلم کار
		ادبی خبر نامہ

۵

عصری آرگن کا چوتھا شمارہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے توقع سے کچھ زیادہ ہی (اس کی مقبولیت بڑھ رہی ہے اور اس کے قارئین کا حلقہ بھی وسیع ہو رہا ہے) جہاں مجموعی طور پر سچہ کے معیار و کردار کو سراہا جا رہا ہے، وہاں کچھ دوستوں نے ہمدردانہ طور پر کچھ اعتراضات بھی کیے ہیں، مثلاً یہ کہ سچہ 'خشک' ہے۔ مشورہ دیا گیا ہے کہ اس میں کچھ ختمسارہ دار۔ ہیجان انگیز یا سنسنی خیز مضامین شامل کیے جائیں۔ ایک عزیز نے جنسیات پر مضامین شائع کرنے پر اصرار کیا ہے۔ ایسے دوستوں کو میں نے جواب میں لکھا ہے کہ ہمارا مقصد دل و دماغ کو متحرک اور محفوظ کرنا ہے، مضحل اعصاب کو نہیں۔ میں نے انہیں انگریزی اور اردو کے چند رسائل اور کچھ پتوں کے رسائل کے نام بھی لکھ دیئے ہیں کہ اس کی تلافی وہ ان سے کر لیا کریں۔

بعض احباب نے لکھا ہے کہ اب جبکہ (ان کے خیال میں) ادب اور ادبی رسائل میں غیر جانبداری یا ناظرنداری کو ایک روایت یا رجحان کا درجہ حاصل ہو گیا ہے، ہم ہر طرفداری کا پرچم بلند کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ عصری آرگن ایک آزاد جریدہ ہے۔ کسی تنظیم یا تحریک سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے باوجود مروجہ شر کے لیے ہمیں دو باتیں کرنی ہیں

ہم سمجھتے ہیں انسانوں کی طرح اخباروں اور رسالوں کا بھی ایک کردار ہوتا ہے۔ معاشرتی اداروں، سیاسی طاقتوں اور زندگی و ادب کے مختلف حقائق کے بارے میں ان کا ایک مخصوص رویہ یا موقف ہوتا ہے۔ اسی سے ان کی شناخت ہوتی ہے۔ بے شک بعض اخبارات و رسائل یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار یا ناظرندار ہیں۔ وہ کسی سماجی یا سیاسی ادارہ کی یا ادبی نظریہ کی نہ حمایت کرتے ہیں نہ حریف گیری۔ فی الحقیقت یہ ممکن نہیں ہے۔ ان جرائد کی ایک ایک سطور ان کی طرفداری کی جغلی کھاتی ہے اور ان کے اس دعوے کو درست مان لیا جائے تو بھی اس سے کم اثر کم یہ نتیجہ ضرور نکلتا ہے کہ وہ موجودہ حالات موجودہ نظام میں کسی تبدیلی کے خواہاں نہیں۔ وہ اس نظام کو بحالت موجودہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ ظالمانہ اور غنیانہ، بے انصافیوں، بے رحمیوں، اشتعال انگیزوں، خود سزوں، استحصال، پیکار، کشیدگی، عدم تحفظ اور خوف و دہشت پر قائم اس نظام سے گویا وہ مطمئن ہیں۔

ایسے جرائد نہیں چاہتے اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اہل قلم ان کے صفحات پر ان سوالات اور مسائل کے بارے میں لکھیں جو ان کو لکھارتے ہیں اور سانپ کی طرح ان پر چھنکار میں مارتے ہیں۔ ایسے تجربات کے بارے میں لکھیں جن کی جھنجھٹ، تندی اور تلخی اس نظام سے بیزار ہی اور برہمی پیدا کر کے اسے بدلنے کا جذبہ اور شعور جگاتی ہے۔

ہم ایسی 'نا طرفداری' کو نہ صرف پُر فریب اور مغالطہ آمیز سمجھتے ہیں بلکہ اسے طرفداری کا نہایت گھناؤنا اور بُز دلانہ رویہ جانتے ہیں۔

ہم سمجھتے ہیں عام انسانوں کی طرح ادیب بھی اپنے عہد سے جڑا ہوتا ہے۔ نہ بات، نہ زندگی اور ذہن کے واسطے سے اس کی یہ وابستگی نہ زیادہ گہری پہلو دار، نہ زیادہ سنجیدہ، ایماندارانہ اور ذمہ دارانہ ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ روزِ مرہ زندگی میں وہ جن تجربات سے گزرتا ہے، جن حالات و مشاہدات سے متاثر ہوتا ہے، جن مسائل سے مضطرب رہتا ہے ان کو تخلیق کا موضوع بنائے۔ کوئی نظم یا کہانی لکھے۔ یہ ہرگز ضروری نہیں تخلیقی عمل کی اپنی منطق، اپنے محرکات ہیں لیکن کون ہے جو اسے اپنے عہد کے مسائل کے بارے میں سوچنے اور لکھنے سے باز رکھ سکے۔ وہ سیدھی سادی نثر میں اظہار خیال کر کے قارئین کو اپنے تجربات اور خیالات میں شریک کر سکتا ہے۔ نہ زندگی کے بعض اہم اور انجانے پہلوؤں کی طرف ان کی توجہ مبذول کر سکتا ہے۔ ظلم و جبر کے خلاف، بدعنوانیوں اور بے انصافیوں کے خلاف وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے اور اس کی آواز میں بلاشبہ سچائی کا نہایت زیادہ وزن اور اظہار کی نہایت زیادہ قوت ہوگی۔

دنیا کی بعض دوسری زبانوں کی طرح اردو میں بھی یہ روایت بڑی مستحکم رہی ہے۔ میر تقی میر ہوں یا مرزا غالب، حالی ہوں یا شبلی، مسوا ہوں یا شاعر، حسرت ہوں یا اقبال، پریم چند ہوں یا سجاد حیدر، یلدرم، نیاز، نقیوی یا قاضی عبدالغفار۔ (غرض ہمارے ممتاز ادیبوں نے ہر زمانے میں اپنے عہد کے تہذیبی، تعلیمی، عمرانی اور سیاسی مسائل پر آواز ادا نہ اظہار خیال کیا ہے۔ اس لیے کہ وہ ان مسائل میں جیتے اور سانس لیتے تھے۔ ان میں ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ان کی تخلیقی نگارشات سے زیادہ ان کے نثری تاملات نے قارئین کو متاثر کیا۔ انھیں سوچنے سمجھنے کی نئی جہتیں دیں۔ ان کے غور و فکر کی سطح کو بلند کیا۔ افکار و اقدار کے ایک نئے اور ترقی پذیر نظام سے انھیں مانوس اور متعارف کرایا۔

'عصری آگہی' کا مقصد بھی دانش حاضر سے ادیبوں، فنکاروں اور عام قارئین کے رشتے کو مضبوط اور مستحکم بنانا ہے۔

اس کے لیے ہمیں اپنے قارئین اور قلم کاروں دونوں کا تعاون درکار ہے۔

ترقی پسندی سے جدیدیت تک

ہوتی ہے کہ وہ ایسا ادبی نظریہ پیش کریں جو خود ان کی شاعری کی اہمیت کا احساس دلا سکے۔ باقی جو لوگ ہیں ان کی حیثیت تنقید نویس کی ہے اور انھیں "منشیان تنقید" کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ وہ اپنے مکتبی اور درسی قسم کے مضامین سے اپنے احباب کو خوش کرنے یا تنقید نگاروں میں اپنا نام کھوانے کی سعی ناکام کرتے رہتے ہیں۔ کوئی شاعر یا ادیب تنقید نگاروں، ایڈیٹروں اور افسروں کے بڑھاوے پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جدیدیت وقت کا تقاضا ہے اور یہ جدیدیت اپنا رول ادا کر کے کل پرانی ہو جائے گی اور اس کا عہدہ کوئی نئی جدیدیت سنبھال لے گی۔ ایسے کسی عناصر جن کی جھک دمک آج آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے۔ کل وقت کی کسوٹی پر اپنا آب و رنگ کھودیں گے۔ میں وہی بات نہیں کرتا البتہ گزشتہ ۳۵-۴۰ سال کی ادبی رفتار کا مطالعہ میں نے تو مجھ سے کیا ہے۔ اس دوران کیسے کیسے لوگ سامنے آئے۔ مضامین میں ان کا ڈنکا بجا رہا۔ باقاعدہ خصوصی مقالے بھی لکھے گئے۔ ان کی شاعری پر سپوزیم ہوا۔ شاعروں میں "زندہ باد" کے نعرے لگائے گئے۔ لیکن وقت بڑا جاہل نقاد ہے۔ آج کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا۔ رسالوں کی فائلوں سے الگ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ سارے انتخابات، مضامین، آفٹ اور بلاک پر چھپے ہوئے مجموعے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور وہی لوگ زندہ رہ جائیں گے جنہیں نئے زمانے کی آنکھیں اور فنی قدروں کا عرفان ہے۔

جدیدیت کا کوئی قطعی مفہوم متعین کرنا نہ ممکن ہے نہ مناسب۔

زندگی کے کسی بھی شعبے میں جب ایک نئے رجحان کی پرورش ہونے لگتی ہے، یا جب ایک نیا فیشن رواج پانے لگتا ہے تو بہت سے لوگ کسی جذباتی تقلت کے بغیر بھی اس رجحان یا فیشن سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ بلا سوچے سمجھے لیکر کے بغیر بنے رہنے سے بہتر ہے کہ بلا سوچے سمجھے نئے مزاج اور نئے رجحان کی خانہ دانا دی قبول کر لی جائے۔ یہ صحیح ہے کہ آج بہت سے لوگوں نے جدیدیت کو بطور فیشن اختیار کر رکھا ہے۔ ان کی تحریریں نئی حیثیت کی ترجمانی نہیں کرتیں۔ ان کا علم معمولی، ان کی نظر سطحی اور ان کا فنی شعور نا پختہ ہے۔ اچھا اور بُرا ادب ہر زمانے میں پیدا ہوا ہے۔ یہ کام ناقدوں کا ہے کہ وہ اچھے اور بُرے کے درمیان جہد فاصل کھینچیں اور نامعتبر تحریروں کو معتبر تحریروں سے علیحدہ کریں۔ ہمارے برعکس یہ ہے کہ نئے لکھنے والوں میں سرے سے کوئی "نقاد" ہے ہی نہیں۔ یعنی نقاد کے لیے جو بصارت و بصیرت تخلیق کے مرتبے کا کھوج لگانے کا جو شعور، تاثیراتی ہوتے ہوئے بھی معروضیت کا دامن نہ چھوڑنے کا جو حوصلہ درکار ہے ابھی وہ نئے تنقید نگاروں کو نصیب نہیں ہو سکا۔ اعلیٰ صلاحیت کے جو دو چار ناقد ہیں ان میں سے ایک انتہائی بڑی کے شکار ہیں۔ ایک دوا ہے جس جو سمجھ بوجھ کر کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ذہنی تعصبات اور تحفظات پیرسمہ یا کی طرح ان سے پلٹے رہتے ہیں۔ کچھ تنقید نگار ایسے ہیں جو تخلیقی فنکار بھی ہیں اور ان کی ساری قوت نقد اس بات پر صرف

اصطلاحوں سے کوئی مخالفت نہ ہو تو کہا جاسکتا ہے کہ عصری زندگی کی پیچیدگیوں کے شعور کا نام جدیدیت ہے۔ اب اس کی تعبیر و تشریح جس طرح بھی کی جائے۔

کبھی کبھی یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جدیدیت تحریک ہے یا رجحان؟ غالباً ابھی تک کسی نے جدیدیت کو تحریک سے تعبیر نہیں کیا ہے۔ تحریک کے لیے تنظیم اور منشور ضروری ہیں۔ جدیدیت کی نہ تو کوئی علیحدہ تنظیم ہے اور نہ اس کا کوئی ادبی منشور۔ البتہ اسے تحریک سے قریب کرنے کی شعوری یا غیر شعوری کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ چند سال پہلے باقر ہمدانی سلم نے ایک نیا ادبی منشور جاری کرنا چاہا تھا لیکن اسے پھر روک دیا گیا۔ "شب خون" نے چونکہ باقاعدہ جدیدیت کے سلسلے میں مضامین شائع کیے اور نئے نئے دلوں کو ایک جگہ سمیٹنے کی کوشش کی اس لیے جدیدیت کے مخالف حلقوں میں بدظنی پیدا ہوئی۔ میں ذاتی طور پر جدیدیت کو ایک رجحان تصور کرتا ہوں۔ یہ رجحان نئے انسان کی مضطرب روح کا تقاضا ہے۔ نئے رشتوں اور منہدم ہوتی ہوئی قدروں کی کشاکش میں آج کا انسان اپنے آپ کو بے بس اور لاچار محسوس کرتے ہوئے بھی کسی نہ کسی شکل میں بے جا رہا ہے۔ جدید ادب آج کے زخم خوردہ انسان کے آشوب سفر کی داستان ہے۔

میرے نزدیک جدیدیت ترقی پسندی کی توسیع نہیں اور نہ ترقی پسندی کا رد عمل ہے۔ یہ ادب بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اسے ترقی پسندی کے رد عمل کے طور پر اختیار کیا ہو یا کچھ لوگوں کی شاعری پر ترقی پسند اثرات کا دھوکا ہوتا ہو۔ جو لوگ دونوں باتوں میں لڑو رکھنا چاہتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ جدیدیت ترقی پسندی کا تسلسل بھی ہے اور رد عمل بھی۔

وجہ اختراع اس تھیسس (THESES) کو کہ جدیدیت ترقی پسندی کی توسیع ہے کچھ زیادہ ہی شہرت ملی ہے۔ حالانکہ شاید اب اس پر ان کا سو فیصدی ایمان نہیں رہا۔ وجہ اختراع نے معنی مبہم کے نام ایک خط میں اپنے موقوف کی وضاحت اس طرح کی ہے :

"میرا مقصد جدیدیت کو ترقی پسندی کی توسیع قرار

لے غالباً مراد حلقہ ادب اب ذوق ہے۔ (دہریہ)

دینے سے صرف اتنا ہے کہ اگر ہم جدیدیت کو اتقان پذیر تخلیق عمل مانتے ہیں تو پھر ترقی پسندی کو اس کے اصلی اور وسیع تر مفہوم میں لیا جائے تو دونوں اصطلاحوں میں کوئی تضاد نہیں رہتا۔ ادب کے اس عمل پر شعوری طور سے ترقی پسند تحریک نے زور دیا ہے۔ اس تحریک سے اندھنی ادعائیت، اکثریتیں..... سیاسی نظریے سے غیر مشروط دانش کی کو نکال دیا جائے تو اتنا ماننا پڑے گا کہ جدید ادب و شعر کے رجحانات کی تشکیل و تعمیر کی جو صحت مند روایات اس تحریک نے چھوڑی ہیں، ہم آج ان کی توسیع کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تیراجی..... اور ان کے حلقے کی شاعری سے جدید شاعری کا رشتہ جوڑتے ہیں اور جدیدیت کو حلقہ احباب ذوق کے بنیادی رجحان کی توسیع قرار دیتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں سے بھی اتفاق ہو مگر اختلافات کے ساتھ۔ اس رجحان میں بہت سے عناصر کو گھٹانا اور نکالنا پڑے گا۔ تب ہی ہم اسے آج کی جدیدیت سے ربط دے سکتے ہیں۔ میں نے اپنے مضمون کو صاف کرتے ہوئے اس میں کچھ اضافہ کیے ہیں اور اب اس بات کو وضاحت سے لکھا ہے کہ آج کی جدیدیت ترقی پسندی کی حوالہ دہی ادبی قدروں اور حلقہ ادب اب ذوق (یا تیراجی) کا گروپ کے مثبت میلانات کے متناسب امتزاج کا نتیجہ ہے۔

(صبا، جنوری۔ فروری ۱۹۶۶ء)

یہ صحیح ہے کہ نئی نسل کے بہت سے معتبر شعرا ترقی پسند ادبی تحریک سے وابستہ رہ چکے ہیں۔ اس تحریک سے ان کا انحراف شدت، انتہا پسندی، ادعائیت اور سیاسی روش کے باعث تھا، ورنہ ترقی پسندی کی صحت مند روایت سے وہ برگشتہ نہ تھے۔ جب ایک مخصوص سیاسی نظریے کے تحت انھوں نے محسوس کیا کہ اجتماعیت پر ذات کو قربان کر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ ترقی پسندی سے دل برداشتہ ہو گئے۔

ایک زمانے میں بلراج کو مل بھی اپنے آپ کو ترقی پسند کہا کرتے تھے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:

"میں تو ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ہمیشہ عظیم ادب ہی متاثر کرتا ہے اور ہم ترقی پسندوں کو تو اور بھی زیادہ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہم ایک آفاقی عقیدے کو لوگوں سے منوانے سکھتے ہیں۔"

(”نفوس“ لاہور ۱۹۴۹ء)

عقین حنفی، جو احتشام حسین سے مناظرے کے باعث کرد جدید سمجھے گئے، کسی زمانے میں اپنے مجموعے کے لیے نیاز حیدر کی رائے حاصل کرتے تھے اور ان سے اپنی ترقی پسندی کی تائید لیتے تھے۔ انھوں نے خود اپنے مجموعے ”سنگ پیر بن“ میں لکھا ہے:

”.... میرا ذہنی اور فکری مسلک ترقی پسندانہ ہے...

اسی مسلک کی وجہ سے میری شاعری میں غیر صحت مند رجحانات کا وجود نہیں ہے۔“

قاضی سلیم، باقر ہمدی، بلراج کو مل اور عین حنفی کی شاعری کو بھی ترقی پسندی کی توسیع کہنا مناسب نہ ہوگا۔ یہ طبعی بات ہے کہ ان کے اکثر موضوعات ترقی پسندی کے موضوعات سے الگ نہیں ہیں، فرق صرف رویہ کا ہے۔

ترقی پسند ادبی نظریے کی خامیوں اور نئی نسل کے طرز فکر پر خلیل الرحمن غفلی نے ”ہماری زبان“ علی گڑھ میں ’رفا‘ کے عنوان سے تفصیلی گفتگو کی۔ اس کے بعد وحید اختر نے ”صبا“ میں نئی نسل کے ادبی رویے پر تنقید کی سے لکھا۔ اور ترقی پسندی کے غیر ادبی کردار کو واضح کیا۔ نتیجے میں انھیں سجاد ظہیر کی طنز و تشبیہ کا نشانہ بھی بننا پڑا۔ جدیدیت کی راہ ہموار کرنے والوں میں وحید اختر کا نام اہمیت رکھتا ہے لیکن ترقی پسندی کے اثرات اپنی صالح شکل میں ان کے یہاں موجود ہیں۔ شاید اسی لیے سردار جعفری کہتے ہیں کہ وحید اختر کی شاعری ترقی پسند قبیح کی شاعری سے الگ نہیں ہے۔ (“گفتگو“ بمبئی ۱۹۶۷ء)

خلیل الرحمن غفلی کی کسی نئی نظم ”شلا“ ذاتیات ”یا“ وجدان ”یا“ کی موت ”کو کسی طرح پیش رو نظم ”شہید زنداں“ (جو بھار دوداج کی یاد میں لکھی گئی تھی) کی توسیع قرار نہیں دیا جاسکتا۔ مؤخر الذکر نظم کی آخری لائینیں ملاحظہ ہوں:

تھک کے دو آنے جو بیٹھے تھے شکستوں کا سہارا لیکر
آج پھر جاگ اٹھے۔

روح اک دور گئی جیسے توانائی کی
آؤ ان خون کی بوندوں کو اکٹھا کر لیں
ہی بن جائیں گی پھر اپنی بغاوت کا نیا اک سورج
زندگی آج ہے پھر گرم سفر، جانب منزل ہے رواں!
”نئی کرن“ درجننگا۔ ۱۷۔ نومبر ۱۹۶۹ء

قاضی سلیم کسی زمانے میں ترقی پسند ادبی تحریک کے سرگرم کارکن رہ چکے ہیں۔ وحید اختر نے ایک جگہ ان کے تعارف میں لکھا ہے:

”عبد الرؤف عروج اور انور مظہر سے راہ و رسم کی ابتداء ہو چکی تھی۔ ان دونوں نے بتایا کہ قاضی سلیم علی گڑھ کی تعلیم کے زمانے میں وہاں انجمن ترقی پسند مصنفین کے سرگرم رکن رہ چکے ہیں اور انھوں نے ہی اشتر طبع آبادی (جواب مرحوم ہو چکے ہیں) کے ساتھ انجمن کے جسد کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی۔“

(”صبا“ حیدر آباد۔ ۱۹۵۹ء)

باقر ہمدی عرصہ تک انجمن ترقی پسند مصنفین سے وابستہ رہے ہیں اور اگرچہ انھوں نے تحریک کی بدعنوانیوں کے خلاف ایک سخت مضمون ”ترقی پسند شاعری کا بحرانی دور“ کے عنوان سے ”تہذیب“ پلمنہ کے جون ۱۹۵۳ء کے شمارے میں چھپوایا تھا لیکن ۱۹۵۸ء میں سلیمان اربیب کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:

”مجھے آج بھی لگتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ انجمن ترقی پسند مصنفین سے وابستہ تھا۔“

(”صبا“ حیدر آباد۔ جنوری، فروری ۱۹۵۸ء)

اُسی صحرائیں اک چشمہ رواں تھا، کون مانے گا

ہاتھوں میں اپنے چاند کی مشعل لیے ہوئے
تارے تمام رات سحر ڈھونڈتے رہے
بھولوں میں آنسوؤں میں، صراحی میں، جام میں
دیوانے اپنا خون جگر ڈھونڈتے رہے
(شاعر "مبئی" - سلسلہ ۱۲)

لہجہ اور معنویت کے اعتبار سے ان اشعار میں جدیدیت کا
کوئی اثر نہیں ہے (حالانکہ یہ ۶۰ء کے بعد کی شاعری ہے)۔
اس طویل گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جدیدیت کے
بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے وقت بلاوجہ ترقی پسند
ادبی تحریک کو درمیان میں نہیں گھسیٹنا چاہیے کیونکہ جدیدیت
کے بیشتر نمونہ ترقی پسندی اور تعمیر پسندی وغیرہ ہی کے راستے
سے آئے ہیں اور ترقی پسند اور تعمیر پسند مقصد اور افادیت
کے باب میں متحد اور متفق ہیں۔ دراصل سارا ابجھاؤ نظر پازوں
کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ اسلوب، مزاج اور رویے کے
اعتبار سے جدیدیت میں کئی رنگ ہیں، کوئی گہرا ہے، کوئی ہلکا۔
رنگوں کی یکسانیت پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔

شعشعہ کے بعد ادب و شعر میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، وہ
نہایت خوش آئند ہیں اور اس دوران پیدا ہونے والے
ادب میں دیر پا عناصر کی کمی نہیں۔ رطب و یابس کی بھرمار سے
دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ ایسا تو ہر دور میں
ہوا ہے۔ خذو ریزے نہ ہوں تو گھر کی قدر کون کرے گا۔
میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نئی شاعری، خصوصاً نئی غزل میں
بڑی توانائی ہے اور نئی غزل کے معروضی مطالعے کے بعد
شاید کلیم الدین احمد کو بھی غزل کی بابت اپنی بدنام رائے میں
تبدیلی کی ضرورت محسوس ہو۔ فیض کی غزل سے قطع نظر
ترقی پسندی کے زمانے میں غزل کا ارتقاء ایک طرح رک سا
گیا تھا۔ مثال کے طور پر ایک مشہور ترقی پسند شاعر کے ان اشعار
سے جس کو کہتے ہیں محبت، جس کو کہتے ہیں خلوص
بھونپڑوں میں ہو تو ہو، پختہ مکانات میں نہیں

محمد علوی انجمن ترقی پسند مصنفین احمد عباس کے سرگرم کارکن
تھے اور جب ۴۸ء میں خواجہ احمد عباس سے انجمن کے اختلافات
ہوئے تو محمد علوی نے بڑی گرمجوشی سے انجمن کے موقف کا ساتھ
دیا۔ (حوالہ کے لیے خواجہ احمد عباس کا مضمون "مطبوعہ" شاہد
بہمنی خاص نمبر ۱۲۹ دیکھا جاسکتا ہے)۔ شہاب جعفری، پرکاش فکری
(سابق ظہیر الحق) ذہیر ضوی وغیرہ بھی ترقی پسند ادبی تحریک اور انجمن
سے متعلق رہے ہیں لیکن ان سب کی شاعری اپنے رویہ اور
مزاج کے اعتبار سے ترقی پسندی کی توسیع قرار نہیں دی جاسکتی۔
عمود ہاشمی کے ترقی پسند نظریات و افکار سے متاثر ہونے
کا ثبوت ان کے مضمون "شاہ زمکنت" ایک مطالعہ سے ملتا
ہے جو اکتوبر ۱۹۵۷ء کے "تعمیر" سرگرمی شائع ہوا تھا۔ اس
میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں: "فکار انسانی روح کا معمار ہوتا ہے"
حالانکہ ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ یہ قول اسٹالن کا ہے جسے ترقی
پسندوں نے ایک زمانے میں خوب خوب اُجھالا تھا۔
نفیض جعفری حال تک غالی ترقی پسند تھے۔ ان کا مضمون
"بھٹکی ہوئی روحیں" (مطبوعہ "صبا" ممبئی جون ۱۹۵۷ء) ثبوت
کے لیے کافی ہے۔

جدیدیت ترقی پسندی کی توسیع نہ تھی، لیکن جدیدیت کا ایک
براہ راست ترقی پسندی کی روایت سے بالکل کٹا ہوا بھی نہیں ہے۔
عمود سعیدی نے کیونکر ترقی پسندی کے خلاف ترقی پسندوں
کے رنگ و آہنگ میں مقصدی شاعری کی ترقی پسندی ہی کے
زوال کے زمانے میں انجمن تعمیر پسند مصنفین کی تحریک بھی چل
رہی تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس تحریک کو کبھی توانائی حاصل
نہیں ہوئی۔ ترقی پسند اور تعمیر پسند مقصدی ادب کے قائل تھے۔
تعمیر پسندی یا اسلام پسندی کے توسط سے جدیدیت کے میدان
میں آنے والوں میں عمود ایاز، شمس الرحمن فاروقی، عادل منصور
وغیرہ کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ ۱۹۶۲ء میں عادل منصور کے
پچھے ہوئے یہ اشعار ملاحظہ کیجیے:

مرے قدموں میں ادب آسمان تھا، کون مانے گا
کبھی جبریل میرا ہم زباں تھا، کون مانے گا
مراؤں کے سوا کچھ بھی نہیں اب جس کے دامن میں

ضروری اطلاع

’عصری آہنگی‘ اگرچہ ہر ماہ پابندی سے شائع ہوتا ہے لیکن ایجنٹ صاحبان کو شکایت تھی کہ پرچہ ہر مہینے کی ابتدا میں شائع ہونے کے بجائے آخر میں شائع ہوتا ہے۔ اس لیے یہ شمارہ اگست - ستمبر کے مشترکہ شمارہ کی صورت میں شائع کیا جا رہا ہے۔ اکتوبر کا شمارہ ستمبر کے وسط میں شائع ہو جائے گا۔ خریداروں کو بارہ شمارے ہی پیش کیے جائیں گے۔

مینجر

زندگی کی حرکی قوتوں اور ادب کی ترقی پسند قوتوں کے ترجمان
یہ رسائل پڑھیے۔

ہم زبان،
میر: سلطان بھانی
نشاط بک سنٹر - ماینگاؤں - ناسک

سہیل
ماہنامہ کا
مدیر: ادیس سہاروی
باری روڈ - گیا (بہار)

کنکری
ماہنامہ
مدیر: انور عابد
۲۲۱ - یحیی شاہ - سہارن پور (یو۔ پی)

پہچان
مدیر: نعیم اشفاق
مدنی محلہ - آسنول - بنگال

ہزار بار کیا عزم ترک نظر آتا
ہزار بار مگر دیکھنا پڑا ہم کو
کے مقابلے میں آج کے ایک نو عمر اور غیر معروف شاعر کا یہ شعر
تمازگی اور فنی اور معنوی دل کشی کے اعتبار سے زیادہ بہتر معلوم
ہوتا ہے۔

کچھ اس طرح تھا اس کا گریباں کھلا ہوا
ہر لمحہ لگ رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے
یہ جیسی اور بصری کیفیت ترقی پسند دور کی غزل میں خال
خال ملتی ہے۔ اس تقابل سے کسی شاعر کو کمتر ثابت کرنا اور
کسی کو بڑھانا مقصود نہیں ہے۔ میں دراصل دونوں کے
ادبی رویے کا فرق ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ
اگر نئی غزل کا ایک عمدہ اور بھرپور انتخاب شائع کیا جائے
تو وہ بہت سے مستند غزل گویوں کے دیوان پر بھاری ہوگا۔

دوسرے ناقدوں اور ادبی مبصروں کی بابت تو میں نہیں
کہہ سکتا البتہ شاید سب سے پہلے میں نے ہی اپنے مضمون ’آتی
جاتی لہریں‘ میں وضاحت کے ساتھ لکھا تھا کہ جدیدیت
کے اکثر ہمنوا ترقی پسندوں ہی کی طرح انتہا پسندی کے شکار
ہیں۔ میرے الفاظ یہ ہیں:

”جدید شاعروں میں ترقی پسندوں ہی کی طرح بلکہ
اُن سے بڑھی ہوئی شدت کے ساتھ گروہ بندی
ہے اور توصیف باہمی کا جذبہ کارفرما ہے۔ نئی
نسل کے مسائل سے گفتگو کرنے والے شعرا اور نقاد
بھی کثرت بن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے
بیان و رواداری اور دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے
کی کوشش کا فقدان نظر آتا ہے۔“ (’شب خون‘ ستمبر ۶۶ء)
مجھے اپنی اس رائے میں اب تک تبدیلی کی ضرورت محسوس
نہیں ہوئی ہے۔ یہ کہنا کہ ترقی پسندوں کے زمانے میں گروہ بندی
تھی، اس لیے اب بھی ہونی چاہیے، انتہائی بچر منطقی ہے۔ جدیدیت
کے ہم نواؤں اور خصوصاً تنقید نگاروں کو اس سطح سے بلند
ہونا چاہیے جسے ترقی پسندوں نے قائم کیا تھا۔

مشتاق احمد یوسفی

ایک تاثر

پوچھنے لگے "کیا تم نے یوسفی کو پڑھا ہے؟" اس پوچھنے کے انداز میں استفسار کی کیفیت کم اور تفتیش کی کیفیت زیادہ ہوتی تھی۔ اس سلسل تفتیش کے بعد میرے کان تقریباً گھڑے ہو گئے اور میں اس کتاب کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ابتدائی سراغ یسانی کے بعد اتنا پتہ تو چل گیا کہ "جرارغ تلے" کا ایک نسخہ سائے شہر میں ایک "خاتون" کے ہاں آیا ہوا ہے۔ لیکن اب "خاتون" کا معاملہ بڑا ٹیڑھا تھا کہ بلی کے گھلے میں گھنٹی کون بانڈھ خاتون تک پہنچنے میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں ان کا اندازہ تو سبھی کو ہو گا۔ گویا "گوہر مقصود" کو حاصل کرنے کے لیے مجھے ایک خاتون تک پہنچنا تھا۔ خیر صاحب کسی نہ کسی طرح "خاتون" تک تو میں پہنچ گیا لیکن جب یوسفی کی کتاب کا ذکر آیا تو جھلا کر بولیں۔ "آپ بھی بالآخر انہی افراد کے زمرے میں شامل ہو گئے جو ان دنوں میرے آگے پیچھے میری وجہ سے نہیں بلکہ یوسفی کی کتاب کی وجہ سے پھرو رہے ہیں" میں نے اقرار جرم کیا تو بولیں۔ "یہ کتاب اب نہ جانے کہاں ہے۔ ایک صاحب مجھ سے یہ کتاب لے گئے تھے۔ سنا ہے کہ ان کے یہاں سے کوئی اور لے گیا اور پھر وہاں سے کوئی اور لے گیا۔ کہاں تک سلسلہ حسب نسب بیان کروں میں یہ نہیں جانتی کہ اب یہ کتاب کس منزل میں ہے۔ کہاں ہے۔ کیسی ہے۔ البتہ پرسوں اس کتاب کا ایک مضمون میرے ہاں واپس آ گیا ہے" میں نے حیرت سے کہا۔ "مضمون واپس آ گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کتاب کے ہر مضمون کی جلد بندی الگ الگ ہوئی تھی؟"

مشتاق احمد یوسفی ادب میں کس کس راستے سے کب اور کس طرح داخل ہوئے، یہ میں بالکل نہیں جانتا۔ لیکن جب میں نے ان کی پہلی کتاب "جرارغ تلے" پڑھی تو احساس ہوا کہ یہ شخص ایک ہی کتاب کے ذریعہ ادب میں اتنی دُور تک چلا گیا ہے کہ اب بھلے ہی ادب واپس ہو جائے لیکن یہ شخص واپس ہونے کا نہیں۔ یہ ۱۹۶۱ء کے اواخر کی بات ہے جب مجھے ضرورتاً مزاح نگار بننے ہوئے بڑی شکل سے تین چار مہینے بیتے تھے۔ مزاح نگاری کے تعلق سے مجھ میں نو مسلموں کا سا جوش و ولولہ تھا۔ ہر مزاحیہ تحریر کو کچھ ایسی سنجیدگی سے پڑھتا تھا کہ بعض اوقات تو آنکھوں سے آنسو تک رواں ہو جاتے تھے۔ اسی انفرادی بلکہ یوں کہیے کہ "تفرافری" کے عالم میں ایک دن ایک دوست نے مجھ سے پوچھا: "بھئی سنا ہے پاکستان کے ایک مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی کی کتاب "جرارغ تلے" کا ایک نسخہ حیدرآباد پہنچا ہے۔ سنا ہے بڑا ظالم مزاح نگار ہے۔ کیا تم نے یہ کتاب پڑھی ہے؟"

میں نے کہا۔ "مشتاق احمد یوسفی! کون مشتاق احمد یوسفی؟ میں تو پہلی بار ان حضرات کا نام سُن رہا ہوں۔ اور پھر سچ بات تو یہ ہے کہ ان حضرات کا نام کسی بھی نادار سے مزاح نگار کا نام نہیں معلوم ہوتا۔"

بات آئی گی ہو گی۔ دو چار دنوں بعد ایک ادبی محفل میں کسی گوشے سے پھر مشتاق احمد یوسفی کا نام سُنا دیا۔ اس کے دو دن بعد پھر مشتاق احمد یوسفی کا نام میرے کانوں میں پڑا۔ اور اس کے بعد تو یہ حال ہو گیا کہ اُٹھتے بیٹھتے دوست مجھ سے

مجھے ابھی طرح یاد ہے کہ اس کتاب کے مطالعے کے بعد جب میں اپنی کرسی سے اٹھا تو ایک عجیب سی فرحت سادے وجود میں سراپت کر گئی تھی۔ زندگی میں چند ہی کتابیں میں نے ایسی پڑھی ہیں جنھیں پڑھنے کے بعد مجھ میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں تھا وہ اب نہیں ہوں۔ مشتاق احمد یوسفی اردو کے وہ واحد مزاح نگار ہیں جو قاری کو ہر دم حاضر و ناظر جان کر مزاح نہیں لکھتے۔ وہ پہلے اپنے آپ پر جی کھول کر ہنستے ہیں اور تب کہیں اس ہنسی کو قاری کے لیے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اب قاری میں جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق ہنسنے لے۔ مجھے یوسفی کے سادہ فن میں ایک عجیب شان بے نیازی نظر آتی ہے۔ اردو مزاح نگاری کے میدان میں یہ رویہ بالکل نیا ہے۔ چنانچہ چراغ تلے کے دیباچے میں لکھتے ہیں :

”مجھے احساس ہے کہ اس ننھے سے چراغ سے نہ کوئی الاؤ بھرا مک سکا اور نہ کوئی جتا دہی۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اپنی چاک دامنی پر جب اور جہاں ہنسنے کو جی چاہا، ہنس دیا۔ اور اب اگر آپ کو بھی اس ہنسی میں شامل کر لیا تو اس کو اپنی خوش قسمتی تصور کر دوں گا۔ میرا یہ دعویٰ نہیں کہ ہنسنے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں، اتنا ضرور ہے کہ بھرہ استنہ بڑے نہیں معلوم ہوتے۔“

چراغ تلے کے اسی دیباچے کو پڑھنے کے بعد یہ عقہہ بھی کھلا کہ ان حضرت کے مزاح میں ”نوجوانی کا جوش“ کا رفرما نہیں ہے بلکہ یہ تو عمر کی اس منزل کو پہنچ گئے ہیں جہاں ان کا تعارف بہویتی قسم کی خواتین سے اس طرح کر لیا جاتا ہے کہ فلاں کے باپ ہیں فلاں کے ماموں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ورنہ ہمارے یہاں ایسے مزاح نگاروں کی اکثریت ہے جن کی مزاح نگاری اور نوجوانی کا آغاز ساتھ ساتھ ہوا۔ جب تک نوجوانی نے جوش ارا تب تک ہنستے رہے۔ ادھر نوجوانی گئی اور ادھر مزاح نگاری نے بھی ساتھ چھوڑا۔ نوجوانی میں ہفتائیوں بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے بلکہ اس میں تو وہ منزل بھی آتی ہے جس میں آدمی

کہنے لگیں: ”اجی صاحب! اب تو اس کتاب کا شیرازہ کچھ اس طرح بکھرا ہے کبھی تو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں یہ کتاب ورق ورق کی شکل میں میرے پاس واپس نہ پہنچے۔“

اس جواب کو سننے کے بعد مجھ پر اس کتاب کی جو دھاک ٹھٹی سو بیٹھی مگر ایک قسم کی مایوسی بھی بڑھادی ہوئی کہ شاید میں اس کتاب کو بڑھ نہ سکوں گا۔ اس وقت تک جو خوش نصیب اصحاب اس کتاب کو بڑھ چکے تھے انھوں نے اس معاملے میں بڑا راز دارانہ رویہ اختیار کر رکھا تھا بالکل اسی طرح جیسے یونانی حکیم عطائی نسخوں کی تفصیلات کو راز میں رکھتے ہیں۔ اکثر احباب نے اس کتاب کا یوں جلدی بچھے مطالعہ کیا تھا جیسے انھوں نے کتاب نہ پڑھی ہو بلکہ کوئی ’بلوفلم‘ دیکھی ہو۔ پھر میرے اندر تجسس بڑھتا رہا کہ دیکھیں آخر اس کتاب میں کیا ہے۔ ایک دن قاصد نے آکر خبر دی کہ ایک ٹائپسٹ نے ”چراغ تلے“ کی پانچ کاپیاں ٹائپ کر لی ہیں اور اب وہ ان کاپیوں کو کراے پر مطالعے کے لیے دے رہا ہے۔ مزید چھان بین کی تو یہ چلا کہ یہ کتاب اسی دفتر کے ٹائپسٹ نے ٹائپ کی تھی جس میں میں کام کرتا تھا اور سونے پر سہاگہ یہ کہ یہ ٹائپسٹ میرے ہی ماتحت کام کرتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ”چراغ تلے“ پورے دس دنوں تک میرے ہی سیکشن میں ٹائپ ہوتی رہی اور مجھے کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ چراغ تلے اندھیرا سی کہتے ہیں۔ ٹائپسٹ تو میرا ماتحت تھا ہی۔ میں نے ڈرا دھکا کر بلکہ ”تادیبی کارروائی“ کی دھمکی دے کر اس سے اس کتاب کی ایک ٹائپ شدہ کاپی حاصل کی۔ مشتاق احمد یوسفی کی پہلی کتاب ”چراغ تلے“ میں نے اسی ٹائپ شدہ حالت میں پڑھی اور میں ان کے فن کا اس لیے بھی قائل ہوا کہ ٹائپ کی بے شمار غلطیوں کے باوجود ان کے مزاح کی آٹھان میں کوئی فرق نہ آیا تھا بلکہ بعض جگہ تو ٹائپسٹ نے کچھ ایسی طبع آزمائیاں کی تھیں کہ لگتا تھا اصل میں یہ غلطیاں یوسفی کی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس کتاب کو میں نے اپنے دفتر میں ایک ہی نشست میں بڑھ ڈالا تھا اور یہ پہلا موقع تھا جب دفتر والوں نے لگاتار چار گھنٹوں تک مجھے اپنی کرسی پر موجود پایا۔ سارے دفتر میں دھوم مچ گئی کہ ماشا اللہ اب میں بھی اپنے فرائض منصبی سے عہدہ برما ہونے لگا ہوں۔

اپنے ذہن میں آجا کر کرتے ہیں۔ اسی سلیقے اور اہتمام کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنے مضامین میں غیر ضروری جملے یا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ زبان کے معاملے میں اتنی کفایت شعاری کہیں اور نہیں دیکھی ورنہ ہم جیسے مزاح نگاروں کے ہاں اگر کوئی "غیر ضروری جملوں اور لفظوں" کو حذف کرنے بیٹھ جائے تو کیا عجب کہ صرف مضمون کا عنوان ہی باقی رہ جائے۔ شاید اسی اہتمام کی وجہ سے مشتاق احمد یوسفی نے دیر سے مزاح لکھنا شروع کیا۔ اور پھر ان کے ہر مضمون کے تیور بتاتے ہیں کہ یہ دوچار دونوں میں یونہی نہیں لکھا گیا بلکہ ان کے پیچھے برسوں کا اہتمام پوشیدہ ہے۔ "خاکم بدہن" کے مضمون "پروفیسر" کے بارے میں انھوں نے لکھا ہے کہ یہ مضمون ۱۹۶۵ء اور ۱۹۶۸ء کے درمیان لکھا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یوسفی اپنے مضامین کو لکھنے کے معاملے میں کیا کیا جتن کرتے ہیں۔

یوسفی اپنے پہلے مضمون کے ساتھ جب ادب میں آئے تھے تو تب بھی "قد آور مزاح نگار" کی حیثیت سے آئے تھے اور آخر جب کہ ان کی تین کتابیں چھپ چکی ہیں تب بھی وہ اردو کے "قد آور مزاح نگار" ہیں۔ ورنہ ہم نے ایسے مزاح نگار بھی دیکھے ہیں جو ادب میں "قد آور مزاح نگار" کی حیثیت سے تو داخل ہوتے ہیں مگر جب اپنے مضامین کی تعداد میں اضافہ کرنے لگتے ہیں تو رفتہ رفتہ ان کا قد خود بخود گھٹنے لگتا ہے اور ایک نوبت وہ بھی آتی ہے جب وہ "قد و قامت" کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں۔

میں مشتاق احمد یوسفی کا ابتدا ہی سے قائل و قلیل ہوا ہوں۔ ان کے مضامین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بڑھانیاں محبوب شغل رہا ہے۔ پاکستان کے جاسوسی رسالے تک محض اس آس میں چھان ڈالے کہ شاید ان میں کہیں غلطی سے یوسفی کا مضمون نہ چھپ گیا ہو۔ ۱۹۷۰ء کے آس پاس مجھے یہ پتہ چلا کہ یوسفی کی دوسری کتاب "خاکم بدہن" بہت جلد چھپنے والی ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی میں نے اس کتاب کو حاصل کرنے کی جستجو شروع کر دی اور کراچی میں ایک ایسے

خواہ مخواہ ہی ہنس دیتا ہے۔ ہنسی کی اہمیت تو اس وقت ہوتی ہے جب آدمی زندگی میں دُور تک نکل جائے۔ زندگی کے نشیب و فراز سے گذر کر اور اپنے کندھوں پر تجربات کا بوجھ اٹھا کر منہا بڑے دل گروے کا کام ہے۔ اسی لیے یوسفی کا مزاح صحیح معنوں میں ایک باشعور آدمی کا مزاح ہے۔ انھوں نے اپنی حس مزاح کے آئینے کو کچھ اس جتن کے ساتھ محفوظ رکھا ہے کہ اس پر زمانے کی گرد چھنے نہ پائی بلکہ زندگی کے اس لمبے سفر نے ان کی حس مزاح کو کچھ اور بھی نکھار دیا ہے

یوسفی کی سب سے بڑی خوبی ان کا وہ مخصوص اسلوب ہے جسے میں "ناقابل تقلید اسلوب" سمجھتا ہوں۔ اکثر مزاح نگاروں کے مضامین پڑھنے کے بعد مجھے نہ صرف یہ کہ یہ مضامین یاد ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے کئی جملے بھی ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ان مضامین کے مزاح کو وقت ضرورت دوسروں کے سامنے بیان بھی کیا جاسکتا ہے لیکن یوسفی مجھے وہ واحد مزاح نگار نظر آئے جن کے مزاح کو ان کی زبان کے علاوہ کسی اور کی زبان میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ان کے اسلوب کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ان کی تینوں کتابوں "جراغ تلے"، "خاکم بدہن" اور "زرگشت" کو کمپیوٹس بار پڑھ چکا ہوں اور ہر بار ان کے مضامین میں مجھے ایک نیا لطف ملا۔ وہ ان مزاح نگاروں میں ہیں جنہیں پڑھنے کے لیے قاری کو بھی چوس اور ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ قاری ذرا سا غافل ہوا اور مزاح کے کئی گوشے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ مشتاق احمد یوسفی جو تھے قسم کے مزاح نگار ہیں۔ ان کے ایک ایک جملے میں طنز کے کئی تیر اور کئی نشانے چھپے ہیں۔ اب قاری کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے ذہن میں ان تیروں اور نشانوں کا اندازہ لگائے۔ جو قاری انھیں پڑھتے ہوئے مستعد اور محتاط نہیں رہتا وہ نقصان میں رہتا ہے۔

"اہتمام" یوسفی صاحب کا خاص وصف ہے، وہ دیکھ مزاح نگاروں کی طرح قلم اٹھا کر مضامین لکھنے نہیں بیٹھ جاتا بلکہ جس موضوع پر انھیں لکھنا ہوتا ہے اسے پہلے اپنی ذات میں سمو لیتے ہیں پھر اس کے سارے گوشوں کو

صفحہ ۲۵ سے آگے :

کوئی تضاد نہیں پاتے، ان موجودہ مسائل کو کن آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کس طرح رہنمائی کرتے ہیں۔

ان کے سامنے دو ہی راستے ہیں۔ ایک وہ جس پر وہ چل رہے ہیں۔ آپ مائیں یا نہ مائیں، یہ راستہ آپ کو فسطائی طاقتوں کا آلہ کار بنا رہا ہے۔ یہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ موجودہ صورتحال سے مطمئن ہیں اور اسے قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی خاموشی مصلحت اندیشی کا کتنا ہی خوبصورت لباس کیوں نہ پہنے، زمانہ کے بے رحم ہاتھوں سے پارہ پارہ ہو جائے گی اور یہ وقت ہوگا جب آپ کی حیثیت اُس گونج کی سی ہو جائے گی جس نے کبھی ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالا ہو۔

دوسری راہ وہ ہے جو براہ راست عوامی جدوجہد کی راہ ہے۔ اس میں آپ کے کسی ذاتی مفاد کی برادری ممکن نہیں لیکن اگر آپ دانش ور ہیں آپ میں سوچ بوجھ ہے تو آپ ایک اہم تاریخی تعاضے کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ موجود صورت حال سے بےزار اور برہم ہیں تو اسے بدلنے کے لیے آپ موثر قدم اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کا ہر قدم انسانیت کی پیش قدمی ہو سکتا ہے۔ آپ کا ہر لفظ، ہر تحریر آزمائش اور اندھیروں میں بجلی کی طرح کو نذر راستہ دکھا سکتا ہے۔

عصری ادبی اقدار کا ترجمان

شناخت

ستمبر ۱۹۹۹ء میں بھوپال سے شائع ہو رہا ہے۔

مدیر اعلیٰ: ظفر صہبائی

باری کپنی - موبتیا پارک - بھوپال۔

صاحب کو خط لکھا جو یوسفی صاحب کے دوست ہیں۔ میں نے پے پے پر خط میں اس کتاب کا مطالبہ کیا اس انداز سے کیا کہ وہ بیچارے بگڑا گئے، چنانچہ یوسفی صاحب نے جب اپنے آؤ گراف کے ساتھ جیسے ہی "خاکم بدہن" کا اعزازی نسخہ انھیں دیا تو انھوں نے فوراً اسے میرے پاس بھیج دیا۔ اُن صاحب کا اعزازی نسخہ اب تک میرے پاس محفوظ ہے۔ اور میں نہ جانے کتنی بار اسے پڑھ چکا ہوں۔ ہندوستان میں شاید میں ہی پہلا شخص تھا جس کے پاس "خاکم بدہن" کا سب سے پہلا نسخہ پہنچا تھا۔ مجھے وہ دن یاد ہیں جب اس کتاب کے پہنچنے کے بعد ادبی حلقوں میں میری اہمیت محض اس لیے بڑھ گئی تھی کہ میرے پاس یوسفی کی دوسری کتاب موجود تھی۔ لوگ میرے آگے پیچھے پھرا کرتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ یوسفی کی پہلی کتاب "جوان غبتے" کو حاصل کرنے کے لیے مجھے جن خاتون کے سامنے اپنا دست سوال پھیلانا پڑا تھا وہ بھی انہا خنائی دست سوال پھیلانے میرے پاس آگئیں۔ کسی نے پنج کہا ہے کہ وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ انسان کی قسمت کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ میں نے ان خاتون کو زمانے کی بے ثباتی پر ایک لمبا چوڑا لیکچر دیا مگر کتاب ہرگز نہ دی۔

اتنی شدید ذہنی وابستگی کے باوجود میں نے کبھی شقاق احمد یوسفی کو خط نہیں لکھا اور نہ ہی ان سے راہ دوں پیدا کی۔ شاید اس ڈر سے کہ شخصی تعلق اکثر اوقات تصور کی نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر ایک آدمی کو جب آپ شخصی تعلق کے بغیر ہی چاہنے لگتے ہیں تو ایسے میں شخصی تعلق کی اہمیت ہی کیا رہ جاتی ہے۔

بارہ تیرہ سال قبل میں نے اپنے ایک مضمون میں شقاق احمد یوسفی کے بارے میں لکھا تھا۔ "نئے مزاح نگاروں میں شقاق احمد یوسفی کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ انھیں پڑھنے کے بعد آدمی رشید احمد صدیقی اور پطرس کو الگ الگ پڑھنے کی زحمت سے بچ جاتا ہے"۔ پطرس کی کتاب "مضامین پطرس" عرصے سے میری کزوری رہی ہے مگر جب شقاق احمد یوسفی کی کتاب "مضامین پطرس" کے بارے میں حال ہو گیا ہے کہ جب بھی میرا جی "مضامین پطرس" پڑھنے کو چاہتا ہے تو میں بیاختہ الماری میں سے یوسفی کی کوئی کتاب نکالتا ہوں۔

یادوں کی گزر گاہیں

مطلب ہے بچپن اور بولکپن کے کن تجربات نے آپ کو متاثر کیا؟

یہ کہہ کر مجھے خیال آیا کہ فکر صاحب سے کچھ تفصیل طلب سوال کرنا چاہیے۔ تب شاید وہ کھلیں۔ میں نے پوچھا: "پہلے یہ بتائیے کہ آپ کب پیدا ہوئے اور کہاں؟ کیسا ماحول تھا۔ وہاں کیسے لوگ تھے۔ آپ کے ارد گرد کیسی زندگی تھی؟" میں اکتوبر ۱۹۱۵ء میں تونسہ (ضلع ڈیرہ غازی خان) میں پیدا ہوا۔ اس طرح عظیم اکتوبر انقلاب سے میرا گہرا رشتہ ہے۔ یہ میں کبھی نہیں بھولتا۔ تونسہ متحدہ ہندوستان کا آخری قصبہ تھا۔ اس معنی میں کہ اس کے بعد کوہستان کا پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میرے والد صاحب دھنیت رائے قصبہ سے چالیس میل دور ان ہی پہاڑیوں کی بلوچ فستی میں کیرانہ کی دکان کرتے تھے۔ میں بھی وہاں جایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں مجھے بلوچ لوگوں کی سادگی، حق گوئی، معصومیت اور ایماندارانہ بہت متاثر کیا۔ میرے لیے وہ مثالی انسان تھے۔

"اس زمانے کا کوئی واقعہ جس نے آپ کو متاثر کیا؟ میں نے پوچھا۔ بہت سے واقعات ذہن میں ابھی تک تروتازہ ہیں۔ جب میں نے آٹھواں پاس کیا تو میرے والد صاحب مجھے اپنے ساتھ دوکان پرے گئے اس نیت سے کہ مجھے دوکاندار کی کے گڑسکھاؤں گے۔ ایک حکیم جی جنھیں لوگ شاہ جی کہتے تھے ان کے دوست تھے۔ ایک بار ایک بلوچ کی بیوی سخت بیمار

فکر تونسوی صاحب کچھ مدت سے علیل رہتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے دماغی کام کرنے سے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ پھر بھی باز نہیں آتے۔ جب بھی موقع ملتا ہے لکھ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن مجھے لگا کہ وہ انہی بیماری سے خائف بھی رہتے ہیں۔ ۱۳ اگست کی شام کو جب میں ان سے ملا تو کچھ پریشان سے تھے۔ بولے۔ میں انٹرویو سے ڈرتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ نروس ٹینشن اور بلڈ پریشر بڑھ جائے۔

میں نے کہا: فکر صاحب آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ (انٹرویو لینا اور دینا ہرگز دماغی کام نہیں ہے۔ میں تو بے تکلفی سے کچھ باتیں کروں گا۔ بولے: تب ٹھیک ہے۔)

میں نے کہا: "فکر صاحب اردو طنز و مزاح میں آپ کا نام معتبر ہی نہیں، مقبول عام بھی ہے۔ کم و بیش چالیس سال سے آپ لکھ رہے ہیں: 'ادب لطیف'، 'دوسرا'، 'نیا زمانہ' اور 'ملاپ'، جیسے اخباروں اور رسالوں سے آپ وابستہ رہے ہیں۔ میں یہ جانتا چاہوں گا کہ آپ کے طنز و مزاح میں یہ دھار کیسے آئی۔ عوام کا استحصال کرنے والی طاقتیں خواہ وہ کسی لباس میں ہوں، آپ ان کے بچے اُدھیر کر رکھتے ہیں اور کسی کو بخشتے نہیں ہیں۔ زندگی کا یہ ٹیکھا اور گہرا شعور آپ کو کہاں سے ملا؟"

"زندگی سے۔ فکر صاحب سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بولے۔ "یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل بتائیے۔ میرا

"شاعری کی بات تو بعد میں کریں گے، یہ بتائیے کہ آپ کی تعلیم کہاں تک ہوئی؟"

"اپنے قصبے سے میٹرک کر کے میں لائل پور چلا گیا اور وہاں سے انٹر کیا جو اُس زمانے میں ایف۔ اے کہلاتا تھا۔ اتنی تعلیم بھی میں اپنے ماموں کی سعی و سفارش سے حاصل کر سکا۔ ورنہ گھر کے حالات اس کی اجازت نہ دیتے تھے۔"

"اس دور میں آپ کس طرح کے خیالات سے متاثر تھے؟"

"پنجاب میں، اُس زمانے میں آریہ سماجی تحریک کا بڑا زور تھا۔ یہ دراصل ابھرتے ہوئے تاجر طبقے کی تحریک تھی جو فیوڈل رسم و رواج کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس کے سماجی اصلاح کے پروگرام میں مجھے دلچسپی رہی، اگرچہ بعد میں اس سے بیزار ہو گیا۔"

دیے بھی میں بہت سر بھرا تھا۔ اپنے گرد و پیش غریب انسانوں کی ٹوٹ کھوٹ دیکھ کر میں غصہ سے اور بے بسی کے احساس سے تڑپ اٹھتا تھا۔ گھر والوں سے بھی اپنے خیالات کے اعتبار سے میں دور ہوتا گیا۔ اس زمانہ میں خدیوہ تنہائی محسوس کرتا تھا۔ چنانچہ ۱۹۲۲-۲۳ء میں میں نے تنہائی کے عنوان سے ایک نظم لکھی۔ یہ پہلی نظم تھی جو ایک اہم ادبی پرچہ "ادبی دنیا" میں شائع ہوئی۔ اور اس کے بعد 'حلقہ ارباب ذوق' کے سال کی بہترین تخلیقات کے انتخاب میں بھی اسے جگہ ملی۔ قاعدہ یہ تھا کہ جن کی تخلیقات حلقہ کے اس انتخاب میں شائع ہوتی تھیں انھیں ایک جلسہ میں لاہور بلایا جاتا تھا مجھے بھی بلایا گیا۔ میں جب پہنچا تو اس دھج سے کہ شانہ پر سے کوٹ پھٹا ہوا تھا اور بتلون میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ وگ یقین نہیں کرتے تھے کہ وہ نظم میری ہی لکھی ہوئی ہے۔ خیر اس جلسے میں مولانا صلاح الدین، قیوم نظر، ممتاز مفتی اور دوسرے بہت سے ادیبوں سے ملاقات ہو گئی۔ مکتبہ جدید کے مالک چودھری نذیر احمد نے مجھے اپنے گھر مدعو کیا، اور 'ادب لطیف' میں کام کرنے کی دعوت دی۔ اس کے مدیر اس زمانے میں احمد ندیم قاسمی تھے۔ میں نے منظور کر لیا۔ میرا کام تھا دفتر میں جھاڑو دینا، میز پر کسی صاف کرنا اور کاروباری

ہوئی۔ حکیم جی نے اسے نسخہ لکھ کر دیا۔ جسے بندھوانے کے لیے وہ ہماری دکان پر آیا۔ والد صاحب نے نسخہ دیکھ کر کہا کہ اس میں ایک دو اکیاب ہے اور میرے پاس نہیں۔ میں اسے آج رات منگو کر کل دوں گا۔ اور قیمت پچیس روپے ہوگی۔ بلوچ غریب تھا لیکن اپنی بیوی کی بیماری سے بہت دکھی تھا۔ وہ یہ قیمت ادا کرنے پر راضی ہو گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ یہ دوا تو دکان میں موجود ہے۔ آپ نے اس غریب کو دے کیوں نہیں دی؟۔ والد صاحب نے کچھ ٹیڑھی نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولے کہ یہ حکیم صاحب کی ہدایت ہے وہ ہمارے مرنے ہیں۔ اس لیے ان کی مرضی کے خلاف ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ میں خاموش ہو گیا۔ لیکن مجھے سخت بے چینی اور کوفت رہی۔ رات میں وہ دوا میں نے دکان سے نکالی اور چپکے سے بلوچ کو دے آیا جو اسی بستی میں رہتا تھا۔

صبح کو جب بلوچ نے اگر والد صاحب کا شکریہ ادا کیا تو وہ خاموش ہو گئے اور اسی دن مجھے گھر رخصت کر دیا۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ دراصل حکیم صاحب اور والد صاحب کے درمیان غریب اور سادہ لوح لوگوں کو روکنے کے لیے کوئی خفیہ سمجھوتہ تھا۔ تجارتی سماج میں اس طرح کی ٹھگی بڑھتی ہی گئی اور جیسے جیسے تجربے میں آئی۔ اس سے میری نفرت بھی بڑھتی گئی۔

"آپ نے لکھنا کب شروع کیا اور کیسے؟" میں نے پوچھا۔

"میں دسویں جماعت تک اپنے قصبے کے اسکول میں ہی پڑھا۔ اس کے ہیڈ ماسٹر صاحب خجڑاں بہت ادب دوست آدمی تھے۔ شاعری کا اچھا ذوق رکھتے تھے۔ اسکول میں 'ادب لطیف' اور دوسرے ادبی رسائل یا ہندی سے منگواتے تھے۔ میں یہ سارے رسائل پڑھتا تھا۔ صاحب صاحب میری بڑی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ انھوں نے جماعت میں سے ایک ڈرامہ لکھا۔"

"کیا موضوع تھا اس کا؟" میں نے سوال کیا۔

"بس اس میں یہی دکھایا تھا کہ ایک حق پرست نوجوان جب سچ بولنے کا ہمتہ کرنا ہے تو اپنے بیگلے سب اس کو ستاتے ہیں۔ اسی زمانے میں میں نے شاعری بھی شروع کر دی۔"

سامنے سے چار بار گزرا لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ اندر آئے۔ بعد میں اس نے بتایا کہ ہم آپ لوگوں کی تحریریں پڑھ کر باگل ہو جاتے ہیں۔

”مگر آپ تو اس زمانے میں صرف شاعری کرتے تھے۔“
”جی ہاں اور خاصی مشکل اور مبہم قسم کی شاعری کرتا تھا۔ دراصل مجھ پر اس زمانے میں حلقہ ارباب ذوق کا زیادہ اثر تھا۔ میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہت الگ بہت مختلف سمجھتا تھا۔ بیزاری، بڑبڑی اور تنہائی کا ایک عجیب و غریب احساس مجھ پر طاری تھا۔ مثلاً اس زمانے کی ایک نظم ”جینیس“ میں میں نے کہا تھا۔

میں صدیوں سے تنہا چلا آ رہا ہوں
میں صدیوں سے غول بیاباں کے زنداں میں
گھبرا رہا ہوں

میں خاموش ہوں جیسے معبد کے گوشے میں
کدنی بت ایستادہ

مرے ذہن پر میری اپنی ہی غفلت کی ہیریں لگی ہیں “
”۶۴ء کے چند آشوب میں آپ پر کیا بیتی؟“
”جو کچھ بیتی وہ آپ نے میری ڈائری ”چھٹا دریا“ میں پڑھی ہوگی۔ یہ لہو کا دریا جیسے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے بہہ رہا ہے لیکن آزادی کے بعد میں نے ہتھیہ کر لیا تھا کہ میں ہندوستان نہیں آؤں گا۔ میں نے کچھ دوستوں کے ساتھ ایک ہندو کے مکان پر قبضہ کر لیا اور اس میں رہنے لگا۔ ایک بار میں قتل اور سحر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک غنڈہ آیا اور مجھ سے بولا کہ باہر آ جاؤ۔ سحر اور قتل نے اسے سمجھا یا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں لیکن وہ نہ مانا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو تو کلمہ پڑھو۔ لیکن اسے کلمہ کہاں آتا تھا۔ اس پر میں نے نہ صرف کلمہ پڑھ دیا بلکہ کچھ آئین بھی سننا دیں۔ وہ پھر بھی نہ مانا، بولا: نقاہی امام سے سرٹیکٹ لاؤ۔

اس واقعہ کے بعد سحر اور دوسرے احباب کچھ گھبرا گئے اور مجھ کیونسٹ پارٹی کے دفتر میں لے گئے۔ جہاں میں

خٹوں کا جواب دینا۔ میں بڑے جوش و خروش سے یہ سارے کام کرتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد مجھے اداراتی کام بھی سونپے گئے۔
”اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے۔ پہلی ملازمت کہاں کی؟“ میں نے پوچھا۔

سب سے پہلے تو چند مہینوں کے لیے میں ایک پرائمری اسکول میں شیجر ہوا۔ اور اس کے بعد طرح طرح کے پابریلیے۔ قرض صاحب میں نے زندگی میں جتنی جدوجہد کی ہے اردو کے کم ادیبوں نے کی ہوگی۔ ایک مدت تک میں تجارتی اداروں کے اشتہار لکھتا تھا اور جلدی دیہر میں اور کبھی ساری ساری رات انھیں دیواروں پر چسپاں کرتا تھا۔ ایک بار مجھے یاد ہے جاندھر میں مٹی کا مہینہ تھا اور میں سخت بھوکا تھا اس حالت میں اشتہار لگاتا پھرتا تھا۔ اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑا۔

”ہاں۔ تو آپ لاہور کا ذکر کر رہے تھے۔“ میں نے ٹوکا۔
”میں ۱۹۴۷ء تک لاہور میں رہا۔ پہلے ”ادب لطیف“ میں اور پھر جب چودھری نذیر احمد کا ان کے چچا برکت علی سے جھگڑا ہو گیا تو میں نے منازعتی نے اور چودھری نے مل کر ”سویرا“ نکالا۔ یہ اس زمانے میں اپنی قسم کا پہلا پرچہ تھا جنہاں خولسبورت انداز میں شائع ہوتا تھا۔ چودھری نذیر احمد طباعت اور اشاعتی کاموں کا بہت پاکیزہ اور اچھا شعور رکھتے تھے۔ بعد میں میں پھر ”ادب لطیف“ میں آ گیا۔“

قرصاحب شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ ۴۷ء سے ۶۴ء تک کا زمانہ لاہور میں ادیبوں اور خود اردو ادب کے لیے بڑا زرخیز اور ذریعہ زمانہ تھا۔ ترقی پسند تحریک کی مقبولیت اپنے شباب پر تھی۔ ابھی تک حلقہ ارباب ذوق اور ترقی پسند حلقہ کے ادیبوں میں وہ خلیج واقع نہیں ہوئی تھی جو بعد میں ہوئی۔ سب ایک دوسرے کی مصلحتوں میں مشرک ہوتے تھے۔ بڑی سنجیدگی اور گرم چوٹی سے شعر و ادب پر بحثیں ہوتی تھیں۔ ادب لطیف اتنا مقبول اور محبوب پرچہ تھا کہ دور دور سے نوجوان ہم دیکھنے اور ہم سے ملنے آتے تھے۔ بڑا رعب تھا۔ یوپی سے کسی کالج کا طالب علم ہم لوگوں سے ملنے لاہور آیا اور ہمارے دفتر کے

کانسٹیبل آئے اور ہمیں پکڑ کر تھانے لے گئے۔ وہاں ایک جاٹ تھانے دار آرام سے پیر پا رہے لیٹا ہوا تھا۔ بولا۔
(انہیں کہاں سے پکڑا لائے؟)
رینک بازار کی پارٹی سے۔ پولیس والوں نے کہا۔
کیا کر رہے تھے؟
یہ لوگ نظام کو اللہ کی بات کر رہے تھے۔

ہم نے اسے سمجھایا کہ ہم دراصل سیاسی نظام کے بارے میں نہیں بلکہ حیدر آباد کے نظام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں کچھ آگیا۔

بولا۔ تم لوگ کرتے کیا ہو؟

گیت اور نظمیں لکھتے ہیں۔ ہم نے نرمی سے جواب دیا۔
بولا۔ کاہے کو لکھتے ہو۔ آزادی آگئی۔ اب گورنمنٹ لکھے گی۔
اس کا یہ جواب آج بھی یاد آتا ہے تو میا خٹہ ہنسی آجاتی ہے۔
”فکر صاحب“ اپنے دلچسپ مزاحیہ کالموں کی وجہ سے آپ کو جو شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، وہ اردو کے کم ادیبوں کو مل سکتی ہے۔ یہ کالم نویسی آپ نے کب شروع کی؟

”مرحبت سنگھ نے جب جانندھر سے ”نیا زمانہ“ نکالا تو وہ مجھے دہلی سے لے گئے۔ میں نے دو سال اس میں ”آج کی خبر“ کے عنوان سے ایک مزاحیہ کالم لکھا جو بے حد پسند کیا گیا۔ دور دراز گاؤں سے کسان اور مزدور اسے پڑھ کر مجھ سے ملنے آتے تھے اور میرے لیے ستو، گدا، گلی اور کچی کا آملا تحفہ میں لاتے تھے۔ میں ان کی سچی داد پر خوش ہوتا اور آج بھی اس پر فخر کرتا ہوں۔ میرا عقیدہ ہے کہ ترقی پسند ادیبوں اور صحافیوں نے اس زمانہ میں ہندوستان کے لاکھوں انسانوں کو سماجی اور سیاسی طور پر باشعور بنایا ہے۔ وہاں سے آکر آپ جانتے ہیں کہ میں ”ملاپ“ سے وابستہ ہو گیا۔
”آپ نے شاعری کیوں چھوڑ دی؟“ میں نے پوچھا۔

”جب شادی کی تو شاعری ترک کر دی۔ ایک میان میں دو

تلواریں نہیں رہ سکتیں۔“

میں نے فکر صاحب سے ان کی بعض تصانیف، نوجوان ادیبوں کے مسائل اور عصری ادب کے رجحانات پر بھی تبادلہ خیال کیا لیکن انہیں کہ صفحات کی کمی کے باعث اس شمار میں اسکی تفصیل دینا ممکن نہیں ہے۔

پندرہ بیس دن رہا اور پہلی بار میں نے دیکھا کہ کیونست پیسج انسان دوستی اور دودھ مندی کا کیسا متحرک پیکر ہوتا ہے۔ پارٹی کے سارے اناکین انزافری کے اس دور میں آنے اور جانے والے ہاجرین کی جیسی خدمت کر رہے تھے، اس سے میں بے حد متاثر ہوا۔ طے یہ ہوا کہ احمد راہی اور قلیل تونہ جا کر میری بیوی کو لائیں گے اور پھر میں ہندوستان کی طرف کوچ کر جاؤں گا۔ وہ دونوں طویل راستہ طے کر کے گئے لیکن میری بیوی کے والدین نے اس کو آنے نہیں دیا۔ بعد میں جانندھر کے ایک ٹیمپ میں وہ مجھے مل گئی۔“

”آپ نے طنز و مزاح کب لکھنا شروع کیا؟“ میں نے سوال کیا۔

دسمبر ۶۴ء میں میں لاہور سے جانندھر آگیا۔ یہاں کیونست پارٹی سے میرا براہ راست تعلق قائم ہوا اور میں اس کا سرگرم کارکن بن گیا۔ میں نے مارکسی لٹریچر کا سنجیدگی سے مطالعہ کیا اور کوشش کی کہ زندگی اور اس کے مظاہر کو صحیح تاریخی پس منظر میں دیکھوں۔ یہاں میں نے دوستوں کے ساتھ مل کر انجمن ترقی پسند مصنفین قائم کی۔ نقوش ادب شاہکار جیسے پرچے نکالے۔ نظریاتی تعلیم سے مجھے محسوس ہوا جیسے ایک روشنی سی مل گئی ہو۔ دل و دماغ کے جالے صاف ہوئے۔ اس وقت آجڑے ہوئے ہاجرین کی اکثریت غصہ نفرت اور انتقام کی آگ میں ٹنگ رہی تھی۔ میں ان سے بحث کرتا۔ انہیں سمجھاتا کہ اس تقسیم اور فساد میں عام ہندو مسلمانوں کا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ محصور ہیں۔ کچھ دوسری طاقتوں نے کھلونا بنایا ہے۔ اس زمانہ کا کوئی دلچسپ واقعہ آپ کو یاد ہے؟ میں نے پوچھا۔

”ہاں سینے۔ یہ بی۔ ٹی۔ زندہ بوسے کا زمانہ تھا۔ رینک بازار کی ایک دوکان کے اوپر ہمارا آفس تھا۔ لیکن سارا دن سی آئی۔ ڈی کے لوگ اڑا بیٹھا کرتے رہتے۔ آفس میں بیٹھ کر ہم لوگ خوب گراگرم سیاسی بحثیں کرتے۔ سی آئی، ڈی والے کچھ اناک کرتے۔ ایک بار ہم لوگ نظام حیدر آباد کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ تین پولیس

ڈاکٹر جبیل اور مسٹر ہانڈ

دو برس ڈاکٹر جیکل کا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ دہائی دے لے
ہیں کہ آر۔ ایس۔ ایس محض ثقافتی تنظیم ہے جو عدم تشدد، جھوٹ
سو خلم اور سکورزم پر یقین بھی رکھتی ہے اور عمل بھی کرتی ہے
ہٹلر کا کہنا تھا کہ موٹر پر دو بیگنڈا ہی ہوتا ہے جو چند نہایت
چلتاؤ اور بندھے ٹکے نعروں تک محدود رہے اور اس کی
کامیابی کا آزمودہ نسخہ یہ ہے کہ ان نعروں کو اس وقت تک
دہرایا جاتا رہے جب تک کہ آخری آدمی بھی ان سے واقف
نہیں ہو جاتا (مین کیمف - ایچ۔ بی۔ ۱۹۳۹ء - ص ۱۵۹)
آر۔ ایس۔ ایس کے سربراہ اس سنہرے اصول کی اہمیت اور
تاثر سے اچھی طرح واقف معلوم ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس پر
کاربند ہیں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ انھوں نے کبھی یہ بتانے
کی زحمت گوارا نہیں کی کہ آخر ان کے نزدیک "ثقافت" ہے
کیا۔ چونکہ وہ اس معاملے میں مصلحتاً چپ سادھے ہوئے
ہیں اس لیے ثقافت کی تعریف جاننے کے لیے ہم ان کے
پیش رو سے رجوع کرتے ہیں۔ ثقافت کی تعریف کرتے ہوئے
گرگول والکھ صاحب فرماتے ہیں :

”ہندوستان میں مذہب ہر چیز پر مقدم اور غالب ہے۔ ہمارا مذہب زندگی کے ایک معقول فلسفہ پر مبنی ہے اس لیے یہ ہندوستانی قوم کی زندگی کا نہ صرف نانا بانا بن چکا ہے بلکہ اس کی اصلی روح بھی ہے۔ ہم اپنے ہر عمل کو خواہ وہ انفرادی ہو، سماجی ہو یا سیاسی، ایک مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ ہم دہی ہیں جیسا کہ ہمارے عظیم مذہب نے ہمیں بتایا ہے ہماری قومی روح

جان کاروں کا کہنا ہے کہ رابرٹ لوئی اسٹیونس نے ایک ڈراؤنے خواب کو اپنے تخیل اور خلاقانہ ذہن کی مدد سے ایک شاہکار کہانی میں ڈھال دیا جس کا نام "ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائڈ" کا عجیب و غریب مقدمہ ہے۔ اس کہانی کا موضوع انسان کی دوسری فطرت ہے۔ ڈاکٹر جیکل انسان کی اچھی فطرت کی علامت ہے اور مسٹر ہائڈ انسانی شیطنت کی تجسیم ہے۔ فطرت کا دوسرا این محض افراد تک محدود نہیں ہے۔ ہمارے علم میں بعض ایسی جماعتیں بھی ہیں جنہوں نے حسب ضرورت کبھی ڈاکٹر جیکل اور کبھی مسٹر ہائڈ کا کردار ادا کیا ہے۔ ہندستان کی تاریخ کے ہر طالب علم نے ٹھکوں کے متعلق پڑھا ہے۔ ان ٹھکوں نے مارے ملک میں خوف و ہراس پھیلا رکھا تھا۔ کرنل سلیمن نے ان ٹھکوں کے بارے میں بڑی وضاحت اور تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ان ٹھکوں کا طریق کار یہ تھا کہ وہ بڑے معصوم بن کر بھولے بھالے لوگوں کا اعتماد کرتے تھے اور جب یہ بھولے بھالے مسافر ان کی معصومیت کے جال میں پھنس جاتے تھے تو ٹھگ ان کو پہلے سے طے شدہ مقام پر لے جاتے تھے اور کھانے کے بعد جب یہ بھولے بھالے مسافر حقہ پی کر اپنی تکان اُتار رہے ہوتے تو اپنے سرزار کے اشارے پر یہ ٹھگ گلا گھونٹ کر ان مسافروں کا کام تمام کر دیتے اور ان کا اسباب لوٹ لیتے۔ موجودہ زمانے میں ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائڈ کا دوسرا کردار اختر یوسفیم سیوک سنگھ ادا کر رہی ہے اپنے میٹھے بولوں اور دکھاوے کی خوش اطوار سی بالاصاحب

ہمارے مذہب کا ثمرہ ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک ہماری ثقافت بھی ہمارے مذہب ہی کی دین ہے اور اسے ہمارے مذہب سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔

(ہم اور ہماری قومیت - مصنفہ ایم۔ ایس۔ گولڈلک - ص ۲۸-۲۹)
بلا صاحب دیورس یہ دہائی دیتے نہیں تھکے کہ ان کی تنظیم عدم تشدد پر عامل ہے لیکن پھر بھی انھوں نے اپنے گرو کے اس دعوے کی آج تک تردید نہیں کی ہے کہ "حصولِ فتح کے لیے عورتوں کو ہلاک کر دینے اور دشمن پر پیچھے سے وار کرنے کی اجازت ہے جیسا کہ سری رام نے راکشسی یا تریکمارا کا تھا اور بانی ہری پتر کی آٹ سے تیر چلایا تھا۔"
انچ آت تھائیں - ص ۲۶۰

آر۔ ایس۔ ایس کے سربراہ نے آج تک یہ بھی نہیں بتایا کہ "اُن کے نزدیک سیکولزم کا کیا مطلب ہے چنانچہ اس معاملے میں بھی ہمیں گولڈلک صاحب ہی سے رجوع کرنا پڑے گا۔ گرو صاحب نے اپنی تصنیف "ہم یا ہماری قومیت" میں نہایت واضح الفاظ میں لکھا ہے "ہندوستان یعنی ہندوؤں کے ملک میں ہندو قوم ہی رہتی ہے اور اسی کو رہنا چاہیے اور اس کی پانچوں ضروری شرائط کو پورا کرنا چاہیے۔" (جزایائی، نسلی، مذہبی، ثقافتی اور لسانی - ص ۵۱)
جہاں تک سوشلزم اور جمہوریت کا تعلق ہے یہ کہہ دینا کافی ہے کہ گولڈلک صاحب ان کو در آمد شدہ تصورات سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ دونوں چیزیں ہندوستانی مزاج سے موافقت نہیں رکھتیں۔ جمہوریت کے بجائے وہ ہندو راشٹریہ کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ یہ نظریہ کتنا رجعت پرستانہ ہے اس کی تصدیق اس اقتباس سے ہو سکتی ہے:

پیارے دوستو! پرانی مغل بادشاہی کا زمانہ گزر گیا ہے اب ہم دونوں کو یہاں بھائیوں کی طرح رہنا ہوگا، قومی زندگی میں برابر کا شریک ہوکر۔ آخر آپ بھی تو اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس سے کہ ہم اور آپ کی رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے جو ہماری رگوں میں ہے۔ آپ کو مخلوق، ترکوں

اور دوسری بیرونی قوموں نے تلوار کے زور سے مسلمان بنالیا تھا۔ اب آپ کے لیے ان بیرونی حملہ آوروں کی راہ پر عمل کرنے اور ان سے ذہنی رشتہ قائم رکھنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ آپ تمام علیحدگی پسندانہ یا ددوں کو بھول جلیے اور اپنے آپ کو ملک کی زندگی میں ضم کر دیجیے۔ آج کے بعد آپ اس ملک کے عظیم سپوتوں کے کارناموں کو مشعلِ راہ بنائیے جنھوں نے اپنے ملک کی آزادی اور ثقافت کو قائم رکھنے کے لیے جنگ کی۔" (انچ آت تھائیں - ص ۱۳۸)

گولڈلک کی عجیب منطق کی رو سے آریوں سمیت وہ تمام دوسری قومیں جو وقتاً فوقتاً ہندوستان میں آئیں اسی سرزمین کے باشندے ہیں لیکن مسلمان جو ایک ہزار سال سے زائد عرصہ سے یہاں مقیم ہیں اب بھی بدیسی ہیں اور روزِ حشر تک بدیسی ہی رہیں گے۔ نازی جرمنی کے یہودیوں کی طرح ہندوستان میں بھی تو قربانی کا بکر اہونا چاہیے جس کے خلاف مذہبی جنون اور نفرت کو بھڑکایا جاسکے۔ اس ضمن میں اس حلف کا ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہیں جو شا کھاؤں میں شامل ہونے پر ہر سویم سیوک کو اٹھانا پڑتا ہے۔ (اس حلف کے سنسکرت متن کا اردو ترجمہ یہ ہے:

"پریشور اور اپنے اسلاف پر کامل ایمان کے ساتھ میں اپنے ملک کی ہر شعبہ میں ترقی اور اپنے مقدس ہندو دھرم، ہندو ثقافت اور ہندو سماج کی توسیع کے لیے میں راشٹریہ سویم سیوک سنگھ میں شامل ہو رہا ہوں۔ میں اپنی ذات سے بلند ہو کر ترن من دھن سے سنگھ کے تمام کاموں کو انجام دوں گا۔ اور ساری زندگی اس حلف پر قائم رہوں گا۔"

مستر ہٹلر کا کردار چاقو اور لاشی سے لیس سویم سیوک سرگول پر ادا کرتے ہیں۔ علی گڑھ، جمشید پور، نادیا، پوربند اور بیسوں دوسری جگہوں کے خون ریز واقعات اس کے شاہد ہیں۔ دفتروں اور تعلیمی اداروں میں مسٹر ہٹلر کا کردار "دانشور" ادا کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے جنتا پارٹی کے دورِ عروج میں علمی معروضیت کو برباد کیا اور سماجی اور بشریاتی حقائق کو پس پشت ڈال کر ایک رنجی ثقافت اور ہندو راشٹر کے منصوبوں کو قوم کے

بدویت کی نشانیاں بن کر رہ گئی ہیں۔

ابتدا ہی سے جنتا پارٹی میں بے اطمینانی کی ایک زیریں لہر موجود تھی۔ اس میں شامل مختلف پارٹیاں فرقہ پرست عناصر کے بڑھتے ہوئے زور اور حکومت کی بے علی سے ناراض تھیں۔

لیکن یہ اختلاف اس وقت بر ملا طور پر ظاہر ہو گیا جب حزب مخالف کے لیڈر نے حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی۔ اس تحریک کے پیش ہوتے ہی ڈرامائی سرعت سے بعض بے حد اہم واقعات رونما ہوئے۔ راج نرائن کی قیادت میں سیکولر اور جمہوریت پسند عناصر نے جنتا (ایس)

پارٹی قائم کی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔

اس لیے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک دلچسپ واقعہ بیان کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جو اس باختہ ہو کر فرقہ پرستوں اور ان کے ہم نوا 'سیکولر' عناصر نے ایک گھٹیا

چال کے طور پر آر۔ ایس۔ ایس سے دوسری ممبری کے بارے

میں وضاحت چاہی۔ آر۔ ایس۔ ایس کے جنرل سکرٹری کی

اس وضاحت کا کہ پارلیمنٹ اور ریاستی آئین ساز اسمبلیوں

کے ممبروں کو آر۔ ایس۔ ایس کی روزانہ کی سرگرمیوں میں حصہ لینے

کی اجازت نہ ہوگی۔ فرقہ پرستوں نے عام طور پر غیر مفہم کیا

گویا ان کے خیال میں یہ اس مسئلہ کا شافی حل تھا لیکن درحقیقت

یہ عوام کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے مترادف تھا چنانچہ

عوام نے اسے نہایت حقارت سے مسترد کر دیا۔

اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ حکومت کی تبدیلی سے

ساری فضا تبدیل ہو گئی ہے اور فرقہ پرست الگ تھلگ

ہو کر رہ گئے۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی ان سے کسی قسم کا واسطہ

رکھنا نہیں چاہتی۔ ڈاکٹر جیکل کا نقاب اتر گیا ہے اور مسٹر

ہائڈنگ کے ہو کر عوام کے سامنے آ گئے ہیں۔ اس صورت حال میں

جنتا پارٹی کو بھی رائے عامہ کے دباؤ سے عبور ہو کر اپنے

آئین میں ترمیم کرنی پڑی کہ مذہبی ریاست کا عقیدہ رکھنے والے

اشخاص اس سے رکن نہیں ہو سکتے۔ اس اقدام سے رجعت پر

برجید سماج طرز فکر کو نتج حاصل ہو گئی ہے اور ایک طرح سے

ملک کے لیے یہ ایک نیاک ٹگون ہے۔ لیکن پھر بھی یہ سوال

سرمنڈھا اور ملک کی تاریخ کو مسخ کرنے کی بھی کوششیں کیں۔ اپنی

رجعت پرستانہ وفاداریوں کی تکمیل اور تعمیل میں انھوں نے ملک

کی تاریخ میں مذہبی تعصب کا زہر گھولا اور اس کی رجعت پرستانہ

توجیہ و تبجیر کے ذریعے اور سماجی علوم کے اصولوں کو مسخ شدہ

صورت میں پیش کر کے اور ان کو غلط معنی پہنا کر ہماری تعلیم کو

بھی اپنے مفسدانہ عزائم کے لیے استعمال کیا۔ درسی کتابوں

میں تنگ نظری، تعصب اور فرقہ واریت کے عناصر کو داخل

کر کے اس کو رجعت پرستی کے شکنجے میں کس دیا۔ اپنے اس کام میں

ان کو وزیر اعظم اور وزیر تعلیم کی سرپرستی حاصل رہی جو اپنے

اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ نتیجہ یہ

ہوا کہ یہ تنگ نظر، شر پسند اور مفسد دانشور کھلم کھلا سیکولر

اور لبرل تاریخ دانوں سے مناظرہ کرنے لگے۔ عام طور پر

لوگوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے لیکن آج بھی لوگوں کو یہ

بات اچھی طرح یاد ہے کہ ۱۹۷۷ء کی ایک صبح کو وزیر اعظم کو

آر۔ ایس۔ ایس کے ایک سرگرم کارکن نے جو جنتا پارٹی ہائی کمانڈ

کے ایک با اثر رکن ہیں، ایک گمنام یادداشت پیش کی تھی۔

وزیر اعظم ان لوگوں کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی کی طرح کھیل رہے

تھے اور اس یادداشت کے وصول ہوتے ہی انھوں نے یہ

حکم دیا کہ سیکولر تاریخ نویسوں نے ہزار تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں

ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔

یہ بات خوشی کی ہے کہ مراد جی ڈی سائی جے آر۔ ایس۔ ایس

کے پشت پناہ تھے اب اقتدار سے محروم ہو چکے ہیں اور

سیاسی اعتبار سے وہ اب کوڑے دان کی زینت بن چکے ہیں

اور ان کی حکومت کی جگہ مرکز میں ایک سیکولر اور جمہوری حکومت

بن گئی ہے لیکن ان کے ۲۸ ماہ کے دور اقتدار میں تعلیمی نظام

کو جو نقصان پہنچ چکا ہے اس کی تلافی تا دیر ممکن نہ ہوگی۔ یہ

معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہو گیا۔ وزیر تعلیم کے دوسے آر۔ ایس۔ ایس

دلوں نے تاریخی حقیقت کی کاوش پر بھی دھاوا بولا اور اس کو دین ڈال

ابادھیائے دیس رنج انٹی ٹوٹ کا ایک ذیلی ادارہ بنا کر رکھ دیا۔

انڈین ہسٹری کانگریس کو توڑ کر انڈین ہسٹری۔ سینڈھیل سوسائٹی

قائم کی گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ کی دہائی کتابیں رجعت پرستانہ

اس کے نتیجے میں مزید خوربز فسادات ہوں کیونکہ اس طرح ملک میں خوف کی فضا قائم کر کے ہی وہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کی توقع کر سکتے ہیں۔

مراجی ڈیسائی کے اخراج نے فرقہ پرستوں کو ننگا کر دیا ہے۔ ڈاکٹر جیکل کے چہرے پر بڑا ہوا نقاب پارہ پارہ ہو چکا ہے لیکن اس بات کا خطرہ ہے کہ مسٹر ہائڈ کچھ دن چوری چھپے اپنی حرکتیں جاری رکھیں لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ دن جلد آنے والا ہے جب ان حضرت کی خطرناک حرکتیں داستان پارنید بن جائیں گی۔ آپ شاید میری اس پیش گوئی کو دیوانے کا خواب کہیں لیکن مجھے اپنی رجائیت پر اعتماد ہے۔ میں مایوس نہیں ہوتا۔ اُمید کی شمع میرے دل میں ہمیشہ روشن رہتی ہے کیونکہ میل یک ترقی پسند اور انسان دوست ادیب ہوں۔

”دستخط“ کے بعد صادق کا دوسرا شعری مجموعہ

سلسلہ

قیمت : دس روپے

ملنے کا پتہ :
عصری بک ڈپو۔ شانتی بلڈنگ۔ شاہدرہ۔ دہلی ۳۲

ڈاکٹر شمیم احمد کے فنکارانگیز

تنقیدی اور تحقیقی مضامین کا مجموعہ

ادراک

عصری بک ڈپو۔ شانتی بلڈنگ۔ شاہدرہ۔ دہلی ۳۲

ابھی باقی ہے کہ آئین کی اس ترمیم پر عملدرآمد کس طرح کیا جائے اور اس مسئلے نے ایک بحث کی صورت اختیار کر لی ہے۔ چند رشیکھر اور اُن کے ہم نوا سیکولر عناصر کا کہنا ہے کہ آ۔ ایں۔ ایں۔ ایں اور جنتا پارٹی کا تعلق اب ختم ہو گیا ہے۔ جبکہ سابق جن بھی ممبروں کا کہنا ہے کہ اس ترمیم کا آ۔ ایں۔ ایں۔ ایں پر کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ آ۔ ایں۔ ایں۔ ایں کے قائدین کے مطابق آ۔ ایں۔ ایں سوشلزم، سیکولزم اور جمہوریت پر یقین رکھتی ہے۔ پراپیگنڈے سے قطع نظر آئین میں یہ ترمیم محض ایک ڈھونگ رہے گی جب تک جنتا پارٹی نرستہ پرستوں سے چھٹکارا نہیں حاصل کر لیتی۔ اس معاملے میں جرات مندانہ اقدام ہی جنتا پارٹی کو بچا سکتا ہے اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو اس کا مشیر ازہ بکھر کر ہی رہے گا۔

جہاں تک فرقہ داریت کے قلع قمع کا سوال ہے۔ ہمیں موجودہ صورت حال سے مطمئن نہ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ سیکولزم اور جمہوریت کی اقدار کی بالادستی کے لیے ہمساری جدوجہد جاری رہنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شریک کرنا چاہیے۔ بہر حال حالیہ ریاستی واقعات نے بایں باز کی جمہوری طاقتوں کے اتحاد کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ موجودہ مخلوط حکومت کی مجبوریوں سے قطع نظر ملک کے لیے جمہوریت پسند اور سوشلسٹ عناصر کا یہ گٹھ جوڑ یقیناً ایک ایسی جماعت کی حکومت سے بدرجہا بہتر ہے جس پر فرقہ پرستوں کا غلبہ ہو۔ اسی طرح سوشلزم، سیکولزم اور جمہوریت کے اصولوں کی بالادستی کی راہ ہموار ہوگی۔

یہاں یہ انتباہ دینا ضروری ہے کہ ہمیں فرقہ پرستوں کی شرانگیزیوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ وہ اپنی اس شکست کو آسانی سے نہیں مانیں گے۔ ان کے لیے حزب اختلاف کی حیثیت سے کام کرنا باعث کشش نہیں ہو سکتا۔ اُن کو اقتدار چاہیے تاکہ وہ اپنے مفسدانہ عزائم کی تکمیل کر سکیں۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ شکست سے اُن کو جو دھکا پہنچا ہے اس پر وہ جلدی قابو پالیں گے اور پوری شدت سے مسٹر ہائڈ کا رد اور اکرنا شروع کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ

گوئگے، بونے دانشوروں کے نام۔

آزاد ہندوستان میں بھی کچھ سرچھڑوں کے کان انقلاب کی دستک پر لگے رہے۔ یہ ملک گاندھی سرزمین ہو یا سنگال کی۔ انھوں نے ایک خوش آئند مستقبل کا خواب دیکھا تھا۔ لیکن گذشتہ بیس برسوں سے ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اسے جس طرح ہمارے جیلے دانش ور دیکھ رہے ہیں وہ حیرت ناک ہے۔ کیا اس کا نتیجہ یہ ضروری نہیں؟ کیا یہ وقت نہیں کہ ہم اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں۔ اپنی مصلحت اندیشیوں کا جائزہ لیں۔ خود احتسابی سے گزریں اور اپنے ضمیر کی آواز کو (اگر ہو) سنیں۔

میں اپنے اس مختصر سے مضمون میں صرف دو اہم پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایک کا تعلق ہندوستانیوں کی معاشی ترقی سے ہے اور دوسرا اقلیتی فرقے کے مسائل سے گہرا رشتہ رکھتا ہے۔ اگر آپ سماجی علوم سے دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ملک کی آبادی غریب سے غریب تر ہو گئی ہے۔ محنت کے استحصال میں کوئی کمی نہیں آئی ہے لیکن درآمدی پیداوار جن کے قبضہ میں ہیں ان کی آمدنی سو فیصدی سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ سرمایہ داروں کے اندرونی تضادات ان کی باہمی بیکار اور درجہ نمایاں ہو گئی ہے کہ اس کا عکس موجودہ مرکزی حکومت کی پالیسیوں اور آپس کی رستہ کشی میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ سرمایہ داروں کی ایک جماعت بیرون ملک کے اجارہ داروں کے ساتھ اپنے مفاد کو وابستہ کرنے پر تیار نہیں لیکن دوسری جماعت اسی میں اپنی فلاح و بہبود دیکھتی

کبھی کبھی خاموشی بھی زبان ہوتی ہے مگر ہمیشہ خاموش رہنا گونگے پن کی نشانی ہے۔ نظری طور پر گونگنا ہونا ایک المناک حادثہ ہے مگر میں ایسے گونگوں کا ذکر کر رہا ہوں جن کی زبان عام دنوں میں قہنجی کی طرح چلتی رہتی ہے۔ خاموش اس وقت ہو جاتی ہے جب قوم و ملک کی تاریخ میں کوئی کڑا دقت آجاتا ہے۔ عام آدمی ہر حال میں عام آدمی ہی رہتا ہے۔ لیکن جواہر دانش ہوتے ہیں وہ اپنی آواز کے طلسم سے دھاروں کا رخ موڑ دیتے ہیں اور ان کی قربانیاں آنے والے عہد کی زبان بن جاتی ہیں۔ یہ پوری نسل انسانی کو متاثر کرتے ہیں۔ ہر دو میں ایسی شخصیتیں موجود رہی ہیں۔ آج بھی سرمایہ دار ملکوں میں ایسے افراد کی کمی نہیں جنھوں نے اپنے اپنے ملکوں کی استحصال پسندانہ پالیسیوں کی بڑی سختی سے مذمت کی۔ سارتر اور برٹرینڈ رسل اس کی جلیقی جاگتی مثالیں ہیں۔ ابھیریا کی جنگ آزادی کے حق پر فرانسیسی ادیبوں اور فن کاروں کی ایک بڑی جماعت نے آواز اٹھائی۔ ویت نام پر امریکی حملوں کی امریکی دانشوروں نے مخالفت کی۔ یہ اشتراکی نہیں تھے لیکن یہ مختلف نظریاتی اسکولوں سے وابستہ ہونے کے باوجود انسانیت کی قدر مشترک رکھتے تھے اس لیے ان کی آواز جغرافیائی سرحدوں کو عبور کر کے ہم تک پہنچ جاتی تھی اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ویت نام کی جنگ میں امریکی عوام کے مخلص نمایندے بھی امریکی حکومت کی بربریت کے خلاف عالمی رائے عامہ کو بھرا کر رہے ہیں۔ ہندوستان بھی ایسی مثالوں سے خالی نہیں۔

یہی نہیں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے مغربی تصور کے تحت بھی ہندوستانی عوام کو کس قسم کی معاشی خوشحالی حاصل ہو سکی؟ ہوا یہ کہ اس نے جاگیر داری دور کی کچھ اچھی اور انسان دوست قدروں کو بھی گنوا دیا۔ وہ انقلابی طاقتوں کا رہنما بننے کے بجائے صنعتی شہروں میں اقلیتوں کے وحشیانہ قتل و خون کا مجرم بنا۔ اس نے اپنے گاؤں کے "رمضانی جاچا اور ریمو کا کا" کو کوتاہ کی خوبصورت سر و کون اور بجلی کی روشنی میں بڑی بے رحمی سے مار ڈالا۔

تاریخ ہمیں کہاں لے جا رہی ہے میرے عہد دانشور؟ کہیں اُس طرف تو نہیں جہاں شکر اچاریہ نے صدیوں پہلے بودھوں کو زندہ جلوانے کا حکم دیا تھا؟ کیا ہمارے اکثریتی طبقے کے وہ دانشور جن کی سکولر ازم اور سوشلزم کا نام لیتے ہوئے زبان نہیں تھکتی اور جو اب بھی بائیں بازو کی پارٹیوں میں بڑے عہدوں پر فائز ہیں اس نئی بدلی ہوئی صورت حال پر غور کر رہے ہیں؟ کیا انھوں نے سرمایہ کی تاریخ اور اس کی بحرانی کیفیت کو ماضی میں نہیں دیکھا؟ کیا اتنی بات ان کی کچھ میں نہیں آتی کہ جب برسرِ اقتدار طبقہ زندہ رہنے کے بنیادی مسائل کا حل پیش کرنے میں ناکامیاب رہتا ہے تو وہ نت نئے بہانے تلاش کرتا ہے کیونکہ ان کو وڑوں، گتوں، اے بھونکنے کا خوف ان میں لہزہ پیدا کر دیتا ہے جن کی دُم مٹانے کا ردِ عمل بڑے سنگین سیاسی انقلابات میں ردِ نما ہوتا ہے۔

مجھے یہ یقین سا ہونے لگا ہے کہ یہ عہد ہندوستان میں حقیقی دانشوروں کا عہد نہیں ہے بلکہ یہ وہ بونے ہیں جنھوں نے ادبی ایڑیوں کے جوئے پہن کر دانشوروں کا لقب اختیار کر لیا ہے۔ ان کی زنبیل میں ریاکاری، مصلحت اندیشی، سمجھوتہ بازی، ضمیر فروشی کا وہ جادو چھپا ہے جو بچ اور بھوٹ کے فرق کو مٹا رہا ہے۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آقاؤں کو بغور دیکھیں، انھیں سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ ہندوستانی سرمایہ دار دنیا کے دوسرے ملکوں سے زیادہ ہوشیار، ذہین اور منظم ہے۔ اس کو اپنے ملک و قوم کے مزاج، عادات و اطوار

ہے کہ وہ اپنے مفادات کے دائرے کو اتنا وسیع کر دے کہ اس میں بیرونی اجارہ دار کے مفادات بھی سمٹ آئیں۔ یہ مقام کسی قوم اور ملک کی تاریخ میں اُس وقت آتا ہے جب سرمایہ کی تشکیل اپنے عروج کی طرف بڑھتی ہے اور برسرِ اقتدار طبقہ کو اپنی بقا اور توسیع کے لیے اس امر کی ضرورت لاحق ہو جاتی ہے کہ وہ اندرون ملک مختلف قومیتوں کے اختلافات اور تفادات کو ہوا دے کر سیاسی شعور کا رخ موڑ دے۔ اور ممکن ہو تو نام نہاد جمہوری اقدار کو بھی کچل دے۔ یہ عمل ایک دہ برس میں نہیں ہوتا بلکہ اس کا ارتقا بھی دھیرے دھیرے ہوتا ہے۔ ہم محسوس اُس وقت کرتے ہیں جب کوئی ٹھوس اور واضح شکل سامنے آتی ہے۔ گزشتہ تیس برسوں میں ہم نے جو سیاسی آزادی حاصل کی ہے اور جو بنیادی حقوق ہم کو ملے وہ کسی بڑی شخصیت کی نیک نیتی اور ایک آدرش سماج کے قیام کے پیش نظر نہیں ملے بلکہ یہ ہمارے ملک میں پرنے سماجی ڈھانچے کی نئے نظام حیات کی طرف فطری اور لازمی پیشقدمی کے نتیجے میں ملے۔ پارلیامنٹ، اسمبلی اور جمہوریت سب ایک تاریخی ضرورت تھی کیونکہ آزادی کے وقت ہم جاگیر داری نظام حیات میں سانس لے رہے تھے۔ گزشتہ تیس برسوں میں ہندوستان ایک ترقی پذیر ملک بن گیا۔ لیکن یہ ترقی پذیر کنجمنوں میں ہوا؟ اس پر نگاہ رکھنی ضروری ہے۔ بڑے بڑے کارخانے بنے، کاشتکاری میں جدید طریقے اپنائے گئے، ٹیکنیکی ترقی کرتے ہوئے ہم ایٹمی عہد میں داخل ہو گئے۔ لیکن اس دوران ہم نے کئی بڑی لڑائیاں بھی لڑیں اور اندرون ملک بائیں بازو کی تحریکوں کو جتنی شدت سے کچلا گیا، غلام ہندوستان میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ان دونوں طرح کی لڑائیوں کے دوران ہمارے دانشوروں کا رویہ کیا رہا؟ ہندوستانی عوام پر ان کے کیا اثرات پڑے اور اس عرصے میں کیا ہمارا مزدور طبقہ انقلاب کا ہراول دستہ بن سکا؟ کیا ہمارا کسان مزدوروں کے ساتھ کا ندھا ملا کر لڑنے کے لیے آیا؟ کیا متوسط طبقے کے افراد اپنی سفید پوشی کے تصور سے آزاد ہو کر غیر طبقاتی سماج کی تشکیل کی طرف آئے؟ میں ان تمام سوالوں کا جواب نفی میں دوں گا۔

ہندوستانی عوام خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان، ان کے معاشی مسائل ایک ہی نوعیت کے ہیں مثلاً بے کاری اور بے روزگاری کے مسائل دونوں کے لیے یکساں ہیں اور ان کا حل کسی ایسے سماج کے ذریعے ممکن نہیں جس کی بنیاد محنت کے استحصال پر ہو لیکن معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کے چند اور بنیادی سوالات بھی ہیں جن کی طرف مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم دانش وروں کی توجہ درکار ہے۔ یہ مسائل ہیں اقلیتی فرسے کی بقا اور تحفظ کے۔

یہ مسائل ہیں ان کی زبان اور تہذیب کی نشوونما کے۔

ہندوستان کی فسطائی طاقتیں اب اس حقیقت سے واقف ہو چکی ہیں کہ یہودیوں کی طرح مسلمانوں کا قتل عام ممکن نہیں کیونکہ اس کا رد عمل اندرون ملک اور بیرون ملک تباہ کن ہوگا۔ وہ یہ چاہتی بھی نہیں کیونکہ مسلمانوں کا وجود خود ان کی اپنی ذات کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ ہندوستانی سماج کی بنیاد ذات پات کے قدیم تصورات پر قائم ہے اور تمام مادی ترقیوں کے باوجود یہ فروت عمارت ڈھائی نہیں جاسکتی۔ یہ پرانا نظام حیات فسطائی طاقتوں کے لیے بڑی پناہ گاہ ہے۔ یہ فسطائی طاقتیں کئی پوتوں کے اندر زندہ ہیں۔ ان کی اعلیٰ رہبری اُن اٹھی برہمنوں کے ہاتھوں میں ہے جو تنگ نظری اور تعصبات کی آنکھ سے سارے ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور دوسری جماعت ساہوکاروں اور بنیوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جماعت ہندو قوم ہندو راشٹریہ اور آدرش ہندو سماج کی فلسفیانہ تشریح کرتی ہے۔ وہ ہندو جوانوں کو ذہنی اور روحانی غذا فراہم کرتی ہے اور ہر لمحہ یہ احساس دلاتی ہے کہ تاریخ میں اب وہ دور آیا ہے جب صحیح سمتوں میں ہندو ازم کا احیاء ممکن ہے۔ انھیں اسلامی ملکوں میں آنے والے منفی انقلاب کی تصویریں دکھاتی ہے (یہ وہ مسلمان مالک ہیں جو اسلام کے نام پر مسلسل اپنے ہم وطنوں کو دھوکا دے رہے ہیں) اور انھیں یہ سمجھاتی ہے کہ جب مسلمان کے لیے ایک الگ ملک بن گیا تو پھر ہم اپنے ملک میں ہندو راشٹریہ کا قیام کیوں نہیں کر سکتے۔ دوسری جماعت جو صرف اپنے مفاد پر نظر رکھتی ہے سوسائٹی کی سب سے زیادہ رجحان پرست جماعت

روایت اور تہذیب کا انقلابی دانش وروں کی بہ نسبت زیادہ غلط ہے۔ وہ ان کی نقیات سے ابھی طرح واقف ہے وہ اس رمز سے آشنا ہے کہ ایک بڑے صنعتی شہر کے پچاس ہزار مزدوروں کا سیلاب جب اپنا رخ بدلتا ہے تو ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا مدراسی چونک پڑتا ہے کیونکہ اس کی منڈی میں کساد بازاری آجاتی ہے۔ اس لیے وہ مختلف فرقوں اور قومیتوں کے آپسی اختلافات اور تعصبات کو بڑی دانائی کے ساتھ مبرا دیتا اور انھیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس عمل کے لیے وہ فی الحال دو طرح سے لوگوں کو استعمال کر رہا ہے۔ ایک کا تعلق مذہب سے ہے اور دوسرے کا علم و فن سے۔

مذہبی آزادی اور آزادی تحریر و تقریر کے نام نہاد جمہوری طبوسات کے ذریعے سفید ذہنوں کو سیاہ کرنے کی ابتدا ہوتی ہے۔ درگاہوں کے لیے نئی دہری اور تاریخی کتابیں لکھی جاتی ہیں اور ہر جدید انکشاف "پراجین بھارت کی بستی" بن جاتا ہے۔ کتابوں کی دوکانیں خوش فضول کتابوں اور رسالوں سے بھری رہتی ہیں۔ ان کی پیشکش کا انداز اساطیری ہوتا ہے۔ کرشن کے نام پر گوبیوں کا ہر قصص اعترافات سے بالاتر ہو جاتا ہے اور ہم ہندوستانی اساطیر کے جالیاتی پہلوؤں پر غور کرنے لگتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایفون کی وہ گولی ہے جو بھی عالمی سازشوں کے طور پر چینی محنت کش عوام کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ ہندوستان کے برسرِ اقتدار طبقے نے بیرونی اجارہ داروں کے ساتھ مل کر گزشتہ تیس برسوں میں ہندوستانی دانش وروں کو اس طرح زخمی غلام بنالیا ہے کہ ان کے ضمیر کی آواز مر گئی ہے۔ ۲۴ گھنٹہ ساتھ رہنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے، اخلاقی اور غیر اخلاقی کاموں میں شریک رہنے کے باوجود اچانک ایک پل میں کوئی اپنا چلا بل کر ہندو اور مسلمان بن جاتا ہے۔ فرقہ پرستی اور تعصبات کا مذاک ہو سکتا ہے، لیکن یہ ماضی کے حکمرانوں کی حکمت عملی کی اپنی مصلحتوں کے مطابق نہ تھا۔ اس لیے وقتاً فوقتاً وہ اسے ہوا دیتے رہے اور ہمارے بائیں بازو کے انقلابی دانش ورو اسے طبقاتی سماج کی لعنت سمجھ کر قرار دے دیں پاس کرتے رہے۔

ہو گئیں۔ اردو زبان کا مسئلہ بھی دانستہ پیچیدہ بنا دیا گیا۔ یہ انجن ترقی اردو کے بس کی بات نہیں۔ اور نہ یہ کام اردو اکیڈمی کر سکتی ہے۔ اردو کی لڑائی ایک جمہوری قدر کی بقا اور تحفظ کی لڑائی ہے۔ میں پوری دیانتداری اور ایماندار سے کہتا ہوں کہ اس لڑائی میں ترقی پسند غیر اردو داں بہت پیچھے ہیں۔ نہ ان کا ذہن صاف ہے اور نہ ان کے سیاسی رہبروں نے ذہن کی صفائی کی کوئی کوشش کی۔ اردو کا مسئلہ ایک جمہوری قدر اور اس کی پہچان کا مسئلہ ہے۔ میرے نزدیک کسی پارٹی کی ترقی پسندی اس وقت روشن ہوتی ہے جب اس کے قول و فعل کے ذریعے اردو کے جمہوری حقوق کی بحالی کے امکان کو روشن دیکھتا ہوں۔ اگر یہ جمہوری قدر کے تحفظ اور اس کے فروغ کی لڑائی ہے تو صرف غیر مسلموں کو اپنی لسانی ادبی اور تہذیبی اداروں کے چیرمین بنانے سے نہیں جیتی جائے گی بلکہ ملک کی جمہوری تحریکوں سے اس کا رشتہ اسی طرح جوڑنا ہوگا جس طرح ہندوستان کی جنگ آزادی کے دوران اردو دنیا نے جوڑا تھا۔ اب اس کا ڈھنڈو لپٹنے کی ضرورت نہیں کہ اردو صرف مسلمان کی زبان نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس کی ابتدا اور ترقی میں ہندوستان کی تمام قوموں کا ہاتھ رہا۔ یہ بھی سچ ہے کہ اردو ادب کا اعلیٰ ترین سرمایہ غیر مسلموں کی ادبی تخلیق سے خالی نہیں۔ لیکن اسی طرح یہ بھی سچ ہے کہ آج ہندوستان میں اردو صرف مسلمانوں کی زبان بن کر رہ گئی ہے جو غیر مسلم اب اردو بولتے اور لکھتے ہیں وہ زیادہ تر آزادی سے پہلے کی نسل کے ہیں اور وہ بھی اب اپنی آئندہ نسلوں کو اردو نہیں پڑھاتے۔ اس کوادی سچائی کو چھپانے سے نہ اردو کی سکولارزم ثابت ہوتی ہے اور نہ اس کی ترقی کے امکانات روشن ہوتے ہیں یہ ایک اُمید ہے کہ ہندو مسلمانوں کی مخلوط زبان جو مخلوط کلچر کی بھی آئینہ دار ہے۔ صرف ایک محدود طبقے سے وابستہ ہو کر رہ گئی۔ مگر حقیقت یہی ہے اور اس سے آنکھیں نہیں مڑانی چاہئیں۔ اب مسئلہ رہ جاتا ہے کہ دانش ور اور خاص طور پر وہ دانش ور جو اپنے کو بونا نہیں سمجھتے اور اپنے قول و فعل میں

یہ ان کی ملی سرپرستی کرتی ہے جو فسادات کے دہراور محرک تے ہیں۔ فسطائی طاقتیں اقلیتی فرشتے کو اس لیے نشانہ بناتی ہیں کہ کہیں ان کے اندرونی مفادات اور استحصال پسندانہ پالیسی نقاب نہ ہوجائے اور ذات پات کی صدیوں پرانی بنیاد جس پر ہم سماج کی حیثیت سب سے زیادہ بلند و بالا ہے، باقی رہے۔ ورنہ ہری جن اور بچھڑی ذاتوں کے لوگ تاریخ کی اس ریہ طبعاتی تقسیم کو ایک غیر طبعانی سماج میں بدل دیں گے۔ یہ خطرہ وقت سب سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس لیے ایک بار پھر ادات کی لہر پورے ملک میں پھیل رہی ہے۔ یہ فسطائی طاقتیں لماؤں کو برابر عدم تحفظ کی سیاہ چادر میں روپوش رکھنا پسند نہیں تاکہ انھیں اس کا موقع ہی نہ ملے کہ ملک کی صحت مند اور فرقدارانہ جماعت کے ساتھ مل کر وہ سوشلزم کی آخری لڑائی کا محنت کش عوام کے ساتھ آجائیں۔ یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے کی طرف سب سے زیادہ افسوسناک رویہ بائیں بازو کی ٹیوں دانش ور اور فن کاروں کا ہے۔ بائیں بازو یا رٹیاں جیسا کہ پہلے عرض کیا فسادات کا تجربہ یہ کر کے حجت توں کی مذمت کرتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ پناہ گریزوں کیس میں جا کر دال روٹی کا انتظام کرنے میں ہاتھ بٹاتی ہیں۔ اب انھیں یہ سمجھنا چاہیے کہ فسادات کی نوعیت بدل گئی ہے۔ یہ پورے ملک کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے۔

یہ حقیقت بھی ہم سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اکثریتی اور اقلیتی نہ پرست طاقتیں تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں ان میں گٹھ جوڑ ہو رہے ہیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے رہبر سل کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کا مشترکہ نصب العین یہ اور ہے۔ وہ ملک کی تمام ترقی پسند طاقتوں کے خلاف متحدہ محاذ بنا کر ایک آخری جنگ کی تیاری کر رہی ہیں۔ اقلیتی فرشتے کا دوسرا مسئلہ ان کی زبان و تہذیب کا ہے بتوں کو اگر ان کی زبان مل جائے تو ان کے بہت سارے مائل حل ہو جائیں گے۔ اس کی مثال سوویت یونین میں موجود ہے جہاں بولیوں کو بھی ایک رسم الخط مل گیا اور جواب بولیوں درجے سے ترقی کر کے علمی اور تخلیقی زبان کی منزل میں داخل

افغانستان انقلاب کی راہ پر

ہر ایسا انقلاب جس کا مقصد ایک غیر طبقاتی سماج کی تعمیر اور قومی دولت کی مساویانہ تقسیم ہو، فطری طور پر انقلاب دشمن طاقتوں کی سرگرمیوں کا نشانہ بنتا ہے۔ سرمایہ پرست سامراجی طاقتیں اپنے خزانوں اور اسلحہ خانوں کے دروازے کھول دیتی ہیں اور انقلاب دشمن پروپیگنڈے کے لیے اپنے بہترین وسائل وقف کر دیتی ہیں۔ اپریل ۱۹۷۸ء کے افغانستانی انقلاب کے سلسلے میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ افغانستان کے بعض علاقوں میں انقلاب دشمنوں کی سرگرمیوں کو نہایت مبالغے کے ساتھ بار بار بعض اخبارات میں شائع کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے ایک کثیر الاشاعت اخبار ”اخبار جہاں“ کے ۲۰ مئی ۱۹۷۹ء کے سیاسی ادارہ کا ایک دلچسپ اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔

”ہمارے اخباروں میں خانہ ساز خبروں کی اشاعت کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے اس کی طرف تمام متعلقہ حضرات کی توجہ مبذول کراتے ہوئے یہ یاد دلانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے چند مہینوں میں بار بار یہ خبریں شائع ہوئی ہیں کہ افغان باغیوں نے نورستان پر قبضہ کر لیا۔ ہزاروں افغان سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سیکڑوں فوجیوں کو گرفتار کر لیا۔ درجنوں ٹینکوں پر قبضہ کر لیا۔ وغیرہ وغیرہ۔ ایسی تمام خبروں کا ریکارڈ اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو نتیجہ یہ اخذ کرنا پڑے گا کہ افغان

میں نورستان نام کے کئی علاقے ہیں جن پر قبضہ کی کئی مرتبہ خوش خبری سنائی گئی ہے۔ حالانکہ سارے افغانستان میں ایک ہی نورستان ہے۔ اسی طرح ہمارے اخباروں میں شائع شدہ رپورٹوں میں افغان فوج کے جانی نقصان کے اعداد اکٹھے کیے جائیں تو یہ فرض کرنا پڑے گا کہ افغان حکومت کے پاس اب کوئی فوجی باقی نہیں رہا ہے۔ اسی طرح باغیوں کے قبضہ میں آنے والی ٹینکوں کی تعداد ان رپورٹوں سے جمع کر لی جائے تو افغان باغیوں کے پاس سیکڑوں ٹینکوں کی موجودگی تسلیم کرنی ہوگی..... ایسی من گھڑت خبروں کی اشاعت سے بھی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر بہت اثر پڑ رہا ہے اور اسلام آباد کے بعض سیاسی حلقوں میں یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہمارے چند رپورٹر صاحبان دانستہ یا نادانستہ طور پر پاکستان کے مفادات کے بجائے کسی اور کے مفادات کو پروان چڑھانے کے لیے مسلسل مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں۔“

انتہائی ہے کہ ”نیویارک ٹائمز“ جیسا اہم اخبار بھی اس سلسلے میں بے بنیاد جھوٹی خبریں شائع کرتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے ۲۰ جون ۱۹۷۹ء کے شمارہ میں کابل یونیورسٹی کے دس مشہور پروفیسروں غلام غوث شو جارا اور پروفیسر عبدالرزاق

حقیقت یہ ہے کہ افغانستان دنیا کے پانچ سب سے زیادہ پسماندہ اور مغلوک الحال ملکوں میں سے ایک ہے۔ افغانستان کے شہنشاہ قبائلی سرداروں زمینداروں اور ملاؤں کی مدد سے اپنی حکومت چلاتے اور زرعی آمدنی میں ان کو شریک کرتے تھے۔ افغانستان میں صنعتی ترقی کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ ملک کی بیاسی فیصد آبادی کارآمد زمین کے صرف ایک تہائی حصے پر گزر بسر کرتی تھی۔ باقی زمین بڑے زمینداروں قبائلی سرداروں اور امیروں کے قبضے اور تصرف میں تھی۔ ۱۹۷۳ء کے اعداد و شمار کے مطابق صرف آٹھ فیصد آبادی خواندہ تھی ان میں بھی پانچ فیصد شہر کے علمائین اور زمیندار تھے۔

غربت، افلاس، توہم پرستی اور جہالت کے منظر افغان لوگوں کی روزمرہ زندگی میں ہر طرف دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان حالات میں فوجیہ کی انقلابی حکومت نے کچھ فوری لیکن دور رس اقدامات کا فیصلہ کیا جن کا پہلا مقصد ایک آزاد قومی میشت کی تعمیر تھا۔ ہزاروں غریب کاشتکار جو سود خور ہاجروں کے قرض سے دبے ہوئے تھے۔ حکومت نے ان کو سادہ قرض سے آزاد کر دیا۔ زمین کی منصفانہ تقسیم کے لیے بھی اس نے اصلاحی قدم اٹھائے اور شہنشاہی دور میں ملاؤں کو جو اقتدار حاصل تھا اس سے انھیں بے دخل کر دیا۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ جن برسر اقتدار طبقوں اور جماعتوں کے مفادات پر براہ راست ضرب پڑی۔ وہ سب برگشتہ ہو گئے اور رجعت پسند سامراجی طاقتوں کی کمک سے انقلابی حکومت کے خلاف جگہ جگہ توڑ پھوڑ کی کارروائیاں شروع کر دیں لیکن افغانی عوام نے جنھیں صدیوں کی غلامی اور استحصال سے نجات ملی تھی، ان کا مقابلہ کیا۔ اس صورت حال کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ سامراجی طاقتوں کے علاوہ چین بھی پس پردہ انقلاب دشمن سرگرمیوں کی مدد کر رہا ہے اور انھیں اسلحہ اور دوسرا سامان بہم پہنچا رہا ہے۔ حال ہی میں کابل ٹائٹس میں چین کے فراہم کردہ اسلحہ کی تصویریں شائع ہوئی ہیں۔

گذشتہ ایک سال میں انقلابی حکومت نے جو فیصلے کیے

گر قزاق کیے جانے کی خبر شائع کی۔ جب اے۔ پی۔ این کے ہنگامہ اندری برادوف نے کابل یونیورسٹی کے ریکٹر عزیز الرحمن بیدی سے اس طرح کی رپورٹوں کے بارے میں استفسار کیا انھوں نے بتلایا کہ نیویارک ٹائٹس کے ۳۰ جون ۱۹۷۹ء شمارے میں جو "حقائق" پیش کیے گئے ہیں وہ قطعی بے بنیاد ہیں، جن دو پروفیسروں غلام غوث شرجارا اور عبدالرسول امین ذکر کیا گیا ہے وہ آج بھی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں۔ انھوں عبدالرسول امین سے نامہ نگار کی ملاقات بھی کرائی۔ وہ بایہ پرست اخباروں کی اس خانہ ساز خبر سے محفوظ ہوئے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ اس نے اس طرح کے بوٹ کے لیے انھیں ہی کیوں چنا؟

ہندوستان میں بھی سرمایہ داروں اور سامراج دوست بارات میں ایسی خانہ ساز خبریں بار بار شائع ہوتی رہتی ہیں کہ بادی وجود سچائی اپنے آپ کو منوا کر رہتی ہے مثلاً ۲۳ء کے ٹائٹس آف انڈیا میں اس کے نامہ نگار راجندر سرینے کابل سے بھیجے ہوئے اپنے مراسلہ میں جہاں انقلابی دست کے زبردست اصلاحی اقدامات کی تفصیل لکھی وہاں اعتراف بھی کیا۔

"خلق پارٹی کے لوگوں کی اسلام دشمن سرگرمیوں کے قصے بھی سنے۔ ان میں یہ بھی تھا کہ مسجدوں میں موزوں کو اذان دینے سے روکا گیا اور مسجدوں کو نقصان پہنچایا گیا لیکن جب میں نے کابل شہر اور اس کے مضافاتی علاقوں کا دورہ کیا تو صورت حال بالکل اس کے برعکس پائی۔ ساری مسجدیں صبح سالم ہیں اذان کی آواز صاف اور اونچی سنائی دیتی ہے اور نمازی جمع ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔"

ایک طرف یہ انواہیں اور من گھڑت خبریں ہیں تو دوسرا سونک پہلو یہ ہے کہ انقلاب افغانستان کی حقیقی صورتحال کے بارے میں بہت کم لکھا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں نے سامنے انقلابی حکومت کے اقدامات اور مقاصد کی کوئی واضح تصویر نہیں بنی۔

پورا ہو رہا ہے۔ انھوں نے اپنے دشمنوں کے اصلی چہرے پہچان لیے ہیں اور وہ عزم کر چکے ہیں کہ اب کسی بھی طرح سامراجی طاقتوں کی سازشوں کو کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ اس اعلیٰ مقصد کے لیے نہ صرف سوویٹ یونین بلکہ ساری دنیا کے محنت کش اور انقلاب دوست عوام ان کے ساتھ ہیں۔

صفحہ ۳۱ سے آگے :

اس عورت کی بات تو بھڑیے صاحب! میری تو اتنی بہت بھی نہیں پڑتی کہ اپنی نورتی گائے سے بھی آنکھیں ملا سکوں۔ نورتی گائے جس کا پاک پوتر دودھ میں نے اس بکری کو پلایا ہے۔ کتنی محبت سے میں نے اس بکری کو پالا تھا۔

اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بکری کیسے اتنا دھیر سا دودھ دے کہ کچے پنڈ کے کچے گھڑ میں رہ رہی اس بچی عمر کی ماں سے اور اس کے بھائی بچے سے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ یہی سوچ کر اکثر اس میں ہوجاتا ہوں۔

ادا اسی کے اسی عالم میں اکثر خیال آتا ہے کہ وہ میرے بچپن کا دوست حمید مل جاتا تو اس سے بات کر کے اپنے دکھ کو ہلکا کرتا اور اس سے پوچھتا کہ اس کی بکری کا کیا حال ہے؟

وہ کتنے روزے رکھتی ہے؟

وہ قرآن خوانی ہونے پر سر دھنتی ہے یا نہیں؟

اور سب سے بڑی بات یہ کہ ....

وہ دودھ کتنا دیتی ہے؟

لیکن پوچھوں تو کس سے؟

حمید تو ایسا بچھڑا ہے کہ بھر ملنے کی فہم ہی نہیں آتی۔

اور قدم اٹھائے ہیں ان کا اولین مقصد محنت کش افغانی عوام کو قرض، افلاس، بے کاری اور مفلوک الحالی سے نجات دلانا ہے۔ ایک سال کی مدت میں انقلابی حکومت نے دو لاکھ تیس ہزار بے زمین افغانی کسانوں یا کھیت مزدوروں کو زمین تقسیم کی۔ یہ تعداد ماہ بہ ماہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ کام ایک باضابطہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ اسی طرح اب ملک ملک کے مختلف علاقوں میں چھ سو نئے اسکول اور اعلیٰ تکنیکی تعلیم کے ادارے کھولے جا چکے ہیں۔ حکومت کی توجہ اس پر ہے کہ سائنسی اور تکنیکی تعلیم کو فروغ دے کہ ملک کو صنعتی ترقی کی راہ پر آگے لے جائے تاکہ اشتراکی ملکوں کی طرح افغانستان میں بھی بے روزگاری کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو اور محنت کش عوام کا معیار زندگی بلند ہو سکے۔

یقیناً یہ سارے تعمیری کام زیادہ تیزی سے ہوتے اور زیادہ نتیجہ خیز ہوتے۔ اگر ملا، امر، زمیندار اور تاجر طبقہ ان اقدامات کی مخالفت نہ کرتا اور سامراجی طاقتوں کی ایما اور امداد سے جگہ جگہ توڑ پھوڑ کی کارروائیوں میں مشغول نہ ہوجاتا۔

انقلابی حکومت کی دزوات داخلہ نے جون میں اپنے کئی بیانات میں ثبوت اور مثالوں کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ سرحد پار سے تربیت پا کر باغی افغانستان کے علاقوں میں گھس آتے ہیں۔ وہ کھیتوں میں آگ لگا دیتے ہیں۔ راتوں رات مسجدوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں اور پھر افواہیں پھیلاتے ہیں کہ یہ کام انقلابی حکومت یا خلق یاروں کے کارکنوں نے کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے کشیدگی بڑھتی ہے اور وہ پُر امن فضا پیدا نہیں ہو پاتی جس میں انقلابی حکومت کے اقدامات عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید اور نتیجہ خیز ہو سکیں۔ لیکن یہ واقعات صرف لوگاریاں اور ہرات کے بعض علاقوں تک محدود ہیں۔ ملک کے بڑے حصے میں حکومت کا پورا اثر اور اقتدار ہے اور ہر طرح کا امن و سکون ہے۔ افغانستان کے محنت کش عوام کا صدیوں کا خواب

ساتھ جسم کا

زندگی کے اسی دور میں پتہ نہیں کیسے ہم دونوں کو یہ دھن سوار ہوگئی کہ صاحب ایک ایک بکری ضرور پالیں گے۔ ممکن ہے ان دنوں کسی نے ہمیں بتایا ہو کہ گاندھی جی بکری کا دودھ پیا کرتے تھے اس لیے .... یا پھر ہو سکتا ہے کہ ہم نے کہیں پڑھ لیا ہو کہ بکری کا دودھ دل و دماغ کو انتہائی تازگی اور فرحت بخشتا ہے .... خیر بات جو بھی ہو، ہم لوگوں کو بکری پالنے کی دھن سوار ہوگئی تھی اور ایک ایک بکری ہم ہرمنیت پر حاصل کرنا چاہتے تھے۔

مجھے یاد ہے۔ بکری ملنے سے پہلے ہم نے کئی خواب دیکھ ڈالے تھے۔ حمید کہا کرتا تھا: "میں اپنی بکری کو اسلامی طور طریقے اور آداب سکھاؤں گا۔ دیکھ لینا جب مسجد سے اذان کی آواز آیا کرے گی تو میری بکری ادب سے اٹھ کر کھڑی ہو جائی کرے گی۔" کہیں قرآن خوانی ہوگی تو میری بکری وجہ میں آکر سر دھنا کرے گی۔ اور یہ کہ میری بکری روزے بھی رکھا کرے گی اور .... " اور بکری عید کے دن اس کی قربانی بھی دے دینا۔ " میں نے حمید کے منصوبوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا۔

رہے میرے خواب تو میں سوچا کرتا تھا کہ میں اس بکری کا دودھ نہ صرف خود پیا کروں گا بلکہ اپنی بوڑھی دادی کو بھی بلایا کروں گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ بچپن میں، میں اپنی دادی سے عشق کرنے کی حد تک محبت کیا کرتا تھا اور ایسی ترکیبیں سوچا کرتا تھا کہ اگر ہو سکے تو وہ ہمیشہ زندہ رہیں اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم ان کی عمر بہت لمبی ہو جائے اور ان کی لمبی عمر کا واحد

میرے لیے بکری کی ننھی سی پھیلی کو حاصل کرنا تو مشکل تھا ہی، لیکن اسے کھلا پلا کر پال پوس کر بڑا کرنا اس سے بھی مشکل کام تھا۔

پہلے تو اسے حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کیا پاپڑ نہیں بیٹنے پڑے۔ رویا۔ دھویا، مار گھائی، لیکن اپنی ضد پر اڑا رہا۔ جھوک ہڑتال کی اور "بکری لوں گا" "بکری لوں گا" کی رٹ لگائے رہا۔

بات دراصل یہ تھی کہ بچپن میں میرا ایک دوست تھا حمید۔ اب اس حمید سے میری دوستی بھی تھی اور رقابت بھی۔ دوستی اس لیے کہ وہ پڑھنے میں بہت تیز تھا اور کسی بھی مشکل کے وقت اس سے مدد لی جاسکتی تھی۔ اور رقابت؟ ہاں! رقابت بھی اس لیے تھی کہ وہ پڑھنے میں بڑا تیز تھا اور اس لیے اس کی وجہ سے میں جماعت میں اڈل نہیں آ پاتا تھا۔ ایک یا دو غمونوں میں ضرور اس سے زیادہ غمر مل جاتے تھے لیکن کل ملا کر وہی پالا مار لے جاتا تھا۔

اسی دوستی اور رقابت میں ہم دونوں ایک ساتھ کھیلنے لگے، ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ میری دیکھا دیکھی اس نے گلی ڈنڈا کھیلنا شروع کر دیا تھا، حالانکہ اسے گلی ڈنڈے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی اور اسے کھیلنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی میں نے کبڑی کھیلنا شروع کی تھی۔ حالانکہ کبڑی کھیلنے کے بعد جب ننگے جسم پر ہر جگہ مٹی پٹ جاتی تو مجھے اپنے آپ سے بڑی شرم آتی تھی۔

طریقہ ان دنوں میرے ذہن میں صرف اس بکری کا دودھ تھا جو ابھی مجھے ملی نہیں تھی اور پھر یہ کہ میں سوچا کرتا تھا کہ میں اپنی بکری کا دودھ اپنے گاؤں کے ساتھ ہی لگے ہوئے کچے پنڈ میں ایک کچے گھر میں رہتی ہوئی ایک کچی عمر کی اُس ماں کو بلایا کروں گا جن کی ننھی چھاتیوں سے چمٹا ہوا ایک پیلا سالگرہ بچہ میں نے دیکھا تھا۔ ہم اسکول کے سارے بچے اپنے ماسٹر کے ساتھ اُس کچے پنڈ کی کلیوں سے کوڑا سمیٹنے گئے تھے تو اس پیلی سی عورت کی چھاتیوں سے چمٹے ہوئے اُس پیلے سے بچے کو دیکھ کر میرے سر پر کھی ہوئی کوڑے کی ٹوکری اور بھی بھاری ہو گئی تھی۔ اسی لیے اپنی بکری کے دودھ کی جب بھی میں تصور ہی تصور میں تقسیم کرتا تھا تو وہ عورت اور وہ بچہ میری آنکھوں کے سامنے آکر کھڑے ہو جاتا کرتے تھے۔

تو خیر صاحب، ہمارے بھاگوں چھینکا ٹوٹا اور ایک چھیلی مجھے مل گئی اور ایک حمید کو۔ ہوا یہ کہ مویشیوں کے بیویاروں کی ایک ٹولی جو ہمارے گاؤں سے باہر کچھ دنوں سے ڈیرہ ڈالے تھی، ان کی ایک بکری کو اچھا رے کی بیاری ہو گئی۔ اچھا رے کی وجہ سے بکری کو ایک پل جین نہیں پڑا تھا۔ وہ میں میں کرتی ہوئی چلا رہی تھی۔ تبھی ان بیویاروں نے سوچا کہ ہمیں یہ اچھا رے کی بیاری سارے ریوڑ میں نہ پھیل جائے اور انھوں نے اس بکری کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بکری ڈیلے بھی پورے دنوں پر تھی اور کسی بھی دن بیاہنے والی تھی۔ اس لیے ان کے شاطر ہاتھوں نے بکری کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے پیٹ سے دو زندہ چھیلیاں نکال لیں۔ وہ بیویاری تو اپنے ریوڑ کی دوسری بکریوں کو بچانے کی فکر میں اسی دن کوچ کر گئے اور وہ چھیلیاں ہمیں مل گئیں۔ ایک مجھے اور دوسری حمید کو۔

چھیلی تو مل گئی، لیکن اب اصل مسئلہ درپیش تھا۔ یعنی اس کے پالن پوسن کا۔ میں چاہتا تھا کہ اس بکری کو پال پوس کر اس طرح تیار کر دوں کہ اس کے سامنے ہاتھ کا نہ بھی کی بکری بھی مات پڑ جائے اور اس کا دودھ اتنا کافی اور اتنا صحت بخش ہو کہ...

میرے خوابوں کو چھوڑیے۔ پہلے تو میں نے اس بکری کو بوتل

سے دودھ بلایا۔ خالص گائے کا۔ میرے اپنے ہی گھر میں ایک کالی گائے تھی نورتنی۔ نورتنی کا مطلب یہ کہ کالیوں میں سب سے اتم۔ اُس میں سارے وصف تھے۔ سدر تھی۔ اصل تھی، صحت مند تھی، دودھ بہت دیتی تھی اور پھر یہ کہ گائے تترک تو ہوتی ہی ہے۔ ایسی گائے کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کا دودھ مردہ پی لے تو زندہ ہو جائے اور پھر میری چھیلی تو زندہ تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اُس نے گھر بھر میں ایسی کلیں بھرنی شروع کیں کہ لگتا تھا جیسے وہ کسی بکری کی ننھی نہ ہو کہ کسی جنگلی ہرنی کی بچی ہو۔ جنگل کی آزاد فضاؤں میں بنی ہوئی اٹھیلیاں کرتی ہوئی آزاد ہرنی۔ اور پھر دودھ سے ہٹ کر جب اسے ہرے پتے کھلانے کا سوال آیا تو آپ تعجب کریں گے کہ میں اور میرے محلے کے ساتھی، جنھیں میری بکری ابھی لگے لگی تھی اور جنھیں امیر تھی کہ کسی دن انھیں بھی اس بکری کا دودھ پینے کو ملے گا، ہم سب مل کر ایسی ایسی نرم و نازک پتیاں توڑ کر لاتے تھے کہ بھولوں کی پتیاں بھی کیا نازک ہوتی ہوں گی۔ آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ پیڑوں کی نرم پتیاں ہمیشہ نرم شاخوں کے آخری سرے پر ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کو توڑنا بھی جان جو کھوں میں ڈال کر ہی ممکن ہوتا تھا۔ بھری دودھ میں جب ساری دنیا سورج کی تابش سے بجھنے کے لیے ٹھنڈے سایوں تلے آرام کرتی ہے، میں پیڑوں کی اونچی ٹہنیوں پر پہنچ کر وہاں معلق رہ کر اپنی چھیلی کے لیے نرم پتیاں توڑا کرتا تھا۔ کچرا تو خیر کچھ نہیں، لیکن خطرناک موقعوں پر ایک سانس نیچے اور ایک سانس اوپر کی نوبت جب آتی تھی تو دل کانپ کانپ جاتا تھا۔ اور پھر یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بکری کو بول کی پتیاں بڑی مرغوب ہوتی ہیں اور بول کی ہٹیاں توڑتے ہوئے میرے ہاتھ ہی نہیں، میرے بازو، میرا سارا جسم کانٹوں کی چھن سے کراہ اٹھتا تھا لیکن بول کی پتیاں میں اپنی بکری کو کھلا تا ضرور تھا۔

یہاں تک تو خیر غنیمت تھا لیکن ایک مرتبہ تو صاحب یہ ہوا کہ میری بکری کو خارش ہو گئی۔ اب ہمارے گاؤں میں مویشیوں کا ڈاکٹر تو کوئی تھا نہیں۔ اس لیے پہلے تو گھر کا ہی

یہاں تک تو خیر غنیمت تھا لیکن ایک مرتبہ تو صاحب یہ ہوا کہ میری بکری کو خارش ہو گئی۔ اب ہمارے گاؤں میں مویشیوں کا ڈاکٹر تو کوئی تھا نہیں۔ اس لیے پہلے تو گھر کا ہی

بچہ تندرست۔

جس دن میری بکری بیائی۔ اُس دن .... اُس دن مجھ پر اداسی طاری ہوگئی۔ حالانکہ اس دن مجھے خوش ہونا چاہیے تھا۔

میری بکری بیائی تھی۔

اس نے دو ننھی ننھی پھیلیوں کو جنم دیا تھا۔ وہ پھیلیاں ٹھیک دسی ہی تھیں جیسی مجھے اور حمید کو ملی تھیں۔

لیکن پھر بھی مجھ پر اُسی چھا گئی تھی۔

لیگ گھر آکر مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔

میں ہر ایک کی مبارکباد قبول بھی کر رہا تھا۔ لیکن پھر بھی ... بات یہ ہے کہ .... مورہ ہر دلی کو دیکھ کر نہیں ناچتا۔

مور تو کالی گھٹا کو ہی دیکھ کر ناچتا ہے۔

کالی گھٹا

کالی گھٹا جو سارے افق، سارے آسمان پر چھا جاتی ہے۔ اور پھر برستی ہے تو ٹوٹ کر برستی ہے۔

جب کالی گھٹا برستی ہے تو ساری دھرتی شرابور ہو جاتی ہے۔

ساری کائنات کی پیاس مٹ جاتی ہے۔

ہاں ایسی گھٹا کو ہی دیکھ کر مور ناچتا ہے۔

آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بکری کے بیانے پر میں کیوں اُداس ہو گیا تھا۔

میری بکری کے نیچے دودھ بہت کم تھا۔

اتنا کم کہ شاید وہ اپنی دونوں پھیلیوں کو بھی نہیں پال سکتی تھی

اسی لیے بکری کے بتائے بعد میرے لیے ایک ایک دن،

ایک ایک سال، ایک ایک صدی، ایک ایک ٹیگ بن گیا۔

اسی بچ میری دادی مر گئی۔ اور میں اُسے اپنی بکری کا دودھ نہ پلا پایا۔

اسی شرمندگی کے باعث کچے پتہ کی طرف جانے کی ہمت

نہیں پڑتی۔ وہاں کچے گھر میں رہتی ہوئی اس بہار بچے کی ماں کی

خاموش آنکھوں نے کوئی سوال پوچھ لیا تو اُسے کیا جواب دوں گا؟

(باقی ص ۲۸ پر)

اڑھ پوڑھ کیا۔ یعنی بکری کو دن میں دو مرتبہ نمک لے پانی سے

نہلایا۔ اس سے کوئی افادہ نہ ہوا تو نمک اور پھنکری گھول کر

اس سے نہلایا۔ یہ سب جب میں کرتا تو گھر والے بگڑتے تھے۔

”کیوں اس بکری کے پیچھے پریشان ہو رہے ہو؟“ ہر آدمی کے

مذاق کا نشانہ بنا ہوا تھا لیکن مجھے لوگوں کے مذاق کی نہیں اپنی

بکری کی فکر تھی۔ اتنے میں مجھے کسی نے بتایا کہ حقے کے پانی سے

اگر اسے نہلاؤ تو خارش دور ہو جائے گی۔ اب آپ جانتے ہی

ہیں کہ حقے کا پانی کتنا بدبودار ہوتا ہے۔ حقہ پینے والا سنے کو

مٹھ میں دبا کر جب کش لیتا ہے تو حلیم کا دھواں حقے کی

گڑ گڑائی میں پڑے ہوئے پانی میں سے سو کر گڑتا ہے۔ خیر

اس پانی سے بھی بکری کو نہلایا۔ اور بھی کئی دوا دار دیکے۔

مطلب یہ کہ عورتیں جس طرح اپنا آپ ختم کر کے چھوٹے بچوں

کو پالتی ہیں کچھ اسی طرح کی محنت میں نے اس پھیلی پر کی تب

کہیں جا کر وہ بکری جوان ہوئی۔

اور جو بکری جوان ہوتی ہے تو اس کا حسن دیکھنے والا

تھا۔ جو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، وہ اب چل کر میری بکری

دیکھنے آتے تھے۔ سارے علاقے میں اس کی دھوم تھی۔

دوسرے گاؤں کے لوگ بھی آتے اور کہتے ”بھئی واہ بکری

دیکھی تو یہ“ میں بھی اس بکری کے لیے بھولا نہیں سماتا تھا۔

مجھے لگتا تھا جیسے اس بکری کو پالنے کے معاملے میں، میں نے

حمید کو مات دے دی ہے۔ میں چاہتا تھا جہاں ارد لوگ

میری بکری دیکھنے آتے ہیں اسی طرح حمید بھی آئے اور میری

بکری دیکھے۔ لیکن وہ کہاں چلا گیا، کچھ پتہ نہیں چلا۔

میں اپنی بکری کو ساتھ لے کر ایک دن اپنے گاؤں کے

پاس بسے ہوئے کچے پنڈ گیا تھا۔ وہاں کچے مکان میں رہ رہی

کبھی عمر کی اس ماں کو بھی میں نے اپنی بکری دکھائی تھی، جس کی

چھاتیوں سے چسپا ہوا کمزور سا بچہ اب بھی دودھ چوس رہا تھا۔

اس کو بھی میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ اشارہ کیا تھا کہ

اس بکری کو بیانے دو۔ اس کا دودھ میں تیرے بچے کو بھی

دوں گا اور مجھے بھی۔ اور پھر تیرے لیے چہرے پر میری ٹوٹی گائے

کے سارے دھت آجائیں گے۔ تم خوبصورت ہو جاؤ گی اور تمہارا

سدھ کیا ہوا سانپ

شام پڑتے ہی تمام بڑے کا عالم طاری ہو جاتا۔ لوگ سہمے رستے کہ پتہ نہیں کس سوراخ سے اور کس دراڑ سے وہ گھر میں گھس آئے۔ اپنے دفاع کے طور پر انھوں نے بہت سارے پتھر بھی جمع کر رکھے تھے تاکہ جب کوئی صورت نہ رہ جائے اور اپنے گھروں میں بھی، اپنی جہاد دیواری میں بھی غیر محفوظ ہو جائیں تب..... یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ اس کو اشتعال دلایا گیا، یا وہ خود ہی..... یا پھر اس کے لیے کوئی مخصوص وقت مقرر تھا.... کچھ ٹھیک سے کہنا مشکل ہے۔ مگر ہوا، یوں کہ ایک دن اچانک سانپ بچھڑ گیا۔ اس کی انگارہ سی دہکتی آنکھوں سے چنگاریاں اور شعلے نکلنے لگے۔ سانس سے دھواں اور گیس خارج ہونا شروع ہوا۔ ہر پھنگار کے ساتھ دھوئیں اور گیس کے مرغولے اڑتے اور شہر پر چھا جاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دھوئیں نے سارے شہر کو ڈھک لیا۔ ایسا اندھیرا چھا گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہ دیتا تھا۔ مگر اتنی بڑھی مانوس سورج سوائزر سے پر آ گیا ہو۔ زمین تپ کر انگارہ ہو گئی۔ جھونپڑیاں اور کھیرل مکان دھڑا دھڑا جل رہے تھے۔ کنوؤں اور تالابوں کا پانی خشک ہو گیا تھا اور عورتوں کے تھکن سوکھ گئے تھے اور شیر خوار بچوں کو لوگوں نے اپنا پسینہ بخوڑ کر پلایا تھا اور کہیں جائے امان نہ تھی اور کہیں اس بے پناہ حدت سے پناہ نہ تھی اور نفسی نفسی کا عالم تھا اور لوگ گھروں کو چھوڑ کر ٹھنڈی بناہ گاہوں کی سمت بھاگ رہے تھے.... بھاگ بھاگ رہے تھے.... بھاگ رہے تھے اور فضا میں جلتے ہوئے

سانپ کی آنکھیں انگارہ کی طرح دہکتی تھیں، پھنگار کے ساتھ دھوئیں اور گیس کے مرغولے نکلنے اور وہ جس راستے سے گزرتا وہاں کی گھاس جل جاتی۔ اور پھر رسیوں اس پر کوئی ہریائی نہ بھوشتی۔

شہر میں مختلف جگہوں پر سڑک کے کناروں، پارکوں، کھلے میدانوں، تنگ گلیوں اور مختلف مکانات میں اسے دیکھا گیا۔ تھا چنانچہ آہستہ آہستہ چاروں طرف ایک عجیب بے نام سی دہشت اور خوف نے سارے ماحول میں زہر گھولنا شروع کر دیا۔

سب سے پہلے پرندے شہر سے غائب ہونا شروع ہوئے اس کے بعد تتلیاں، پھپھکیاں، کاکر وچ اور بھینگر بھاگ نکلے۔ نہ جلنے کہاں سے گدھوں کا ایک ٹھنڈا شہر پر منڈلانے لگا۔ کبھی کبھی وہ اپنی بچی اڑان میں جتکر کاٹتے کہ ان کے پیروں کے نیچے کی سفیدی اور ادھ کھلی آنکھوں میں لپچاتی چمک دکھلائی دے جاتی۔ تب لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی یلہ ہے اور یہ شہر..... اور یہ شہر.....

شہر سرشام ویران ہو جاتا۔ لوگ بلندی جلدی اپنا کام منہا کر اپنے گھروں میں بند ہو جاتے۔ اندھیرا ہونے سے پہلے لوگ اپنے بچوں کو ڈھونڈ لاتے۔ عورتوں کا بائرن کلنا بند کر دیا گیا تھا۔ شادی کی تارخیں بڑھا دی گئی تھیں۔ ریڈیو اور گراموفون پر بجنے والے گانے جن سے گلی محلہ کو بختا ہوتا تھا، موقوف تھے۔

انسانی گوشت کی ٹونے سانس لینا دو بھر کر دیا تھا۔

تین دن اور تین رات یہ سلسلہ چلا پھر اچانک سانپ بنگتا ہوا جھاڑوں کے اس طویل سلسلے میں اتر گیا جو دوسرے شہروں کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔

اسے نہ پکڑا جاسکا اور نہ ہی مارا جاسکا۔

جو تھے دن جب دھوئیں کے بادل بے اور شعلوں کی حد کم ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ منظر تمام غائب ہو چکے ہیں اور نئے منظر کے اس فن ووق دیرانے میں وہ آدمی جیت پڑا ہے۔

اس کے ہونٹوں کے گوشوں میں جھاگ لگی تھی خوبصورت چہرے پر جو اپنی دلربائی کے لیے مشہور تھا، جگہ جگہ نیلے چمکتے ابھرائے تھے، چمکیلی روشن آنکھیں اندھیرے پوڑیوں میں بند تھیں، سرخ ہونٹوں پر سیاہ پیڑیاں جم کر پھٹ گئی تھیں اور زہر مختلف شریاؤں سے ہوتا، مختلف شراخوں میں بنتا اور مختلف حصوں سے گزرتا اب سارے جسم میں پھیل گیا تھا۔

پیشے کے اعتبار سے یہ آدمی جسے سانپ نے ڈسا تھا، آہنگر تھا۔ سارے میں اس کی ہنرمندی کی دھوم تھی۔ وہ پتھر سے لوہے کو نکالتا اور اس کو جس شکل میں چاہتا ڈھال دیتا۔ تمام دن اس کی بھٹیاں بوتے کو کھاتی رہتیں۔ اور رات گئے جب وہ لوہے کی ڈھلائی کرتا تو آسمان کا سا راگن راگ رنگ ہو جاتا۔ سرخ روشنی آسمان سے پھوہار کی طرح برستی اور سارے شہر کو ایک نئے انوکھے حسن میں شراور کر دیتی۔

یہ آدمی جو چاہتا تھا اور چاہا جاتا تھا، چت پڑا تھا اور اس کا زہر اتارنے کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے جوگی اور تانترک جمع ہوئے تھے۔ انھیں کسی نے بلایا نہیں تھا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ جوگیوں کو جب بھی کسی کو سانپ کاٹنے کی خبر ملے انھیں وہاں پہنچ جانا پڑتا ہے۔

جھاڑ بھونک کا سلسلہ مسلسل جاری تھا اور یہ دلچسپ تماشہ دیکھنے کے لیے وہ تمام لوگ موجود تھے جن کے لباس جل کر ان کے بدن سے گر گئے تھے اور اب وہ ننگے اپنی ہتھیلیوں سے اپنا ستر چھپائے کھڑے خالی خالی نظروں سے کبھی آسمان کو، کبھی جوگیوں کے خوش رنگ چہروں کو اور کبھی جلی ہوئی بے برگ و گیاہ زمین

کو دیکھ رہے تھے۔

وہ جوگی جس کے بڑے بڑے گل مٹھے تھے اور جو پچھلے آدھ گھنٹے سے مسلسل بین بجائے جا رہا تھا، اس نے اچانک بین زمین پر رکھ دی۔

ہم جوگیوں کے بیچ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے منتر سے زہر چڑھا رہے ہیں۔ میں زہر اتارنے کی جتنی کوشش کرتا ہوں، اتنا ہی لوگ چڑھانے کی کمرہ ہے ہیں۔

یہ غلط ہے۔ ایک بوڑھا جوگی مجمع سے دو قدم آگے بڑھ آیا۔ اپنے میں شک کی نہیں تو دوسروں پر کیوں الزام دھرتے ہو؟

بیشربوت کے کسی کو کچھ کہنا..... ایک اور جوگی آگے آیا۔

وہاں بھی جہاں ہم پہلے گئے تھے، آپ نے ایسی ہی بات کہی تھی۔

آپ خود جوگی ہو کر دوسرے جوگیوں کو..... تو تو میں میں دیر تک چلتی رہی۔ پچھلی تمام جگہوں کا ذکر ہوا جہاں وہ گئے تھے اور جہاں اسی طرح ایک دوسرے پر الزام لگائے گئے تھے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہا گیا تھا۔

مجمع اکتانے لگا.....

انھوں نے کسی قدر ترحم سے ان گیدوے کپڑے والے جوگیوں کو دیکھا، ادھر بے منظری کے اس فن ووق دیرانے میں کھڑے ہو کر اس بھگڑے کو سننا نہایت احمقانہ لگ رہا تھا۔ کیونکہ کبھی کبھی منظر سے دھوئیں کا کوئی گولا یا ہوا کے ساتھ چلتے ہوئے یا سڑ کر پھولتے ہوئے جسم کی بدبو کا بھجھکا آ جاتا تو سب کی انتڑیاں ابل کر ان کے حلق تک آ جاتیں اور تب وہ اپنے سر ابا پر نظر ڈالتے تو دیکھتے کہ وہ ننگے ہیں۔ ان کے جسم پر کپڑے کی ایک دھجی بھی نہیں۔ وہ جلد ہی سے اپنی ہتھیلیوں سے اپنا ستر چھپا لیتے۔

مجمع چھٹے والا جوگی چلا گیا تھا اور اب سامنے ایک دوسرا جوگی کھڑا مسلسل بین بجائے جا رہا تھا۔

کوڑیاں غائب ہو گئی تھیں۔ ....
غائب ....؟

کمال ہے بھئی ....!
سادا مجمع عیش کراٹھا۔ جوگی نے کالا کپڑا پھر کر اس پر
ڈال دیا اور بین بجانے لگا۔

دوسرے جوگیوں کے چہرے پر بڑی حقارت آمیز
مسکراہٹ تھی۔

سانپ کبھی نہیں آئے گا۔ سانپ کبھی نہیں آیا ہے ....
اس سے پہلے بھی کوڑی اڑائی گئی تھی اور اس سے پہلے بھی ...

اور اس سے پہلے بھی، مگر کیا ہوا۔؟

جوگی کی بین بند ہو گئی تھی۔ اس نے سیاہ کپڑا پھر کھینچ
لیا تھا۔ چاروں کوڑیاں موجود تھیں۔ دوسرے جوگی حقارت
سے منسنے لگے۔

سانپ نہیں آیا۔ کسی نے نہایت مصویت سے پوچھا۔
جوگی نے گردن اٹھا کر مجمع کی طرف دیکھا۔

ہاں۔ سانپ نہیں آیا۔ وہ .... وہ بدھ کیا ہوا
سانپ ہے ہم جوگیوں میں سے ہی کسی نے منتر کے زور سے
اسے یہاں بھیجا تھا۔ ....

دوسرے جوگی چراغ پا ہو گئے۔

کسی دہم دار آدمی کو اتنی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں
کہنی چاہیے۔

اگر وہ ہم میں سے ہے تو صاف صاف اس کی نشاندہی
کرنی چاہیے۔

مگر اس سے کیا ہوگا؟

یہ سچ ہے ! ....

یہ جھوٹ ہے ! ....

طرف داری ! ....

چلو یاد۔ یہ لوگ اب ایسے ہی جھگڑتے رہیں گے ....
مجمع کی بڑی بڑی ٹولیاں آہستہ آہستہ کھسکنے لگیں۔

(باقی ص ۵۹ پر)

مجمع میں کچھ اس طرح کا ڈائلاگ چل رہا تھا۔
"سانپ کافی دنوں سے یہاں دیکھا جا رہا تھا شہر کے تقریباً
بیشہ حصوں میں۔"

تعب ہے اس کو اس وقت مارنے کی یا بھگانے کی
کوشش کیوں نہیں کی گئی۔ اسی وقت ان جوگیوں کو خبر کیوں نہیں
کی گئی کہ وہ اگر سانپ کو پکڑ لیں۔

جوگیوں کو خبر کی گئی تھی مگر یہ لوگ اس وقت تک کہیں نہیں
جاتے جب تک سانپ کسی کو ڈس نہ لے۔
ایسا کیوں؟

ایسے ہی ان کے گرد اور ان کے گرد۔ اور ان کے گرد کرتے
آئے ہیں ....

(اسی کی آواز)

جوگی نے اچانک بین بجانے بند کر دی۔
لگتا ہے سانپ دور نکل گیا ہے، اب میں کوڑی اڑاؤں گا۔
کوڑی۔؟ مجمع نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔

میں اب کوڑی اڑاؤں گا، سانپ جہاں کہیں ہوگا،
جتنی دُور، جس جھاڑی یا جس بل میں، یا جس جنگل میں یا جس
آبادی میں، یہ کوڑی اس کے سر پر سوار ہو جائے گی اور اس کو
مجبور کر دے گی کہ وہ آئے اور آہنگر کے جسم سے زہر واپس
کھینچ لے۔

لوگوں پر ستانا چھا گیا۔ وہ اچک اچک کر دیکھنے لگے۔
دوسرے جوگی ہنسنے لگے اور کسی قدر حقارت سے اس جوگی کی
طرف دیکھا۔ جیسے کہہ رہے ہوں۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔
جوگی نے اپنی بین سے زمین پر کر اس کا نشان بنایا۔ پھر
بھولے میں ہاتھ ڈال کر چار حقہ کوڑیاں نکالیں اور انھیں کر اس
کے چاروں سروں پر بٹھا دیا۔

یہ پورب، یہ بچیم، یہ اتر، یہ دکھن۔

پھر اس نے ان کوڑیوں پر کالا کپڑا ڈال دیا۔

بین کی آواز چاروں طرف گونجتی رہی۔ چند منٹ تک
وہ جھوم جھوم کر بین بجاتا رہا پھر یک نعت بین زمین پر رکھ دی
اور کالا کپڑا کھینچ لیا۔

ساتھ جنم کا

شیکا، جوگندرپال - ڈاکٹر قمر رئیس - صادق - عتیق اللہ

اشعار کی طرح گونج اٹھے ہیں اور خود رتن سنگھ کی معصوم پیاری پیاری سادہ دل شخصیت — ایک درد مند پیکر بھی احساس کا شریک بن گیا۔

قمر رئیس نے کہانی سنانا شروع کر دی۔ صادق بیچ بیچ میں پہلو بدل رہے ہیں اور آنکھوں آنکھوں میں جوگندرپال سے ہم کلام ہیں۔ شاید کہانی نے انھیں اپنی فہم میں شامل کر لیا ہے اور وہ اپنے ردِ عمل کے اظہار کے لیے جیسے ہیں۔ قمر رئیس نے کہانی ختم کر لی ہے۔ کہانی ختم کرنے کے بعد انھوں نے بتایا ہے کہ اس کا عنوان "ساتھ جنم" کا ہے۔

صادق نے ان الفاظ کے ساتھ بحث شروع کر دی ہے "رتن سنگھ کی بیشتر کہانیوں سے یہ ایک مختلف تاثر دے رہی ہے۔ یہاں چند مخصوص علامتی راہوں سے کام لیا گیا ہے۔ رتن سنگھ کی وہ بھولی بھالی مانوسیت، مقامی مٹی کی سوندھی سوندھی باس اس کہانی کے جلو میں وچ بی نہیں ہے۔ پھر بھی درد مندی اور انسانی فطرت کی تفہیم کا وہ جانا پہچانا جو ہر جو رتن سنگھ کی کہانیوں کا ایک خاص مزاج متین کرتا ہے موجود کہانی میں بھی نمایاں ہے۔" میرا خیال بھی یہی ہے کہ اختصار اور اختصار سے زیادہ اجمال رتن سنگھ کو بے حد عزیز رہا ہے جس کے تحت الفاظ کسی اصراف کے عمل سے نہیں گزرتے اور نہ ہی اظہار کی آزادانہ اور بے محابا قدرت کو راہ دیتے ہیں۔ کم دبیش یہی عمل ساتھ جنم کا، میں بھی موجود ہے۔ جوگندرپال سلسلہ گفتگو کو GENERALIZE کرتے ہوئے فرما رہے ہیں

شام کے بیچ رہے ہیں۔ تمام دن کی تپش کے بعد کچھ دیر کے لیے فضا بدل گئی ہے۔ دلی کو گہری گاڑھی گھٹاؤں نے گھیر رکھا ہے۔ یہ گھٹاؤں ہر دوسرے تیسرے روز اسی طرح دھیم مچا کر — ترسا ترسا کر — جہاں تہاں نکل جاتی ہیں۔ کتنی راتیں مجلس گیس، کتنے دن دیر ان ہو گئے۔ موسم ہے کہ ایک ہی کیفیت کے ساتھ بیت رہا ہے۔ آج شام بھی اسی انتظار میں گزر جائے گی کہ شاید اب کوئی گھٹاؤ ٹکمرے سے اور تمام پڑانے حساب بے باقی کر دے۔ گھٹاؤں یہ حساب بے باقی کریں نہ کریں، رتن سنگھ کے ایک تازہ افسانے کا حساب ضرور چکانا ہے کہ ان کے یقیناً ہم پر بہت سے حساب ہیں اور وہ ہیں کہ ملتے جلتے ہوئے اردو کے ادبی سماج سے بے پردا ہو کر — عبادت کی طرح افسانہ لکھ رہے ہیں۔

یہ چھوٹی سی محفل ڈاکٹر قمر رئیس، جوگندرپال، صادق اور عتیق اللہ پر مشتمل ہے۔ ڈاکٹر قمر رئیس نے موقع غنیمت جان کر رتن سنگھ کی ایک تازہ کہانی کا ذکر چھیڑ دیا جسے انھوں نے "عصری آگہی" کے لیے بھیجا ہے۔ جوگندرپال کی بھی بھیجی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہو گئی ہے۔ جوگندرپال کہہ رہے ہیں کہ رتن سنگھ کی کہانی بلاشبہ سنی اور سنی جاسکتی ہے کیونکہ وہ عموماً چالاکوں سے عاری ہوتی ہے۔ جانی پہچانی سی خوشبو کا احساس دلاتی ہے بے محابا میرے ذہن میں رتن سنگھ کے کئی افسانے نرم، نازک سے

قائم تھی۔ آزادی کے لیے جنگ سب کا یکساں مقصد تھا اور انسان دوستی اور ایک دوسرے کے مذاہب اور رسوم کا احترام انکی آبائی قدر تھی۔ جاگیردارانہ اور زمین دارانہ نظام کی اپنی برائیاں تھیں مگر اسی نظام سے وابستہ ایک ایسا قدرتی ست آپ بھی تھا جس میں باہمی یگانگت، وسیع المشرتی اور مجلسی زندگی کو بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ تاریخی جدیدیت کے تحت یہ نظام بھی ماضی کی محض ایک سرگزشت بن گیا۔ پیداوار کی طریقوں میں نئے نئے مشینی آلات کا اضافہ ہوا۔ چھوٹی چھوٹی صنعتی بتیاں وسیع و عریض مشینی شہروں میں بدل گئیں۔ نیکٹری مزدوروں میں افسانے کے ساتھ ساتھ میوزک ریکٹس کے اس طبقے کو بھی فروغ ملا جس کی اپنی ایک جداگانہ مگر خطرناک منطق ہے۔ آزادی کے بعد مشینی اور صنعتی ترقی کی رفتار قدرے تیز ہوگئی۔ بیوروکریسی نے موقع پرستی اور کرپشن کی جڑیں مضبوط کیں۔ سیاسی دانشوروں کی اخلاقیات ہوا کی بیامیوں کے ساتھ ساتھ ٹوٹتی، بجھتی، بنتی اور بگڑتی رہی۔ عوام کے محنت کش طبقے میں وہ حوصلہ بھی نہ رہا کہ وہ کسی "نئے قانون" کا خواب سنے کہ آزادی کے بعد تو آئین کے ایک ایک حرف پر عوام کی حمایت کی ہر توثیق ثبت ہے۔ نیز یہ کہ ہم ہی قانون ساز ہم ہی راجہ اور ہم ہی پر جا ہیں۔ بیس برس پہلے کی یہ آواز "یہ داغ داغ اجالا یہ شب گردیدہ سحر" آج بھی من و عن صحیح ثابت ہو رہی ہے۔

علیق اللہ تھا، یہ خیال درست ہے کہ اس کہانی میں کئی ایسے ترازے ملتے ہیں جو ہیں ان حقائق اور مسائل کا بے حد مبہم مگر فنکارانہ طریقے سے احساس دلاتے ہیں۔ رتن سنگھ نے افسانے کے میڈیم سے بیک وقت کئی تلخ حقائق کو موضوع بنایا ہے۔ حمید آزادی سے قبل کا وہ نام ہے جس کا منشا مقصد بھی آزادی کا حصول ہے۔ افسانے کا "میں" جرکہ ایک مختلف مذہب کا نمائندہ ہے اس کا مقصد بھی انگریز حکمرانوں سے نجات ہے۔ یہاں بکری کا حصول آزادی کا ایک ننھا سا خواب ہے۔ حمید کی آزادی ان معنوں میں مشروط آزادی ہے کہ ایک مذہبی تصور بھی اس سے جڑا ہوا ہے۔ ممکن ہے یہ اشارہ دو قومی نظریے کی سمت ہو تاہم حمید کی یہ زلی خواہش

افسانے کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس کا موضوع اور ہیئت دونوں قطعی نہ ہو کر سیال ہوں مگر جب افسانہ کسی خاص موضوع کو اپنی ترکیب میں جگہ دیتا ہے تو تخلیقی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونا اتنا آسان نہیں رہ جاتا۔ رتن سنگھ اس مرحلے سے دو جا رہے ہیں تاہم بڑے نفسیاتی درک کے ساتھ انھوں نے اپنے کو ان اندیشوں سے بچا لیا ہے جن کے باعث ان کے اس افسانے میں کچھ کھانچے سے پیدا ہو سکتے تھے۔

"گویا انھوں نے ایک مخصوص موضوع کو برتنے میں فنی دروہیت کا خاصہ خیال رکھا ہے یا ایسی کوشش بھی کی ہے کہ افسانوی بافت میں کوئی بھول پیدا نہ ہو۔" قمر رئیس نے جو گنדר پال کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔

"لیکن مجھے کہیں کہیں نقص کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ افسانہ چونکہ میں نے سنا ہے اس لیے ممکن ہے یہ تاثر اس وقت نہ رہے جب بھی ہوئی شکل میں میری نظر سے گزرے۔" صادق نے ایک دم پہلو بدل کر یہ بات کہی ہے اور ہم سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ "مکن ہے آپ حضرات نے یہ محسوس نہ کیا ہو؟" قمر رئیس صادق کی طرف متوجہ ہیں۔ "بھائی میں نے یہ کہانی ابھی سنا ہی ہے اور اس سے پہلے پڑھی بھی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ رتن سنگھ یہاں تھوڑے سے مختلف ہیں لیکن یہ گمان نہیں ہوتا کہ انھوں نے کہانی کو اپنی زندگی جینے کی راہ فراہم نہ کی ہو۔ وہی جو گنדר پال کا خیال کہ ایک مخصوص موضوع کو پورے فنی ارتکاز کے ساتھ نبھانا بڑے جان جوہم کا کام ہے۔ رتن سنگھ بڑی حد تک اس کہانی میں کامیاب ہیں۔"

بات ٹریٹ مینٹ اور اسلوب سے نکل کر موضوع کی سمت مڑ گئی ہے۔

میں کہانی کے پس منظر اور اس کے سرخیوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں۔ رتن سنگھ وہ زندگی اٹھائے ہوئے ہیں جس میں ہندو مسلم دو مختلف صیغوں میں بٹے ہونے کے باوجود ایک ایسے سماج کی علامت تھے جن کی بنیاد رداداری، بھائی چارے، محبت اور باہمی اتفاق و اتحاد پر

نصا بنانے والے بھی وہ - اُن کی دور رس اور شاطر نہ چالوں کو ہمارے قائدین تک نہ سمجھ سکے۔ یا انھوں نے سمجھا بھی ہو تو آزادی بہر حال انھیں مطلوب تھی خواہ اس کی شکل کچھ بنے۔ نتیجہ ملک کا بٹوارہ ہو گیا۔ یہ بٹوارہ محض ایک ملک کا نہ تھا بلکہ اُس قومی یک جہتی کی روایت کا مذاق تھا جس کی پرورش اور تشکیل میں ماضی کی کئی صدیاں کام آئی تھیں۔ "صادق نے اپنی بات ختم کر لی ہے۔ تم رئیس کہہ رہے ہیں۔" اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشترکہ تمدن کی میراث تباہ ہو گئی۔ سونا اگلنے والی زمین کچ کچ بٹ گئی۔ عوام کی بد حالی، بھوک اور بے بسی جوں کی توں قائم رہی۔ ایسی خلیجیں قائم ہوئیں کہ ان کے مابین پھر دوبارہ ہم آہنگی کی کوئی صورت نہ نکل سکی۔

"اسی لیے بکری کے بیانے کے بعد میرے لیے ایک ایک دن، ایک ایک سال، ایک ایک صدی، ایک ایک یگ بن گیا۔

اسی بیج میری دادی مر گئی۔ اور میں اسے اپنی بکری کا دودھ نہ پلا پایا۔ اسی شرمندگی کے باعث کچھ پنڈ کی طرف جانے کی ہمت نہیں پڑتی۔ وہاں کچھ گھر میں رہتی ہوئی اس بیمار بچے کی ماں کی خاموش آنکھوں نے کوئی سوال پوچھ لیا تو اسے کیا جواب دوں گا؟

جو گندہ پال کہہ رہے ہیں کہ اس مقام پر "دادی کی موت" بڑا بامعنی اشارہ ہے۔ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ پنجاب میں جاگیر داری اور زمیں داری نظام کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ زراعت وہاں کا عمومی پیشہ تھا۔ صنعتی توسیع کا عمل بہت بعد کی چیز ہے۔ جس طرح ہر نئی چیز یکسر خراب نہیں ہوتی اسی طرح ہر نئی چیز بھی مکمل طور پر اچھی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی نئی چیز کا اٹوٹھا پن آنکھوں کو ایک دم خیرہ کر دیتا ہے اور کبھی کوئی پرانی بات ایک دم اٹوٹھی لگنے لگتی ہے۔ زمانی - DETACH- MENT کے باعث پرانی چیز میں ایک رومافوی کشش بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہر کیف ہر انقلاب کئی آزمائشوں سے گزارتا ہے کئی روایات سے دست کش ہونا پڑتا ہے اور نئے کو قبول کرنے کے لیے ہمیں کئی جذباتی صدموں سے گزرنا پڑتا ہے۔

ہے کہ وہ اپنی بکری کو اسلامی طور پر لیتے سکھائے گا اور افسانے کا "مین" آزادی کے نخل سے جو پھل ملیں گے ان سے اپنی دادی اور پردس کی ایک ننگی بھڑکی ہڈیوں کی مالا خاتون کا پیٹ بھرے گا جس کا بچہ اس کی سوکھی چھاتیوں سے جونک کی طرح چمٹا رہتا ہے۔ "صادق نے کہانی کا یہ حصہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔" تو خیر صاحب، ہمارے بھاگوں پھیر کا ٹوٹا اور ایک جھیلی مجھے مل گئی اور ایک حمید کو۔ ہوا یہ کہ مویشیوں کے بیویا یوں کی ایک ٹولی جو ہمارے گاؤں سے باہر کچھ دنوں سے ڈیہ ڈالے تھی، ان کی ایک بکری کو اچھارے کی بیماری ہو گئی۔ اچھارے کی وجہ سے بکری کو ایک پل چین نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ میں میں کرتی ہوئی چلا رہی تھی۔ تبھی ان بیویا یوں نے سوچا کہ کہیں یہ اچھارے کی بیماری سارے ریوڑ میں نہ پھیل جائے اور انھوں نے اس بکری کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بکری ویسے بھی پورے دنوں پر تھی اور کسی بھی دن بیانے والی تھی۔ اس لیے ان کے شاطر ہاتھوں نے بکری کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے پیٹ سے دو زندہ پھیلیاں نکال لیں۔ وہ بیویا یں تو اپنے ریوڑ کی دوسری بکریوں کو بچانے کی فکر میں اسی دن کچ کر گئے اور وہ پھیلیاں ہمیں مل گئیں۔ ایک مجھے اور دوسری حمید کو۔" تو صادق صاحب آپ ہی بتائیں یہ جو مویشیوں کے بیویا یوں کی طرف اشارہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ "ظاہر ہے مویشیوں کے بیویا یں۔ وہ انگریز حکمران تھے جنھیں اپنی اپنی جان اور اپنی دوسری نوآبادیاں بھی بچانا تھیں۔ ادھر جہاز یوں کی ہر تال۔ مسلسل قحط سے دوچار ہونے والے مفلوک الحال عوام میں ایک ایسی بے چینی کا راہ پا جانا جو کسی بھی وقت شدید رد عمل یا بغاوت میں بدل سکتی تھی، داخلی سطح پر ہندوستانی اقتصادی نظام کی بدترین صور حال وغیرہ ایسے حقائق تھے جن کا انھیں علم و احساس تھا۔ ان کی بہتری اسی میں تھی کہ ہندوستان کو آزادی سونپ کر اپنی جان بچائیں اور دوسری نوآبادیوں کا تحفظ کریں کہ کہیں یہ ناسور ان میں بھی نہ پھوٹ پڑے۔ غریب عوام میں نفاق پیدا کرنے والے بھی وہ تھے اور اصراراً دو قومی نظریے کی

اواسی کے اس عالم میں اکثر خیال آتا ہے کہ وہ میرے بچپن کا دوست حمید مل جاتا تو اس سے بات کر کے اپنے دکھ کو ہلکا کرتا اور اس سے پوچھتا کہ اس کی بکری کا کیا حال ہے۔

اسی دکھ بھرنے مانے پر کہانی اپنے اختتام پر پہنچ جاتی ہے۔ جو گندریال کا خیال ہے کہ درمیان میں جہاں میرنیکہ وغیرہ کا بیان ہے اسے اتنا طویل دینے کی ضرورت نہ تھی۔ اس کے بغیر بھی کہانی اپنی دلچسپی اور قوت نہیں کھوتی ہاں ٹریٹ منینٹ تھوڑا سا اد SENSITIVE ہوتا تھا۔ پھر بھی اس صورت میں کہانی ہمیں اپنے سے جوڑے رکھتی ہے۔

قرمیں نے سب میں شامل ہو کر کہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں، رتن سنگھ کی اس کہانی نے اتنا کچھ ہم لوگوں سے منڈا لیا، کیا یہ اس بات کی ضمانت نہیں کہ کہانی اچھی ہے اور صاف کہہ رہی ہے کہ رتن سنگھ سے آئندہ اس سے بھی اچھی کہانیوں کی توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ ابھی لکھ رہے ہیں اور ان کے قلم کو ابھی تک زنگ نہیں لگا ہے اور ان کی دیہی معصومیوں کو شہر کے آہنی پنجنوں نے مسخ نہیں کیا ہے۔

صفحہ ۶۷ سے آگے :

کے حقائق سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ بھی خاصی اکیڈمک ہے اور HIGHBROW ماؤک شذر کا جو مضمون شامل کیا گیا ہے اس کی اکیڈمک تنقید میں جو بھی اہمیت ہو آج کی تنقیدی رجحان سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔

خالص تنقیدی پرچے کی اردو میں اشد ضرورت ہے۔ لیکن اگر اسلوب صاحب نے رجحانات اور نئے شعور کو مد نظر رکھ کر جو آج کی زندگی کا تقاضا ہے اس پرچے کا کنوس شعبہ انگریزی سے باہر تک پھیلاؤں تو زیادہ بہتر ہوگا۔

پرائی وادوں کے بنے بنائے سانچوں کے باعث نئی اقدار کو انگریز کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ انقلابی دور ایک ایسا طویل تیز رفتاری دور ہوتا ہے جس میں آدیزش کا عمل داخلی اور خارجی ہر دو سطح پر جاری رہتا ہے۔ یہ ایک طویل رد و قبول کا سلسلہ ہے۔ "دادی کی موت" افسانہ نگار کے لیے ایک ذیت نامک ثانیہ ہے کہ دادی پنجاب کے جاگیر دار عہد کی ماسی مشترکہ تہذیب کی علامت تھی جس میں مہمان نوازی، سادگی، اخلاص، بے لوثی اور بے غرضی ایسی اعلیٰ انسانی اقدار کا درجہ افضل تھا۔ آزادی کے بعد کچھ تو تقسیم وطن کے رد عمل کے طور پر اندکچھ کشنی اور صنعتی فروغ کے باعث نفسی نفسی کے عالم نے اپنی جڑیں مضبوط کر لیں خود پروردی، مکر، دغا بازی، بے ایمانی، جھوٹ اور موقع پرستی نے پرائی وادوں کی جگہ لے لی۔ تاہم عوام کو اپنی قوتوں اور آنا کی منزلت کا احساس اسی دور میں ہوا۔ سرمایہ داری کی اپنی تمام لغتوں کے باوجود شعور کی دین اس کا بڑا کارنامہ ہے جس کے بعد ہی کسی بڑے سیاسی، سماجی اور اقتصادی انقلاب کا توقع کی جاسکتی ہے گویا کہ ہندوستانی تناظر میں یہ رفتار کئی فردی تعطلات کی شکا ہے اور اس کے کئی وجوہات بھی ہیں۔ جو گندریال نے اپنی بات ختم کر لی ہے۔ قرمیں کا بھی یہی خیال ہے وہ مخاطب ہیں کہ رتن سنگھ نے ان اقدار کی شکست و ریخت پر اپنے کرب کا اظہار کیا ہے۔ ان اقدار کو بہر حال ٹوٹنا تھا۔ وہ تاریخی قوتوں کا ساتھ نہ دے سکتی تھیں۔ یہ ہم دردانہ فہم۔ حمید کی یاد کے ساتھ اواسی کے احساس سے دوچار ہو جاتی ہے۔ حمید کے بارے میں افسانہ نگار نے محض اتنا ہی اشارہ کر کے چھوڑ دیا ہے کہ بتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے۔ ماضی اور خصوصاً بچپن کا ماضی حافظے کا سب سے اذیت نامک پہلو ہے۔

"کتنی محبت سے میں نے اس کو یاد کیا تھا۔"

اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بکری اتنا ڈھیر سا دودھ کیسے دے کہ کچے پنڈ کے کچے گھریں وہ رہی اس کچی عمر کی ماں سے اور اس کے بار بار بچے سے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ یہی سوچ کر اکثر اس ہو جاتا ہوں۔

سدھ کیا ہوا سانپ

تنقید پھر کس جڑیا کا نام ہے۔ وہ کس طود پر ان کی مختلف ہیئت اور معنیاتی وابستگیوں کی تشریح و تجزیہ کرے گی۔ غیاث احمد گدڑی سے کہا جائے کہ وہ افسانہ نما غزل لکھیں۔ مین را اس غزل کا لٹکی لٹی نثر میں تجزیہ کر دیں گے۔ جو گند ریاں منظوم ناول لکھیں اور عظیم اس پر فلسفے کی ایک کتاب رقم کر دیں گے۔ اقبال متین اپنے مجموعوں کو نذر آتش کر کے خالص (۹) افسانے لکھیں اور اپنے قاری پر رعب کا ننھنے کے لیے انہیں افسانوی تجربے کا نام دیں۔ جب ہی ان کی کچھ تقریر ہو سکے گی۔ نقاد کسی کو نے کھد رے میں دم ملاتا ہوا ملے گا کہ اسے تنقید یا تجزیہ نہیں بلکہ ترجمانی کرنی ہے اور اس ترجمانی کی اساس اس بے چاری تخلیق پر نہیں ہوگی جس کی دہائی دی گئی ہے بلکہ اس کے اپنے وجدان محض و صرف یک طرفہ تاثر، اور انتہائی انا کو کش جذبے پر قائم ہوگی۔ ہم ایسے ادب کے پیشہ ور کم از کم لفظوں کی شعبہ کاریوں اور شرائط تجزیوں سے ضرور واقف ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ موجودہ مفاد پرست نظام میں نقاد کی مخصوص و مشروط اخلاقیات کسے رد کرے گی اور کسے راہ دے گی۔

یہ خوش آیند بات ہے کہ افسانے کی دنیا میں ہماری تنقید بلا خوف و خط داخل ہو چکی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نقاد جستم پوشی اختیار کرنے اور محض یک طرفہ وابستگی کا دم بھرنے کے بجائے افسانے پر کھل کر بات کرے کہ الفاظ جہاں اظہار کا کام کرتے ہیں وہیں ان سے اخفا کا بھی کام لیا جاسکتا ہے جیسا کہ ان دنوں ہماری تنقید میں ایک ایسا ہی حکم رویہ فروغ پا رہا ہے۔ نیز یہ سوال بھی اہمیت رکھتا ہے کہ علم اور افسانے کے مابین

اور کہانی میں ایک واضح تبدیلی پیدا ہو رہی ہے کہ اس میں ہم کلامی کی عادت آہستہ آہستہ نمویانے لگی ہے۔ اسے سونگھا جاسکتا ہے، اسے پھرا جاسکتا ہے حتیٰ کہ اسے دیکھا جاسکتا ہے۔ کہانی نے دکھانے کا کام بھی اپنے ذہن کے سرگزشت سے پھر اپنے رشتے استوار کر لیے ہیں۔ خواہ سرگزشت — کوئی گزشت ہو یا نہ ہو — یہ کیا کم ہے کہ وہ ہمیں پھر ایسا گمان دلانے لگی ہے۔ اس بات کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ کہانی اپنے مانوس منطقے میں لوٹ رہی ہے کہ جادو بھی جب نشینی معمول بن جائے تو وہ جادو نہیں رہتا بلکہ شعبہ بن جاتا ہے۔ فن کا جادو چیزے دگر است — کہانی کی محسوس فضا ہی سے یہ پھوٹتا ہے اور لمحے بھر کو تخیل میں ڈال کر پھر اسی دلہ و زحیفہ کی سمت رجوع کر دیتا ہے جو آپ اپنے میں انتہائی محسوس ہونے کے باوجود اپنی اصل میں خود شکن بھی ہے کہ جدیت اس کا کردار ہے اور وہ ہر لحظہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔

مجھے ان لوگوں کی نیت پر ہمیشہ سے شک رہا ہے اور ان کی نیت ادب کے حق میں کسی لائق ہو یا نہ ہو، گمراہ کن ضرور ہے کہ اب مختلف اصناف ادب کی درمیانی تعلیجیں کم سے کم رہ گئی ہیں نیز یہ کہ ایسا مغربی ادب میں ہو رہا ہے۔ درست پھر غزل نظم، افسانہ اور ناول وغیرہ کی کیا ضرورت ہے۔ کیا غزل کی تخلیقی دار و داؤں اور ناول کے بسیط عرصہ حیات کے مابین کوئی تال میل ہے۔ کیا ان ہر دو اصناف پر گفتگو کرتے وقت ان کی اپنی مخصوص روایات سے صرف نظر کیا جاسکتا ہے۔

اثر و تفاعل کی سطح کس حد تک قابل قبول ہو سکتی ہے، کیا ہم محسوس نہیں کرتے کہ افسانہ انتہائی مہذب، پر تکلف اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو مصنوعی ہونا چاہ رہا ہے۔ گوئی نسل اور بعض پرانے لکھنے والوں کے یہاں تجربے نے اس رویے کے برخلاف نمو پائی ہے۔ تصنع کے مارے ہوئے افسانوں کی پذیرائی کے لیے ایک مخصوص بکتر بند نقادوں کا دستہ بھی موجود ہے۔ ادھر افسانہ ماوریت میں آیا اور ادھر ان کی مال لپیٹنے لگتی ہے، چلا مشق آزمائی کا ایک جیلہ ہاتھ آیا۔ اب ایسی صورت حال میں وہ افسانے جن کی توفیق میں زندگی کی بساط کا کوئی نہ کوئی جز ہے ان پر ابھی بری تنقید تو کیا انھیں بکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔

ایسا اس احمد گدڑی نے بلاشبہ چند اچھے افسانے لکھے ہیں۔ وہ پچھلے سات آٹھ برسوں سے چپ سادھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ پیش نظر افسانہ — ایک ایسی عصری زہرباک حقیقت کی بنیاد پر استوار ہے جس سے بارہا ہمیں اور ہمارے سماج کو دوچار ہونا پڑا ہے۔ کبھی اس کا نام احمد آباد ہے کبھی رانچی کبھی جبل پور اور اب جیشہ پور اور علی گڑھ کے نام سے ہم اسے جانتے ہیں۔ آزادی سے قبل — انگریز حکمرانوں نے جس زہر کے بیج بوئے تھے اور ماضی پرستی اور تہذیبی احیا کے جن خوبصورت تصورات کو ہوا دی تھی اب وہ تناور درخت بن چکے ہیں۔ ننگے بھوکے عوام اس وقت بھی تختہ مشق بنے تھے اور آج بھی وہی مغلوں کا حال طبقہ بڑی مقصودیت کے ساتھ استحصالی قوتوں کا شکار ہے۔ یہ وہی طبقہ ہے جس کے لیے دوروٹی اور ستر پوشی آج بھی بنیادی مسئلہ ہے۔ آزادی جب ایک اجتماعی علاج اغریا کا خواب تھا اور جس کے تصور سے ہمارے اعصاب میں ایک نیا تحرک اور خون میں ایک نئی لہر زبید ہو جاتی تھی وہی آزادی جب ہمیں نصیب ہوئی تو ہم آپ اپنے حاکم ایسے بنے کہ خود کے لیے بلائے جان بن گئے۔ آزادی ہماری طاقت کے بجائے کم زوری بن گئی۔ ہمارے ہاتھ تھے اور ہمارے ہی گریبان —

جس چیز نے اسے پروان چڑھایا اور موقع بہ موقع اپنے تحفظات کے لیے اس کا استعمال کیا وہ سیاست ہے۔ اقتدار کے حصول کی راہ میں کبھی زبان کا سہارا لیا جاتا ہے اور بعد ازاں اسی کی گردن مار دی جاتی ہے تو کبھی فرقہ پرستی کی دہائی دی جاتی ہے۔ اور پھر معتمد نشینی

کے بعد اس مسئلے سے چشم پوشی اختیار کر لی جاتی ہے کہ اسی میں ان کی کرسی کا تحفظ اور ان کے شیشے کے گھروں کا بچاؤ ہے۔ اقتصادی مسئلہ جوں کا توں دھرا رہ جاتا ہے۔ جب تک عوام کا یہ بنیادی مسئلہ حل نہیں ہو جاتا وہ اسی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح کٹتے پھٹتے رہیں گے۔ سامنت اپنے کیسے میں بہت سے سبز خواب، بہت سے نشہ آور کھلونے، بہت سے دل فریب جیلے رکھتا ہے کہ کس طرح ننگے بھوکے معاشرے کو کڑے حقائق کی فہم سے باز رکھا جاسکتا ہے۔

ایسا اس احمد گدڑی نے اس امر واقعہ کو رپورٹ یا رپورتاژ کی شکل میں پیش نہیں کیا ہے بلکہ پورا افسانہ چند علامتی استعاروں کی بنیاد پر قائم ہے۔ شہر میر تقی میر سے لے کر ناصر کاظمی تک تہر و آشوب کی ایک ہوش رہا علامت رہا ہے۔ ایک شہر تھا شہر مینو سواد" جیسے حوالے داستانوں اور مثنویوں میں جا رہا بکھرے پڑے ہیں۔ شہر کے شہر جا دو گروں کی زد میں آ کر "ماخت و تاراج ہو جاتے تھے اور ساری مخلوق کا آدھا جسم تیھر کا ہو جاتا تھا۔ آبادی کے وسیع تصور کے ساتھ شہر کا تصور جڑا ہوا تھا۔ آبادیوں کا مدنی تصور — اجتماعی تہذیب کی تاریخ کا ایک خوش گوار موڑ تھا۔ اسی نے فرد کو اپنی خودکوش فرویت سے منقطع کر کے اس کثیر اجتماع کی سمت رجوع کیا جس میں نظم کی بنیاد محبت، ایک جہتی، ایک دوسرے کی فہم اور ایک دوسرے کی صورت حال میں شرکت و معاونت پر قائم تھی۔ آہستہ آہستہ شہر کی کوکھ سے نفرتوں کا زہر سنے لگا۔ اس زہر نے سارے اجتماع کو کھڑوں میں بانٹ دیا۔ ایسا احمد گدڑی کا افسانہ ان الفاظ کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ "سانپ کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہکتی تھیں۔ پھنکار کے ساتھ دھوئیں اور گیس کے مرغولے نکلتے اور وہ جس راستے

تھی اور سب ہی اس سے محبت کا دم بھی بھرتے تھے۔ محبت ہی اس کی راہ میں مانع آئی اور اسی کی دہلیز پر اسے اپنی فنا کو قبول کرنا پڑا۔

اس تصور سے زیادہ دل دوز منظور وہ ہے جہاں سے جوگیوں کی جھاڑ بھونک شروع ہوتی ہے۔ گدی نے ہندوستانی معاشرے کی ایک دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ یہاں کی دہم پرستی اور حقیقت سے فرار کے معمولاتی رویے کو اس مقام پر اجاگر کیا گیا ہے۔ لوگ تباہ ہو چکے ہیں پھر بھی حقیقت کی اصل سے وہ بے خبر ہیں۔ انھیں انتظار ہے کہ کوئی آسمانی رحمت یا جادو کا رندان کے مصائب کا سدباب کر دے گا۔ وہ تبدیلی کا ایک ایسا خوش گوار تصور رکھتے ہیں جو آپ ہی آپ معرض وجود میں آجائے گی جس کے لیے انھیں اپنی فہم، اپنی بصیرت اپنے عمل اور تحرک کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر عوام محض دھرم کا ٹھکے پتے کا ردل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گدی کا سطح نظر بھی یہی دکھانا اور ثابت کرنا ہے کہ عوام کی بے بضاعتی اور بے بصیری ہی ان کے تباہی کی ذمہ دار ہے۔ اسی طرح جوگیوں کے سیاسی ہتھکنڈے انھیں اپنا آلہ کار بھی بنتے رہیں گے اور یہ تماشہ اسی طرح جاری ہے گا۔ گدی نے سیاست کے موجودہ کرتا و دھڑاؤں پر گہرے طنز و آرا بھی کیے ہیں۔ شلا

”جوگی کی بین بند ہو گئی تھی۔ اس نے سیاہ کپڑا پھر کھنچ لیا تھا۔ چاروں طرف کوڑیاں موجود تھیں۔ دوسرے جوگی حضرات سے شینے لگے۔

سانپ نہیں آیا۔ کسی نے نہایت معصومیت سے پوچھا۔ جوگی نے گردن اٹھا کر مجمع کی طرف دیکھا۔

”ہاں سانپ نہیں آیا۔ وہ .... وہ سدھ کیا ہوا سانپ ہے۔ ہم جوگیوں میں سے ہی کسی نے منتر کے زور سے اسے یہاں بیٹھا تھا۔“

گو ابتداً عوام ان شعبہ کاریوں کو نہیں سمجھتے لیکن بالآخر انھیں جوگیوں کی ملی بھگت اور سازشوں کا سراغ انھیں کے عمل و جواب سے ملنے لگتا ہے اور وہ خوف کے ایک بلے بٹلے (باقی ص ۵۹ پر)

سے گردنا وہاں کی گھاس جل جاتی اور پھر برسوں اس پر کوئی ہڑائی نہ چھوڑتی۔“

سانپ ایک بہت واضح اور گھسیٹی علامت ہے جسے بار بار مختلف ۱۵۱۰MS میں برتا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب سانپ محض ایک استعارہ بن کر رہ گیا ہے۔ تاہم گدی نے شروع سے آخر تک بڑی متفکرانہ چابک دستی سے اسے نبھایا اور اس کی توسیع کی ہے۔ سانپ یہاں فرقہ واریت کی مثیل ہے۔ شہر کی آبادیوں پر جس کا خوری اور منفی رد عمل اس طور پر ہوتا ہے کہ: ”شہر میں مختلف جگہوں پر سڑک کے کناروں، پارکوں، کھلے میدانوں، تنگ گلیوں اور مختلف مکانات میں اسے دیکھا گیا تھا، چنانچہ آہستہ آہستہ چاروں طرف ایک عجیب بے نامی ہشت اور خوف نے سارے ماحول میں زہر کھونا شروع کر دیا۔“

سب سے پہلے پرندے شہر سے غائب ہوئے اور شروع ہوئے اس کے بعد تیلیاں، پھپھیلیاں، کاکر دوج اور جھینگڑ بھاگ نکلتے۔ نہ جانے کہاں سے گدھوں کا ایک ٹھنڈا شہر پر منڈلانے لگا۔ کبھی کبھی وہ اتنی سچی اڑان میں چکر کاٹتے کہ ان کے پیروں کے نیچے کی سفیدی اور آدھ کھلی آنکھوں میں للچائی چمک بھی دکھلائی دے جاتی۔

”تب لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی بلا ہے اور یہ شہر۔ اور یہ شہر ....“

شہر کی اس پوری دہشت آگسٹ نضا کو الیاس احمد گدی نے کچھ اس طرح اُبھارا ہے کہ تین روز تک جلتا اور جھلستا ہوا جمشید پور نظروں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ سانپ کا پھرنا اور سارے شہر کا دھند سے اٹ جانا۔ فضا میں جلتے ہوئے انسانوں کی بو اور نفسی نفسی کا عالم، یہ تمام واقعات کیفیات ایک ہی حواس شکن سلسلے کی مختلف کرداریاں ہیں۔ حقیقت ایک ہی ہے۔ اسی فضا میں ایک چپت بڑے ہوئے آدمی کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہ آدمی محض ایک آدمی نہیں ہے بلکہ محنت کش مگر فکارانہ صلاحیتوں سے معمور عوام کی علامت بھی ہے اور نمائندہ بھی۔ ممکن ہے یہ اشارہ رکی انور کی طرف ہو تاہم اس کا قصور بس اتنا تھا کہ اسے انسانوں سے محبت

عوام

جہاں اس سے پہلے
ہر چیز پائندہ لگتی تھی
اس کے سوا
نئے نئے خاندانوں کے سوا گھروں میں
وہ کبھی میرا باپ تھا، کبھی میرا عزیز
یا شاید ایک شخص جو گھر واپس نہیں آیا
کیونکہ پانی اور مٹی نے اس کو نگل لیا
یا کسی شین یا کسی درخت نے اس کو مار ڈالا
یا تابوت بنانے والا بڑھئی
جو جنازے کے پیچھے چلتا ہے، لیکن خشک آنکھوں کے ساتھ
ایک ایسا شخص جس کا کوئی نام نہیں تھا
اور اگر تھا تو ایسا ہی جیسے لکڑی اور لوہے کا نام
اور جس کو دوسرے لوگ بلندی سے دیکھتے تھے
چوڑی پرکس کی نظر پڑی ہے
جب اس کے پیروں میں جنبش باقی نہیں رہی
اور وہ بھوک اور تھکان سے نڈھال ہو کر گر گیا
تو اُس نے دوسرے لوگوں نے وہ نہیں دیکھا جس کے
دیکھنے کے وہ عادی نہیں تھے
اور اس شخص کی جگہ دوسرے پاؤں چل رہے تھے
لیکن وہ دوسرے پاؤں بھی اسی شخص کا وجود تھے
دوسرے ہاتھ بھی اسی کا وجود تھے
وہ شخص اب بھی پائندہ تھا
جب کبھی ایسا محسوس ہوا کہ وہ شخص ختم ہو چکا ہے

وہ شخص مجھے اچھی طرح یاد ہے، صدیاں گزر گئیں
اس کو دیکھتے ہوئے
وہ گھوڑے کی پیٹھ پر سفر کرتا تھا نہ گاڑی میں
وہ پسیدل چلتا تھا
اس نے بے معنی کر دیا
فاسلوں کو
نہ اس کے پاس تلوار تھی نہ ہتھیار
کندھے پر صرف ایک جال تھا
اور ہاتھ میں کلہاڑی یا ہتھوڑا یا پھاوڑا
وہ کبھی اپنے کسی ہم جنس سے نہیں لڑا
اس کی جدوجہد پانی کے ساتھ تھی اور زمین کے ساتھ
گیہوں کے ساتھ تاکہ وہ روٹی بن جائے۔
بلند قامت درخت کے ساتھ تاکہ اس سے لکڑی حاصل ہو
دیواروں کے ساتھ تاکہ ان میں دروازے کھل جائیں۔
ریت کے ساتھ تاکہ دیوار تعمیر ہو
اور سمندر کے ساتھ تاکہ وہ پھل دینے لگے

میں اسے جانتا تھا اور اب بھی وہ میرے وجود کے اندر ہے

گاڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں
جنگ نے دروازوں اور دیواروں کو نیست و نابود کر دیا
شہر شہی بھرا کھ بن گیا
لیکن وہ ثابت قدم ہے، میری خاطر
ریت میں زندہ ہے

دھرتی، کوئلہ اور سمندر

جہاں وہ رہتا تھا وہاں ہر چیز
انسانی ہاتھ سے مس ہو کر بالیدہ ہو جاتی تھی
دشمن پتھر
جب اس کے ہاتھوں نے انھیں کاٹا
تو شکل و صورت اختیار کرنے لگے
ایک ایک کر کے
عمار توں کے واضح خط و خال بن گئے
اس نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں تیار کیں
ریلوں کو چلایا
فاصلوں میں شہر اور قصبے پیدا ہوئے
دوسرے لوگ بڑے ہوئے
پھر شہد کی مکھیاں آگئیں
اور انسان کی تخلیق اور مسلسل تخلیق کے ذریعے سے
بازاروں میں گھومنے لگی
کبتوروں اور نان بائیسوں کی دوکانوں کے درمیان
روٹیوں کے خالق کو بھلا دیا گیا
وہ جو تراشتا اور چلتا رہا
راستوں کو کھولتا رہا
ریت کو ہٹاتا رہا
خود کہیں نہیں تھا جبکہ ہر چیز موجود تھی
اس نے اپنے وجود کو سوچ دیا، اور یہی سب کچھ تھا
وہ کہیں اور کام کرنے چلا گیا
اور آخر موت کے منہ میں چلا گیا
دریا میں لڑھکتے ہوئے پتھر کی طرح

تو وہ شخص وہاں موجود تھا

وہ وہاں پھر سے موجود تھا، زمیں جوت رہا تھا
کپڑا تراش رہا تھا، لیکن اس کے پاس قمیص نہیں تھی
اور پہلے کی طرح وہ وہاں تھا اور وہاں نہیں تھا
اور چونکہ اس کے پاس کوئی قبرستان نہیں تھا
کوئی قبر نہیں تھی، کوئی کتبہ نہیں تھا
اس پتھر پر اس کا نام نہیں تھا جسے اس نے تراشا تھا
کسی کو اس کے آنے کا پتہ نہیں چلا
کسی کو اس کے مرنے کی خبر نہیں ہوئی
اس لیے جب بھی اس غریب شخص سے بن پڑا
وہ زندگی کے دروازے میں پھر داخل ہو گیا
اور کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا

وہ انسان ضرور تھا لیکن اس کے پاس کوئی وراثت نہیں تھی
نہ مویشی نہ خاندانی نام
اور وہ دوسروں سے الگ نہیں پہچانا جاتا تھا
وہ دوسرے جو اس شخص کا وجود تھے
اوپر سے دیکھو تو وہ مٹی کی طرح بھورا تھا
چمڑے کی طرح خشک تھا
وہ زرد رنگ تھا اور گہروں کاٹ رہا تھا
وہ سیاہ رنگ تھا اور کوئلے کی کان میں اتر ہوا تھا
وہ قلعے کی دیوار میں پتھر کے رنگ کا تھا
بھیروں کی کشتی میں اس کا رنگ پھیروں کا سا تھا
اور گھاس کے میہ انوں میں گھوڑے کا سا
بھلا کوئی اس کو کیسے الگ پہچان سکتا تھا
جبکہ وہ مکمل وجود تھا
انسان کے بھیس میں غماص کا پیکر

تمام گناہ لوگوں کے لیے سورج کی سوغات

میں اس شخص کو جانتا تھا

اور ہر ممکن موقع پر

جب ابھی اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر چمک رہی تھیں

جب ابھی اس کے گلے میں اس کی آواز زندہ تھی

میں نے اس کو قبروں کے درمیان تلاش کیا

اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے کہا

سب کچھ گزر جائے گا اور تم زندہ رہو گے

تم نے زندگی کو شعلہ بنا دیا

تم نے وہ تخلیق کیا جو تمہارا ہے

اس لیے کسی کو پریشان نہ ہونا چاہیے

جب میں تنہا دکھائی دوں۔ اور میں تنہا نہیں ہوں

میں کسی غیر وجود کے ساتھ نہیں ہوں، میں سب کی طرف

سے بول رہا ہوں

وہ سب میری آواز سن رہے ہیں

میں جن کے گیت گارہا ہوں

حالانکہ ان کو اس کی خبر نہیں ہے

اور جن کو خبر ہے

وہ پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے

اور دنیا ان سے بھر جائے گی

میں اسے جانتا تھا

اور میں نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا

اور وہ ان چیزوں میں موجود تھا جن کو چھوڑ کر جا رہا تھا

سڑکیں جن سے وہ واقف نہیں تھا

مکانات جن میں وہ کبھی نہیں رہا

میں اس کو دیکھنے کے لیے واپس آ گیا ہوں

اور ہر روز اس کا انتظار کرتا ہوں

میں اس کو اس کے تابوت میں دیکھتا ہوں

اور میں اس کو دوبارہ جنم لیتے ہوئے دیکھتا ہوں

میں کہتا ہوں کہ اس شخص کو جنت میں جگہ ملنی چاہیے

اس کے پیروں میں جوتے اور سر پر تاج ہونا چاہیے

میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں

وہ ان کا مالک

اور وہ جینھوں نے روٹیاں پکائی ہیں روٹیاں کھائیں

اور جو کانوں کے اندھیرے میں ہیں ان کو روشنی ملنی چاہیے

زنجیروں میں جکڑے ہوئے اداس انسانوں کی اب ضرورت نہیں

کھوئے ہوئے زرد لوگوں کی اب ضرورت نہیں

اب کوئی انسان اس وقت تک نہیں لے گا جب تک وہ حاکم نہ ہو

ہر عورت کے سر پر تاج ہونا چاہیے

آگے اور بھی رستے ہیں

آگے اور بھی رستے ہیں

دھند ، دھوئیں میں لپٹا ، سہا

شہر نیا ہے

بھوک ، غریبی ، بیماری سے

آنکھ مچولی کھیلنے والے لوگ

وہاں بھی بستے ہیں

رات وہاں بھی روز آتی ہے

کالی اور لمبی ہوتی ہے

لیکن پسنے سستے ہیں

تم بھی اس کو سچ مت جانو

ہم بھی زور سے ہنستے ہیں

آگے اور بھی رستے ہیں

ایمان

کوئی شیر بنے
کوئی شیر افگن
کوئی پیار کا اندھا بہو پارہی
کوئی دھن کی دوزخ کا ایندھن
کوئی بن مانس
بستی میں ناپے چھن چھن

کوئی ویر،
اٹھائے ہاتھوں میں ڈر کا پرچم

کوئی راج پیرا
بینا میں پھنکار بھرے
کوئی اپنے مان کا رکھوالا
خود ہی اپنا ایمان کرے

کوئی سانپ اتارے "تن اترن"
اور جھل جھل چمکے
زہر نہایا اس کا بدن

بول اے مرے من!
بول اے مرے من!
اب چپ رہنا ہے پاگل پن

کوئی شیخ،
برہمن کے ماتھے کا لال تلک
کوئی بالک،
دکھ چادو اوڑھے
گیلوں میں روئے پلک پلک
کوئی من کا راجا،
راجاؤں کی بھرے حلیم

قمر رئیس

تاریخ

زمین سے آسمان کی سمت
اک عجب ہوا جلی
دراز قد ملائکہ اڑے
توسقف و بام و در میں
کچھ فضا میں
پتھر ہوا کی دھار میں لٹک گئے
بند بند کھل گئے
پتھر یاں اچھل گئیں
خلعتیں اتر گئیں
ابرودوں سے بستم تک
ایک ایک بال کی برہنگی
خلق دیکھنے لگی

دراز قد ملائکہ اڑے
توجہیوں میں رینگتے ہوئے
غلط ٹکا کر وچ
کوہ چشم بے دماغ
جھنجھکے سے پتھر
نکل پڑے

’ہمیں بھی کوئی بے شکن لباس دو
دماغ و دل نہیں
عصائے پرچشم و نشان دو
کہ اب ہمیں
بشر کی رہبری پہ فخر و ناز ہے
ہمارا قد
ملائکہ کے قد سے کچھ دراز ہے‘

اقبال متین

دوئی

یہ تیرا جسم یہ تیری سپردگی کا نشہ
یہ اتنا قرب کہ میں اور تو کا فرق نہیں

کبھی کبھی مگر ایسے میں بھی ہوا محسوس
میں اپنی روح کا جو کرب لے کے آیا تھا

یہ میرا درد

مری جان لے کے چھوڑے گا

میں تجھ سے کیسے یہ کہہ دوں کہ میں اکیلا تھا!
میں تجھ سے کیسے یہ کہہ دوں کہ میں اکیلا ہوں!

شفق شفق تجھے ڈھونڈوں، نظر نظر جاؤں
جدھر جدھر ہو ترا عکس، میں اُدھر جاؤں
عجیب تیرا تصور ہے چاند چہسروں میں
میں چاند توڑنے نیکلوں تو تیرے گھر جاؤں
نفس نفس تو مرے ساتھ ساتھ رہتی ہے
ترے بغیر جیوں بھی تو جیسے مر جاؤں
تمام رنگ و مناظر ہیں میری آنکھوں میں
میں اپنی آنکھیں ترے نام وقف کر جاؤں
میں ساری عمر جلوں آگ میں تری، لیکن
جلے چراغ جو شب بھر تو خود سے ڈر جاؤں
مجھے بھی ضد ہے کہ اب کے میں تیری پلکوں پر
سیمٹ پائے نہ تو، اس طرح بکھر جاؤں
کبھی تو ایسا ہو، ٹھٹھکوں نہ تیری آہٹ پر
کبھی تو تیری گلی سے یونہی گذر جاؤں
بگولا بن کے اُڑوں پیستے ریگ زاروں میں
مثالِ ریگِ رواں بے صدا بکھر جاؤں
خدا سیمٹوں نگاہوں میں دُور تک تجھ بن
تجھے ہی ٹوٹ کے چاہا ہے، تجھ پہ مر جاؤں

پہلی اُلفت کے زخم کھبہ جائیں
پھر یہ سوچیں گے ہم کہ ہر جائیں

ایسا کچھ ہو کہ اس اندھیرے سے
بے نیازانہ ہم گذر جائیں

آئینے عکس سے ہوئے عادی
لوگ یہ دیکھ کے نہ ڈر جائیں

دل میں کیسی عجیب خواہش ہے
جنگ میں لوگ بے سپر جائیں

نیند نامہربان ہے، تو کیا
کشتی خواب سے اُتر جائیں؟

سیکراں دشت میں چلے آئے
بس یہ سوچا تھا اپنے گھر جائیں

کاوشِ جذباتی

خط میں سوغاتِ وفا رکھ دینا
لس ہونٹوں کا ذرا رکھ دینا

گنبدِ ذہن سے تم جاتے ہوئے
اپنی معصوم صدا رکھ دینا

وہ جو گلہ ان ہے خالی اس میں
پھیل موسم کا نیا رکھ دینا

اس کے مانوس بدن کی خیرِ شبو
میرے کمرے میں، ہوا رکھ دینا

سو فی آنکھوں میں مری لہرا کر
خواب کی قوسِ قزحہ رکھ دینا

ہاتھ ہندی سے رچے آنکھوں پر
کبھی چپکے سے ذرا رکھ دینا

رات لٹیں گے تھکے ہارے ہم
گھر کا دروازہ کھلا رکھ دینا

کوئی کوندہ سا لپک کر غمِ جاں بن تو گیا
رات اُمڈ کر نہ گھٹا چھائی نہ کھل کر برسسا

وہ جو خوابوں کے جزیرے سے نکل کر بھاگا
میری آنکھیں ابھی نم تھیں کہ پلٹ کر آیا

روح پیاسی تھی بہت، خون مگر پی نہ سکی
لو بھلس دے گی مرے جسم کو معلوم نہ تھا

اس پہاڑی پہ بھلا آگ لگا دی کس نے
دیکھتے دیکھتے راگھ ہو گیا منظرِ سارا

نیند ٹوٹی ہے، لتا گا رہی ہے دور کہیں
تو کہاں ہے کہ اس آواز سے رشتہ ہے ترا

آنکھیں بھیگی تھیں کہ دروازے پہ آہٹ سی ہوئی
وہ کوئی تھا ہی نہیں، صرف ہوا کا بھونکا

مرخسانہ جبین

اظہار اثر

انھیں بھی کیوں نہ لگے میری دوستی ابھی
ہوائیں لگتی ہیں مجھ ہی کو سر پھری ابھی
وہ بال کھولے ہوئے کالی رات بھی دیکھی
ہے اس کی صبح کی بے ساختہ ہنسی ابھی
میں آج سبز پردے کے انتظار میں تھی
ہر ایک شاخ مجھے پیسٹر کی لگی ابھی
اے آفتاب کبھی تو بھی ہوتا شائنی
ہے میرے جسم پہ یہ برف سی جھی ابھی
پکارتی تھی وہاں شام انتظار کبھی
یہاں یہ صبح شبِ برشگال کی ابھی
ہیں جس پہ آج بھی تازہ تمام نقش قدم
کہیں لگے نہ وہ پھوڑی ہوئی گلی ابھی
عجیب بات ہے، وہ خالی ہاتھ لوٹے ہیں
وہ سخت کوش نہیں ہیں، زمیں تو تھی ابھی

ترادست و تغیر بھی اٹل تو ہوگا
آج کے بعد چمکتا ہوا کل تو ہوگا

مجھ کو صحرا پہ لہو بن کے برس جانے دو
کچھ نہ ہوگا تو مکافاتِ عمل تو ہوگا

میرے خیالوں کو کوئی اپنی نشانی دیے
تیری بانہوں میں کوئی تاج محل تو ہوگا

ہر حسیں چیز کو تخلیق کیا ہے ہم نے
ہم نے سوچا ہے تو وہ جسم غزل تو ہوگا

دل اگر ہے تو اسے زخم بھی کھلنے ہوں گے
بھیل کی گود میں اک روز کنول تو ہوگا

ساغرِ اعظمی

جستی آندھی سے بادل کی ناؤ یہ کہتی ہے
دیکھو گہری ندی کس نرمی سے بہتی ہے

ہر کیا ری آتے موسم کے سُنتی ہے احکام
ہر پھلوا ری جاتی رُت کے طعنے بہتی ہے

خُرد و قصور و کثر پر ہیں قابض چند انسان
باقی دُنیا خوابوں کی جنت میں رہتی ہے

میری چاہت غم کے تحفے بھی کرتی ہے قبول
میری حیرتِ خوشیوں کے صدمے بھی بہتی ہے

سحر کے رُخ پہ سیاہی سی نکل گیا سورج
ہمارے عہد میں کتنا بدل گیا سورج
اسے بھی اپنی تمازت پہ ناز تھا لیکن
تمہارے جسم کو چھوتے ہی جل گیا سورج
عجیب آگ بھری تھی ہمارے سینے میں
ذرا سی آ پُنج لگی اور پگھل گیا سورج
یہ رات ہے کہ دھوئیں کا غبار پھیلا ہے
نُسا ہے جلتے مکاؤں میں جل گیا سورج
پھر آج تم سے بچھڑنا ہے بھٹکنا شام ڈھلے
پھر آج وقت سے پہلے ہی ڈھل گیا سورج
ذرا سے ابر کے ٹکڑے نے سرِ دکر ڈالا
ہو اکی نرم روی سے بہل گیا سورج
اُجالے ہم نے بھی چاہے تھے اپنے گھر لیکن
ہمارے ہاتھ سے سناغر نکل گیا سورج

اعجاز

انداسیوپ دت نادان

دوسے

اس کارن چیکا دیے خط پہ جگنو سات
بچھی تیری راہ میں ہے اندھیاری رات

دھیرے دھیرے بڑھ رہے دیواروں کے پھید
گلی گلی میں کھل گئے میرے گھر کے بھید

من مسوس کر رہ گئی کھول کے دھرتی کیس
ہوا ہانک کر لے گئی میگھ دوسرے دیس

تینکوں کا اس شہر میں بارہ ماس اکال
پنچھی اپنا گھونسلہ اور کہیں تو ڈال

روگن بارہ ماس کی برہا دکھ ترپاے
آگ گلائے وہ کو دیک لکڑی کھاے

جس پر چمکے چاندنی وہ گھر میرا جان
ایسا پورے شہر میں ہوگا ایک مکان

جوگی متاک دیکھ کر کہے کہ ہوگی بھور
نا جانے تقدیر کب کر وٹ لے کس اور

کان لگا کر بے کھڑا دروازے پر چور
توئی کھٹیا مویج کی کرے رات بھر شور

براحال اعجاز کا سن کر آئے لوگ
وہ بیرن آئی نہیں جو جانے ہے روگ

جس قدر بھی زہر دل میں تھا زباں پر آگیا
اُس کے لب کھلتے ہی گویا سانپ سا لہرا گیا

رات جو ہم نے سنی تھی وہ تری آواز تھی
صبح لیکن اپنی خوش فہمی پہ رونا آگیا

اب یہ افسردہ دھندلے اوڑھ کر سو جائے
اب تو وعدوں کے جہاں کا چاند بھی گہنا گیا

جانے مایوسی کی کس منزل میں تھے اہل یقیں
پیر کا دھاگا بھی ان کو روشنی دکھلا گیا

دیکھیے مکنتی ہیں کب تک یہ بُرائی کھڑکیاں
آج سرکوں کا تمدن ان کا دل دہلا گیا

اُد ناداں آج اُس ناسور کا ماتم کریں
جو خراج زندگی لے کر بھی ہم کو کھا گیا

ڈاکٹر اسوی ارشد
(بہار شریف)

گوری گان

نوٹ: ہمگی کا یہ گیت کسانوں کے استحصال کے ساتھ ساتھ ان کی سادگی، حوصلہ مندی اور آرزوؤں سے معمور زندگی کی جائز تصویر پیش کرتا ہے! عصری آگہی، میں ایسے گیتوں کو بلیک کہا جائے گا۔ (ادارہ)

بھر جھر بہت زبیر

اب کی برس بابا ہمد و بیا ہو
اب نہیں کنگنا کے آس

ریت اناج بوٹے
سود سماج بوٹے
رہوں تھن تھن گویاں
بھوک الہاسٹ بوٹے
کھٹنی سواس بوٹے
پھیل پھر پھینڈیا جال

اب کی برس بابا ہمد و بیا ہو
اب نہیں کنگنا کے آس

پانچویں بے ایمناں
ہمد وہی منواں
انگل پیادا اور
آدرشی کنگناں
موسے پیا منواں
جوہی لہے سوا منواں

اب کی برس بابا ہمد و بیا ہو
اب نہیں کنگنا کے آس

اب کی برس بابا ہمد و بیا ہو
اب نہیں کنگنا کے آس

ایک توبے ایمناں
ریتو کے چنواں
رکھے ہیں کھیتو کے لاج
کھیت کھلیاں سوکھل
پینیاں کے مانگ سوکھل
باجے ہیں بجر کے باج

اب کی برس بابا ہمد و بیا ہو
اب نہیں کنگنا کے آس

دسرے بے ایمناں
گانوں سہو کہدا
سود واپ سود دے لگائے
موروا کے مور اہل
پھو کٹے بیگاری لی ہل
چڑا کے مور دے بڑھائے

اب کی برس بابا ہمد و بیا ہو
اب نہیں کنگنا کے آس

تیسرے بے ایمناں
بتی کے جھنواں
دھکت انگ سر پر
رادھا ہیں نو پاوے
رادھا ہیں من ناپے

لے تالاب   لے چاول   لے دل   لے خواہش
لے صحت   لے فریب   لے عاشق   لے راضی کرنا لے ساس

وہ تنہا آدمی

اطمینان کا نقاب ڈالے ہوئے ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ اس نے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ جس طرح اور لوگ ایک دوسرے سے استفسار و جواب میں مشغول تھے۔ وہ شہر کا آخری آدمی تھا اور تمام خلافت شہر دیوان عام میں جمع ہو چکی تھی۔ پھر نقائے پر چوٹ ماری گئی۔ نقیب کی بلند آواز سن کر لاکھوں نگاہیں بیک وقت تخت شاہی پر گزائیں۔ چند ساعت کے بعد ہی بادشاہ شاہانہ جلال و جمال کے ساتھ جلوہ افروز ہوا۔ تمام درباری کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ کی سلامی کے لیے توہین اُٹھ گئیں۔ جب کبھی بھی دربار عام منعقد ہوتا تو بادشاہ کو توہنوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ توہنوں کی ہمیب آوازیں سن کر نوبیا متاعورتوں نے اپنے نوزائیدہ بچوں کو اپنی بربز اور شیرجھاتیوں میں چھپایا۔ وہ سب چھال اُترے ہوئے تنے کی طرح برہنہ تھے۔ بادشاہ بھی بے لباس تھا۔ زمانہ قدیم سے وہ سب اسی طرح رہتے چلے آ رہے تھے۔ پھر بادشاہ اور تمام درباری اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے اور بادشاہ یوں گویا ہوا۔

”تم سب کو معلوم ہے کہ مابعد دولت روزگزشہ ملک بہرہ و سہ سے واپس لوٹے ہیں۔ تم لوگوں کے دل مضطرب ہوں گے کہ جلد از جلد وہ بات تمہارے گوش گزار ہو جس کے لیے یہ تاریخی دربار آراستہ کیا گیا ہے۔“

بادشاہ کی آواز پر لاکھوں کے مجمع میں اس طرح ساٹنا چھا گیا جیسے وہ قوت گویائی اور حرکت کرنے کی طاقت سے محروم کر دیئے گئے ہوں۔ طفلِ نوخیز بھی اپنے بڑوں کی طرح

اور جب بادشاہ نے سفر سے مراجعت کی۔ دارالخلافہ میں پہنچ کر اُس نے اپنے وزیر اعظم کو حکم دیا کہ کل دن کے پہلے پہر میں ہم دربار عام کریں گے، شہر میں یہ اعلان کر دیا جائے۔ تمام خلافت شہر دیوان عام میں جمع ہو۔ حکم شاہی برق و برق شہر کے ایک ایک گوشے میں پھیلا دیا گیا۔

روزِ فردا تمام مرد و زن، پیر و جوان، خرد و کلاں اس طرح اپنے جہروں پر بے تابیاں لیے ہوئے دیوان عام میں اکٹھے ہوئے جیسے غیب سے کوئی معجزہ ظہور میں آنے والا ہو۔ ہر نظر میں ایک سوال تھا کہ آج بادشاہ ایسا کیا اعلان کرے گا جس کے لیے زچہ و بچہ کو بھی دربار میں حاضر ہونے کا حکم ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے جو تخت شاہی کے قریب استاد تھا ایک گہری نظر اس مجمع پر ڈالی اور بادشاہ کی طرف دیکھا۔

”کیا ابھی کوئی اور باقی ہے جو دربار میں حاضر نہیں ہوا؟“ تمام حاضرین دربار تیجھے مڑ کر دیکھنے لگے جیسے وہ وزیر اعظم کو جواب دینے کے لیے شہر کے لوگوں کا شمار کر رہے ہوں۔ اچانک ڈیوڑھی سے ”وہ“ داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ سب کی نگاہیں اُس کے چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ وزیر اعظم نے اس کو قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اُس نے حکم شاہی کی تعمیل میں تاخیر کی تھی۔ اس کے چہرے پر اضطراب کی کیفیت نمایاں نہیں تھی۔ شاید وہ لاعلم تھا کہ بادشاہ آج ایک اہم اعلان کرنے والا ہے۔ نہیں! اُسے بھی یہ بات معلوم تھی لیکن وہ سیراز نہیں تھا۔ وہ اپنے چہرے پر

ہر چہرے کی بے تابی کو اپنی خاموش نگاہوں سے پڑھ رہا تھا لیکن خود وہ اب بھی بے قرار نہیں تھا۔ بادشاہ کے حکم سے وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ یہ لباس جو ملک بہروپ کے کاریگروں نے تیار کیا ہے ہر شخص کو اس کے جسم کی پیمائش کے مطابق دوبار سے دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد دوبارہ درخواست ہوا۔

اور پھر لباس تقسیم کیا گیا۔ سب سے آخر میں اُس نے بھی اپنے لیے پوشاک لی۔ ہر چھوٹا بڑا اپنے جسم پر اس چمک دار لباس کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ پورے شہر میں جشن خلعت منایا گیا۔ اُس نے بھی اس پوشاک کو اپنے جسم پر پہنا۔ تھوڑی دیر تک وہ ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے لباس کے سنہری تاروں کو دیکھ دیکھ کر دل ہی دل میں مسکاتا رہا۔ لیکن اچانک اسے محسوس ہوا جیسے وہ لباس تنگ ہوتا جا رہا ہے اور اُس کا بدن بھول رہا ہے۔ وہ گھبرایا۔ لیکن لباس لمحہ لمحہ مضبوطا گیا اور آہستہ آہستہ وہ گناہگار کی برکتی طرح تنگ ہو گیا۔ اُسے لگا جیسے چیز لمحوں کے بعد اُس کی دونوں جانب کی پسلیاں ہاتھوں کی انگلیوں کی طرح آپس میں بچھ جائیں گی اور اسی خوف کے سبب اُس نے اپنے بدن پر حیرت سے ہوئے لباس کو ہاتھوں سے نوچنا شروع کر دیا۔ لیکن لباس اور سختی سے اس کے جسم سے جیکڑا گیا عجیب کشمکش کا عالم تھا جتنا وہ لباس کو الگ کرتا اتنا ہی سختی سے وہ لپٹ جاتا۔ بالآخر وہ کامیاب ہوا۔ اُس نے لباس کے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس جدوجہد میں اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھیں لیکن اب وہ بے لباسی میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ لباس کے ٹکڑے اس کے چاروں طرف بکھرے پڑے تھے۔ اس کا دل لباس پہننے کی خواہش سے پاک ہو چکا تھا۔

اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کا حال معلوم کرے کہ کیا اُس کی طرح سب کے جسموں پر وہ تنگ ہو گیا؟ کیا انھوں نے بھی ملک بہروپ سے ملے ہوئے اس عجیب تحفے کے جیتھڑے کر ڈالے؟ وہ شہر کی سڑک پر آیا لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ہر شخص اس اجنبی لباس کی پہنکر فخر محسوس کر رہا تھا اور جب لوگوں کی نگاہیں اُس کے برہنہ جسم پر پڑیں تو سب ہنسنے لگے۔ بعض بچے تالیاں بجانے لگے جب کہ

اپنی معصوم نگاہوں میں حیرانیاں سمیٹے ہوئے تھے۔ بادشاہ لہہ رہا تھا۔

”ملک بہروپ بہت حسین ملک ہے اور ایک بات جو ہم سب کے لیے باعث حیرت ہوگی کہ وہاں کے تمام لوگ نئے بادشاہ کے اپنے جسموں پر غلاف کی طرح ایک لباس جڑھا لے ہوئے تھے۔ کیا تم جانتے ہو کہ لباس کیا ہوتا ہے؟“ در اس سوال پر ان سب کے سرخی کا اشارہ کرنے کے لیے ملنے لگے کہ وہ سب فرشتوں کی طرح معصوم تھے۔ بادشاہ نے پھر پوچھا۔

”کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ ہم سب برہنہ ہیں؟“ اس بار بھی سب نے نفی کا اشارہ کیا۔ حاضرین میں سے کسی نے دریافت کیا۔ ”برہنہ کیا ہوتا ہے؟“ بادشاہ نے جواب دیا۔ ”جس کے بدن پر کوئی لباس نہ ہو۔“

اس سوال پر بادشاہ نے دستک دی۔ ایک خادم اپنے ہاتھوں میں ایک خوان لیے ہوئے حاضر ہوا۔ ناظرین اچک چک کر اس خوان کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر بادشاہ نے زبان پر رکھا، ہوئی اس پوشاک زنگار کو اپنے جسم پر چڑھایا۔ ہام نظریں حیرت و استعجاب سے کھلی کی کھلی ہو گئیں۔ اُس نے بھی بادشاہ کو متعجب نگاہوں سے دیکھا کہ لباس پہن کر وہ ایک نئی مخلوق معلوم ہو رہا تھا۔ بادشاہ سب کی حیرانی سے خوش ہوا اور بولا۔

”یہی لباس ہے اودھیں شاہ بہروپ نے تحفہ میں پیش کیا ہے۔ مابہر دلت جانتے ہیں کہ اس شہر کا ہر فرد یہ لباس پہنا کرے۔ کیا تم اسے منظور کر دو گے؟“

حاضرین دوبارہ کہ وہ سب عرصہ دراز سے آئینہ میں اپنی ایک ہی سی شکل دیکھ دیکھ کر تنگ آچکے تھے اور جن کی بچائی نظریں بادشاہ کی پوشاک میں پیوست ہو رہی تھیں۔ ایک زبان ہو کر بخوشی اسے قبول کیا کہ ان کی آنکھیں اس لباس کی چمک دمک سے چندھیا گئی تھیں۔ اُس کے اندر ن اس زنگار لباس کو پہننے کی خواہش نے سر اُبھارا۔ وہ

”اور زمین پر کی چیزوں کو اس لیے باعث رونق بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے اور زمین پر کی تمام چیزیں ایک صاف میدان یعنی فنا ہو جانے والی ہیں“

اور پھر حضرت نے اُسے ایک آئینہ دیا کہ جس کا نام مرآت الغیب تھا اور جس میں ہر چیز کا حقیقی روپ نظر آتا تھا۔ اُس نے دریافت کیا۔

”اے محزون اسرار الہی! اس آئینہ کا کیا مصرت ہے؟“

حضرت نے فرمایا۔ ”جا اور اسے اپنی قوم کے روبرو رکھ، شاید وہ خود کو پہچان کر راہ راست پر آجائے“

اُس نے پھر کہا۔ ”اے ہادی زماں، اگر وہ بھٹک گئے ہیں تو آپ انھیں صحیح راستہ بتلائیے“

اس پر حضرت نے فرمایا۔ ”جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے اور جس کو وہ بے راہ کر دیں تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار راہ بتانے والا نہ پادیں گے“

اتنا کہہ کر حضرت اس کی نظروں سے روپوش ہو گئے۔

اس نے مرآت الغیب کو مضبوطی سے تھاما اور اپنے وطن کی جانب لوٹ گیا۔ شہر میں پہنچ کر اُس نے دیکھا کہ لوگوں کے جسم بہت لاغر ہو گئے ہیں اور ان پر چمکدار ڈھیل ڈھال لباس بھول رہا ہے۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے پہلے سے زیادہ اُس کا مذاق اڑایا۔ اسے دیوانہ سمجھ کر اس پر آوازے کئے لیکن اُس کے چہرے کی سنجیدگی میں ذرا بھی فرق نمایاں نہیں ہوا۔ اُس نے محسوس کیا کہ ان لوگوں میں سے بعض کے جسموں پر وہ لباس تنگ ہو رہا ہے اور وہ اُسے حسرت بھری نگاہوں سے ٹھوڑے ہیں۔ اسی وقت بادشاہ کے سپاہی اُسے پکڑ کر دربار میں لے گئے کہ وہ بغیر اجازت شہر میں داخل ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے امراء کے ساتھ دربار میں موجود تھا۔ سب کے جسموں پر وہ اجنبی لباس چڑھا ہوا تھا۔ اسے برہنہ حالت میں دیکھ کر تمام درباریوں نے تہقیر لگایا اور بادشاہ ان کے اس بے ادبانہ فعل سے خفا نہیں ہوا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تو اب کیوں آیا ہے؟“

”میں چاہتا ہوں کہ تو...“ جو اپنی راہ سے بھٹک گئے ہو پھر (باقی ص ۵۹ پر)

تھوڑی دیر پہلے وہ سب بھی ننگے تھے اور اس نے محسوس کیا کہ وہ سب اسے پاگل سمجھ رہے ہیں۔

بہت جلد یہ خبر بادشاہ کے کانوں تک پہنچا دی گئی کہ اُس نے لباس کو تار تار کر دیا اور اب برہنہ سرساک پر گھوم رہا ہے بادشاہ کے سپاہی اُسے پکڑ کر دربار میں لے گئے۔ بادشاہ نے جو زرق برق لباس زیب تن کیے ہوئے تھا اس سے کہا کہ وہ لباس پہنے ورنہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ لیکن اس نے لباس پہننے سے انکار کر دیا۔ اور بادشاہ کے حکم سے اس کے ننگے بدن پر ایک سپاہی نے تازیانے بربانے شروع کر دیئے۔ اُس کے جسم پر تازیانے کی ضربوں کے نیلے نیلے نشان ابھرنے لگے۔ وہ پھر بھی حکم شاہی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ بادشاہ نے پھر کہا کہ اگر تو لباس نہیں پہنے گا تو جلا وطن کر دیا جائے گا اور پھر وہ جلا وطن کر دیا گیا۔

وہ تنہا بے یار و مددگار صحرا بھرتا رہا۔ بھوک اور پیاس کی شدت نے اُس کے بدن کو مڑھال کر دیا۔ پتھروں سے ٹکلی ہوئی آگ سے اُس کے پیروں میں آبلے پڑ گئے۔ لیکن اس کا دل اس لباس کو پہننے کے لیے کسی طرح آمادہ نہ ہوا۔ اُسے سکون حاصل تھا ان لوگوں سے زیادہ جنھوں نے لباس پہن کر اپنی ہیئت تبدیل کر لی تھی۔ بہت دن تک وہ اسی طرح بھٹکتا رہا۔ پھر ایک دن اس کی ملاقات ایک دراز العمر بزرگ سے ہوئی کہ جن کے ابرو بھی سفید ہو چکے تھے۔ وہ ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور یوں استغفار کیا۔

”اے خدا آگاہ! میں جلا وطن کر دیا گیا اس سبب سے کہ میں نے وہ لباس نہیں پہنا جو ایک غیر قوم نے پہلے بادشاہ کو تحفے میں دیا تھا کہ وہ لباس میرے بدن پر گناہگار کی تہ کی طرح تنگ ہو گیا تھا۔ اسے بیرومرشد کیا میں گناہگار ہوں؟“

چند لمحے بعد بزرگ کی پلکوں کو جنبش ہوئی۔ انھوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور کہا۔

ندی پار کرنے والا

اُس کی آواز نشی میں ملاحوں کے کانوں سے گرائی۔ چپو بھوڑ کر رہے اختیاران اُٹھ کھڑے ہوئے اور گھوم کر آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگے۔

”کوئی ڈوب رہا ہے۔ اُس نے بچانے کے لیے ہمیں پکارا ہے۔“
”ہاں۔ وہ دیکھو سامنے ڈوبتا نظر آ رہا ہے۔“

”ہمیں اُسے بچانا چاہیے۔“
”ہم کس طرح اسے بچا سکتے ہیں؟“
”کشتی روک کر۔ ہمیں لنگر ڈال دینے چاہئیں۔ وہ تیر کر کشتی تک آجائے گا۔“
”کشتی ہم نہیں روک سکتے۔“
”کیوں؟“

”وہ جو کہیں میں بیٹھا ہے، ہمیں کشتی روکنے نہیں دے گا۔“
”پھر ہم کیا کریں؟ اُسے بچانا ضروری ہے۔“
”ہاں۔ ڈوبتے کو بچانا ہمارا فرض ہے۔“
”آخر ہم کیا کریں؟ اُسے کیسے بچائیں؟“
”ڈوبنے والا کشتی سے دُور نہیں ہے۔ اس کی طرف ہم ایک رستی پھینک کر اُسے بچا سکتے ہیں۔ وہ رستی کے سہارے تیر کر کشتی تک آجائے گا۔“
”ٹھیک ہے تو پھر پھینکیں رستی؟“
”نہر۔ ابھی نہیں۔“
”کیوں؟“

”وہ جو کہیں میں بیٹھا ہے۔ اُس سے پوچھ بغیر ہم رستی

وہ تیرتا ہوا ندی کے بچوں پہنچ کر سوچنے لگا، آدھی ندی میں نے پار کر لی ہے، آدھی ابھی پار کرنی ہے! یہ ندی پار کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں! دُور سے ندی بڑی حسین لگتی ہے مگر اس میں اُترنے پر پتہ چلتا ہے کہ کتنی گہری، کیسی خوفناک اور بے اماں ہے۔

ندی اپنی رومیں بہہ رہی ہے۔ دھارے شور مچاتے اندر رہے ہیں۔ طوفانی ہواؤں کا زور ہے۔ موسلا دھار بارش کے تیز ندی کے سینے میں اُتر رہے ہیں۔ بجلی چمک رہی ہے اور بادلوں کی گھن گرج سے دل کا تپ اُٹھتا ہے۔ اندھیرے کا خول ندی پر چھایا ہوا ہے۔ کچھ کشتیاں جنھیں ملاح کھے رہے ہیں ندی میں ڈولتی چلی جا رہی ہیں۔

وہ اکیلے ندی پار نہیں کر رہا ہے۔ اس کی طرح تیر کر ندی پار کرنے والے اور بھی ہیں۔ وہ اُن سے آگے ہے۔ آدھی ندی پار کرتے ہی اُس کی سانس اُٹھ گئی۔ ہاتھ پیرشل ہو گئے۔ اس سے تیرا نہیں جانے لگا۔ وہ سر اُٹھاتی موجوں میں ڈوب ڈوب کر گر اُبھرنے لگا۔ اسے یہ احساس ہو گیا کہ وہ اب زیادہ دیر تک نہیں تیر سکے گا۔ کوئی موج اُسے تیرا پ کر ہی دے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے ندی کے سینے میں سما جائے گا۔ جوں ہی بجلی کو دک کر جھلک، لمحہ بھر کی روشنی میں اُسے کچھ دُور ایک کشتی بچکولے کھاتی دکھائی دی۔ اُسے دیکھ کر اُس نے خود کو سطح آب پر اُبھارنے کی کوشش کی اور پکارنے لگا۔

”مجھے بچاؤ بچاؤ۔ میں ڈوب رہا ہوں۔“

”نہیں پھینک سکتے۔ رسی بھی اُسی کی ہے۔“

”لیکن وہ بچا راڈوب رہا ہے۔ ہمیں جلدی اُسے بچانا چاہیے۔“

”اچھا۔ تم سب یہیں ٹہرو۔ میں جا کر اُس سے پوچھ کر آتا ہوں۔ اگر اُس نے اجازت دے دی تو ہم رسی پھینک کر اُسے بچالیں گے۔“

”رکو۔“

”کیوں؟“

”اس وقت وہ اندر بیٹھا پی رہا ہوگا۔“

”یہی تو موقع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ رسی پھینکنے کی اجازت دے۔“

”تو پھر جلدی جاؤ۔ ورنہ وہ بچا راڈوب جائے گا۔“

”ہاں۔ کس بُری طرح ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔“

ایک ملاج اُس کین کی طرف جاتا ہے جس میں کشتی کا مالک بیٹھا ہے۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رگ جاتا ہے۔ دروازہ کھول کر اندر جانے کی اس کی ہمت نہیں ہوتی۔

اندکڑے میں روشنی پر دے لٹک رہے ہیں۔ جھت میں ایک پٹر میکس لٹکی چل رہی ہے۔ روشنی سے کمرہ جگمگا رہا ہے۔ کشتی کا مالک ایک خوش نما پنگرہوی پر نیم دراز ہے۔ سامنے تپائی پر صراحی رکھی ہے، وہ صراحی سے شراب اُنڈیل کر جام بھرتا ہے اور اُسے اپنے ہونٹوں تک لے جاتا ہے کہ اتنے میں اُسے دروازے کی چوچرہٹ متانی دیتی ہے۔ اس کی نظرس دروازے کی طرف اٹھتی ہے۔

”کون؟“

”حضور! مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ اگر آپ کہیں تو اندر آؤں؟“

”آؤ۔“

ملاج سہما ہوا اندر داخل ہوتا ہے۔ مالک اُسے گھومتے ہوئے کہتا ہے۔

”کہو۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟“

”حضور۔ ایک آدمی بچا راڈوب میں ڈوب رہا ہے۔“

”ڈوب رہا ہے تو ڈوبنے دو اُسے۔ تمہیں کیا؟“

”حضور! ہم اُسے بچانا چاہتے ہیں۔ رسی پھینک کر۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم رسی پھینکیں۔“

”تم اُسے بچانا چاہتے ہو؟“

”میرا مطلب ہے حضور! ہم سب ملاج اُسے بچانا چاہتے ہیں۔“

”اوہو۔ سب یہ چاہتے ہیں!۔“

”ہاں۔ حضور!۔“

”کون۔ ہے وہ؟“

”بتہ نہیں حضور! بچا راڈوبانی میں ہاتھ پیر مار رہا ہے۔“

کچھ دیر خاموش رہ کر۔ ”تم چاہو۔ میں آ کر دیکھتا ہوں کہ کون ہے وہ؟“

ملاج چلا جاتا ہے۔ اُس کے جاتے ہی وہ اُٹھتا ہے اور لڑکھڑاتا ہوا کمرے سے نکل کر عرشے پر آتا ہے۔ اسے دیکھ کر ملاج ایک طرف ہٹ جاتے ہیں۔ کشتی کے آخری سرے پر آ کر انکھیں بھاڑ کر وہ پانی میں دیکھتا ہے۔ اُسے ایک شخص ڈوبتا اُبھرتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ آہستہ سے زیر لب بڑبڑاتا ہے۔

”میرا کوئی نہیں لگتا۔“

ایک بار پھر ڈوبنے والے کو دیکھ کر اُسی طرح بڑبڑاتا ہے۔

”نہ میری پہچان کا کوئی ہے۔“

اب وہ مُرا کر ملاجوں سے پوچھتا ہے۔

”تمہارا کوئی ہے؟“

”نہیں حضور!۔“

”پہچان کا کوئی ہے؟“

”نہیں حضور!۔“

”پھر تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے۔ ڈوبتا ہے تو ڈوبنے دو اُسے۔ جاؤ۔ اپنا کام کرو۔ چپو تیز چلاؤ۔ سفر میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔“

ملاج سہم کر چپ چاپ چپو اٹھا کر چلانے لگتے ہیں۔

کشتی کنارے پر دستوں سے بندھی کھڑی ہے۔ اُس سے

وہیں لوٹ آؤ۔" اس نے جواب دیا۔

"ہمارے اعمال و انحال کو غلط ثابت کرنے کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟"

اس نے مرث الغیب کو سب کے رد و ردھدیا اور اس آئینہ میں جو حقیقت بیان کرتا تھا ان سب لباس پہننے والوں کے ننگے اور بدنما جسم نظر آئے اور وہ جو سب کی نظروں میں برہنہ تھا، آئینہ میں لباس زنگار پہنے ہوئے دکھائی دیا۔ بادشاہ نے عالم غضب میں کہا۔

"تو جا دو گرہے۔ تو جھوٹا ہے۔ فریبی ہے۔ سارے جاؤ اسے قید خانے میں ڈال دو۔ اسے دار پر لٹھا دو۔"

اور جب سپاہی اسے لے جانے لگے تو اس کے چہرہ پر ذرا سا بھی خوف نہ تھا کہ حق کہنے کے جرم میں اس سے پہلے بھی لوگ دار پر چڑھائے جا چکے تھے۔

سرعلم جب اسے دار پر لٹکایا گیا تو اس نے لوگوں کی بھڑ میں ایسے لوگوں کی ایک جماعت دیکھی جن کے چہروں پر اس کی موت کا غم تھا۔ ان کے جسموں پر لباس کانٹوں کی طرح جھڑ رہا تھا۔ ان کی سانسیں اس لباس کے اندر گھٹ رہی تھیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔

ناظر کے ساتھ جو گیوں کی زد سے باہر نکل آتے ہیں۔

ایسا احمد گدی نے بڑے شہل اور طنز یہ طریقے سے موجودہ سیاست کی ریاکارانہ چالوں کی نقاب کشائی کی ہے۔ اس افسانے میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک عبرت کا پہلو ضمیر ہے جنہیں واقعے کے نام سے ایمر جی ہے یا جو بے چارے اس ہنر سے محروم ہیں کہ کسی دائمی تجربے کو فنی اور تخلیقی تجربے میں کس طرح بدلا جاسکتا ہے۔

جن بندروں کی ریڑھ کی ہڈیاں جواب دے جاتی ہیں پھر ان کے لیے ایک جگہ بیٹھ کر اپنی ہی جڑیں چھنے رہنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں رہ جاتا۔ بیٹا! یاد کرو سچے اور سنی۔

ذرا فاصلے پر کچھ لوگ ننگے بدن ایک لاش کو گھیرے کھڑے مٹری سے کانپ رہے ہیں۔ سب کے جسم گیلے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ملاح کشتی سے اتر کر آتے ہیں اور جا کر بھیر میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لاش کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ شاید وہ مرنے والے کا چہرہ پہچانتے ہیں۔ ابھی وہ لاش کو دیکھ ہی رہے ہیں کہ ایک آدمی بھیر کو چیر کر آگے آتا ہے اور اپنے جسم پر لمبی ہوئی چادر اُتار کر اپنے ہاتھوں سے لاش پر اڑھادیتا ہے۔ لاش پر چادر پڑتے ہی ایک آواز آتی ہے۔

"آپ دیا لو ہیں۔ مانی باب ہیں۔"

"آپ رحمدل ہیں، ہریان ہیں۔"

دوسری آواز سنائی دیتی ہے۔

"آپ سلامت رہیں غریب پرور۔"

کئی آوازیں ایک ساتھ سنائی دیتی ہیں۔

یہ سن کر وہ لوگوں سے کہتا ہے۔

"میں اپنا فرض کیسے بھول سکتا ہوں؟ آخری رسومات کے لیے تمہیں جو کچھ درکار ہو کشتی پر آکر لے جاؤ۔"

ملاح اپنے مالک کو دیکھ کر شہد رہ جاتے ہیں۔

ہاں یا رچلو۔ ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ انہیں کیا ہے۔

..... یہ تو.....

لوگ دھیرے دھیرے چلنے لگے۔ انہوں نے یل سے ندی پار کی اور بے نظری کے پس منظر کی طرف بڑھتے گئے جہاں سے ابھی بھی ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ ان کے پیچھے جو گیوں کے لڑنے اور چلانے کی آوازیں مسلسل آتی رہیں۔

تب ایک آدمی نے دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔

یار! مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ سانپ جو جھاڑیوں

میں چلا گیا ہے۔ اب پتہ نہیں کس علاقے میں، کس شہر میں نمودار ہو۔

ہاں یا ر یہ تو ہے..... دوسرے آدمی نے حامی بھری۔

ایک چوہے کی موت

(پہلی قسط)

”گگ“ چوہے مار دوسروں سے مختلف بڑا سر بھرا اور بے پروا تھا۔ اسے اپنے کام کے بجائے اندری سے الجھن تھی آفریماں کی موت۔ کہ بعد وہ چوہا خانے کی ملازمت ترک کر دیتا ہے لیکن اس کی تصویریں نہیں نکلتیں۔ جب بھوکوں مرنے لگتا ہے تو پھر چوہا خانہ میں نوکری کا خواہاں ہوتا ہے۔ چوہا خانہ سے ایک بے بانامہ بھی شائع ہوتا ہے جس میں بڑے چوہا ماروں کے کارنامے درج ہوتے ہیں۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ چوہے خانے کا نظام کار بہت پیچیدہ ہے۔ چوہے ماروں سے کئی مرے ہیں اور وہ سب بے جان قواعد اور ضوابط کے پابند ہیں۔ اسے یہ کئی محسوس ہوتا ہے کہ چوہا خانے میں اناقت اور ہمدردی کی ساری باتیں ناشی اور مصنوعی ہیں۔

(اب آگے بڑھتے ہیں۔)

آپ پر جھنجھلاہٹ ہوتی۔ اسے لگتا کہ چوہا خانے کے سانچے میں اب تک وہ پوری طرح خود کو نہیں ڈھال سکا ہے۔ اسے یہ صورت حال بے حد غیر اطمینان بخش نظر آتی۔ وہ چوہے ماروں کی ذہنی کیفیت اور رویے کے متعلق ٹھنڈے دل سے سوچنے کی کوشش کرتا اور بے اختیار اسے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ جاتا۔ وہ آٹھ تو سال کا رہا تھا دوسرے بچوں کی طرح اسے بھی پتنگ اڑانے اور کٹی ہوئی پتنگ لوٹنے کا بہت شوق تھا۔ ایک بار ایک کٹی ہوئی پتنگ کو لوٹنے کے لیے وہ بے تحاشا بھاگ رہا تھا۔ ایک لڑکا اس سے آگے بھاگ رہا تھا اور پتنگ اس کی گرفت میں آنے ہی والی تھی کہ اس نے پیچھے سے لنگی مار دی۔ لڑکا سنہ کے بل گر پڑا تھا اور اس نے آگے بڑھ کر پتنگ لوٹ لی تھی۔

اسے لگتا کہ چوہا خانے میں بھی کٹی ہوئی پتنگیں لوٹنے کا سلسلہ ہے اور جو آگے ہے اسے پیچھے کھینچ کر خود آگے بڑھ

حقیقت، آئی تہ تک پہنچنے میں ایک چوہے مار دوسرے جو۔ یہ بار کی نہ نہیں کرتا تھا۔ ہر چوہے مار اپنے تجربے سے ہی یہ نتیجہ اخذ کرتا تھا۔ دودھ دینے ہی طوطے ایسا لیتا تھا جیسے دوسرے چوہے ماروں کے تھے۔ کبھی بھی اسے یہ سب بہت جان لیوا محسوس ہوتا۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پر دے کو نوچ پھینکا جائے۔ لیکن یہ احساس چند لمحوں تک ہی رہتا۔ پھر خود اسے محسوس ہوتا کہ چوہا خانے میں چوہے مار جو کچھ کہتے ہیں وہی فطری عمل ہے۔ اس سے مراد کہ جو کچھ کیا جائے گا وہ غیر فطری ہوگا۔ اس بات پر منہمک خیر نہیں۔

کیا دوسرے چوہے ماروں کے دل میں بھی ایسے خیالات آتے ہیں؟ اس نے کئی بار انھیں ٹوٹنے کی کوشش کی تھی سب اس کی باتوں کو سن لیتے تھے اور کرا کر اس طرح خاموش ہو جاتے تھے جیسے اس کی باتیں کسی طعنہ بازان کی ہوں جسے دنیا اور لوگوں کا کچھ بہتہ نہیں ہوتا۔ اسے اپنے

جانے کا طریقہ اسی طرح صحیح ہے جس طرح آگے دوڑتے ہوئے لڑکے کو اس کا لنگی مارنا صحیح تھا۔ تمام چوبے مار پتنگ ڈھٹنے کے لیے دوڑا ہے تھے۔ لیکن پتنگیں تھوڑی تھیں اور چوبے مار بہت تھے۔ دو چار کو ہی پتنگیں ملتی تھیں۔ دوسروں کے ہاتھ صرف محرومی و ناداداری ہی آتی تھی۔ ان کے دل غم اور غصہ سے بھر جاتے۔ تھے لیکن جلدی ہی وہ پرسکون ہو جاتے تھے۔ چھوٹے چوبے ماروں میں جہاں رشک و سہ کا مادہ بہت زیادہ تھا وہاں ان کا قوت برداشت بھی بے انتہا تھی۔ بڑی سے بڑی تحقیر، بڑی سے بڑی اذیت اور بڑی سے بڑی شکست کو بھیل لینے کی ان میں حیرت انگیز طاقت تھی۔ یقیناً یہ سب اپنا کچھ نہ کچھ اثر ان پر چھوڑ جاتے تھے۔ یہ اثر تھوڑی مقدار میں مسلسل دیئے جانے والے نہر کی طرح ان کے جسم اور روح میں گھلا رہتا تھا۔

بڑے چوبے مار سے چھوٹے چوبے ماروں کا جواہر تھا اس کے بارے میں وہ سوچتا تو بے اختیار آم کی جیسی ہوتی گٹھلی کی تصویر اس کے دماغ میں آجاتی۔ گٹھلی سے چکی ہوتی بے شمار کھیاں! جیسی ہوتی گٹھلی میں اتنی مٹھاس ہی کہاں ہے کہ سب کھیتوں کو آسودگی نصیب ہو سکے۔ بڑے چوبے ماروں کے لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ تمام چھوٹے چوبے ماروں کو وہ نہال کر سکتے۔ وہ گتے چنے چھوٹے چوبے ماروں کو ہی فیض پہنچا سکتے تھے اور ان چند چھوٹے چوبے ماروں کا انتخاب انھیں بہت بڑی بھیر میں سے کرنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ چوبے مار تو بھی چوبے مار مار لیتے ہیں اور چوبے مارنے کی ان کی صلاحیتوں میں بھی زمین آسمان کا فرق نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے۔ لیکن چھوٹے چوبے ماروں کی کارگزاری پر اسے دیتے وقت بڑے چوبے مار کے لیے اس نقطہ نگاہ کو اپنانا ممکن نہیں تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ تمام چھوٹے چوبے مار صلاحیت کے لحاظ سے ایک سے ہی ہیں۔ صورت حال تو یہی تھی لیکن معمولی طور پر اس کا اعتراف کر لینے سے چھوٹے چوبے مار لا پرواہ ہو سکتے تھے۔ وہ اس خوش فہمی کے شکار ہو سکتے تھے کہ چوبے

مارنے میں وہ پوری طرح ماہر ہو چکے ہیں۔ جو با خانے کا اصرار تھا کہ چوبے ماروں کو چوبے مارنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے۔ جو با خانے یہ مانتے کو تیار نہیں تھا کہ چوبے مارنے کی صلاحیتوں کی بھی کوئی آخری حد ہو سکتی ہے۔ وہ بڑے چوبے ماروں سے یہ توقع رکھتا تھا کہ وہ چھوٹے چوبے ماروں میں چوبے مارنے کی زیادہ سے زیادہ ہمارت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کریں گے۔ بڑے چوبے ماروں کی دقت یہ تھی کہ انھیں تمام چھوٹے چوبے مار ایک سے ہی نظر آتے تھے۔ لیکن جو با خانے کی ہدایت کے مطابق انھیں چھوٹے چوبے ماروں کو کارگزاری کی بنیاد پر کئی طبقوں میں بانٹنا پڑتا تھا۔ ہر بڑے چوبے مار کو کم از کم تیس پینتیس چھوٹے ماروں کی کارگزاری کا جائزہ لینا پڑتا تھا اور انھیں مختلف طبقوں میں رکھنا پڑتا تھا۔ ایک سال میں کس چھوٹے چوبے مار نے کتنے چوبے مارے ہیں اور کب کب اس نے چوبے مارنے پر خاص ہمارت دکھائی ہے؟ بڑے چوبے مار کے لیے کہاں ممکن تھا کہ وہ ان تفصیلات کو یاد رکھے۔ ایک عام تاثر کے تحت ہی وہ اس کی کارگزاری کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرتا تھا۔

ظاہر ہے کہ یہ رائے کارگزاری اور چوبے مارنے کی صلاحیت تک محدود ہونے کے باوجود کچھ اور باتوں پر بھی مبنی ہوتی تھی۔ تمام چھوٹے چوبے مار بڑے چوبے مار کے گرد منڈلاتے رہتے تھے۔ ہر چھوٹا چوبے مار یہی چاہتا تھا کہ بڑے چوبے مار اس کی ہی کارگزاری کو سب سے زیادہ پسند کریں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ دوسرے چھوٹے چوبے ماروں کو بڑے چوبے مار کی نظروں سے گزرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ تمام چھوٹے چوبے مار بڑے چوبے مار کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ یہ ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ بڑا چوبے مار مٹھی میں آجائے تو میرا پار ہے۔

ایک رسہ کشی بھی جو دن رات جو با خانے میں چلتی رہتی تھی۔ ایسی حالت میں بڑے چوبے مار کے لیے بھی ٹھنڈے دل سے

سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کی اپنی دوسری مصیبتیں اور ذمہ داریاں بھی تھیں۔ چھوٹے چوہے ماروں کی کارگزاری کا جائزہ لینا اور اس پر اپنی رائے کا اظہار کرنا اس کے بے شمار اذیتوں میں سے ایک اذیت کا کام تھا۔

بڑا چوہے مار بھی کوئی مطلق الغنان حکمران نہیں تھا۔ اس کے اوپر اس سے بھی بڑے چوہے مار تھے جنکی خوشنودی کا اسے خیال رکھنا پڑتا تھا۔ اسی طرح جس طرح چھوٹے چوہے مار اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ بڑا چوہے مار بھی اپنے اوپر کے بڑے چوہے مار سے اسی طرح دہشت زدہ رہتا تھا جس طرح چھوٹے چوہے مار اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ اس زادی نگاہ سے دیکھنے پر بڑا چوہے مار بھی اسے قابل رحم نظر آتا تھا۔ اسے لگا کہ جو بھانے میں کوئی بھی غماز رکھ نہیں سکتا۔ اگر کئی اختیارات کسی کو حاصل ہیں تو محض ان قانون قاعدوں کو جنہیں چوہا خانے کی قبولیت کا شرط بنا ہوا ہے۔ ان قانون قاعدوں کے مطابق جو کیا جائے وہی جائز ہے۔ ان سے انحراف کر کے جو کام بھی کیا جائے گا اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔

چوہا خانے کے معمولات نے بہت دنوں تک اسے "گ" کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ چوہے کچھ اس طرح دماغ پر چھائے رہتے تھے کہ اپنے متعلق کبھی کچھ سوچنا اکثر ناممکن ہو جاتا تھا۔ شاید ہمیشوں پہلے اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ جانے اب وہ کس حال میں ہے؟ پچھلی دفعہ جب بلا تھا تو بہت پریشان دکھائی دیا تھا۔ چوہا خانے نے لوٹنے کی خواہش کا مطلب ہی یہ تھا کہ اس کے حالات بہت اتریں۔ محض تصویریں بنانے سے پیٹ تو نہیں بھر سکتا۔ تصویروں کے خریدار بھی آج بونے چاہیں مشکل یہ تھی کہ "گ" کی تصویریں کسی کو پسند نہیں آتی تھیں۔ پسند آئیں بھی تو کیسے؟ جب وہ لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتیں تو وہ انھیں کیوں خریدیں۔ امداد اگر خریدنا لازم ہو تو وہ ایسی تصویریں کیوں نہ خریدیں جو ان کی سمجھ میں آتی ہوں اگر "گ" کی یہ بات

ان بھی لی جائے کہ جو لوگ تصویریں خریدتے ہیں ان کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے لیکن دماغ نہیں ہوتا تو بھی اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ انھیں "گ" کی تصویریں خریدنی چاہئیں۔ انا کہ ان میں تصویروں کی سمجھ نہیں ہے امداد تصویر محض اس لیے خریدتے ہیں کہ انھیں فن کا قدردان سمجھ لیا جائے۔ ایسی حالت میں بھی وہ ان مصوروں کی ہی تصویریں خریدنا چاہیں گے جنھیں سماج جانتا ہو "گ" کو سماج انھیں جانتا۔ فن کی دنیا میں اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ اس کی تصویروں سے اپنے گھر کو سجانا حاقات نہیں تو اور کیا ہوگی۔ سماج میں جسے مقبولیت حاصل ہے اس کا احترام کرتے ہی آپ بھی قابل احترام بن سکتے ہیں، اس کی مذمت اور تذلیل کرنے سے نہیں۔

اس مسئلہ پر "گ" سے اس کی خوب بحث ہوتی تھی۔ اس کی کھری کھری سن کر "گ" تپتا اٹھتا تھا۔ اسے اس پر اصرار بھی ہوتا تھا۔ اسے تعجب ہوتا کہ "گ" کے تئیں وہ اتنا بے رحم کیوں ہو جاتا ہے جبکہ دل کی گہرائی میں وہ اسے کہیں بہت پسند بھی کرتا ہے۔ اسے لگتا کہ "گ" ایک خیالی دنیا میں رہتا ہے جس کا اصلی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے اس کی خود فریبی پر غصہ آتا تھا "گ" حقائق سے آنکھیں کیوں نہیں ملا سکتا؟ لیکن نہیں، اگر "گ" کے پاس یہ خیالی دنیا بھی نہ ہو، یہ خود فریبی بھی نہ ہو تو وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے۔ جینے کے لیے اسے حیات کہاں سے مل سکتی ہے؟ باہر کی دنیا اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی۔ اگر وہ خود بھی اپنے وجود کو تسلیم نہ کرے تو اسے سہارا کہاں سے ملے؟

وہ جانتا ہے کہ "گ" کی جانب اس کا رخ ایک سا نہیں رہا ہے کبھی تو اس نے اس کے لیے دالہا نہ لگا دیوں کیا ہے اور کبھی اس کے لیے بہت بے رحم ہو جانا ہی اسے اچھا لگا ہے۔ شاید اس کے اندر بھی کبھی ایک "گ" تھا جو مر چکا ہے لیکن جو اس کے لیے آج بھی ایک کشش رکھتا ہے یا شاید اس کے اندر کا "گ" ابھی مرا نہیں ہے۔ شاید وہ ابھی زندہ ہے۔ وہ اب تک کیوں نہیں مرا۔ یہ سوچ کر ہی

کی نگاہوں سے ماحول میں بہت گھٹن تھی۔ پھر بھی یہاں ایک بچل تھی، ایک سرگرمی تھی جو اسے اچھی لگی۔ چائے خانہ میں جتنے بھی لوگ تھے سب بے حد خستہ حال دکھائی دیتے تھے، افلاس اور تنگ دستی کے نقوش ان کے چہروں پر نمایاں تھے لیکن اسے لگا کہ ان سب کی نگاہیں اُس کی طرف متوجہ تھیں۔ یہ سب لوگ "گ" کی قماش کے ہی لوگ تھے جن کے دماغ میں کوئی نہ کوئی فتور تھا۔

"گ" جانتے کہاں لاپتہ ہو گیا ہے، اس نے سوچا۔ اشتعال کا عرصہ کافی لمبا کھینچ چکا تھا۔ اس نے چائے خانہ کے مالک سے دریافت کیا لیکن وہ بھی کچھ نہیں بتا سکا۔ صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ بیوقوفوں سے "گ" یہاں نہیں آیا تھا۔ کہیں وہ شہر چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جانے سے پہلے "گ" اسے خبر ضرور کرے گا۔ شہر کی آخری حد پر وہ ایک گندی بستی میں رہتا تھا۔ وہاں کبھی گیا تو نہیں تھا لیکن "گ" کے متعلق معلومات اب وہاں جا کر ہی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ پہلے وہاں جانے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ "گ" دن بھر تو سرنگوں کی خاک چھانتا رہتا تھا اور سرشام اسی چائے خانہ میں آکر بیٹھ جاتا، رات گئے وہ گھر لوٹتا تھا۔ چائے خانہ ہی وہ جگہ تھی جہاں اس سے ملاقات کی جاسکتی تھی۔

"گ" کے بارے میں سوچ کر اب اسے تشویش ہو رہی تھی۔ بچلی دفعہ جب ملا تھا تو بہت محمور اور دبیا دکھائی دے رہا تھا۔ کہیں زیادہ بیمار نہ ہو گیا ہو۔ اس کے گھر جانا ہی ٹھیک رہے گا۔ وہ اگر نہ بھی ملا تو پاس پڑوس سے اس کا حال تو معلوم کیا ہی جاسکتا ہے۔

شاید اسے جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، غصہ آتا ہے۔ "گ" سے اس کے تعلق کے اچھے یا بُرے جتنے بھی پہلو ہیں ان سب کا مرکزی نقطہ شاید وہ خود ہے، "گ" نہیں۔

چوہا خانے میں ہی اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ "گ" سے ملنے ضرور جائے گا۔ کھجلی بار جب "گ" سے ملا تھا تو اس نے چوہا خانے میں بھر کام کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ خاموش رہا تھا۔ وہ اس کی مدد بھی کیا کر سکتا تھا۔ تیسرے درجے کے چھوٹے چوہے مار کی بساط ہی کیا ہے جو کچھ کر سکے۔ یہ طاقت تو بڑے چوہے ماروں کو حاصل ہے کسی بڑے چوہے مار کا قرب اسے کہاں نصیب جو وہ "گ" کی مدد کر سکے اور چھوٹے چوہے مار کی تنگیں بھی اب کہاں خالی ہوتی ہیں۔ دو چار تنگیں جو خالی ہوتی ہیں وہ بڑے چوہے ماروں کے رفتہ واروں کے لیے ہی کم پڑتی ہیں۔ چھوٹے چوہے ماروں کو کون پوچھتا ہے۔ تاہم ایک دو چھوٹے چوہے ماروں سے اس نے ذکر کیا تھا لیکن جس نے بھی سنا اس نے کان پر ہاتھ دھر لیے۔ کوئی بھی تو خوش نہیں تھا "گ" سے۔ کیا چھوٹا چوہے مار وہ کیا بڑا چوہے مار! دونوں ہی نالاں تھے اس سے۔ کون سفارش کرے گا اس کی بڑے چوہے مار سے۔

وہ گھر پہنچا تو بہن اس کو تیار پٹیلی تھی۔ سوتیلی لاکوئی پروگرام تھا جس میں اسے حصہ لینا تھا۔ وہ اسے بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھی لیکن پروگرام رات بھر کا تھا، اور شب بیداری کے بعد وہ اس قابل کہاں رہتا کہ اگلے روز چوہا خانے میں چوہے مار سکے۔ پھر وہ "گ" سے ملنے کا ارادہ بھی کر چکا تھا۔ اس نے سوچا، چلو اچھا ہی ہوا کہ بہن گھر پر نہیں رہے گی۔ اب لوٹنے کی کوئی جلدی بھی نہیں ہوگی۔ وہ دل کھول کر "گ" سے باتیں کر سکتا ہے۔

چائے خانہ ہمیشہ کی طرح کچھ بھرا ہوا تھا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، "گ" نہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ لوگ زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ سگریٹ کے دھوئیں اور سانس

تنقیدی تبصرہ

نقد و نظر - تنقیدی ششماہی - جلد ۱، شماره ۱، ۱۹۷۹ء
مرتبہ: اسلوب احمد انصاری، قیمت فی شمارہ ۱۰ روپے

تنقیدی تجزیہ جن میں سراج اورنگ آبادی مصطفیٰ اور غالب کی غزلیں شامل ہیں، اور چند کتابوں پر تبصرے۔ نظام سے مشورات کے اعتبار سے رسالہ ہماری توقعات پوری کرنا نظر آتا ہے اور ہم سب متضامین دیکھ کر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ رسالہ اودہ تنقید میں ایک نئی آواز بلند کرے گا اور ایک نئے صحت مند رجحان کو ابھارے گا۔ ایسے رسالوں کی جو تعلقات نہیں، بغیرہ تنقید شائع کرتے ہوں، واقعی ہماری زبان میں بڑی کمی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اسی کے اعتبار سے "نقد و نظر" ہماری توقعات قطعاً پوری نہیں کرتا۔ اسلوب صاحب نے بیش لفظ میں دعویٰ کیا ہے کہ اس رسالے کا مقصد "ادبی اور فنی کارناموں کا احتیاط اور بغیر کسی تعصب کے مطالعہ کرنا ہے۔ لیکن اسلوب صاحب کا اقبال پر مضمون خود اس دعوے کا منہ چڑھا رہا ہے۔ دراصل ہر شخص یہی کہتا ہے کہ وہ تعصبات سے پاک ہو کر تنقید کر رہا ہے اور یہی چیز ہے جو عام طور پر تنقید میں مفقود ہوتی ہے۔ حقیقت میں کسی بھی انسان کا تعصبات سے پاک ہونا ناممکن سی بات ہے۔ مغربی نمائندگان نے مارکسی نظریے کا مقابلہ کرنے کے لیے قدروں سے پاک (VALUE FREE) سماجی علوم کا افسانہ گھڑا۔ اور انہی کیڈنٹ مخالفت طاقتوں اور اکیڈمیوں کے زیر اثر یہ افسانہ ہمارے یہاں بھی رائج ہوا۔ ہم یہاں طراوت کے خوف سے اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے لیکن اتنی بات ضرور ذور دیکر کہنا چاہتے ہیں کہ

نقد و نظر ایک تنقیدی ششماہی رسالہ ہے جسے شعبہ انگریزی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے صدر اسلوب احمد انصاری اہدائے نقد کے رفقاء کے ساتھ جاری کیا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد اسلوب احمد انصاری صاحب کے الفاظ میں "ادبی فنی کارناموں کا احتیاط اور بغیر کسی تعصب کے مطالعہ کرنا اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے کے سوا کچھ نہیں۔ اس کا دور و دور کسی سیاسی یا غیر سیاسی تنظیم یا گروپ سے تعلق نہیں ہے یعنی اس کی ادارتی پالیسی کلیتہً غیر از قدر اور NON-PARTISAN ہوگی۔ یہ رسالہ خالص تنقیدی مضامین کے لیے وقف کیا جا رہا ہے۔ اس رسالے کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہوگا کہ اس میں اقتبالات کے مطالبے کو خصوصی اہمیت دی جائے گی۔ انصاری صاحب یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ "مغربی اور خصوصاً انگریزی ادب کے مطالعے اور اس پر غور و فکر کے عمل سے ہماری تنقید کا رنگ کچھ نہ کچھ بدلا تو ضرور ہے لیکن ہمارا تنقیدی نمونہ (CRITICAL IDIOM) ابھی تک تھکا دینے کی حد تک پرانا ہے۔ اس لیے اس تنقیدی ششماہی کا ایک مقصد اودہ تنقید میں نئے CRITICAL IDIOM کو رائج کرنا بھی ہوا۔

زیر تبصرہ شمارہ میں چند جدید مضامین اور تجزیے شامل ہیں، "اقبال" - بعض تنقیدی آماجگات - "اند اسلوب احمد انصاری"، "ملکین دریافت کی حیثیت سے" از مارک شند، مترجم سید امین اشرف، تین غزلوں کے

VALUE FREE سماجی علوم یا ادبی تنقید ناممکن ہے
س پر کئی مدلل اور قائل کر دینے والے مضامین اور کتابیں لکھی
ماجھی ہیں۔

لیکن اسلوب صاحب تو بہر حال قدروں سے بے نیاز
تنقید کے خود ہی قائل نہیں معلوم ہوتے کیونکہ اقبال پر ان کا
مضمون اسلامی قدروں کی حمایت کرتا نظر آتا ہے۔ اپنے
مضمون میں احمد علی کے اقبال والے مضمون پر تنقید کرتے
ہوئے لکھتے ہیں: "ایسا لگتا ہے کہ احمد علی نے یہ مضمون
سیر قلم کرتے وقت نہ تو اپنے استدلال کی خامی اور تناقض
پر غور کیا، نہ انھوں نے مسلمانوں کی تاریخ اور ان کے
قارناموں اور اکتسابات کو قابل اعتناء سمجھا اور نہ اقبال کے
انگریزی خطبات کو بہ نظر عمیق پڑھنے کی تکلیف گوارا کی۔ اقبال
جب مسلمانوں کو قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنے کی دعوت
دیتے ہیں، تو وہ انھیں محض عبادات کی طرف نہیں بلاتے بلکہ
اس سائنٹفک روح کی طرف بھی توجہ مبذول کراتے ہیں۔
(سائنٹفک روح کا بھی اسلوب صاحب کا اپنا مفہوم ہے)
و قرآنی تعلیمات سے براہ راست ماخوذ ہے انگریزی مطابقت
رکھتی ہے اور جسے مسلمانوں نے ازمنہ وسطیٰ کے دور تک
عملاً برتا بھی۔" ظاہر ہے اسلوب احمد صاحب کی رائے قدری
فیصلے (VALUE-JUDGEMENT) پر مبنی ہے۔ اس
لیے یہ بات تو طے ہے کہ اسلوب صاحب VALUE-FREE
تنقید کے قائل نہیں۔ پھر اسلوب صاحب کی مراد احتیاط
اور تعصب کے بغیر جائزہ لینے سے کیا ہے؟ تنگ نظری اور
جانب داری سے بچنا؟ افسوس تو یہ ہے کہ ان کا مضمون تنگ
نظری سے بھی دامن نہیں بچا سکا ہے۔ ترقی پسندوں پر غلط
مقدمات قائم کر کے بوجھلے کیے ہیں۔ لکھتے ہیں: "اقبال کی
شاعری کو طنز و تضحیک کا مورد اور بدعت خاص طور سے ترقی
پسند تحریک کے مہماروں نے اول دن سے بنایا۔ اس عمومی
بیان پر اگر آپ انگشت نہائی کریں، تو اس میں یہ ترسیم کی جا سکتی
ہے کہ اس تنقید کا رخ پارٹی پالیسی کی رعایت سے کم و بیش
بدلتا رہا ہے۔ اقبال کو فاشسٹ، رجعت پسند اور تاریخی شعور

سے عاری کہا گیا، ان کی شاعری کے بعض حصوں کی تعریف کی
گئی اور بعض کو حد درجے پست اور مذہبم قرار دیا اور اس
لیے اسے تناقضات سے پرے تصور کیا گیا۔"

اسلوب صاحب نے ثبوت میں اقیانوسات بھی نہیں پیش
کیے۔ اختلاف و طنز و تضحیک کو ہم معنی قرار دیا ہے۔ فکری
اعتبار سے ترقی پسندوں کو ہی نہیں اوروں کو بھی (مثلاً
کلیم الدین) اقبال سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کا
مطلب یہ نہیں کہ ترقی پسندوں کی ایسی کوئی باقاعدہ پالیسی رہی
ہے یا انھیں "پارٹی ڈائریکٹیو" دیا گیا تھا کہ وہ اقبال کا
مذاق اڑائیں۔ چند لوگوں نے اقبال کی معسولہ والی نظم کی
سخت تنقید کرتے ہوئے اس میں فاشسٹ رجحان دکھایا۔
اور انھیں رجعت پسند بھی کہا۔ خود عزیز احمد نے اقبال کی
تشکیل جدیدہ والی کتاب میں جاوید نامے سے اقبال کا شعر کیونٹم
کے متعلق کہ "برسادات فکرم دارد اساس" پیش کرتے ہوئے
لکھا ہے کہ اقبال کو رجعت پرستی کے الزام سے بری نہیں کیا
جاسکتا۔ سب جانتے ہیں کہ احمد علی یا عزیز احمد کا شمار
ترقی پسند معنفوں میں نہیں ہوتا۔ رجعت پرست کہنا مذاق اڑانا
نہیں ہے بلکہ سیاسی اعتبار سے کسی کے خیالات کا احتساب کرنا
ہے۔ پھر کون نہیں جانتا کہ اقبال کے یہاں کئی جگہ ایسے بنیادی
تناقضات پائے جاتے ہیں جن میں کسی قسم کی منطق کے ذریعے
وافق پیدا نہیں کیا جاسکتا۔ اقبال کے یہاں تناقضات ہیں
اس کا اعتراف تو بہر حال اسلوب صاحب کو کرنا ہی پڑتا
ہے لیکن وہ اس کی توجیہ یوں کرتے ہیں کہ "یہ تناقضات
ایک نمونہ پر ذہن کے ارتقاء کی مختلف منزلوں کے نشانات
راہ ہیں۔ اگر اقبال کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ تناقضات
ہیں ان کے آخری دعوے کے کلام میں بھی نظر آئیں گے اللہ
انھیں ہم محض "نمونہ پر ذہن کا ارتقاء" کہہ کر نہیں ٹال سکتے۔
در اصل اسلوب صاحب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اقبال
کے فکری تضادات اور تناقضات ایک طرف ان کی کمیونزم
کی طرف ذہنی کشش اور دوسری طرف اسلام سے ملی وابستگی
کا نتیجہ ہیں۔

کسی شاعر یا ادیب کی عظمت کا اعتراف کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی فکر کا کڑا احتساب نہ کریں۔ بالترک، "سٹوئیسیسم" کا نشانہ، کافکا وغیرہ کی عظمت سے کون انکار کرتا ہے لیکن فکری سطح پر ان کے افکار کی کوئی نکتہ یعنی بھی کی جاتی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ان سے اندھی عقیدت رکھنے والا اس فکری تنقید کو تفصیح قرار دے دے۔ ہم کسی شاعر کا معیار EVALUATION اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب کہ اس کی شخصیت، اس کے فن اور اس کی فکر کا ہمہ گیر اور ہمہ جہتی جائزہ لیں اور ظاہر ہے کہ نقاد کا اپنا ذہنی رجحان اور اس کی نظر پانی داسکی اس جائزے کو متاثر کرے گی۔ ضروری یہ ہے کہ نقاد تنگ نظری اور اوچھے تعصب سے اپنا ذہن پاک رکھے اور تنقید کو اپنی حدود میں رکھے تاکہ نہ تو وہ قصیدہ گوئی بن کر رہ جائے نہ تذلیل۔ کیونکہ تنقید نام ہے فکری اور فنی احتساب کا۔ اسلوب صاحب کی اس بات سے بھی اتفاق کرنا مشکل ہے کہ اقبال جیسے عظیم شاعر میں فکری کمزوریوں کی نشان دہی کرنا ان کی عظمت پر داغ لگانا ہے۔ اسے عقیدت پرستی کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

اسلوب صاحب ترقی پسندوں پر چوٹ کرتے ہوئے یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ یہ لوگ اقبال سے اس لیے ناخوش ہیں کہ وہ "اپنے منصوبہ کائنات (COSMOLOGY) میں خواہ مخواہ خدا کو گھسیٹ لاتے ہیں درآخالیکہ زمانہ حاضر کے دانشوروں نے جن میں مارکسیت کے داعی اور مبلغ بھی شامل ہیں۔ خدا کی موت کا اعلان بہت پہلے کر دیا تھا، تعصب کی شدت میں ایسی باتیں کہہ جانا اور بات ہے لیکن اپنی بات کو ٹھوس دلائل سے ثابت کرنا دوسری بات۔ اقبال کی خدا پرستی پر بھلا ترقی پسند کیوں اعتراض کرنے لگے جبکہ ان کا تصور خدا روایت سے بالکل ہٹ کر ہے جسے کوئی ریاض العقیدہ مسلمان تسلیم نہیں کرے گا مثلاً وہ انسان کو تخلیق میں خدا کا برابر کا شریک قرار دیتے ہیں اور اپنے خالق سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا یا اسے بندے سے رضا حاصل کرنے پر مجبور کرنا انسان کی خودی کا ارتقا قرار دیتے ہیں۔ نرہیسی

مارکسٹ فلسفی راج گاروڈی بھی خدا کا اس سے ملتا جلتا تصور رکھتا ہے۔ اسلوب صاحب دراصل چیزوں کو بہت تنگ سانچوں میں ڈھال لیتے ہیں۔ خدا کی موت کا اعلان نیتشے نے بھی کیا تھا جس سے اقبال خالصے متاثر تھے اور اس کے دل کو مومن سمجھتے تھے۔ اگر کسی ذمہ دار ترقی پسند نے اقبال کی خدا پرستی کا مذاق اڑایا ہے یا ان کے منصوبہ کائنات میں "زبردستی خدا کو گھسیٹ لائے" پر طنز کیا ہو تو اسلوب صاحب کو ایسی عمومی بات کہنے کے بجائے ٹھوس ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ فلسفیانہ اختلاف کی یا نقطہ نظر کی تنقید یا تنقیح کی بات اور ہے۔

اسلوب صاحب نے یہ پرچہ جاری کرنے کی ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ اردو تنقید کو ایک نئے تنقیدی محاورے سے آشنا کر دیا جائے۔ ان کے دونوں مضامین "اقبال۔ بعض تنقیدی تسامحات" اور "باغ دیہار"۔ ایک مطالعہ جو اس شمارے میں شامل ہیں ہمیں اس اعتبار سے مایوس کرتے ہیں۔ ان مضامین میں اور اس شمارے میں شامل دوسرے مضامین اور تجزیوں میں ہمیں کہیں بھی نیا تنقیدی محاورہ نظر نہیں آتا۔ ہاں انگریزی الفاظ کا کثرت سے استعمال اور ان کے مشکل اردو تراجم کو اگر نیا محاورہ کہا جائے تو اور بات ہے۔ مثال کے طور پر LIMITING کا ترجمہ "تحدید آمیز" اور MEDIUM کا ترجمہ معمولی کیا گیا ہے اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ SECTERIAN کا ترجمہ فرقہ دارانہ کیا گیا ہے۔ "فرقہ دارانہ" ہمارے یہاں عام طور سے COMMUNAL کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ SECTERIAN میں SECT (طائفہ، مسلک) تنگ محدود رہنے یا تنگ نظری کا مفہوم ہے۔ اسلوب صاحب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ترقی پسند اقبال کی شاعری کو SECTERIAN قرار دیتے ہیں اور اردو میں اس لفظ کا ترجمہ "فرقہ دارانہ" کر کے یہ جتانے کی کوشش کی ہے کہ گویا ان کے نزدیک اقبال کی شاعری COMMUNAL ہے۔

ایسا لگتا ہے کہ نقد و نظر کا اصل مقصد اردو میں

میں غالب کو یہ عظمت نصیب ہوئی۔ نظریے سے وابستگی فطری بات ہے مگر نظر یہ کسی کو عظیم ادیب نہیں بناتا اس سے کسی صاحب شعور ناقد نے انکار نہیں کیا۔

ترقی پسندوں میں بھی چند SECTERIAN ادیب اور ناقد پیدا ہوئے ہیں خاص طور سے جو ZHADANOV کی لائن سے متاثر تھے۔ ان کی تنقید کرنا اور ان کی خامیاں جتاناجو کئی مارکسی نقادوں نے کیا ہے ایک بات ہے اور ترقی پسند تحریک جن اقدار کی قائل ہے ان پر براہ راست یا ان طفلانہ خامیوں کی آڑ میں حملے کرنا دوسری بات۔ سوال نیتوں کا ہے، خرابیاں اور خامیاں جتانے کا نہیں۔ ترقی پسندوں میں میکائیکی رویہ اختیار کرنے پر کئی مارکسی نقادوں نے جن میں لوکاچ، ارنسٹ فشر وغیرہ شامل ہیں، کڑی نکتہ چینی کی ہے اور مارکسی نقادوں کی ٹٹی پودنے جن میں رینڈولف، اڈلفو داز کے وغیرہ شامل ہیں میکائیکی ایڑج پر سخت تنقید کی ہے۔ اور مارکسی تنقید اور مارکسی جمالیات میں نئے افسانے کیے ہیں۔ جانبداری بری چیز نہیں ہے۔ یہ تو بالکل فطری ہے۔ البتہ تنگ نظری قابل مذمت ہے۔ اقبال بھی جانبدار تھے۔ اسلام اور سوشلزم دونوں کے جانبدار۔ مگر تنگ نظر نہیں تھے، ان کا ایک فلسفیانہ وزن تھا جس سے اختلاف کیا جاسکتا ہے لیکن ان کی شاعرانہ صلاحیتوں پر اس سے حرج نہیں آتا۔

نیا تنقیدی محاورہ انگریزی کی نقالی سے پیدا نہیں ہوتا جیسا کہ نقد و نظر کے اہل قلم سمجھتے ہیں۔ نہ ہی یہ انیسویں صدی کی اکاڈمی تنقید کو اپنانے کا نام ہے۔ یہ نیا محاورہ اور یہ نیا شعور زندگی کے گہرے شعور کی دین ہوتا ہے۔ اسی شعور کی کمی ترقی پسندوں کے یہاں بھی پائی جاتی ہے اور ان کے مخالفوں کے یہاں بھی۔ اس کا جب تک بے باک جائزہ نہیں لیا جائے گا اور جب تک ہم گردہ بندی اور اس سے پیدا ہونے والی تنگ نظری سے نجات حاصل نہیں کریں گے یہ شعور اور یہ محاورہ پیدا نہیں ہوگا۔ بارخ دیہاد واسے مضمون اور غزلوں

نیا تنقیدی محاورہ رائج کرنا نہیں بلکہ ترقی پسندوں پر حملہ کرنا ہے۔ زید اے عثمانی صاحب بھی اپنے مضمون "غزل" فن کی حیثیت سے "میں گھوم پھر کر ترقی پسندوں پر برس پڑتے ہیں۔ فرماتے ہیں: "زندگی اور فن کے تقابل سے کسی کو انکار نہیں مگر فن کا اسٹیا کی تصویر کشی یا زندگی کے حقائق کی عکاسی سے جس کا ترقی پسند تحریک کے زیر اثر بہت کچھ ڈھنڈورا پیٹا جاتا رہا ہے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔" ترقی پسندی سے اتنا بغض ہے کہ تنقید کے لیے کسی بھی رقراد نہیں رہتی۔ زید اے عثمانی صاحب کے "نئے تنقیدی محاورے" ملاحظہ فرمائیے۔ غالب کے مشہور شعر "ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن....." پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "اور یہاں تغافل نہ کرو گے کے کچھ ایسے مخصوص معنی پیدا ہوئے ہیں جو جذباتی سطح پر تغافل نہ کرو گے کے قریب آ جاتے ہیں۔ پھر "ہم نے مانا" شدید اشارت (SUGGESTIVENESS) سے بھر رہا ہے آگے چل کر لکھتے ہیں۔ "غالب کے اس شعر میں جو امطوری قدر منکشف ہوتی ہے وہ عاشق کی مرموز المیائی تقدیر کا، جودی تناقض ہے۔ خط کشیدہ الفاظ پر خود کیجیے۔ پتہ نہیں اسے اردو تنقید میں نئے محاورے کا درجہ دیا جائے گا یا پور کرنے والی نقاطی کا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی اردو میں تنقید کو کئی مراحل سے گزرنا ہے اور نئی جہتیں دریافت کرنا ہیں۔ لیکن "نقد و نظر" یہ دعویٰ کرنے کے باوجود ہمیں سخت مایوس کرتا ہے۔ تنقید میں نئی جہتیں اس صورت میں پیدا ہو سکتی ہیں جب نقاد اپنے سماجی حالات اور اس کے ارتقائی جہات کا گہرا شعور رکھتا ہو، انسانی رشتوں اور موجودہ سماجی ساخت میں ان کے آپسی تناقضات اور باہم تصادم سے کما حقہ واقف ہو اور انسان اور اس سے متعلقہ کائناتی اقدار کا احترام کرتا ہو۔ گوئیے، ٹامس من، شیکسپیر، بالزاک، ٹالسٹائی وغیرہ عظیم ادب کے خالق تھے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس لیے نہیں کہ وہ مارکسی تھے یا کسی خاص

بازگفت

(اہم مکاتیب کے ضروسی اقتباسات)

میں نے موت کے موضوع پر بہت لکھا ہے۔ یہ سدا بہار موضوع ہے اور دنیا کے بے شمار ادیبوں نے اس پر لکھا ہے۔ میری طویل نظم 'نئی دنیا کو سلام' کا موضوع بھی ایک طرح موت ہے جو مسئلہ کی تخلیق ہے۔ میری نہایت پسندیدہ نظم 'میرا سفر' ہے جس پر ایک دسادیوزی نظم بھی بن چکی ہے۔ اس کا موضوع بھی موت ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اسٹریٹڈ ویکی میں موت کے موضوع پر چار مضامین انگریزی میں لکھے ہیں۔ ان میں سے کسی تحریر میں آپ کو موت کا خوف نظر نہیں آئے گا۔ میری نارسک جیل کی بھی ایک نظم ہے جو پتھر کی دیوار میں سال ہے۔ اس کا پہلا مصرع ہی یہ ہے کہ "موت سے جا کے اس وقت کہ دو کہ اس وقت فرصت نہیں۔ پھر کبھی آئے"۔ یہ نظم میں نے اس وقت کہی تھی جب نارسک جیل میں ہم لوگوں پر دس گز کے فاصلے سے فائرنگ ہوئی تھی اور اس فائرنگ میں کئی سیاسی قیدی زخمی ہوئے تھے اور ایک مر گیا تھا۔ جن سیاسی قیدیوں پر فائرنگ ہوئی تھی ان میں ڈانگے بھی تھے۔ اس واقعہ کا ذکر میرے اسٹریٹڈ ویکی کے ایک مضمون میں ہے۔ موت کا ایک فطری خوف حیات ثانی جلت ہے۔ چاقو کی نوک کے نیچے جسم کا گوشت پیچھے ہٹ جاتا ہے لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ میں کبھی موت کے خوف کا شکار رہا ہوں۔ آج بھی نہیں ہوں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ میں مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ زندگی اپنی تمام تکلیفوں اور تلخیوں کے بعد بھی نہایت خوبصورت چیز ہے اور زندگی کی یہ خوبصورتی میری موت کے موضوع والی تمام نظموں اور تحریروں میں موجود ہے۔ پرکاش پنڈت میرے نہایت عزیز دوست ہیں۔ انھوں نے یہ بات میرے متعلق شاید کسی غلط فہمی کی بنیاد پر کہی ہے۔ انسان کا حافظہ کبھی کبھی بہت دل چسپ فریب دیتا ہے۔

علی سردار جعفری۔ ایسا مل۔ بامن جی پیٹ روڈ۔ ممبئی
پریم چند کے جشن صد سالہ پر آب کا ادا بہ بہت اہم اور بردقت ہے۔ یہ خبر مجھے دہلی میں ملی تھی کہ بعض رجعت پرست اور مالی طور سے مضبوط حلقے پریم چند کو ہندو اور ہندی ادیب کی صورت میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور ان کے بڑے نام کو اردو کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ دہلی میں جو مرکزی کمیٹی بنی ہے وہ صحیح راستہ اختیار کرے اور پریم چند کو ان کے اصلی دہلی میں یعنی ایک بیدار مغز اور ترقی پسند اردو اور ہندی ادیب کی حیثیت سے پیش کرے۔ مجھے علم نہیں ہے کہ اس کمیٹی کے کرنا دھڑنا گون ہیں۔ آپ بھی اس میں مدعو ہوں گے۔ وہاں جشن کا ایسا خاکہ تیار ہونا چاہیے جو پریم چند کو رجعت پرستوں کے ہاتھ میں کھلونا نہ بننے دے۔ فیض کو بھی ایک خط لکھئے کہ وہ لوٹس کا ایک اچھا پریم چند فیسٹول میں شائع کریں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں بعض مجبور یوں کی وجہ سے ۳۱ جولائی کی مینگ میں شریک نہ ہو سکوں گا لیکن میں ادم پرکاش پالی والی کو خط لکھ رہا ہوں تاکہ میرے مشورے کمیٹی کے سامنے رکھ دیں۔

دسادیوزی فلم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پوری طرح حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ حکومت کے تعاون کے بغیر دسادیوزی فلم نہیں بن سکتی۔ یقین ہے کہ حکومت ہند کے فلم ڈیویژن کی طرف سے ہندی میں دسادیوزی فلم بنائی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ وہ کام میرے یا احمد عباس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اگر امرت رائے اس کے نگران ہوں تو وہ فلم سچ ہونے سے بچ جائے گی۔

یہ بیان پرکاش پنڈت نے کیے دے دیا کہ سردار جعفری شش ماہ میں موت سے بہت قریب تھے۔ غالباً اس موضوع پر میری ان سے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ

دیوندر ستیا دتھی - دہلی

"عصری آگہی" کے تین شمارے میرے سامنے ہیں۔ ایک سے ایک دلکش۔ لگتا ہے "اس جریدے کے پیچھے کسی رہنما کا ہاتھ ہے۔" ورنہ بیشتر جریدوں کا تو مدیر کا نام ہونے کے باوجود یا تو اس کے سامنے کوئی آدرش نہیں ہوتا یا وہ محض خانہ پری کو ہی اپنی کارگزاری سمجھ بیٹھتا ہے۔ ایک آدھ افسانہ، دو چار مضامین اور دس بیس نظمیں اور غزلیں دے کر ہی مدیر سمجھ بیٹھتا ہے کہ بڑا تیر مارا۔ اس طرح جریدے کی کوئی پہچان نہیں بن پاتی۔ پہلے شمارے میں جو گندراپال کی کہانی "تیسری دنیا" بغیر تشریح کے چھپی۔ لیکن تیسرے شمارے میں سلام بن رزاق کی کہانی "ندی" کی تشریح چھاپنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ وہ تخلیق ہی کیا ہوئی جس کی تشریح چھاپنی پڑے؟ نسخہ استعمال کے لمحے میں رواج تو واقعی نقصان دہ گمراہ کن ہی نہیں بلکہ مفککہ خیز ہوگا۔

"عصری آگہی" کے ایک شمارے میں ڈاکٹر عتیق اللہ نے جو کوئی اپنے سامنے رکھی اس پر علی سراج حفیظی کو گھسے پٹے مصرعوں کا مضمین پایا، لیکن اسی کو کوئی پر جگندر پال کے افسانوں کی پرکھ کی گئی تو ان میں اسی دوگ کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ اس قسم کی طرف داری ایک نقاد کو زیب نہیں دیتی۔ شاہد احمد دہلوی کا مضمون "ہندوستانی رقص" محنت سے لکھا گیا ہے لیکن "بھرت ناٹیم" کو "بھارتیہ ناٹیم" کہنا سراسر غلط ہے۔

"عصری آگہی" میں میری ایک نظم "ہاتو" شائع ہوئی جو چھتیس برس پہلے لکھی گئی تھی۔ لیکن لکھنے والوں کے عقائد میں مجھے تو کدب کا حق قرار دیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گاؤں گاؤں گھوم کر بیشتر زبانوں کے لوگ گیت بجا کیے اور تنقیدی مطالعے کے طور پر ان کی اشاعت کی۔ لیکن فوک ور (Folk Lore) کو فوک ادب کہنا تو مناسب نہیں۔ ڈاکٹر ستیتی لکار جی جی کے کھاؤ کے مطابق ہن یا ان ادھیان کی پیروی کرتے ہوئے "لوک یاں" کہنا اس موضوع کے شایان شان ہوگا۔ "یاں" کا لفظی مطلب تو گاڑی ہے لیکن اس کا مفہوم ہے نسل در نسل چلانے والا گیان۔

ڈاکٹر جانی پرشاد شرما - ادادہ کہانی، دریا گنج - دہلی

"عصری آگہی" کے تازہ شمارے نے مجھے آپ کو یہ خط لکھنے کے لیے مجبور کر دیا۔ آپ کو ایک ذمہ دار اور ایمان دار تنقید نگار سمجھتے ہوئے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہیں۔ صد سالہ جشن پریم چند پر "چہرہ" میں آپ کے کچھ ميانوں سے میں متفق نہیں ہوں۔ یہ تو میں محسوس کرتا ہوں کچھ کمپوزل طاقتیں اب میں بھی سینڈھ لگا کر کیوشش کر رہی ہیں۔ لیکن کیا یہ جانو ہے کہ صرف انھیں چند فرقہ پرستوں کی وجہ سے آپ تمام ہندی ادیبوں اور سالوں سے یہ ناامیدی کرنے لگے کہ ہم لوگ پریم چند کو صرف ہندو سماج کے وکیل کے روپ میں اختیار کریں گے۔ آپ کے الفاظ ہیں: "ان میں پریم چند کی شخصیت، ان کے کارناموں کی جو تصویریں ابھاری جائیں گی وہ دہی ہوں گی جو ان کے سیاسی اور سماجی فلسفے سے مطابقت رکھتی ہوں۔" ختم پریم چند ہندو تہذیب کے قدردان تھے۔ وہ اردو زبان اور مشترکہ کلچر سے بیزار تھے وہ ہاتما گاندھی کے زیر اثر ورن آشرم دھرم میں یقین رکھتے تھے۔۔۔۔۔ وغیرہ۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بغیر کسی ٹھوس آدھار اور دلیل کے آپ کو ہندی ادیبوں کی عقل پر اس طرح تریس کھانے کا کیا حق ہے؟ آج بھی ایک نہیں میرے کوئی نوجوان دوست ہیں جو سمجھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ پریم چند کا گاندھی یا اس طرح کے کسی بھی آدمی یا فلسفہ سے کوئی تعلق ہے۔ ہماری پیرامی انھیں HISTORICAL PROCESS اور طبقاتی شعور کے پس منظر میں دیکھتی ہے اور پیرانے لوگوں میں بھی جیسے رام دلاس شرما وغیرہ نے انھیں ٹھیک ٹھیک سمجھا ہے۔۔۔۔۔ کیا آپ کے پاس وہ نظر نہیں ہے کہ آپ ہندی کے سبھی لوگوں سے جزا کر ایک ایسا مورچہ بنائیں جس سے ہندی اور اودو ایک سیٹج پر آکر پریم چند یا اقبال کو سمجھیں۔ میرا حالانکہ اردو کا مطالعہ بہت کم ہے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ آپ نے جو اردو میں پریم چند پر کام کیا ہے وہ ہندی کے بہت سے لوگوں کے کام سے زیادہ اہم ہے۔ پھر اس طرح کے غلط سمجھوتے کیوں؟

"پریم چند اور فرقہ داریت" مضمون میں نقاد کی ایمان داری

نظام صدیقی - الہ آباد

”عصری آگہی“ میں ’ندی‘ کہانی کی آپ کی تجویزاتی خواہی غیر معمولی تخلیقی آب و رنگ سے منور ہے اور نئے نگہ والوں کے لیے مشعل راہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ’ندی‘ میں سماجی لگا کر اس کی گہرائیوں کا عرفان حاصل کیا ہے اور ان کو اتنے بڑے تہذیبی اور تاریخی سیاق میں اتنی دقیقہ سنجی اور روشنگاری سے منکشف کیا ہے کہ دل کے ساتھ ذہن بھی سرشار ہو گیا ہے۔۔۔

منظر امام - رنڈی نسی روڈ - سری نگر۔

”پریم چند اور فرقہ واریت برقت ہے۔ یعنی اس سے ایسے وقت میں جب فرقہ پرستی ہمارے یہاں پھر سے سر اٹھا رہی ہے کئی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوگا۔ بحیثیت افسانہ نگار میری نگاہ میں انتظار حسین کی بڑی قدر ہے۔ ان کی علامتیں اسلامی روایات سے اخذ کی گئی ہیں لیکن ان کے بارے میں کسی نے نہیں کہا کہ وہ مشترکہ تہذیبی روایت سے منحرف ہو گئے ہیں۔ پریم چند کو صحیح ناظرین دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے آپ کے خیال سے سو فیصدی اتفاق ہے کہ پریم چند کا جشن صد سالہ اودھ والوں کو پورے ترک و احتشام سے منانا چاہیے۔

باقر مہدی - ۱۰۸ - موتی شاد لین - منرا گاؤں - ممبئی۔

”عصری آگہی“ میں میری غزل کے سلسلہ میں شائع ہوا ہے کہ میں نے کافی غزل پر کاسن پنڈت کو بھیجا ہے۔ لفظ کافی نہیں کافی ہے یعنی سیاہ BLACK۔ برائے کرم تصحیح کر لیں۔

ظا - انصاری - شیریں - کلانا - ممبئی۔

شمارہ نمبر ۳ میں آپ کا مضمون پریم چند اور فرقہ واریت کے تعلق سے نہایت مدلل، باوقار اور حشو و زوائد سے پاک۔ غرض قیام داد ہے، پورا پرچہ پڑھا مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ عنقریب عازم ماسکو ہوں گا اور یہ پرچہ اکیٹھی کے لیے ساتھ لیتا جاؤں گا۔۔۔۔۔

غیاث احمد گدی - فتح پور لین - بھریا۔

”پرچہ پڑھا ہے اور چونکہ ادب میں صحت مند سیاسی رجحان کو سنبھالنے ہے اس لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اس وقت اکیلے لیے ہی مانتا کی ضرورت تھی۔

ہے اور اس کا لکھا جانا موجودہ وقت اور حالات کی مانگ ہے۔۔۔۔۔ اس مضمون میں خیر ترین شائستگی کی کتاب ”اسلام کا ویش و کرش“ کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے کہ افسوس کہ اب اس طرح کی کتابوں کا درودھ نہیں کیا جاتا۔ سنیے۔ ہم اس طرح کی کتابوں میں آگ لگانے کے حق میں ہیں جو ہندو اور مسلمان کو دشمن کے روپ میں پیش کرتی ہیں۔

آمنہ ابوالحسن - ۳۷ - پٹودی ہاؤس - نئی دہلی۔

آج کے دل شکن اور دل خراش حالات میں آپ کی ادارہ پر صاحب ضمیر آدمی کے لیے ایک آئینہ ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی علی گڑھ کا تازہ ترین خونی ڈرامہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ افسان سے ضمیر کی دولت بڑی تیزی سے جھپٹی جا رہی ہے اور قتل و خون اور طاقت و اقتدار کی ہوس گھناؤنی سے گھناؤنی تر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسی جوت ہے جو ہر حساس آدمی کے لیے ہے مگر حساس آدمی تو دیکھے بھی کئی موتوں کی زد میں بے بس ہے اور قاتلوں کا دائرہ ہر پھندے کے خوف سے آزاد کچھ اس طرح بڑھ بھیل رہا ہے کہ یہی سمجھ میں نہیں آتا کتنی تلواریں کس کس سے کیے چھینی جائیں۔ اسلمہ رکھنے کی عام پابندی کے باوجود لگتا ہے آج ہر آدمی مسلح ہے اور نہ جانے کب کون سا چھپا ہوا واد کر بیٹھے۔ افسوس کہ بھالی اور آزادی نے ہندوستان کے پیکر کو طاقتور بنانے کے بجائے جا بجا اندر ہناک زخموں سے چور چور کر رکھا ہے اور یہ المیہ ایک جمہوریت ملک کے لیے دھناؤ ہے جس کا ابھی تک کوئی علاج تجویز نہیں ہو سکا ہے۔

اقبال متین - دودھ گاؤں کالونی - آندھرا۔

تازہ پرچہ ملا۔ دیکھ کر جی خوش ہو گیا۔ ابھی تک آپ کا بصیرت افروز ادارہ پڑھ سکا ہوں اور بہت عمدہ تجزیہ۔۔۔۔۔ کہانی مجھے پسند آئی۔ علامتی کہانی کو آج کل اس حد تک گنجلک بنایا جانے لگا ہے کہ کہانی جیسا بن جاتی ہے اور اصل کچھ نہیں ہوتا سوائے ذہنی گرفت کے۔ سلام بن رزاق کی کہانی کا حسن یہ ہے کہ شروع سے آخر تک کہانی کی گرفت ذہن پر مضبوط رہتی ہے اور تاثر بڑھتا ہی جاتا ہے۔۔۔۔۔

اس شمارے کے قلم کار

[جن ادیبوں اور شاعروں کا اجمالی تعارف پچھلے شماروں میں آچکا ہے اور جو اس شمارے میں بھی شریک ہیں، اس کالم میں ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے]

منثر:

ابن کنول: نوجوان افسانہ نگار۔ دہلی یونیورسٹی میں اتانوں کی تہذیبی اور انسانی اہمیت پر ریسرچ کر رہے ہیں۔

الیاس احمد گدڑی: بہار کے ذہین اور باشعور افسانہ نگار۔ ایمر - شمیم بجنوری: بختہ مشق شاعر اور ترقی پسند صحافی۔ غازی آباد میں قیام ہے۔

رتن مستگم: مختصر افسانہ کے نازک قطرہ میں دجلہ دیکھنے اور دکھانے والا فنکار۔ پہلی آواز اور پتھر کے کا آؤ دو مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ جیلپور ریڈیو پر اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں۔

مشید عاصف: طبقاتی پیکار سے پیدا ہونے والی گھٹن اور کشمکش کو افسانہ کے نازک قالب میں سمونے والا نوجوان کہانی کار۔ ایک مختصر مجموعہ ”ندیانیر بہا“ شائع ہو چکا ہے۔

ش۔ احتی: بہار کے ممتاز ادیب اور ناقد۔ ایک ناول ”خوں بہا“ اور ”اودو“ افسانہ میں لڑیں ازم“ پر ایک مقالہ کتابی صورت میں شائع ہو چکا ہے۔ راجی یونیورسٹی میں اردو کے ریڈر ہیں۔

غلام مرتابی تاباں: ممتاز ترقی پسند شاعر اور دانش ور۔ پچھلے دنوں انھوں نے فسادات اور فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف موثر انگریزی جرائد میں گرا نقدر مضامین لکھے۔ مشورہ مضمون ”مین اسٹریم“ میں شائع ہونے والے ان کے ایک اہم مضمون کا ترجمہ ہے۔

نکس تو نسوی: اردو طنز و مزاح کی جانی پہچانی اور منفرد آواز۔ ”چھٹا دریا“، ”فکر نامہ“، ”پیاز کے پھلکے“ اور دوسری کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔

مجتبیٰ حسینی: خاکہ نگار، طنز نگار، مزاح نگار۔ دلی

میں زندہ دلاں حیدر آباد کے ہیرو۔ ”قطع کلام“، ”قصہ مختصر“ اور ”بہر حال“ کے مصنف۔ این۔ سی۔ آئی۔ آر۔ ٹی۔ میں ایڈیٹر ہیں۔

منظہر احام: بہار کے ممتاز شاعر۔ جدید ادب کے مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ مجموعہ مضامین ”آئی جاتی لہریں“ زیر طبع ہے۔ کشمیر ٹی۔ وی سنٹر سے وابستہ ہیں۔

شاعری:

اسوی اس شد: بہار شریف کے مقبول اور معروف ڈاکٹر۔ لوک شاعری سے خاص دل چسپی ہے۔

(ظہار اشتر: پیشہ ور ناول نگار۔ خوش ذوق شاعر۔ غزلوں کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔

اعجازی: دلی کے نوجوان، کم نما شاعر۔

اقبال متین: ممتاز افسانہ نگار۔ افسانوں میں شاعری کرتے ہیں۔ اس لیے شاعری میں افسانیت در آتی ہے۔

(اندرا سوپ نادان: دلی کے روشن ضمیر، بیدار فکری شاعر۔ ایک مجموعہ ”غبار رنگ“ شائع ہو چکا ہے۔ حکومت ہند میں اعلیٰ عہدہ دار ہیں۔

سرخسانہ جبین: کشمیر کی نوجوان شاعرہ۔ جدید فارسی ادب پر ریسرچ کر رہی ہیں۔

شبیم دو مانی: پاکستان کے مقبول اور باکمال شاعر۔ ”مکتبہ ارباب قلم“ کے نگران۔ مجموعہ ”جزیرہ“، زیر طبع ہے۔

شہر یاس: جدید حسیات اور جدید شاعری کی معتبر آواز۔ عبداللہ کمال: جدید شاعری کی منفرد آواز۔ مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔

کاوش جذباتی: ضبط و اہتمام سے شعر کہنے والے نوجوان شاعر۔

ادبی خبرنامہ

○ شعرا کا کوئی مجموعہ کلام اب تک شائع نہیں ہوا ہے وہ اپنی چند بہترین غزلیں انھیں اس پتہ پر روانہ کریں۔
پرباکش پنڈت ۳۴۳ سورینہ نگر۔ نزد دلی یو۔ پی ہاؤس
ضلع غازی آباد (یو۔ پی)

○ بمبئی سے جناب صابر دت نے اطلاع دی ہے کہ
دکار جہاں دراز ہے، مصنفہ قرۃ العین حیدر (جلد دوم)
کا ناشر علوی بک ڈپو نہیں، ادارہ فن اور فنکار ہے اور یہ
کہ فن اور فنکار کے مفتونمبر کے مدیر وہ خود ہیں، باقر جہدی
صرت نگر ہاں ہیں۔

○○

انجمن اساتذہ اردو کی سالانہ کانفرنس

کانفرنس ۱۳-۱۵-۱۶ اکتوبر ۱۹۶۹ء کو بہار
یونیورسٹی (منظف پور) میں ہو رہی ہے۔ مندرجہ ذیل
اجلاس ہوں گے:

- ۱- اردو کی تعلیم اور روزگار کے مسائل
- ۲- نئی اردو تحقیق
- ۳- نئی اردو تنقید
- ۴- مختلف علاقوں اور ریاستوں میں اردو کی
تعلیم و تدریس کے مسائل
- ۵- غیر ملکی اور غیر اُردو داں ہندوستانیوں کو اردو
پڑھانے کے مسائل
- اساتذہ ڈاکٹر شمیم احمد اور ڈاکٹر قمر اعظم ہاشمی
شعبہ اردو، ایل۔ ایس کالج بہار یونیورسٹی
منظف پور سے رابطہ قائم کریں۔

○ پریم چند کے صد سالہ جشن ولادت کی تقریبات منانے کیلئے
دہلی میں ایک کمیٹی کی تشکیل عمل میں آئی ہے جس نے ابتدائی کام
شروع کر دیا ہے۔ اس کے چیئرمین پریم چند کے ہم عصر اور ہندی
کے ممتاز ادیب جینندر کمار ہیں۔ ۲۰ رجولانی کے ایک جلسے میں
کمیٹی کے چند دوسرے اہمہ داروں کا انتخاب عمل میں آیا جو
حسب ذیل ہیں:

نائب صدر: اما سنگھ جوشی (چیئرمین سہتیہ اکیڈمی) ڈاکٹر
کامل بلیکے۔ پرنسپل محمد حسن (چیئرمین مرکز السنہ ہند جواہر لال
نہرو یونیورسٹی)۔ سکریٹری: ڈاکٹر قمر رئیس۔ ڈاکٹر مکمل کشنور
گوٹسکا۔ خازن: دیوکار جین۔

○ پریم چند کا صد سالہ جشن منانے کے لیے رانچی میں ایک
کمیٹی بنی ہے۔ اس کے صدر رانچی یونیورسٹی کے دانش چانسلر
بشپ دلبر سنس ہیں اور اس کے اراکین میں ڈاکٹر بجن دیو
جی، ڈاکٹر باب اشرفی، پرباکش فکری، ڈاکٹر دیشور
پرشاد، ڈاکٹر کشن۔ اختر اور دوسرے ادیب شامل ہیں۔
سکریٹری عبدالقیوم ابدالی ہیں۔

○ یو۔ پی کی دانش گاہوں اور کالجوں کے اردو اساتذہ کی
دوروزہ کانفرنس ۸ اور ۹ ستمبر کو الہ آباد یونیورسٹی کے
زیر اہتمام ہو رہی ہے۔ اس کے اجلاسوں میں نگرال کمیٹی
کی سفارشات اور یو۔ پی میں اردو کی تدریس و تعلیم کے مسائل
پر غور و خوض کیا جائے گا۔ ۹ ستمبر کو شعبہ اردو الہ آباد یونیورسٹی
کے زیر اہتمام "اردو شعریات" پر ایک مذاکرہ بھی ہوگا۔
اساتذہ استقبالیہ کمیٹی کے جنرل سکریٹری ڈاکٹر شبیر محمد عقیل
رضوی اور مکمل ہند انجمن اساتذہ اردو کے ریاستی سکریٹری
ڈاکٹر جعفر رضا سے رابطہ قائم کریں۔

○ پرباکش پنڈت جنھوں نے دیوناگری رسم الخط میں
اردو شعرا کے تقریباً پچاس انتخابات شائع کیے ہیں آج کل
نئی شاعری کی غزلوں کا انتخاب مرتب کر رہے ہیں۔ جن

ایسی موٹ پریم چند کا مکان جہاں وہ پیندا اٹھوے ہیں حسن کا معیار بدلتا ہوگا

کارٹ نام تھا اور اب بھی ہے، محدود صورت پرستی کا انقلاب کی ترکیبوں کا
تجربات کی بندشوں کا، اس کے لئے کوئی آئینہ نہیں ہے۔ زندگی کا کوئی ادنیٰ
مقصد نہیں ہے۔ جھگٹی اور دیراگ تصورات اور دنیا سے کنارہ کشی اس کے بلند ترین
تجربات ہیں۔ اس کے لئے یہی معراج زندگی ہے اس کی نگاہ ابگرا رہی وسیع نہیں
ہوتی ہے کہ وہ کشش حیات میں حسن کی معراج دیکھے۔ فائدہ دہرانی میں بھی شرس کا
وجود ہو سکتا ہے۔ اسے وہ شاید تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے لئے حسن میں عورت میں ہوا
خوب ہے حسن عورت میں نہیں جو بچے کو کھیت کی جینٹر رکھتا ہے پسینہ بہا رہی ہے
اس نے بچے کو یہاں سے گدنگے ہوشوں اور رخساروں اور پروں میں فی الحال انہی
حسن کو پاس ہے۔ اچھے ہونے والوں پر پشواں پڑے ہوئے ہوں اور کھلا شے ہونے
رخساروں میں حسن کا گئی کہیں۔ لیکن یہ اس کی سنگ نظری کا تصور ہے، اگر اس کی
محنت و مہارت سے تو وہ بچے کو اپنے ہوشوں اور رخساروں کی آواز میں
اور اس کا

سنکارا

200 فی صد ٹانک

اور دوسرا نصف
100 فی صد
اپنی مثال آپ

مزوری دمانوں وغیرہ کے ساتھ سنکارا کی
خاص بات یہ ہے کہ اس میں چھوٹی لالچی، بڑی لالچی،
لوٹک، دھنیا، دارچین، تیز بات، گلاب کے پھول،
باجھڑا دھنسی جیسے اجزا بھی شامل ہیں جو نظام ہضم کو
طاقتور بناتے ہیں اور جی کی تندرستی آپ کی
روزانہ غذا کی تمام غذائیت جسم میں پہنچ کر
آپ کی صحت اور طاقت کو بڑھاتی ہے۔
اس طرح آپ سنکارا سے
دوہرا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔

سنکارا

آپ کے جسم کو 200 فی صد طاقت پہنچاتا ہے

اس کا نصف
100 فی صد

دوسرے
ٹانگوں کے برابر

سنکارا سے آپ کو تمام مزوری دمانوں اور
معدنی امراض سے بچاؤ، جو آپ کی تندرستی اور
طاقت کے لیے ضروری ہیں۔

اس میں دمانوں سے بلی، لی، پی،
سی، ڈی، ای، ایم، ایس، ایس،
کیٹیم، کیٹیم، کیٹیم،
سیڈیم وغیرہ شامل ہیں۔

ہمدرد

OSE

39a

Advertisement Tariff in

ASRI AGAHI

عصری آگاہی

Back Cover	...	...	...	Rs. 800/-
Inside Cover	—	...	...	Rs. 700/-
Full Page Casual	...	...	...	Rs. 500/-
Full Page Contract	...	—	...	Rs. 400/-
Half Page Casual	...	...	—	Rs. 200/-
Half Page Contract	...	...	...	Rs. 150/-
Quarter Page Casual	...	...	...	Rs. 90/-
Quarter Page Contract	...	...	...	Rs. 75/-

مَصْرِفِ الْاَلَمِ

دہلی

اکتوبر ۱۹۷۹ء

مذہب قرائیں

سرورق — عمل: صادق

جلد ۱ — شماره ۶

قیمت : ۲ روپے

سالانہ : ۲۰ روپے

غیر مالک سے : ۱۲ ڈالر

خط و کتابت کا پتہ

۱۱۰۰۳۲/۱۶۶ C دوپک دہلی - ۱۱۰۰۳۲

فون : ۲۰۳۰۵۸

ترسیل زر کا پتہ
۱۴۱۰/۳ رام نگر - شانتی بلڈنگ - دہلی ۱۱۰۰۳۲

ترتیب

۲	مدیر	چہرہ
۳	عابد سہیل	نقد ادب
۱۵	ڈاکٹر محمد حسن	نقد نظر
۲۱	پدیو بال اشک	ہماری غلوں میں موت کی علامتیں
۲۵	جگن ناتھ آزاد	سفر نامہ
۳۱	ندا فاضلی	نظمیں
۳۲	فضلہ تابش	بوجھ
۳۲	فضلہ تابش	اس ویس میں
۳۳	نراہدہ خدی	آسمان دُور ہے
۳۳	سروس بارہ بنکوی	احساب
۳۴	رشید افروز	پرانے بدن کی نئی دھا
۳۴	شاہد کلیم	زخمِ دگر
۳۵	اجملہ اجلی	شکستِ خواب کے بعد کی ایک نظم
۳۶	پریتا سنگھ بیتیاب	دو نظمیں
۳۶	شکیب میانہری	بے سبب نہیں
۳۷	شاذ تمکنت	غزل
۳۸	بانی	غزل
۳۹	فضا ابن فیضی	غزل
۴۰	کیف احمد صدیقی	غزلیں
۴۱	مبارک شمیم	غزل
۴۱	شمس مولا	غزل
۴۲	فکر تونسوی	طنز و مزاح
۴۶	انور عظیم	افسانے
۵۱	کنور حسین	نیلا تھو تھاپینے والا
۵۵	شمیم صادقہ	چائے پانی
۵۹	قاسم شین	مہر اسلے
۶۲	—	برپورٹ
۶۳	—	تعارف

بزنس، پبلشر جمیل احمد نے ڈاکٹر قمر رئیس کی ادارت میں جمال پرنٹنگ پریس دہلی سے چھپوا کر ۱۴۱۰/۳ رام نگر شاہدہ، دہلی ۳۲ سے شائع کیا۔

وعدوں کا موسم اگیا ہے۔

اُردو کے تعلق سے بھی مختلف سیاسی جماعتیں موہوم وعدوں کو دہرائیں گی اور ہم غالب کی زبان میں ان کے وعدوں کو جھوٹ جان کر زندہ رہنے کا اقرار کریں گے۔ اس لیے کہ اُردو کے تعلق سے ہم ابھی تک دوستوں اور دشمنوں میں امتیاز نہیں کر سکے ہیں اور شاید اس لیے کہ ہم کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود اُردو کے دستوری اور جمہوری حقوق کے لیے کوئی متحدہ محاذ، کوئی منظم تحریک بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ بہار اور ایک حد تک اندھرا کے علاوہ ملک میں کہیں بھی اُردو کے حقوق کی وحشیانہ تاراجی پر ہمارے کرب، احساسِ نریاں، برہمی اور احتجاج کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ہمیں طرح طرح سے کنفیووز بھی کیا جا رہا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہم صرف ایک مطالبہ کر سکتے ہیں کہ مختلف سیاسی پارٹیاں، حکومتِ ہند کے بنائے ہوئے، نچرال کمیشن کی جملہ سفارشات کو من و عن تسلیم کریں اور نہایت غی مبہم اور دو ٹوک الفاظ میں ان سفارشات پر عمل درآمد کی قانونی ضمانت دینے کا اقرار کریں۔ اس کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟

ہمیں افسوس ہے کہ اس شمارے میں بعض طویل لیکن اہم مضامین کی شمولیت کے لیے ہم اپنے مستقل کالموں 'یادوں کی گزر گاہیں' اور تبصروں کے لیے جگہ نہیں نکال سکے۔ بدیع الزماں کے ناولٹ 'ایکے چوہے کی موت' کا سلسلہ بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ ناولٹ عنقریب کتابی صورت میں شائع ہو جائے گا۔

مدیر

۱۲ ستمبر کی رات کو طویل علالت کے بعد جناب عرش ملیانی بھی ہم سے رخصت ہو گئے۔ وہ اُردو زبان کے سچے عاشق اور اُردو شاعری میں داغ اسکرول کی آخری اہم یاد گار تھے۔ زبان و بیان، محاورہ اور شاعری کے فنی نکات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ 'چنگ و آہنگ' اور 'ہفت رنگ' جیسے شعری مجموعوں کے علاوہ بھی نظم و نثر میں ان کی کئی تصانیف ہیں۔ آجکل کے نائب مدیر اور پھر مدیر کی حیثیت سے انھوں نے اُردو زبان کی گرفتار خدمت انجام دی۔ نہایت شگفتہ طبیعت، کھلا ہوا ذہن اور دردمند دل رکھتے تھے۔ چھوٹے بڑے، امیر غریب سب کی صف میں گھل مل جاتے۔ سب کی مدد کرتے۔ شطرنج کے مانے ہوئے کھلاڑی تھے۔ آسانی سے ہار نہیں مانتے تھے۔ موت سے بھی تقریباً دو سال دست و گریباں رہے۔ ستر سال کی عمر میں یہ ان کی آخری بار تھی۔ ادارہ اُن کے پس ماندگان کے غم میں شریک ہے۔

اداسہ

افسانوی ادب اور اس کی تنقید

۲۔ شاعری نے فن کی جن بلندیوں کو چھو لیا ہے افسانوی ادب کی ان تک رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔

۳۔ افسانوی ادب، جس میں افسانہ اور ناول کے علاوہ ڈرامہ بھی شامل ہے اپنے نوع کے اعتبار سے شاعری کے مقابلے میں کم تر درجہ کے اصنافِ سخن ہیں۔

۴۔ ادب کو پرکھنے کے لیے جو کسوٹیاں بنائی گئی ہیں ان کا اطلاق صرف شعری تخلیقات پر ہی ہوتا ہے اور افسانوی ادب کو پرکھنے کے لیے اس کے اپنے معیاروں کی ضرورت ہے۔

پہلا سبب موضوعی نوعیت کا ہے اور موضوعی طہ پر اسے ثابت کرنا مشکل ہے۔ افسانوی تخلیقات پر مثل کتابیں شعری مجموعوں سے زیادہ فروخت ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے قاری انہیں پڑھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ نقاد جو قاری بھی ہوتا ہے کوئی سبب نہیں کہ ان کا مطالعہ نہ کرے۔ چنانچہ نقاد یہ کہنے میں حق بجانب ہو گا کہ وہ افسانوی ادب کو بھی اسی توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے جس توجہ سے شاعری کا مطالعہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے آپ نقاد کے اس بیان کو اپنے احساس یا گمان کی بنیاد پر مسترد نہیں کر سکتے۔ اس لیے تنقید کی بے توجہی کا یہ سبب تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔

دوسری اور تیسری وجہ ایک ہی بات کے دو پہلو ہیں۔ اول الذکر میں یہ بات اصولی طہ پر کہی گئی ہے کہ شعری تخلیقات کے مقابلے میں افسانوی تخلیقات کم تر درجہ کی ہوتی ہیں اور

افسانوی ادب کے ایک ذہین قاری نے کچھ دن قبل دورانِ گفتگو اس خیال کا اظہار کیا کہ ادبی نشستوں میں افسانوی ادب پر بحث عام طور پر ذاتی پسند اور ناپسند کے گرد گھومتی ہے اور کوئی ایسا بنیادی سانچہ یا معیار نہیں جس کی بنیاد پر مکمل طور پر معروضی انداز میں نہ ہی کسی قدر معروضی طور پر ہی کسی افسانوی تخلیق پر بحث کی جاسکے۔

یہ مسئلہ واقعی اہم ہے۔ ادبی نشستوں کو چھوڑیے۔ رسائل و کتب کو الٹ پلٹ کر ہی دیکھیے تو اندازہ ہو گا کہ معیار سے قطع نظر افسانوی ادب کی تنقید حجم کے اعتبار سے بھی شاعری کی تنقید کے مقابلے میں کم تر ہے جبکہ مقداری معیار کے مطابق بھی افسانوی ادب شاعری سے کم ہیں زیادہ ہے۔ یہاں معیار سے بحث نہیں۔ اگر افسانوی ادب، ادب ہے تو افسانوی ادب کی کاوشوں اور ان پر کی جانے والی تنقیدوں میں مناسب تناسب ہونا ہی چاہیے۔ لیکن صورت حال یہ ہے کہ افسانوی ادب پر نظر یاتی اور عملی تنقید کی مقدار بے حد کم ہے اور معیار کے اعتبار سے وہ شاعری کی تنقید کے مقابلے میں خاصی پست بھی ہے۔

آخر اس انشورناک صورت حال کا سبب کیا ہے؟ افسانوی ادب کی جانب تنقید کی اس بے توجہی یا کم توجہی کے حسبِ ذیل چار اسباب ممکن ہیں۔

۱۔ افسانوی ادب کے مطالعہ کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے اس لیے نقاد اس کی جانب توجہ کم کرتے ہیں۔

لے چند ماہ قبل علی گڑھ کے ایک ممتاز شاعر اور نقاد نے کہا کہ انھوں نے افسانہ کو ادب کے دائرے سے خارج کر دیا ہے۔
علمِ نقاش میں تمامہ کو شامل کرنا کچھ زیادتی ہے۔ ق۔ ر

کہتا ہوں کہ قارئین کا ایک بڑا طبقہ غیر افسانوی ادب اور خاص طور پر رسائل میں شائع ہونے والے مضامین اور کتابوں کے ریویو تک میں زیادہ دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے یعنی دلچسپی کا مرکز تخلیقی چیزوں کے مقابلے میں مدلل اور قرین عقل DISCURSIVE چیزیں بن گئی ہیں۔

تقریباً دس سال بعد O HENRY MEMORIAL AWARD SERIES کے ایڈیٹر WILLIAM ABRAHAM نے ۱۹۶۷ میں IRIZE STORY کے تعارف میں واضح الفاظ میں لکھا:

”ان رسائل میں مضامین اور FIGURES کی زیادہ طلب ہے جبکہ افسانوں کی قطعی نہیں۔ اس کی وجہ شاید آج کا پریشان کن دور ہے۔ یہ ایک ایسا دور ہے جب غیر یقینی صورت حال عام ہے۔ ایسی صورت میں قارئین صلیت جاننے کے زیادہ مشتاق ہوتے ہیں بہ نسبت حقیقت کے افسانوی اظہار کے۔ فیچر اور مضامین کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اسے نہایت چابک دستی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان مضامین کے ذریعے قارئین کو معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ مضامین اور افسانے کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ مضامین کی حیثیت صاف و شفاف آئینے کی سی ہے جس کے اندر آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں جبکہ افسانے کی حیثیت آئینے جیسی ہوتی ہے جس میں آپ صرف اپنی صورت دیکھ سکتے ہیں۔“

{ مختصر افسانے کا زوال۔ از شہزاد منظر }
{ عصری ادب۔ شمارہ ۳۶-۲۵- ص ۷۷ }

یوڈوہوریز (PODHORETZ) کی دلیل یہ ہے کہ اخباروں اور رسائل میں صحافیوں اور دوسروں کے لکھے ہوئے مدلل اور قرین عقل INVESTIGATIVE مضامین میں ہمارے اخلاق و اطوار کی افسانوی ادب کے مقابلے میں زیادہ بہتر طور پر نمایندگی ہوتی ہے۔ اس نے جیمس بالڈن کے ناولوں اور غیر افسانوی نثر میں مضامین کا موازنہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کے ناولوں

اول الذکر میں علی پہلو سے یہ گمان ظاہر کیا گیا ہے کہ افسانوی ادب کے اعلیٰ ترین نمونوں نے بھی: ”عری کی بلندیوں کو نہیں چھوا ہے۔“ اس لیے ان دونوں کی ایک ساتھ چھان چھنگ کرنی پڑے گی۔ تیسرا ممکنہ سبب کہہیں ایسا تو نہیں کہ افسانوی ادب کو پرکھنے کے ابھی پیمانے ہی وضع نہیں ہوئے ہیں ایک بالکل الگ مسئلہ ہے اور اس کا تعلق افسانوی ادب کو جانچنے کے بنیادی معیاروں کی تلاش و جستجو سے ہے۔

افسانوی ادب پر آج کل پیمبری وقت پڑا ہے اور اسے دو بالکل متضاد سمتوں سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک جانب تو اس پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ نزاکت خیال، فنی چابک دستی اور لطافت کا نوعی طور پر اس میں اس حد تک گزر نہیں جس حد تک شاعری میں ممکن ہے۔ ساخت کے اعتبار سے اس کی بنیاد بیانیہ پر قائم ہے جو زمان و مکان سے اپنا دامن بچا نہیں سکتا جبکہ دوسری طرف اسے اس لیے گردن زدنی قرار دیا جا رہا ہے کہ حقیقت اور زمان و مکان کو پوری طرح گرفت میں لینے کا اس کو یارا نہیں اور اسی نقطہ نظر کے پیش نظر رپورٹاژ سے بھی ایک قدم آگے FICTIVE کے مقابلے میں FACTIVE اور NON FICTION FICTION نامی ایک نئی صنعت کا باقاعدہ وجود عمل میں آگیا ہے۔ یہ

NON FICTION FICTION! FACTIVE یا ناکہانی کے بالکل دوسرے سرے پر ہے۔ ظاہر ہے یہ دونوں باتیں ایک ساتھ صحیح نہیں ہو سکتیں۔ زیادہ سے زیادہ ان میں سے صرف ایک بات درست ہو سکتی ہے لیکن کسی صحیح نتیجہ پر پہنچنے کے لیے دونوں جانب کی دلیلوں پر غور کر لینا چاہیے۔ آخر FACTIVE یا NON FICTION FICTION کے طرفداروں کا نقطہ نظر کیا ہے؟

بیس بائیس سال قبل WILLIAM PODHORETZ نے FACTIVE کو نظر بآئی اساس فراہم کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ناول مرجح ہے لیکن یہ ضرور

بلا کم و کاست بیان اگر ذوالفقار علی بھٹو نے قلم بند کیا ہو گا تو وہ اس موضوع پر بہترین نثر (FICTION) سے زیادہ سچا، کھرا اور حقیقت کے قریب ہو گا۔ گویا فنکشن کے لیے حقیقت کی سنگینی اور غیر معمولی بڑائی کے سامنے ہر بلب ہو جانے کے سوا چاہہ نہیں کیونکہ غیر مصرع نثر اور رپورٹ حقیقت کی سنگینی کو زیادہ بہتر طریقے پر اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ اس ضمن میں TRUMAN COPOTE ایسے ناول نگار کی کتاب IN COLD BLOOD کا بھی ذکر کیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب میں چار افراد پر مشتمل ایک خاندان کے ہیمانہ قتل اور اس قتل کے ذمہ دار دونوں جوانوں کو پھانسی پر چڑھانے تک کا بیان حقیقت پسندانہ انداز میں غیر معمولی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ خود COPOTE کی رائے میں ادب میں ایک ایسے فارم کی تشکیل ضروری ہے جو حقیقت کی مرکزیت کو تسلیم کرے۔ اس کے خیال میں آج کا ناول مصنف کی داخلیت کا اسیر ہو کر رہ گیا ہے اور اسی سبب موجودہ عہد کی سچائی اور زندگی سے کٹ کر رہ گیا ہے۔

ہندوستان کے بس منظر میں اس دلیل کے علی ثبوت DEMONSTRATION کے طور پر پچھلے دو برسوں میں انگریزی ہندی اور دوسری زبانوں کی ایسی کتابوں کی مقبولیت کو پیش کیا جائے گا جن میں ۱۹۷۵ء سے ۱۹۷۶ء کے شروع تک کے حقیقی اور غیر حقیقی واقعات کو تخیلی لبادہ اڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ "تخیلی لبادہ" پر مجھے اصرار ہے۔ سچ پوچھیے تو یہ تخیلی لبادہ ہی ان کی مقبولیت کا راز ہے۔ اس طرح کی جو کتابیں ہنگامی حالات اور سابق دزیر اعظم کے طریق کار اور اعمال و اعمال پر بازو میں آگئی ہیں کیا وہ تخیلی عنصر سے خالی ہیں۔ اگر وہ FICTIVE عنصر سے خالی ہوتیں تو ایک ہی واقعہ یا سلسلہ واقعات کا حقیقت کی مرکزیت کی بنیاد پر صرف ایک ہی بیان ممکن ہوتا۔ برخلاف اس کے ایک ہی واقعہ ایک ہی دور، ایک ہی سلسلہ واقعات اور ایک ہی شخصیت کی اتنی مختلف اور متضاد تصویریں ان کتابوں میں پیش کی گئی ہیں کہ اگر ان کو حقیقت کا بیان یا تصویر کشی مان

کی تخلیق جو کچھ اس نے دیکھا اور جانا، اس میں سے کم سے کم آدھے حصہ کو چھپا کر ہی ممکن ہو سکی ہے جبکہ اس کی تفسیسی اور DISCURSIVE نثر زیادہ تخیلی، زیادہ ایماندارانہ اور زیادہ مال دار اور زرخیز ہے۔ قاری کے نقطہ نظر میں یہ تبدیلی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اصناف ادب کی مقبولیت اور عدم مقبولیت یوں ہی نہیں ہوتی۔ اس کے اسباب ہوتے ہیں سماجی اور تہذیبی زندگی جیسے جیسے بدلتی ہے انسان کا نقطہ نظر بھی تبدیل ہوتا ہے اور اس تبدیلی کے اثرات ادب اور اصناف ادب کے عروج و زوال میں بھی نظر آتے ہیں۔ اس لیے تبدیلی کو محض نئے پن کی جستجو کا نتیجہ نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ محض نیا ہونا ادب میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور نئے پن کو استناد و اعتبار (AUTHENTICITY) کا اہم معنی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ PODHORETZ نے اس تبدیلی کا سبب شعریات پر نئی نسل کے عدم اعتماد کو قرار دیا ہے۔ کولبرج اور روبانی دور سے شاعری اور تخیل اور فن کاری کو ہم معنی اور استعاراتی اظہار کو ادب میں مرکزی اہمیت کا حامل قرار دیا جاتا رہا ہے لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد سے تخیل پر اعتبار کم ہوتا جا رہا ہے۔ تخیل کو حیات و بخش کر اسے نئے تجربات انسان کو گرفت میں لانے کے قابل بنانے کی کوششوں کے باوجود ادب نئے حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے قابل نہیں بن پایا ہے کیونکہ حقیقت تخیل سے بڑی ہونے کی وجہ سے ظرف تخیل سے پھلکی پڑتی ہے۔ استعارہ اب ناکام ہے کیونکہ عدم تسلسل ایک تجربی حقیقت ہے۔ چنانچہ افسانوی اظہار یا تو غیر ذمہ دارانہ ہے یا پیش پا افتادہ اور معنی اور سچائی کا اظہار صرف حقیقت کی اطاعت میں مضمر ہے۔ اس سے روگردانی میں نہیں۔ چنانچہ رپورٹاژ اور حقیقی واقعات کا چشم دید تفصیلی بیان ہر تخیلی بیان سے بڑا، مستند، تجربہ کا بڑا اظہار اور بڑی فنکاری ہے۔

اس دلیل کو آج کے تجربے کے بس منظر میں رکھیے تو FACTION کے مؤلف ہمیں گے کہ جیولین نیوچاک کے NOTES FROM THE GALLOWES کی طرح موت کی کوٹھری میں پھینکے جانے سے لے کر گلے عشق کے دار و درسن تک پہنچنے کا

جوڑ دیتی ہے۔ یہ عمل اسے استناد اور اعتبار بھی بخشتا ہے اور دوام بھی۔

پودھوریز (PODHOURETZ) نے ایک تو واقعاتی اور افسانوی حقیقت کے کرداروں کی چھان بین نہیں کی اور دوسرے وہ بنیادی مسئلہ کے پاس سے گزر گیا۔ شعریات اور رومانیت سے مایوسی کے اس اظہار سے یہ توقع پیدا ہوئی تھی کہ وہ مسئلہ کے اصل پہلو کی طرف توجہ سے کم اشارہ ہی کرے گا لیکن شعریات کے پروردہ نقادوں کی طرح اس نے بھی افسانوی ادب کو شعریات کے پیمانوں سے ناپا، انہیں نامکافی پایا اور افسانوی ادب کو پرکھنے میں ایسی ٹھوک کھائی کہ FACTIVE میں FICTIVE عنصر کی نشاندہی بھی نہ کر سکا۔

افسانوی ادب پر دوسرے قسم کے اعتراضات ان حلقوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں جن کے خیال میں شاعری کو افسانوی ادب پر فوقیت حاصل ہے۔ اگرچہ ان اعتراضات کا بظاہر رخ افسانہ SHORT STORY کی طرف ہے لیکن اس دلیل کے علاوہ کہ "افسانہ کی بساط ہی چھوٹی ہے باقی سارے اعتراضات سارے افسانوی ادب پر منطبق ہوتے ہیں۔ یہ اعتراضات حسب ذیل ہیں:

"اصل الاصول تو یہ ہے کہ افسانہ اتنی گہرائی اور باریکی کا تحمل ہی نہیں ہو سکتا جو شاعری کا وصف ہے۔ ہمارے یہاں افسانہ اور ناول کا اتنا باقاعدہ وجود نہیں ہے جتنا شاعری کے لیے ان اصناف پر تنقید ہو تو کہاں سے ہو؟۔ جناب اس حقیقت سے انکار کرنا مشکل ہے کہ ترقی پسندوں نے افسانے کو اس لیے فروغ دیا کہ ادب سے جس قسم کا کام وہ لینا چاہتے تھے اس کے لیے افسانہ موزوں ترین صنف تھا۔ اردو کا مزاج علی الخصوص اور ادب کا مزاج علی العموم نثر سے زیادہ شاعری کی طرف مائل ہے۔ سو کی سیجی بات یہ ہے کہ جس صنف کی (عمر بھٹ) ابھی آپ کے یہاں شکل سے ستر بچتر سال ہوئی ہو اس میں کسی عظیم تحریر کا امکان زیادہ نہیں

لیا جائے تو حقیقت سے زیادہ غیر حقیقی کوئی چیز قرار نہ پائے گی۔

فرض کیجیے کہ بھٹو کے آخری دنوں کی داستان چار ایسے اشخاص نے بھی لکھی ہے جو پہلے آپنی چھانک کے دوسری طرف اس سانسے دوران بارہ بارہ گھنٹے پہرا دیتے رہے تھے۔ بارہ بارہ گھنٹوں کی ان داستانوں کا اگر مقابلہ کیا جائے تو کیا وہ بالکل مماثل ہوں گی۔ جی نہیں۔ یقیناً وہ ایک دوسرے سے مختلف بلکہ بیشتر صورتوں میں متضاد بھی ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چاروں نے ایک ہی شب و روز کو الگ الگ زاویوں سے دیکھا ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے ذہنی رویے جدا ہیں۔ دونوں کا جذباتی رد عمل جدا ہوگا۔ دونوں کی توضیحات مختلف ہوں گی اور ایک ہی وقت میں ایک ہی واقعہ یا سلسلہ واقعات کو قریب سے دیکھنے کے باوجود دونوں کی پیش کردہ تفصیلات میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ ایک تو حقیقت واقعہ سے بڑی ہوتی ہے اور دوسرے اس لیے کہ ایک ہی واقعہ اور ایک ہی حقیقت کے کئی پہلو ہوتے ہیں اور دیکھنے والے کے بغیر FACTIVE اور FICTIVE تحریروں میں حقیقت کا وجود ممکن نہیں۔

واقعہ خود بھی حقیقت ہو سکتا ہے لیکن دراصل بڑی حقیقت کا حصہ بھی ہوتا ہے اور بڑی حقیقت کا حصہ۔ نہ بغیر واقعہ صرف ادھوری حقیقت ہوتا ہے۔ افسانہ نگار اور ناول نگار واقعہ کو تخیل کی مدد سے بڑی حقیقت سے جوڑ دیتا ہے اور یہ تعلق ہی اسے واقعہ محض کی سطح سے اوپر اٹھا کر حقیقت سے ہم کنار کر دیتا ہے۔ منٹو کے نیا قانون میں منٹو کو چوان کا آخری جملہ سارے افسانے کو جو بالکل واقعاتی اور حقیقی بیان معلوم ہوتا ہے واقعہ کی سطح سے اوپر اٹھا کر ایک بڑی حقیقت کا خوبصورت استعارہ بنا دیتا ہے۔ اگر نیا قانون میں منٹو کو چوان کا آخری جملہ نہ ہوتا تو کیا وہ اتنا بڑا افسانہ یا نیم FACTIVE تحریر بن پاتا؟

فلکشن میں تخیل کی مدد سے واقعہ اور واقعیت کی بظاہر تردید بھی کی جاتی ہے اور کبھی کبھی ہی تردید اسے بڑی حقیقت سے

نے غزل کے سلسلے میں اختیار کیا تھا اور جسے مجاز "اردو شاعری پر ایک ترجیحی نظر" کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ افسانوی ادب کے سلسلے میں فاروقی صاحب کا اس "ترجیحی نظر" کو حمایت کا نام دینا بے تحاشہ یہ مصرع یاد دلانا ہے۔

"ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو"

لیکن فاروقی صاحب کے اعتراضات ایسے ہرگز نہیں جنہیں نظر انداز کیا جاسکے۔ ان پر سنجیدگی سے غور کیا جانا چاہیے، دل و دماغ کی کھرطکیاں کھول کر، مبارزت کا ردیہ اختیار کیے بغیر۔ یہاں ایسی ہی ایک کوشش کی جائے گی لیکن اس کوشش سے قبل ضروری ہے کہ ان اعتراضات کو باقاعدہ تقضایا یا PROPOSITIONS کی شکل دے دی جائے۔

ان کے اہم اعتراضات حسب ذیل صورتیں اختیار کرتے ہیں۔
(۱) افسانہ (یہاں سارا افسانوی ادب مراد ہے مصنف) کی بنیادی کمزوری یہ ہے کہ اس کا بیانیہ کردار بدلا نہیں جاسکتا۔ بعض افسانہ میں یہ ممکن نہیں کہ آپ مسلسل اور ہر جگہ بیانیہ سے انکار کرتے چلیں۔

(۲) افسانہ TIME کے چوکھٹے میں قید ہے۔ اس سے نکل نہیں سکتا۔ لہذا افسانہ میں انقلابی تبدیلیاں ممکن نہیں ہیں۔

(۳) اعلیٰ پایہ کے افسانہ میں بھی SLACK نکل آتا ہے۔ افسانہ کی زبان میں وہ تناؤ نہیں ہوتا جو شاعری کا خاصہ ہے۔
(۴) افسانہ اتنی گہرائی اور باریکی کا تحمل نہیں ہو سکتا جو شاعری کا وصف ہے۔

(۵) نظم کی خوبی کیا ہے؟ ارتکاز، مرکز جوئی CENTRI-PITALITY جو اکثر مرکز گریز زندگی CENTR-FUGILITY میں بدل جاتی ہے اور نظم میں یہ خوبی آتی ہے "استعارہ، علامت، پیکر، تفصیلات کا اخراج، مختلف الفاظ

ہوسکتا۔ افسانہ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس کا بیانیہ کردار بدلا نہیں جاسکتا۔ یعنی افسانہ میں یہ ممکن نہیں کہ آپ مسلسل و ہر جگہ بیانیہ سے انکار کرتے چلیں۔ مکالمہ مسترد ہو سکتا ہے، رد و استرد ہو سکتا ہے، پلاٹ غائب ہو سکتا ہے لیکن اس کے انکسے نہیں۔ پلاٹ غائب کر دینے پر بھی بیانیہ کسی نہ کسی شکل میں وجود رہتا ہے۔ آپ TIME SEQUENCE کو الٹ

یٹ سکتے ہیں لیکن افسانہ میں ٹائم ہی نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے لہذا افسانہ ٹائم کے چوکھٹے میں قید ہے۔ اس سے نکل نہیں سکتا۔ لہذا افسانے میں انقلابی تبدیلیاں ممکن نہیں ہیں۔ بس ایک انقلابی تبدیلی آپ نے کر لی کہ پلاٹ غائب کر دیا۔ اس TIME SEQUENCE کو PSET کر دیا۔ اس کے آگے گاڑی ٹھپ ہو جاتی ہے۔ بڑی صنعت وہ ہے جو ہمہ وقت تبدیلیوں کی متحمل ہو سکتی ہے۔ افسانہ کی چھوٹائی یہی ہے کہ اس میں اتنی جگہ نہیں کہ نئے تجربات ہو سکیں۔ ایک آدھ بار تھوڑا تلاطم ہوا اور بس۔ اعلیٰ شاعری میں کسی ٹھونس ٹھافس، حشو و زوائد، براے بیت یعنی SLACK کی نجائش نہیں ہوتی لیکن اعلیٰ سے اعلیٰ افسانہ میں بھی SLACK نکل آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ افسانہ کی زبان میں وہ تناؤ نہیں ہوتا جو شاعری کا خاصہ ہے۔ اردو میں بعض مثالیں بالکل سامنے کی ہیں مثلاً بیدی اور قرۃ العین حیدر۔ ان کے یہاں SLACK کی کثرت ہے پھر بھی ہم ان کو اہم افسانہ نگاروں کی فہرست میں بہت اونچی جگہ دیتے ہیں لیکن غائب، اقبال، تیرہ یا انیس کے کلام میں SLACK کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ زبان ایک دولت ہے۔ شعر اس کو پوری طرح استعمال کرتا ہے۔ افسانہ بے چارہ گھبرا جاتا ہے اور اسراف بے جا کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے۔ میں اسی لیے ناول کو بھی شعر سے کم تر مانتا ہوں۔

مندرجہ بالا خیالات کا اظہار شمس الرحمان فاروقی صاحب نے اپنے دو مضامین "افسانہ کی حمایت میں" نمبر ایک اور نمبر دو میں کیا ہے۔ ان دونوں مضامین میں افسانوی ادب

لے بعض نسبتاً کم اہم اعتراضات پر اس وقت غور کیا جائے جب ان مسائل کا زیادہ تفصیل سے جائزہ لیا جائے گا۔

کرداروں کی داخلی اور باہمی کشمکش نہیں بلکہ محض اس کشمکش کا بیان ممکن ہے۔ قدیم داستانوں، حکایتوں اور قصوں میں واقعات اور کہانی کو بیان کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اسے بیانیہ تصور کیا جاتا ہے۔

بیانیہ کو افسانہ کی بنیادی کمزوری قرار دیتے وقت غالباً اسی طرح کے تصورات فاروقی صاحب کے ذہن میں لیے ہوں گے لیکن افسانوی ادب میں DESCRIPTIVE کے بغیر NARRATIVE کا استعمال شاذ ہی نظر آتا ہے۔ DESCRIPTIVE افسانہ کی مدد سے کسی موضوع، منظر، شخص یا اشخاص کے اشکال ظاہری یا خصوصیات کی تصویر کشی کا نام ہے۔ یہ کرداروں میں داخلی تبدیلیوں اور پلاٹ کے خود کو منکشف کرنے اور اس کی راہ کی رکاوٹیں دور کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔

بیانیہ حقیقی یا افسانوی پیش کش کے لیے ایک عام اصطلاح ہے جب کہ DESCRIPTIVE اسے گوشت پرست عطا کرتا ہے۔ DESCRIPTIVE سے غیر ملو بیانیہ کا وجود تقریباً ناممکن ہے جبکہ بیانیہ سے غیر ملو DESCRIPTIVE منطقی طور پر بھی ممکن ہے اور عملی طور پر بھی۔ اس کی مثالیں آسانی سے تلاش کی جاسکتی ہیں (اختیار کے پیش نظر یہاں مثالوں سے گریز کیا جا رہا ہے اور

NARRATIVE اور DESCRIPTIVE کی آمیزش کے مضمرات اور افسانوی ادب میں حوالہ جاتی عنصر کی کمی و بیشی کے اعتبار سے ان دونوں میں کمی اور بیشی کے تعلق پر بھی غور نہیں کیا جا رہا ہے)

فاروقی صاحب نے اس بات پر غور کیے بغیر کہ بیانیہ شاعری کا بھی مایہ افتخار ہے۔ اسے افسانوی ادب کی بنیادی

اشیا کو بہ یک وقت گرفت میں لے آنے کی صلاحیت ہے۔ اسی وجہ سے ابھی نظم معنی کے اعتبار سے نسبتاً لا محدود ہوتی ہے۔ ان اعتراضات کے علاوہ فاروقی صاحب کا ایک وزنی اعتراض اور بھی ہے۔ لیکن اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔

بیانیہ (NARRATIVE) کو فاروقی صاحب نے افسانوی ادب کی بنیادی کمزوری قرار دیا ہے لیکن نہ یہ بتایا کہ بیانیہ سے وہ کیا مدد لیتے ہیں اور نہ بیانیہ کی کسی ایسی نوعی خرابی کی طرف ہی اشارہ کیا جو افسانوی ادب کو معیوب بنا دیتی ہے۔ انھوں نے اشارہ کیا بھی کسی ایسی ادبی قدر کا ذکر نہیں کیا جو ممکن ہے بیانیہ کی موجودگی سے مجروح ہو جاتی ہو اور جس کی وجہ سے افسانوی ادب دوسرے درجہ کی صفت قرار پاتا ہو۔ آئیے اس مسئلہ پر ذرا گہرائی اور باریکی سے غور کریں۔

جازف شبلی نے بیانیہ کی حسب ذیل تعریف کی ہے : "بیانیہ حقیقی یا افسانوی پیش کش کے لیے ایک عام اصطلاح ہے۔" بیانیہ کی یہ ایک ایسی عمومی قسم کی تعریف ہے جو اس کے حدود کی طرف کوئی اشارہ کرتی ہے نہ اس کے امکانات کی جانب۔ لیکن اس تعریف میں ایک خوبی ضرور ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں DESCRIPTIVE کو شامل کیا جاسکتا ہے۔

ہمارے یہاں بیانیہ سے عام طور پر ماضی بعید یا ماضی قریب کے حقیقی یا افسانوی واقعات کے بیان سے مراد لی جاتی ہے۔ یہ خیال عام ہے کہ بیانیہ کسی حقیقی یا افسانوی واقعہ کی محض یک رخ اور پلاٹ تصویر ہی پیش کر سکے پر قدرت رکھتا ہے کیونکہ کرداروں کو جیتا جاگتا دکھانا ان میں داخلی تبدیلیوں کی نشان دہی کرنا، اقدار کے تضاد کو زندہ کرداروں کے توسط سے پیش کرنا بیانیہ کے بس کی بات نہیں۔ گویا بیانیہ کی مدد سے واقعہ نہیں محض واقعہ کا بیان، کردار نہیں محض کردار کا بیان، اقدار کا تضاد اور کشمکش نہیں بلکہ محض اقدار کے تضاد اور کشمکش کا بیان اور

لئے بیانیہ کے سلسلے میں اگر فاروقی صاحب کے ذہن میں کوئی اور تصور ہے تو ظاہر ہے میرا اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔

بھی غور کر لینا چاہیے۔ اگر بیانیہ میں ایسے ہی کیڑے پڑے ہیں اور اس کا استعمال فن کے لیے اتنا ہی گھاتا تک ہے تو شاعری کے سارے ہی اصناف میں جدید غزل اور جدید نظم کے ایک بہت ہی محدود حصے سے قطع نظر، اس سے کام کیوں لیا جاتا ہے؟ نظم، مرثیہ، قصیدہ، شہر آشوب، نعت، منقبت، رباعی، حمد، ہجو اور مثنوی کی بنیاد کیا ہے؟ بیانیہ یا کچھ اور؟ ان میں فاروقی صاحب کی تعریف کے مطابق موزونیت اور کہیں کہیں اجمال کے علاوہ جنھیں وہ شاعری کے مستقل لیکن منفی خواص قرار دیتے ہیں۔ جدلیاتی لفظ یا ابہام کی کارفرمائی کم کم ہی نظر آتی ہے جبکہ بیانیہ ہر ہر قدم پر موجود رہتا ہے۔

”نئی نظم کا سفر“ (مرتب جلیل الرحمن عظمیٰ مرحوم) میں سے حسب ذیل چار نمونے، جن کے انتخاب میں یہ التزام برتا گیا ہے کہ جو بھی بابا یا صنف پہلے چار بار کھلا اس میں سے پہلے چار پانچ مصرعے چن لیے گئے۔ ملاحظہ فرمائیے:

ایسی راتیں بھی کتنی گزری ہیں
جب تری یاد نہیں آئی ہے
درد سینے میں بھلتا ہے مگر
لب پہ فریاد نہیں آئی ہے

(ص ۲۶۔ سائے۔ محمد دین تاثیر)

رات کے ہاتھ میں اک کاسہ در یوزہ گری
یہ چمکنے ہوئے تارے، یہ دیمکتا ہوا چاند
بھیک کے نور میں، لمٹنے کے آجائے میں نمن
یہی ملبوسِ عروسی ہے۔ یہی ان کا کفن
(ص ۱۰۰۔ اندھیر۔ مخدوم محی الدین)

جو مجھ کو لانی سکوں گاہ میں

وہ ایک تھی

پیدا، قتر ایک، اس کے پہلوؤں، جنیں اور پشت پر
صلیب کے نشان تھے

(ص ۲۲۲۔ ایمبولنس۔ بلراج کومل)

کمزوری قرار دیا ہے لیکن ایسا کیوں ہے۔ اس کا سبب کوئی نہیں بتاتا۔ بیانیہ کیوں خراب ہے، اس کا استعمال تخلیق کو ادبی طور پر کیوں کم وقت بنا دیتا ہے اور یہ کہ بیانیہ کی خامی کوئی ادبی قدر ہے یا غیر ادبی قدر اور اگر یہ ادبی قدر ہے تو کیسے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن کی طرف انھوں نے کوئی اشارہ بھی نہیں کیا ہے۔ غالباً بیانیہ سے ان کی جڑ بٹھکا سبب یہ ہے کہ اس میں تسلسل، حسب توقع پیش رفت اور تجرباتی عنصر کی آمیزش نہ صرف ممکن ہوتی ہے بلکہ غالب رہتی ہے اور یہ اجزاء ان کی شریات اور ان کے تصور کی شاعری کے ہاتھ نہیں لگتے کیونکہ ان کے نزدیک شاعری میں موزونیت اور جمال کے ساتھ ساتھ ایک ہی لفظ کے بیک وقت استعارہ اور پیکر بننے کی خصوصیات اور ابہام یا دونوں لازمی ہیں۔ شاعری کا مایہ انفرادی موزونیت ہے اور افسانوی ادب کا معنوی موزونیت۔ اجمال شاعری کی خصوصیت یوں ہے کہ اس میں تفصیل میں جانے کی گنجائش ہی نہیں اور جہاں تک ایک ہی لفظ کے بہ یک وقت استعارہ اور پیکر بننے کی خصوصیت کا تعلق ہے تو یہ ابہام کو جنم بھی دے سکتی ہے اور ابہام کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ دونوں چیزیں یعنی جدلیاتی لفظ اور ابہام ایک دوسرے سے مختلف نہیں بلکہ ایک ہی چیز کے دو پہلو یا دو سمتیں ہیں۔ زبان کی اپنی نوعی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور ان کا احساس ہر باشعور فنکار کو ہوتا ہے۔ وہ شاعر ہو یا افسانہ نگار۔ افسانہ نگار بیانیہ کی قوت سے اکثر اس معذوری کے اثرات پر قابو پالیتا ہے اور کہیں کہیں صرف جزوی طور پر ہی کامیاب ہو پاتا ہے جبکہ بیانیہ کی حمایت حاصل نہ ہونے اور اجمال کی نوعی مجبوری کے سبب اشعار بہم اور گنجلک ہو جاتے ہیں۔

یوں تو بیانیہ کی مدد محدود حد تک شاعری کو بھی حاصل ہوتی ہے لیکن افسانوی ادب میں نثر کی قوت اور

DESCRIPTIVE کی لا محدود شمولیت کی وجہ سے اپنے امکانات کو بڑے کاروانے کا بیانیہ کو جس قدر موقع ملتا ہے شاعری اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس جگہ ایک اور نکتہ پر

خوردی کی بیٹی کہ جو دھوپوں میں بیٹی ہے
تہذیب کی دیوار کے سائے میں کھڑی ہے
دھندلا گئے رنجش میں اس آواز کے شیشے
برسوں جو سماعت سے ہم آغوش رہی ہے

(ص ۷۸ - ذبیر رضوی)

ان اشعار میں جو جدید غزل کے اشعار ہیں بیانیہ کی
کارگذاری پر غور کیجیے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہاں بھی بیانیہ
میں DESCRIPTIVE بھی شامل ہے۔ جیسا کہ
پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے DESCRIPTIVE الفاظ
کی مدد سے کسی معروض، شخص اور اشخاص کے اشکال ظاہری
یا خصوصیات کی تصویر کشی کا نام ہے۔ معروض واقعہ بھی ہو سکتا
ہے، خیال بھی، دل و دماغ کی ایک لہر بھی۔ چنانچہ غزل میں
بھی بیانیہ سے مفر ممکن نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں
افسانوی ادب میں اس کا صرف زیادہ تر واقعہ، کردار، منظر،
شخص و اشخاص کے اشکال ظاہری یا خصوصیات کی تصویر کشی
میں ہوتا ہے وہاں شاعری اور خاص طور سے ایک مخصوص طرح
کی غزل میں اس کا استعمال خیال کی لہر کی تصویر کشی کے لیے
کیا جاتا ہے۔ غزل اور ایک حد تک شاعری کے دوسرے اصناف
میں بھی جو کہ منطقی پیش رفت کے بجائے ایک تاثر، بیان،
اور رنگ سے دوسرے تاثر، بیان یا رنگ تک جست لگائی
جاتی ہے اور درمیان کے رشتہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور چونکہ
اسے ایک مخصوص طرح کا صوتی آہنگ جسے موزونی کا بھی
نام دیا جاتا ہے، بھی عزیز ہوتا ہے اس لیے اس میں بیانیہ
کے سارے امکانات بروئے کار نہیں آتے۔ برخلاف
اس کے افسانوی ادب میں بیانیہ کو اپنے سارے امکانات
بروئے کار لانے کا پورا پورا موقع ملتا ہے۔ اس کی تلافی
کی کوشش شعر میں وزن اور غنائیت کے ذریعہ کی جاتی ہے
لیکن بیانیہ میں کردار اور واقعہ کے اندرون میں جا گزیرنے
کی جو بے پناہ قوت ہے اس کا مکمل اظہار صرف افسانوی
ادب میں ہی ممکن ہے۔ مزید برآں انسان کی ایک فرد کی
حیثیت سے نمایندگی محض بیانیہ کے ذریعہ ہی کی جاسکتی ہے۔

تو پھر یوں ہوا
ابن مریم نے اک اونچے ٹیلے پہ چڑھ کے کہا!
سن رہے ہو
جہاں تم نے بویا نہیں ہے
وہاں کاٹنے کیوں چلے ہو؟

(ص ۳۰۰ - ابن مریم - محمد علوی)

ان چاروں مثالوں میں جو کسی کوشش کے بغیر چنی گئی
ہیں۔ بیانیہ کی کار فرمائی دیکھیے۔ ممکن ہے یہاں کہا جائے
کہ حوالہ جاتی عنصر REFERENTIAL ELEMENT
کے تحت بیانیہ نظم میں داخل ہو جاتا ہے اس لیے آئیے
غزلوں سے بھی چند مثالیں لے لی جائیں۔ مندرجہ ذیل چار
مثالیں "نئے نام" سے اس التزام کے ساتھ لی گئی ہیں کہ
غزلوں کے جو بھی چار بائیں صفحات پہلی بار کھلے ان میں سے
پہلے دو اشعار کا انتخاب کر لیا گیا۔

تیز آندھی، رات اندھیاری، اکیلا راہ رو
بڑھ رہا ہے سوچتا، ڈرتا، بھجھکتا راہ رو
منزلیں سمتیں بدلتی جا رہی ہیں روز و شب
اس بھری دنیا میں ہے انسان تنہا راہ رو
(ص ۱۲۰ - فضیل جعفری)

طے ہوں گے کس طرح یہ مراحل کہا نہ جائے
اس تیرگی میں کیا ہے معادل کہا: جائے
خودے دیے ہیں میں نے اسے اتھ کاٹ کر
وہ لکھ دیا ہے جو سیر محفل کہا نہ جائے
(ص ۹۴ - شہزاد احمد)

میں بھی اک جلتا سورج دن کے پہلے صبح اکا
سارا جیون بجھکا ہوں پاؤں نے جب چلنا سیکھا
آج فضا میں درد کہاں، درد کے کالے سایے ہیں
رات درد گئے اور بہت ڈھل جانے دو شام ذرا
(ص ۱۴۲ - وہاب دانش)

یہی سبب ہے کہ شاعری کے ان اوصاف کو جن میں فرد کے اندرون کی کھوج کا عمل غالب ہوتا ہے، بیانیہ سے زیادہ مدنی یعنی پڑتی ہے۔

افسانہ پر دوسرا بڑا اعتراض یہ ہے کہ وہ دقت کے چوکھٹے میں قید ہے اور اس سے نکل نہیں سکتا۔ لہذا افسانہ میں انقلابی تبدیلی ممکن نہیں۔

دقت کا نٹ کے مطابق ایک مستقل CATEGORY ہے اور اس سے انکار ممکن نہیں۔ اس کی رائے میں ہماری فکر، خیال اور پرواز فکر کی ہر کوشش وقت کی محکوم ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں ایک ادبی مسئلہ میں فلسفے لے آیا لیکن اول تو یہ کہ میں ادب کو فلسفہ اور علوم سے اس قدر بے تعلق نہیں سمجھتا جس قدر بعض دوسرے لوگ سمجھتے ہیں اور دوسرے یہ کہ خود کو کا نٹ کے نظریے سے ہم آہنگ پاتا ہوں کہ وقت کا عنصر ناگزیر ہے۔ یہ صرف خود پر اعتماد کی بات ہے کہ آپ اسے لغت سمجھیں یا نعمت۔ افسانہ ہویا شاعری، سائنس ہو یا سماجی علوم، کوئی بھی وقت کی گرفت سے آزاد نہیں۔ خود ادبی تخلیقات میں دقت سے انکار ممکن نہیں۔ صرف یہ ممکن ہے کہ آپ اسے EXPLICIT طور پر تسلیم کرتے ہیں یا IMPLICIT طور پر۔ شاعری میں عام طور پر دقت کو IMPLICIT طور پر تسلیم کیا جاتا ہے جب کہ افسانوی ادب اس سے آنکھیں چاڑھ کر مارتا ہے اور جہاں ضرورت پڑتی ہے بیانیہ کے اپنے مضبوط اوزار سے اس کی گرفت کو ٹکڑ کر کے کوشش کرتا ہے اور اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہوتا ہے اور ایسا نہیں کہ شاعری وقت کی بے رحم قوت کی درست بردہ آزاد ہو۔ خود شاعری میں بھی بھرد کو طویل اور مختصر کر کے دقت کو گرفت میں لانے یا اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن موزونیت کے بندھن کے سبب ادبی بیانیہ کی قوت کی پوری حمایت حاصل نہ ہونے کے سبب اس ضمن میں اسے اتنی کامیابی حاصل نہیں ہو پاتی جتنی افسانوی ادب کو حاصل ہو جاتی ہے۔

وقت کی گرفت اس کا نٹ پر اتنی محیط ہے کہ روح کے مسائل سے بحث کرنے والے فلسفے اور تصورات بھی اس سے جان نہیں بچھڑا پاتے۔ تناسخ روح TRANSMIGRATION کے موثر جب دقت کے عنصر سے دوچار ہوتے ہیں تو عالم ارواح کے عوامل سے دقت کے عنصر کو خارج کرنے کی ناکام کوشش کے سوا ان کے پاس چارہ نہیں رہ جاتا۔ لیکن ادب عالم ارواح کی پیداوار یا تخلیق نہیں۔ اسے اس دنیا میں جنم بھی لینا ہے اور اپنا جواز بھی فراہم کرنا ہے۔ چنانچہ ادب میں وقت سے انکار کی کوشش اس لمحہ موجود سے انکار کی کوشش ہے جس میں یہ انکار کیا جا رہا ہے۔ ہاں فن کار، جہاں جہاں وقت فنکاری کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ دقت ایک جاری و ساری عمل ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل میں بہنے لے اسے تقسیم کیا ہے۔ لیکن یہ دقت چونکہ ہم وقت ہی کے کسی حصہ میں سانس لیتے ہیں، ہماری فکر کا ناگزیر جزو بن جاتا ہے۔ افسانوی ادب وقت سے انکار نہیں کرتا بلکہ اس کے جبر سے جس کی وجہ سے افسانوی تخلیق میں یکسانیت پیدا ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، خود کو آزاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوشش بھی بیانیہ کے ذریعہ ہی ممکن ہو پاتی ہے۔ بیانیہ میں جہاں ایک طرف یہ قوت ہے کہ لمحہ موجود کو اپنی قوت سے جادواں بنا دے وہیں یہ بھی قوت ہے کہ بڑے سے بڑے وقفہ کو محض چند سطروں، چند ہیہ گرافوں میں سمیٹ لے۔ متعدد ناولوں میں طویل و نفوس کے درمیان محض چند ہفتوں، چند دنوں یا چند گھنٹوں کے واقعات کو نمایاں کر کے درمیان کے سارے وقفے کو ان کو موجود اور قائم رکھنے کے احساس کے ساتھ اس طرح شعوری توجہ سے اوجھل کر دیا جاتا ہے کہ ذہن سے ذہین قاری کو اس کا احساس تک نہیں ہو پاتا۔ کردار کی منطقی قوت، دباؤ اور ماضی اور کہیں کہیں مستقبل کو حال میں منتقل کر دینے کی بیانیہ کی صلاحیت افسانوی ادب کو دقت کے جبر سے زیادہ سے زیادہ چھٹکارا پانے میں (جہاں اسکی

نثر میں ہم معنی اور ملتے جلتے معنوں کے الفاظ کا یکجا استعمال زبان کو ڈھیلا ڈھالا نہیں بناتا بلکہ اس کی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ افسانوی ادب میں زبان، کہانی، کردار اور شدت احساس کی ضرورت کے مطابق خود کو ڈھالتی ہے۔ زبان کا تناؤ بذات خود کوئی چیز نہیں۔ یہ بھی فنکار کے ہاتھ میں ایک ایسا ہی اوزار ہے جیسا زبان کا ڈھیلا ڈھالا استعمال۔ مثلاً ناول یا افسانہ میں کسی کاہل کردار کی شخصیت کو آشکارا کرنے کے لیے اگر تناؤ سے بھرپور زبان کا استعمال کیا جائے تو یہ "من چہ می سرایم و توبرہ من چہ می سرایم" کی مثال ہوگا۔ وزن اور شاعرانہ موزونیت کے جبر سے آزادی کے سبب افسانہ میں زبان کے زیادہ تخلیقی استعمال کی صلاحیت ہوتی ہے جبکہ شاعری میں آہنگ اور وزن ہی کو اکثر زبان کا تخلیقی اور تناؤ سے بھرپور استعمال سمجھ لیا جاتا ہے۔

افسانوی ادب کو قابل گردن زدنی قرار دینے کے مدعی ایک دعویٰ یہ بھی کرتے ہیں کہ "اچھی نظم معنی کے اعتبار سے نسبتاً لا محدود ہوتی ہے" کیونکہ ارتکاز اور مرکز جوئی، استعارہ، علامت، پیکر، تفصیلات کے اخراج اور مختلف النوع اشیا کو بہ یکہ وقت گرفت میں لے سنے کی صلاحیت اس میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے اور چونکہ یہ خوبیاں نثر میں نہیں پائی جاتیں اس لیے افسانوی ادب شاعری سے کم تر اور دوسرے درجہ کی صنف سخن ہے۔ اول تو استعارہ، علامت اور پیکر صرف شاعری سے محض نہیں۔ شاعری میں خاص طور سے غزل میں تفصیل کے اخراج کا سبب یہ ہوتا ہے کہ تفصیل کی سنگینی سے عہدہ براہونے کی اس میں گنجائش ہی نہیں۔ بحر کی پابندی، وزن کی پابندی، رویت و قافیہ کا جبر۔

یہ صلاحیت نہیں، عدم صلاحیت ہے۔ تفصیل میں جانے کی جوقات افسانوی ادب کو حاصل ہے اس کا ایک حصہ نہایت قلیل حصہ، شاعری کو صرف اس وقت نصیب ہوتا ہے جب وہ نثر کے بہت زیادہ قریب آجاتی ہے۔ مختلف النوع اشیا کو گرفت میں لانے اور معنی کے اعتبار سے لا محدود ہونے کی صلاحیت کے ساتھ بھی

ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سہولت کسی شری صنف کو بجز ان کے جن میں بیانیہ سے کام لینے کے خاصے امکانات ہوں (جیسے مثنوی) اور ان سے کام بھی لیا گیا ہو اور وزن اور بحر کا شکنجہ محکم نہ ہو، حاصل نہیں۔

لیکن وقت کے مثبت پہلو بھی ہیں۔ وقت افسانوی ادب کو استناد اور اعتبار بخشتا ہے۔ واقعات اور کرداروں اور ان کے عوامل اور رد عمل کو معنویت دیتا ہے اور حد امکان متعین کرتا ہے۔ ادب علم نہیں تسلیم۔ لیکن وہ علوم کو مضبوط پر جس قدر زیادہ تسلیم کرتا ہے اور جس قدر کم رد کرتا ہے اسی قدر اس کی AUTHENTICITY اور RELEVANCE میں اضافہ ہوتا ہے۔ وقت کو عصر بنا دینا، جو باری دساری ہے، خود وقت کی تردید کے بغیر ایک ایسا کارنامہ ہے جو صرف افسانوی ادب انجام دے سکتا ہے۔

افسانوی ادب پر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ افسانہ میں بھی SLACK نکل آتا ہے اور افسانہ کی زبان میں وہ تناؤ نہیں ہوتا جو شاعری کا خامہ ہوتا ہے۔ اس اعتراض کے پس پشت ایک بڑا سہو یہ ہے کہ خیال کے تناؤ کو زبان کا تناؤ سمجھ لیا گیا ہے۔ تناؤ زبان کا نہیں خیال کا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بعض مصرعے ضرب اشل بن کر زبان پر چڑھ جاتے ہیں جبکہ دوسرے مصرعے خیال کے SLACK کی وجہ سے ذہن پر زور دینے کے باوجود یاد نہیں آتے۔

افسانوی ادب میں انسانی تجربہ کا منظر مسلسل پیش کیا جاتا ہے۔ اس منظر مسلسل میں SLACK لمحات بھی آتے ہیں، تیر و دوخت بھی، اور جذبہ کی شدت کے لمحات بھی۔ افسانہ کی زبان اپنا پیکر صوبت حال کے مطابق ڈھال لیتی ہے۔ ایک جانب شاعری میں علامت کی پہچان کے لیے اس کے دسراے جانے پر اصرار اور دوسری طرف نثر بھی شدت تاثر کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے الفاظ کی تکرار اور ہم معنی الفاظ کو ساتھ ساتھ استعمال کرنے پر اعتراض ایک ایسی بوجھ ہے جو صرف شاعری کی بوطیقا ہی سے ممکن ہے۔

پیش نہ آتی اور وہ اپنے دوست کے بیان کردہ ملاٹ پر ہی
اکتفا کرتا (اسی قسم کی غلطی تقریباً دس سال قبل رتن سنگھ کے
افسانوی مجموعہ "بہلی آواز" کے ایک افسانہ پر تنقید کرتے ہوئے
ماہنامہ تحریک کے فاضل تبصرہ نگار نے بھی کی تھی)۔

اس بحث میں افسانہ کے خلاف اپنے جوش جہاد میں
اور شعر کی عظمت اور "معنوی تہہ داری" ثابت کرنے کے لیے
انھوں نے ایک واقعہ بلکہ سلسلہ واقعات کا سہارا لیا ہے
جس میں کئی کردار ہیں ان کرداروں اور واقعات کا ٹکراؤ اور

CLASH AND RECONCILIATION

ہے جن کے سہارے احساس کے ذریعہ سے جو ٹکراؤ دار ہوئی ہے
اس کا پس ایک عمومی سا بیان مندرجہ بالا شعر میں موجود ہے۔
لیکن اس سارے اڑکاز کے باوجود جس کے وہ مدعی ہیں اس
شعر میں وہ شدت نہیں جو اس سادہ سے ملاٹ کو کئی جاہلکرت
افسانہ نگار کے قلم کی قوت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس میں
شعر اور خاص طور پر غزل کا شعر داخل اور خارجی منطق کے
عدم وجود اور صرف سانی منطق کے وجود کے سبب کسی شدید
اور گہرے جذبے کے اظہار کی طاقت سے محروم ہی رہتا ہے۔
وہ زیادہ سے زیادہ نثر کا معاون اور مددگار ہو سکتا ہے اور
سلسلہ واقعات کے پس منظر میں نئی معنویت حاصل کر سکتا
ہے لیکن واقعاتی تناظر سے الگ اس میں کوئی شدت معروضی
اور موضوعی طور پر موجود نہیں ہوتی۔ سچ پوچھیے تو وہ ہوا میں
معلق ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ تقریروں اور خطبات پر جو
میں قضایا کے بیان کے بعد اشعار کا استعمال کیا جاتا ہے۔
غبار خاطر اس ضمن میں ایک عمدہ مثال پیش کرتی ہے۔

اب دو شعر نیچے :

کہا میں نے کتابے گل کا ثبات
کلی نے یہ سن کر بستم کیا

غم دنیا سے گر پانی بھی فرصت سراٹھانے کی
فلک کا دیکھنا قریب تیرے یاد آنے کی
ان اشعار میں لمحات کو گرفت میں لیا گیا ہے اور نہایت

عورت حال کم و بیش یہی ہے اور یہ معذوریوں کی خوبی کا عنوان
دینے کی کوشش ہے۔ شاعری میں چونکہ کسی شے "کو گرفت میں
لانے کی کوشش ہی نہیں ہوتی [شے کا تصور بھی وقت کے
بغیر محال ہے] اس لیے اسے مشکل ہی مختلف النوع اشیاء
کو گرفت میں لانے کی صلاحیت رکھنے کے اعزاز سے نوازا
جاسکتا ہے۔ یہی معنی کے اعتبار سے لامحدود ہونے کی بات۔
تو یہ بھی سانی آہنگ پر اصرار کے سبب "معنی" کے غائب
ہو جانے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ دراصل شاعری میں اشیاء اور
معنی "سایہ کا سا وجود" رکھتے ہیں۔ شاعری میں معنوی
حیثیت سے "لامحدود" ہونے کی صلاحیت بیشتر صورتوں میں
ایسے ہی "سایوں" کی تکرار کا نتیجہ ہوتی ہے جنھیں معنی کا درجہ
بھی نہیں دیا جاسکتا [معنی کے معنی، تہہ داری اور ابہام
کی بحث سمجھیں]۔

مندرجہ بالا دعوے کو اب اس وزنی اعتراض کے ساتھ ملا کر
دیکھیں جو میں نے افسانوی ادب پر اعتراضات کو قضایا کی شکل
دیتے وقت پیش نہیں کیا تھا اس کی جانب اشارہ کر دیا
تھا۔ فاروقی صاحب نے ایک انتہائی سادہ افسانہ کی کہانی
بیان کر کے ایک شعر سنایا ہے جس میں ان کے بقول یہ افسانہ
زیادہ بہتر طریقہ سے بیان کر دیا گیا ہے۔ شعر یہ ہے :
کس کس طرح سے مجھ کو نہ سو کیا گرا
غیر زل کا نام میرے لہو سے لکھا گیا

انھوں نے یہ شعر سننے کے بعد دعویٰ کیا ہے "اس میں
رتن کی کار فرمائی دیکھی؟ افسانہ میں جو واقعہ یا کہانی بیان کی گئی ہے
تفصیلات کی وجہ سے زبان کی نوک، اختصار اور دیکھاؤ سے
محروم ہو گئی ہے جو اس شعر میں موجود ہے۔ یہاں انھوں نے
زبردست ٹھوک کھائی ہے۔ افسانہ کے پلاٹ کو انھوں نے افسانہ
بمھلایا۔ اگر افسانہ کا پلاٹ ہی افسانہ ہوتا تو کوئی پوچھے سے
دام بادی کا پلاٹ سننے کے بعد قلمیئر کو ناول لکھنے کی ضرورت

ناول نگار انھیں اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے۔ یہی سبب ہے کہ توارد، سرقہ اور خیال کے ٹکرائے کے جتنے حادثات شاعری میں ہوتے ہیں افسانوی ادب میں نہیں ہوتے۔ افسانہ نگار اور ناول نگار کے سامنے واقعات اور امکانات کی اتنی بڑی دنیا ہوتی ہے کہ اسے اس طرح کے حادثے سے دوچار ہونے کی ضرورت نہیں۔ چھٹ بھوں کو پھوٹا دیئے۔ اپنی زبان کے بڑے سے بڑے شعر کا کلام ذرا غور سے پڑھیے تو ایسے سیکڑوں اشعار مل جائیں گے جن کے ہم معنی اور معنوی مماثلت رکھنے والے اشعار فارسی اور عربی میں زبان زد ہیں اور دلی کو تو شاہ سعد اللہ گلشن نے باقاعدہ مشورہ دیا تھا کہ "ایں ہمہ مضامین فارسی کہ بیکار افتادہ اند" در ریختہ خود بکار بہر۔ از تو کہ محاسبہ خواہد گرفت " یعنی فارسی کے یہ سائے مضامین جو بیکار پڑے ہوئے ہیں انھیں اپنے ریختہ میں استعمال کرو۔ تم سے کون محاسبہ کرے گا۔

کسی افسانہ نگار یا ناول نگار کو ایسا کوئی مشورہ کسی شاہ گلشن نے کبھی نہیں دیا۔

خود فاروقی صاحب بھی افسانوی ادب کی قوت کے قائل ہیں۔ "افسانے کی حمایت میں" سیریز کے پہلے مضمون کے آخر میں لکھتے ہیں۔

"در اصل افسانے کی حمایت میں سب سے بڑی بات یہی کہی جاسکتی ہے کہ اس کو بیانیہ کی امداد حاصل ہوتی ہے جو شاعری کے ساتھ اتنی ہمدردی نہیں رکھتا۔ افسانہ وقت کا محکوم ہے۔ وہ ہم آپ (جو خود وقت کے محکوم ہیں) کی ان پیچیدگیوں اور مجبوریوں کا اظہار کر سکتا ہے جو شاعری کے ہاتھ نہیں لگتیں۔"

ادھر ایک عرصے سے یہ آواز بار بار اٹھ رہی ہے کہ نیا افسانہ شاعری کے نزدیک آگیا ہے۔ یہ آواز بیشتر صورتوں میں یا توجہ دیت کے حامیوں کے اس حلقے کی طرف سے اٹھائی گئی ہے جو اپنی شریات سے افسانوی ادب کے PHENOMENON کا جواز فراہم نہیں کر پاتا یا (ماقی ص ۲۹)

خوبصورتی سے۔ پہلے شعر کو اگر افسانوی منطق کے سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ ایک شخص ایک واقعہ یا صورت حال کسی دوسرے شخص سے بیان کر رہا ہے جبکہ دوسرے شعر میں مصائب مسلسل کی ایک تصویر ہے جس میں اس تکنیک سے کام لیا گیا ہے جو حال کو ماضی میں پھیلا دیتی ہے اور ماضی کو حال بنا دیتی ہے لیکن یہ دونوں اشعار کیا اپنی ذات سے خارجی حالات سے الگ، جذبہ کی کوئی شدت پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ شعر کرب کو یاد تو رہ جائیں گے لیکن ان کی شدت کا احساس کسی ذاتی یا تقریباً ذاتی تجربہ کے وجود کا مہم ہون منت ہمیشہ سے تھا۔ شعر کی معنوی شدت اور تاثر کی گہرائی کا انحصار بڑی حد تک شعر سے خارج صورت حال پر ہوتا ہے اور غالباً یہی سبب ہے کہ مختلف جذباتی کیفیتوں میں مختلف اشعار پسند آتے ہیں اور یادداشت میں بار بار سر اٹھاتے ہیں۔

برخلاف اس کے افسانوی ادب دل و دماغ کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ اسے شدت تاثر پیدا کرنے کے لیے بنیادی طور کسی حقیقی واقعہ پر انحصار نہیں کرنا پڑتا کیونکہ وہ اینداز اتفاقی ڈھانچہ خود ہی تعبیر کرتا ہے۔ ہمدردی اور برادری کے کرداروں کی عظمت اور شدت ناول سے باہر کسی واقعہ پر منحصر نہیں۔ حالات اور واقعات کا آثار چھٹاؤ، اقدار کا ٹکراؤ، اس ٹکراؤ کے جلو میں پردوش پائے والے واقعات اور اقدار کا بحران افسانوی ادب کے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا حصہ اس کا جسم ہوتی ہیں۔ شعر کے جسم کی طرح اسے اپنے سے الگ کسی روح کی ضرورت نہیں ہوتی جو اس میں داخل ہو کر اسے زندگی بخشنے۔

ان ہی معذریوں کے سبب شاعری پیش پا افتادہ موضوعات کی سب سے بڑی بناہ گاہ بن گئی ہے جبکہ افسانوی ادب کو امکانات کی دنیا کا بھر پور اکنار حاصل ہے۔ موضوعات اور واقعات کی ممکنہ تعداد اگر مقابلہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ موضوعات کی تعداد، اقدار کی طرح، اصولوں کی طرح، بہر حال محدود ہے۔ نئے حالات نئے موضوعات کو جنم ضرور دیتے ہیں لیکن ہر نیا موضوع امکانات کی اتنی بڑی تعداد اپنے ساتھ لے کر آتا ہے کہ بیک وقت ساری دنیا کے افسانہ نگار اور

کیونرم اور ہندوستانی مسلمان

اختیار بھی نہیں ملا ہے کہ وہ اپنی تہذیبی خصوصیات یا اپنا الگ کردار باقی رکھ سکیں۔ تازہ ترین مثال ایران اور پاکستان کی ہے۔ ایران میں غیر شیعہ اور پاکستان میں غیر سنی اور غیر دہلی دونوں پر عتاب نازل ہے اور دار دیگر کا باز اور گرم ہے۔ قادیانی پہلے ہی غیر مسلم قرار دیئے جا چکے ہیں۔ اس کے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے (علامہ اور وجہ کے) اس بنا پر بھی ہندوستان میں اس قسم کی مذہبی حکومت کا خواب دیکھنا مناسب نہیں اور نہ اس قسم کی حکومت ان کے مسائل کو حل کر سکتی ہے گویا ہندوستانی مسلمانوں کے اپنے مفاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذہب کو سیاست سے الگ رکھیں ورنہ یہاں بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خون کا پیاسا ہوگا اور مذہب کا سیاست سے ملنا دراصل جنگیڑی سے کہیں بڑا فتنہ پیدا کر دے گا۔ یعنی مسلمانوں کے حق میں اور خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کے حق میں یہی ہے کہ کوئی ایسی حکومت قائم ہو جو نامذہبی ہو یعنی کسی ایک مذہب کی بنیاد پر قائم نہ ہو تاکہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کو بھی آزادی اور وقار حاصل ہو سکے۔ ایسی حکومت کون سی ہو اور کس کی ہو؟ ظاہر ہے ایسے عناصر کی جو جو تمام مذاہب کو یکساں آزادی اور عزت دے سکے اور اپنے مفاد کی خاطر مذہب کو استعمال نہ کرے۔

اس بات کو یہاں چھوڑیے اب مسئلے کے دوسرے رخ کو سامنے رکھیے۔ جہاں تک مندرجہ بالا مسائل کا تعلق ہے وہ

ہندوستانی مسلمان کیا چاہتے ہیں؟ ہندوستان میں عزت اور وقار سے زندگی بسر کرنا ان کا مقصد ہے۔ عزت اور وقار سے زندگی بسر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ اول تو انھیں جان کی امان ملے اور فرقہ وارانہ فسادات سے نجات حاصل ہو۔ دوسرے تعلیم، معاشی ترقی اور ملازمتوں میں ان کے ساتھ کسی قسم کا تعصب نہ برتا جائے اور تیسرے یہ کہ ان کی جو تہذیبی اور دیگر خصوصیات ہیں وہ باقی رہیں۔ یہ باتیں ہندوستانی مسلمانوں کی عام شکایتوں میں زیریں لہری طرح موجود تو رہتی ہیں لیکن ان کی وضاحت اکثر نہیں کی جاتی اور اس قسم کی شکایتوں کو پس منظر میں رکھ کر یا مبہم طور پر ان کا ذکر کر کے ان سے غلط طور پر فائدہ اٹھانے والے عناصر مسلمانوں کا استحصال کرتے ہیں اور اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب تک مسلمان سچے مسلمان نہیں بنیں گے اس وقت تک ان مسائل کا حل ممکن نہیں ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سچا مسلمان کون ہے؟ سچی اپنے کو شیعہ اپنے کو، قادیانی اپنے کو سچا مسلمان مانتے ہیں۔ یہی نہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل قرآن، بوہرے اور لاقعداء فرقوں میں سے ہر ایک اپنے ہی کو سچا مسلمان جانتے ہیں۔ پھر تقریباً ہر فرقے کی اپنی الگ فقہ، الگ قانون، الگ شریعت ہے اور جہاں کسی ایک فرقے کو حاکمیت ہوئی ہے اور اس نے اپنی شریعت نافذ کی ہے وہاں دوسرے فرقوں کا جینا محال ہو گیا ہے اور دوسرے فرقوں کی شریعت رد کر دی گئی ہے۔ انھیں یہ

کا معاون بنایا۔

جو لوگ کمیزم کو مذہب دشمن یا اسلام دشمن قرار دیتے ہیں وہ دراصل مذہب اور سیاست کو ایک مان کر غلط نتیجہ نکالتے ہیں۔ اور اسلام کا نام لے کر اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں۔ مذہب کے نام پر استحصال کی مثالوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اسلام کے نام پر استحصال کی نظیریں بھی کم نہیں ہیں۔ جنگ جبل اور کر بلا کی لڑائی سے لے کر خمینی اور ضیاء الحق کے انقلاب تک اسلام کا نام لے کر کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا مگر کیا یہ واقعی اسلام ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی بھانسی پر نہیں چڑھتا بلکہ ہرزو و صلیح و شام سیکڑوں بے گناہوں کے قتل کا سبب بنتا ہے۔ یہ ہرگز اسلام نہیں ہے جو اسمگلروں اور کالا دھندل کرنے والے منافع باز اور چور بازاری کرنے والے سرمایہ داروں کو کوئی سزا نہیں دیتا اور معمولی سی چوری کرنے والے نادار کے ہاتھ نٹو ادیتا ہے۔ یہ ہرگز اسلام کی صحیح روح نہیں ہے۔

اس لیے بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ خدا کے وجود سے منکر ہوں تبھی کمیزمٹ ہو سکتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ آپ زمین اور سماج کے ذرائع پیداوار کی قومی ملکیت کے قائل ہیں یا ان پر ذاتی تصرف کے حامی ہیں آپ نفع خوری کے حامی ہیں یا سماجی ضرورت پوری کرنے کے لیے اجتماعی ملکیت کے۔ کوئی کمیزمٹ ہے یا نہیں ہے اس کا دار و مدار بنیادی طور پر اس پر ہے کہ وہ کس معاشی نظام کا قائل ہے اور اس معاشی نظام کو رو بکار لانے کے لیے کس طبقے کا خطرہ اڑے نہ کہ اس کے مذہبی اعتقادات پر۔ ہم یہ سبق اب تک کیوں نہیں پڑھ سکے۔ ایسے لوگ ہیں اور ہندوستانی مسلمانوں میں بھی ہیں جو ہندوستانی مسلمانوں کو جاہل اور پسماندہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے ان کا استحصال کر سکیں اپنے حلوے مانڈے کا سامان فراہم کر سکیں اور ان کے نام پر اپنے لیے مختلف قسم کے فائدے حاصل کر سکیں ان فائدوں میں تو بیگزندوں سے حاصل ہونے والی معمولی رقمیں بھی ہیں، اوقاف سے حاصل ہونے والی موٹی آمدنی بھی اور مسلمانوں کے نام پر حاصل ہونے والی کرسیاں اور عہدے بھی۔ اسی لیے یہ طبقہ آج سے نہیں مدتوں سے مسلمانوں کی تعلیم کی مخالفت کرتا رہا ہے

ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل ہیں لیکن اسی مرحلے پر مملکت اور اشتراک ختم ہو جاتا ہے۔ کیا سرمایہ دار طبقے سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کا مفاد وہی ہے جو محنت کش مسلمان کا ہے بے شک جب فرقہ وارانہ فساد ہوتا ہے تو دونوں طبقے کے مسلمان نقصان اٹھاتے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مرنے والا اکثر حالتوں میں غریب اور نادار ہی ہوتا ہے اور اس کا مفاد اپنے طبقے کے غریب اور نادار محنت کش غیر مسلم سے کہیں زیادہ مشترک ہے ہندوستان میں آبادی کی اکثریت کسانوں کی ہے یا پھر محنت کش ہیں جن میں کارنگر ہیں پھوٹے دوکاندار ہیں۔ اگر زمین غریب کسانوں میں بنتی ہے تو غریب مسلمان کسان کا بھی فائدہ ہوگا اور غریب کارنگر کا بھی۔ آج کی صورت حال یہ ہے کہ پھوٹنے کا رنگر اور صناعتوں کی بڑی تعداد مسلمان ہے اور اس لیے جو اقدامات بھی کسانوں اور غریب کارنگروں کی بھلائی کے لیے کیے جائیں گے۔ ان کا فائدہ مسلمان کسانوں اور کارنگروں کو بھی ضرور پہنچے گا۔

پھر ایسا کیوں ہے کہ مسلمانوں کے بھی خواہ اسلام کو کمیزم کا مقابل قرار دیتے ہیں حتیٰ کہ علامہ اقبال نے اہلیس کی مجلس شوریٰ میں کمیزم کو اسلام کے مقابل ہی رکھا 'اشترہ کی کو چہ گرد' ان کے قول کے مطابق اہلیسی نظام کو ختم نہیں کر سکتے اسلام ختم کر سکتا ہے۔ دراصل اپنے من مانے معاشی نظام کو اسلامی نظام قرار دے کر اسے کمیزم معاشی نظام کے مقابل رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کوشش برطانوی دور سے لے کر اب تک جاری ہے۔ انگریزوں نے تو کتا بوں اور پمفلٹ کو ہندوستان میں مدتوں آنے ہی نہیں دیئے جو مارکسٹ اور کمیزم کے معاشی اصول پیش کرتے ہوں۔ اس کے مقابلے میں بالشریک نظام کو خدا کا منکر اور عورتوں کی اجتماعی تقسیم کا حامی قرار دیا گیا تاکہ یہ نظام ہندوستان میں بدنام ہو جائے اس پر بھی مولانا حسرت موہانی، مولانا عبید اللہ سندھی سے لے کر مولانا بھاشانی تک نہ جانے کتنے جیالے مسلمان مجاہد گزریے ہیں جنھوں نے کمیزم کے معاشی اور سیاسی نظام کو ذہنی طور پر قبول کیا اور اسے اسلام کا مقابل یا مخالفت قرار دینے کے بجائے اسلام

’اتحاد‘ کے نعرے کے پیچھے یہی مسلم بھڑے سرمایہ دار کے استحصال کی خواہش بھی چھپی ہوئی ہے اس لحاظ سے جہاں تک مسلمانوں کے عام مسائل کا تعلق ہے اس میں وہ سب یکساں طور پر ان سے متاثر ہوتے ہیں لیکن ان تمام مسائل کے علاوہ ایسے لاتعداد مسائل ہیں جو محنت کش مسلمانوں کو محنت کش غیر مسلم سے تو ملاتے ہیں مگر سرمایہ دار مسلمان سے الگ کرتے ہیں جن طرح ہندوستان میں آزادی، انصاف، مذہبی رواداری اور معاشی مساوات کی لڑائی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب اس لڑائی میں ہندو مسلمان سب شریک ہوں اور وہ طبقے شریک ہوں جو اکثریت میں ہیں یعنی کسان اور مزدور۔ اسی طرح محنت کش مسلمانوں کے مسائل بھی اسی وقت حل ہو سکتے ہیں جب انھیں غیر مسلم محنت کش بھائیوں کی حمایت حاصل ہو۔

ایک بات اور — مسلمان — خواہ وہ ہندوستان میں ہوں یا کسی اور ملک میں۔ بے یک وقت ظالم اور مظلوم دونوں نہیں ہو سکتے۔ جب وہ خود اقلیت میں ہوں تو جائز اور بجا طور پر وہ اپنی سلامتی حفاظت آبرو اور غیر مسلم ہم وطنوں سے برابر دے گا مطالبہ کر سکتے ہیں اور ان کے غیر مسلم ہم وطنوں کا بھی فرض ہے کہ وہ جمہوریت کی خاطر ان کے ان جائز مطالبات کی حمایت کریں لیکن جب مسلمان اکثریت میں ہوں تو انھیں اپنی اقلیتوں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرنا لازم ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اقلیت کی حیثیت سے تو وہ ہر قسم کی سہولتیں حاصل کرنے کی بات کریں اور اکثریت کی حیثیت سے اپنی اقلیتوں کو اس کا بھی حق نہ دیں کہ اس ریاست کا سربراہ کوئی غیر مسلم ہو سکے۔ اس کی مثالیں ادھ نظریں گزرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان ہی کو دیکھیے بجا طور پر ہندوستانی مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف تعلیم اور روزگار کے میدان میں کوئی تعصب نہ برتا جائے مگر اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ علی گڑھ کو اقلیتی کردار کے نام پر دقیا نو سی کٹھ ملائیت کی نذر کر دیا جائے اور اس بھٹی سی ریاست میں روشن خیال غیر مسلموں کو اس کا حق بھی نہ ہو کہ وہ کورٹ کے ممبر ہو سکیں! — مگر علی گڑھ کے اقلیتی کردار کا مسئلہ الگ سے بحث چاہتا ہے اور یہاں اس کی گنجائش نہیں۔

یہ طبقہ آج بھی مسلمانوں کو ہر قسم کی روشن خیالی اور جدید طرز فکر سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ انھیں صنعت و حرفت کی جگہ کاریگری کے حلقے تک محدود رکھنا چاہتا ہے عقل اور عمل کے راستوں سے دور تقدیر پرستی، تعویذ گندوں اور قیادوسیت میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے کیونکہ اس طبقے کا فائدہ اسی میں مضمر ہے۔ اسی دقیا نو سیت کو طرح طرح کے حسین نقاب اڑھاتا ہے کبھی پیسے کے لالچ سے ان نقابوں کو سجا تا ہے کبھی باہر کے مسلم ممالک کے سرمایے سے اسے جاذب نظر بناتا ہے تو کبھی جدید تہذیب کو محض فسق و فجور، عیاشی اور ادا باشی قرار دیکر تاریخ کے پیٹھ کو اٹھا چلاتا ہے۔ عبدالمجید دریا بادی زندگی بھر امریکہ اور یورپ کے ممالک سے عیاشی اور ادا باشی کی خبروں کے تراشے لے کر اپنے اخبار ”صدق جدید“ میں بچھاتے رہے کہ مسلمان جدید تہذیب سے متنفر ہو کر دقیا نو سیت کے حصار میں ہمیشہ کے لیے مقید رہیں۔ ابوالاعلیٰ مودودی یورپ کی فکر کو اسی پہنچ سے پیش کرتے ہیں جیسے اس میں سائنس کی قوت نہیں ٹاٹ کبوں کا پچھوڑا پن ہی ہے اور اس کام کے لیے وہ نہایت پوچ اور بے اعتبار مغربی تصانیف کے اقتباسات پیش کر کے اپنے قارئین کو قائل کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب، پاکستان، ایران اور دوسرے کئی ممالک دقیا نو سیت کے استحکام کے خیال خام میں جدید تہذیب کے کبھی راستے بند کر رہے ہیں ہندوستان میں بھی بعض حلقوں کی یہی کوشش ہے۔

ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں تو یہ طبقے باغ باغ ہو جاتے ہیں اور ایک بار پھر سینہ تان کر دہراتے ہیں کہ مسلمان اسی لیے تباہ ہیں کہ وہ سچے اسلام پر کار بند نہیں ہیں اس لیے تباہ ہیں کہ وہ آپس میں متحد نہیں ہیں اور متحد ہونے سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ دقیا نو سیت کی رہ نمائی میں سب مسلمان ایک ہو جائیں اور سرمایہ دار مسلمان اور محنت کش مسلمان کا باہمی تضاد مٹ جائے۔

کتنی طرح سودیشی چیزوں کی خریداری کے نعرے کے پیچھے دراصل ہندوستانی سرمایہ دار کا مفاد چھپا ہوا ہے کہ وہ اپنے ملک کو اپنی اجارہ داری میں رکھنا چاہتا ہے اسی طرح مسلم

کیا جاسکتا اور جب اس قسم کا نظام قائم ہوتا ہے جس کی بنیاد ذاتی قبول کے بجائے قربانی پر ہو اور ذاتی منافع کے بجائے سماجی ضرورت پر ہو تو وہ تہذیب کی صالح اقدار کی تشکیل کر سکتی ہے۔ ہندوستانی مسلمان اپنی دنیاویت ترک کر کے اگر کسی ایسے نظام کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں جو انھیں تعقل اور سائنس سے تو قریب کر دے مگر عیاشی اور گھٹیا پن سے دور رکھے تو ایسا نظام صرف کیونکر ہی فراہم کر سکتا ہے۔

ہم نے ابھی تک اسلام اور کیونکر ہم کے ان پہلوؤں پر غور کیا ہے جو مشترک ہیں ایسے پہلو بھی ہیں جہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان پہلوؤں کو نظریاتی سطح پر غور کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان کے عملی شکل کو سامنے رکھا جائے سب سے بڑا مسئلہ تقدیر پرستی کا ہے۔ ظاہر ہے تقدیر پرستی اسلام کا لازمی جزو نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ کر محنت کشوں کو عملی جدوجہد سے دور رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی تقدیر ہی میں نجات اور ناداوری لکھی ہے اور اس کے خلاف جدوجہد کرنا یا تقدیر کے خلاف جہاد ہے۔ یہ دراصل اسلام کی صحیح روح نہیں ہے بلکہ اسلام کو اپنے سیاسی اور معاشی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش ہے۔ اسی طرح آخرت کے اس قسم کے تصور کو رائج کرنا جس سے اس دنیا میں عمل سے غافل رہنے کی تلقین ہو کہ اگر اس دنیا میں ہم تنگ دستی اور مفلسی پر قناعت کر لی جائے تو آخرت میں اس کا بڑھ چڑھ کر معاوضہ ملے گا۔ اس قسم کے تصورات جن کا اسلام کی صحیح تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں اس قسم کے ان سب تصورات کا بار بڑھ لینا مقصود نہیں ہے البتہ صرف معاشی نظام کے سلسلے میں اسلام کے تصورات کے استعمال کے چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کر دینا کافی ہوگا۔ اس سلسلے میں فیروز الدین منصوبہ کی کتاب سود و دیات سے استفادہ مناسب ہوگا۔

زمین کے مسئلے ہی کو لیجے "بیغیر اسلام کے عہد میں زمین کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے نہیں آیا کیونکہ سارے کا سارا عرب صحرا ہے اور زرعی بستیوں کی اس میں حیثیت

دقیقا نویت چاہتی ہے کہ اسلام کا نام استعمال کر کے استعمال کا سلسلہ جاری رکھے۔ اسی لیے جب کبھی غرتہ دارانہ فسادات کی آگ بجھتی ہے تو انواع و اقسام کے دنیاوی میدان میں نکل پڑتے ہیں اور رجعت پسند، رذالت پرست خیالات کا پورا کر کے لگتے ہیں۔ اپنے طور طریقہ اور شعائر اختیار کرنے پر دوسروں کو مجبور کرنے لگتے ہیں۔ آزاد خیالی کی جگہ کٹھ ملائیت لینے لگتی ہے۔ "دین اور سیاست" کو ملانے کا پورا معاملہ اسی پر منحصر ہے اور ان دونوں کو اس طرح الگ الگ رکھنا کہ دونوں آزاد رہ سکیں۔

سوال یہ ہے کہ جدید ذہن تک رسائی جدید دور کی برائیاں اور خرابیوں میں شریک ہونے کیونکر ہو سکتی ہے۔ عہد جدید کی جو برائیاں صنعتی اور مشینوں سے متعلق بتائی جاتی ہیں وہ دراصل صنعت اور مشینوں کے سرمایہ دارانہ استعمال کی برائیاں ہیں۔ یہی حال عہد جدید کے تمدن کا بھی ہے جس سے دنیاوی عام طور پر مثالیں فراہم کر کے سرمایہ داری سے نفرت پیدا کرنے کے بجائے تعقل پسندی، سائنس اور جدید تمدن ہی سے نفرت پیدا کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندوستانی مسلمان کے سامنے جدید دور سے بہرہ مند ہونے کا سوال ہے اور اس طرح بہرہ مند ہونے کا سوال ہے کہ وہ جدید تمدن کی نعمتوں سے ان کا دامن آلودہ نہ ہو۔

اس کا واحد راستہ کیونکر معاشی نظام اور اس پر مبنی تہذیب و تمدن ہی فراہم کر سکتا ہے جو عیاشی کے بجائے محنت پر قائم ہے اور جو مساوات کی بنیاد پر کسی کو غیر ضروری قبول اور اس کی بے جانائیش سے روکتی ہے اور انسانی معیشت ہی کا نہیں معاشرت کا بھی ایک صحت مند تصور دیتا ہے۔ کیونکر ایسا نظام ہے جو غریبوں اور محنت کشوں کے بیدار ہونے، بیدار اور ان کے زیر دست بلکہ عقلموں کو جان کر دینے والی قربانیوں کے بغیر وجود میں نہیں آسکتا اور اسی جدوجہد کے دوران انسان کی خواہیدہ طاقتیں ایثار اور قربانی کے پیچھے ہونے کے جذبے اور انسانیت کے لیے محنت کرنے اور دوسروں کے لیے بہتر مستقبل کی تعمیر کرنے کے جذبے کے بغیر قائم نہیں

نے یہ حق انھیں نہیں دیا لیکن تیسرے خلیفہ کے عہد میں اہل ثروت کو یہ اجازت مل گئی جس کے خلاف مشہور صحابی ابوذر غفاری نے احتجاج کیا اور انھیں مدینے سے پھر دور نظر بند کر دیا گیا۔ اقبال نے بھی اپنے ایک شعر میں ابوذر غفاری کی اس جرات مندانہ فقر کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن اس دور میں بھی زمینوں پر قبضہ کرنے والے عرب مالک نہیں تھے۔ صرف ان علاقوں یا ضلعوں میں حقیقی کاشتکاروں سے خراج وصول کرنے کے ذمہ دار تھے۔ نظری اعتبار سے اب بھی زمین اجتماعی ملکیت یعنی خدا کی ملکیت ہی تھی لیکن "بنو امیہ کے دور میں عربوں کے نظام حکومت میں زوال پذیر قبائلی سماج رو بہ تنزل غلام شاہی اور رو بہ عروج جاگیر داری تینوں کی اقتصادی، سیاسی اور سماجی خصوصیات موجود تھیں" ان خصوصیات کی تفصیل غیر ضروری ہے لیکن فیروز الدین منصور نے بجا طور پر اس کی نشان دہی کی ہے کہ نویں اموی خلیفہ یزید ثانی اور دسویں خلیفہ ہشام کے عہد میں جاگیر داروں کو ان کے جاگیر نامے اور حقوق مل گئے اور حکومت کسافوں سے جو مالیہ وصول کرتی تھی وہ خراج کہلانے لگا اور پیداوار کا وہ حصہ جو کاشتکاروں سے جاگیر دار وصول کرتے تھے اسے مالکانہ، کرایہ بٹائی، لگان وغیرہ کے نام سے موسوم کیا جانے لگا چنانچہ کاشتکاروں سے کرایہ بٹائی لینے کے سوال پر فقہوں میں بحث کا آغاز ہوا " (ایضاً)۔ یہ بات واضح ہے کہ اسلام بنیادی طور پر زمین کی انفرادی ملکیت کا قائل نہیں۔ امام مالک نے کاشتکاروں سے زمین کا کرایہ (لگان) یا بٹائی لینے کی مخالفت کی۔ امام ابوحنیفہ بھی بٹائی لینے کے مخالف ہیں اور یہی رائے امام شافعی نے ظاہر کی ہے البتہ امام ابوحنیفہ کے شاگرد اور پانچویں عباسی خلیفہ ہارون رشید کے عہد میں بغداد کے قاضی امام ابو یوسف نے لگان اور بٹائی کو جائز قرار دیا۔

اس مرحلے پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہندوستان میں زمین کی ملکیت کا تصور شروع میں موجود نہیں تھا۔ مغلوں کے زمانے میں منصب داری میں بھی گویا فوجوں کے لیے باہمی فراہم کرنے اور ان کے لیے ضروری سہولت فراہم کرنے کی غرض سے

مائل سمندر کے قریب چھوٹے چھوٹے جزیروں ایسی ہی پیغمبر اسلام کے عہد میں مدینہ ہی صرف چار پانچ ہزار چھوٹے چھوٹے تاجروں، دستکاروں اور کاشتکاروں کی ایک بستی تھا۔ یہاں زمین کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پیش ہوا۔

"اسلام نے چشموں، کنوؤں، چراگاہوں، کانوں وغیرہ کی طرح زمین کو بھی نظری اعتبار سے خدا کی ملکیت یعنی ملت کی مشترکہ ملکیت قرار دیا اور پیغمبر اسلام نے (جیسا کہ چچ صاحبہ کرم) رافع بن خدیج، جابر بن عبد اللہ، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، زید بن ثابت بن خضاک مردی ہیں) زمین کو خریدنے یا قابل کاشت بنانے والوں کے حق ملکیت کو تسلیم کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ ہدایت کی کہ وہ اپنے پاس صرف اتنی زمین رکھیں جتنی کاشت کر سکتے ہیں اور باقی زمین اپنے بھائی کو مفت کاشت کے لیے دے دیں مگر بٹائی یا کرایہ پر نہ دیں"

["مودودیات" بحوالہ رسالہ علم و دانش، سیرنگر، شماره ۱۳۲، ص ۱۲۶]

یعنی پیغمبر اسلام نے زمین کو خدا کی ملکیت تسلیم کیا یعنی قومی ملکیت مانا اور اس پر کاشت کرنے والے کا حق تسلیم کیا اور حقیقی کاشتکار کو زمین کی پیداوار کا مالک قرار دیا۔

زمین کا مسئلہ پیغمبر اسلام کے بعد عراق، شام، فلسطین، مصر اور خراسان کی اسلامی فتوحات کے بعد ابھر کر سامنے آیا پہلے دو خلفائے راشدین کے دور میں "عربوں نے پرانی بستیوں اور شہروں سے باہر خیموں کے اپنے الگ شہر آباد کیے اور نہ کسی زمین کو خریدنا اور نہ کسی زمین پر قبضہ کیا" (ایضاً) اور عربوں کی فتوحات کا اصلی سبب ہی یہ تھا کہ "ساسانی اور رومی حکمرانوں کے مارے جانے یا مغلوب ہونے یا بھاگ جانے سے حقیقی کاشتکار غلام اور زرعی غلام آزاد ہو کر زمینوں کے مالک بن گئے"

تیسرے خلیفہ کے دور میں زرعی صورت حال میں تبدیلی آئی۔ حضرت عمر کے زمانے ہی سے عرب شیوخ اور اشراف نے والے فوجی یہ مطالبہ کرنے لگے تھے کہ مفتوحہ ممالک میں زمینوں پر قبضہ کرنے اور ان کو خریدنے کا حق انھیں دیا جائے مگر حضرت عمر

مغاد کا تقاضا ہی ہے کہ وہ جمہوری حقوق کی حمایت میں ایسے تمام طبقوں کی مدد حاصل کریں جو موجودہ سماج میں استحصال کا شکار ہیں اور چونکہ ہندوستانی مسلمانوں کا استحصال ان کی غربت اور ان کی معاشی پسماندگی ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ خود سانی اور مذہبی اقلیت کی وجہ سے دھرا ہے لہذا انھیں ایسے طبقوں کی حمایت درکار ہے جو ان دونوں مورچوں پر ان کی مدد کر سکیں اور ظاہر ہے کہ یہ طبقے محنت کش طبقے ہی ہو سکتے ہیں جو مریضانہ قوم پرستی اور بورژوائی منفعت پرستی اور آمرانہ مرکزیت کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ اکثریت کی حمایت کے ذریعے سانی اقلیتیں اپنا خاطر خواہ تحفظ نہیں کر سکتیں اور اکثریت استحصالیوں اور جاہلوں کی نہیں مظلوموں اور زیر دستوں کی ہوتی ہے اور انھیں جیتنے کے لیے انھیں ایسا معاشی نظام اپنانا ہوگا جس سے سب کی فلاح ممکن ہو۔ ان کا مذہب اس راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ بلکہ معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی صورت میں ہندوستانی مسلمان ایک طرف تو عہد جدید کی نعمتوں سے بہرہ یاب ہو سکتے ہیں اور دوسری طرف عہد جدید کی انحطاط پذیریری اور زوال آمادگی سے بچ سکتے ہیں۔

پچھلے بیس برس میں مسلمانوں نے مختلف سیاسی گروہوں کو آزایا لیکن ہر جماعت اپنے معاشی نظام اور اس کی ضرورتوں کے پیش نظر اقلیتوں کے مسائل کو حل کرنے میں ناکامیاب رہی جب تک نفع پرستی پر مبنی اقتصادی طور پر عدم مساوات پر قائم معاشی نظام برقرار رہے گا۔ اقلیت کشی اور فرقہ واریت بھی جاتی رہے گی کہ محنت کشوں کی توجہ کو بانٹنے اور ان میں مختلف طریقوں سے پھوٹ ڈالنے بغیر سرمایہ داری نظام حل نہیں سکتا۔ ہندوستانی مسلمان استحصال کی اس جگہ میں پس رہے ہیں جو لوگ ان کا دھارن اشتراکیت سے فروعی اختلافات کی طرف دلاتے ہیں اور خدا کے وجود یا عدم وجود کی بحث اٹھا کر ہندوستانی مسلمانوں کو ہندوستان کے اقتصادی اور معاشی مسائل کی طرف سے غافل کرنا چاہتے ہیں اور ملک کے معاشی نظام کو یکسر بدل ڈالنے کی انقلابی جدوجہد میں شامل کرنے سے روکتے ہیں وہ اسلام اور کمیونزم دونوں کو پوری طرح نہیں جانتے اور ادھوری سچائیوں کو غلط بیانیں

(باقی ص ۶۱ پر)

لہذا ان کے مصارف ادا کرنے کے لیے جاگیریں سلطنت کے غیر خراجوں کو دی جاتی تھیں اور انگریزوں کے عہد میں مندرجہ ذیل نظام کے ختم ہونے پر غیر خواہان سلطنت کو جاگیریں بخشی گئیں اور زمین کی خرید و فروخت شروع ہوئی گویا جاگیریں جاگیرداروں کے خون پیسنے کی کمائی سے خریدی ہوئی نہیں تھیں بلکہ اکثر غیر خواہی یعنی انگریز حکمرانوں سے وفاداری کا صلہ تھیں۔

سرمایہ داری نظام کے سلسلے میں بھی اسلام کا نقطہ نظر کم سے کم استحصالی نہیں ہے۔ اسلام نے سود، کو حرام قرار دیا ہے اور اسی دور میں سود فرد کا استحصال کر کے رقم جمع کرنے کا ذریعہ تھا۔ اسلام لایچ کو حرم قرار دیتا ہے اور انسانی فطرت کا ایک ایسا تصور پیش کرنا چاہتا تھا جہاں انسان کا استحصال دوسرے انسانوں کے ذریعے نہ ہو اس لیے اگر اسلام کے ان نظریات کو سامنے رکھا جائے جو اس نے زمین کی انفرادی ملکیت کے سلسلے میں وضع کیے ہیں تو یقیناً اسلام ایسے سرمایہ داری نظام کی حمایت نہیں کر سکتا جس کی بنیاد استحصال پر ہو اور جہاں ذاتی نفع اجرتوں میں کمی کر کے حاصل کیا جاتا ہو۔ اور یہ دونوں باتیں سرمایہ داری نظام کا لازمی جزو ہیں۔

بہر حال۔ اصل مقصد تو اس طرف توجہ دلانا ہے کہ اسلام اور اشتراکیت کے درمیان کوئی ایسا منطقی تضاد نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک کو دوسرے کے تعاقب قرار دیا جاسکے۔ اسلام مذہب ہے۔ اشتراکیت بنیادی طور پر معاشی اور سیاسی نظام ہے۔ مذہب کا مقابلہ دوسرے مذہب سے ہو سکتا ہے، معاشی اور سیاسی نظام سے نہیں ہو سکتا۔ پھر مذہب اس کے معتقدات پر سوا ایسے نشانات عام طور پر نہیں لگائے جاتے اور ان میں وقت اور موقع کے مطابق ترمیم و تنسیخ نہیں ہونی چاہیے لیکن اشتراکیت اپنے بنیادی کلیات کے علاوہ کسی وقت بھی اضافے ترمیم اور تنسیخ کا دروازہ نہیں ہے۔

پھر مسلمانوں اور خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کے اپنے

ہماری فلموں میں موت کی علامتیں

بھے ۱۹۳۷ء میں پر بھات کے بھندے تلے بنی فلم دنیا نہ جانے کی یاد آ رہی ہے۔ اس میں بے میل شادی کے موضوع کو برے موثر انداز میں فلما یا گیا تھا۔ چابی دیئے جانے کے باوجود دیوار پر لٹکا کلاک بار بار رگ جاتا ہے جو ہیرو کو یہ احساس دلاتا ہے کہ زندگی میں اسے بھی کسی دن اسی طرح رگ جانا ہے۔ گھڑی کی سوئیوں کو آگے نہ بڑھنا دیکھ کر ہیرو اپنا آخری دقت قریب کچھ لیتا ہے اور خودکشی کرنے سے قبل گھڑی کے پینڈولم (ٹنگن) کو خود ہی روک دیتا ہے۔ یہ علامت اتنی موثر ثابت ہوئی گویا ظلم کا کوئی کردار ہو۔ اسی طرح شانتا آپے کو اپنی بیوہ ہونے کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب شنگار کرتے وقت اس کی مانگ کا ٹیکا خود ہی زمین پر گر جاتا ہے۔

۱۹۴۱ء میں شانتا رام کی ایک اور فلم "ڈاکٹر کوئنس کی امر کہانی" آئی تھی۔ اس میں ڈاکٹر دوار کا ناٹھ کوئنس کا رول خود شانتا رام اور اس کے والد کا رول کے۔ دستے نے ادا کیا تھا۔ ڈاکٹر کوئنس ممبئی سے بذریعہ جہاز چین روانہ ہو رہا ہے۔ وہ جہاز میں سوار ہو گیا ہے۔ جہاز نے سیٹی دی۔ جہاز روانہ ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر کوئنس کے باپ کی پھر دی چھوٹ کر زمین پر گر جاتی ہے۔ ڈاکٹر کوئنس اپنے باپ کا اکلوتا لڑکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ کے بڑھاپے کی لاشی چھوٹ گئی۔ یعنی اب اس کا کوئی سہارا نہیں رہا۔ یہ علامت اس وقت صحیح ثابت ہوئی جب آخر میں مرگی کے دورے کی وجہ سے ڈاکٹر کوئنس کی موت ہو جاتی ہے۔ باپ کے بے سہارا ہونے کی علامت انجام کا بہت موثر اور معنی خیز ثابت ہوتی ہے۔

ایک عام شخص اور ایک فنکار میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف یہی کہ ایک عام شخص عام بات کو عام انداز سے کہہ دیتا ہے جبکہ ایک فن کار اسی بات کو تشبیہ۔ استعارہ یا علامت کے ذریعے کہتا ہے۔ شاعر افسانہ نگار اور مصور اپنی بات کہنے کے لیے کاغذ، قلم، برش اور رنگ کا سہارا لیتے ہیں۔ ڈرامہ نگار بھی اپنے خیالات قراطیس پر بکھر دیتے ہیں۔ لفظوں کا کھیل کبھی کبھی اس انداز سے کھیلا جاتا ہے کہ کسی کو بھی یہ علم نہیں ہوتا کہ ہوا کا جھونکا کس طرف سے آیا اور کس طرف نکل گیا۔

وی۔ شانتا رام

ناول نگار اور ڈرامہ نگار اپنے خیالات کا اظہار مکالموں کے ذریعے کرتے ہیں لیکن ایک فلم ڈائریکٹر کو اپنے تاشائیوں کو بکھانے کے لیے الفاظ کا نہیں، اشیا کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ذہین فلم ڈائریکٹر اشیا کو بھی ذریعہ اظہار کی بنیاد بنالیتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فلموں میں مکالموں کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ ایک اچھے فلم ڈائریکٹر کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ زندگی کے سب سے بڑے اور دقیق سے دقیق مسئلے کو اشیا کے ذریعے کس طرح پیش کرتا ہے۔ مثلاً موت کا منظر دکھانے کے لیے جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دینا۔ اسی کا نام تمثیل یا علامت ہے۔ اور فن کی یہی معراج ہے۔ موت کی علامتیں پیش کرنے میں یوں تو لاتعداد فلم ڈائریکٹروں نے شہرت حاصل کی ہے مگر وی۔ شانتا رام کا نام اس سلسلے میں بڑے فخر کے ساتھ لیا جاسکتا ہے اسے اصل میں علامتوں کا بادشاہ کہا جاسکتا ہے۔

کوئے کرگنگا کی جانب بڑھتا ہے۔ یہاں دنگا بسرجن کی تقریب ہو رہی ہے۔ جو ہیرود اور ہیرودن کے پھرنے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہیرود اور ہیرودن ایک دوسرے سے جسمانی طور پر پھرنے رہے ہیں۔

خالی ٹیپ

اسی اسکول کے ایک اور اہم نمائندے رشی مگر جی کا ذکر کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ ان کی فلم "آئندہ" میں ادھر فلم کا ہیرود راجیش کھنہ موت کی گھڑیاں گن رہا ہے ادھر ٹیپ جل رہا ہے۔ ٹیپ میں سے آواز آتی ہے "بابو مو شائے۔ زندگی لمبی نہیں بڑی ہوتی چاہیے۔" راجیش کھنہ آخری پہچکی لیتا ہے اور دوسری طرف خالی ٹیپ بڑی تیزی سے گھومتا رہتا ہے۔ ڈائرکٹر اس کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہے کہ جیسے چلتا ہوا ٹیپ اچانک ختم ہو جاتا ہے لیکن ہم بات جیت میں محو ہونے کی وجہ سے اس کا فوش نہیں لے پاتے، اسی طرح آئندہ بھی بنتا پھلتا چل بسا یعنی وہ مرا نہیں بلکہ ٹیپ کی طرح چلتے چلتے رگ گیا ہے۔

کٹی پٹنگ

اسی طرح رشی کیش مگر جی کی ایک اور فلم یاد کیجیے۔ "نمک حرام" کا شاعر اضراراد وہ بلا کائے نوش ہے۔ کچی پچی جھلتی ہے بنی جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ساری دنیا کا درد سما یا ہوا ہے اس کی آواز میں ایک ایک کا غم نہاں ہے۔ وہ بستر مرگ پر پڑا ہے۔ ادھر شاعر نے آخری پہچکی لی ادھر ایک کٹی پٹنگ شاعر کے جھونپڑے میں لٹکی نظر آتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کی زندگی اور پرداز تخیل ایک پٹنگ جیسی ہے جس طرح کٹی پٹنگ کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے سماج میں انسان کو مرنے کے بعد ناکارہ سمجھ کر زبرد آتش یا سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔

یہ تو تھا بنگالی اسکول۔ اب ہم بمبئی اسکول کی جھانک کھیں گے۔ بمبئی میں عام طور پر جتنی کاسٹیوم یا اسٹنٹ فلمیں ہوتی رہی ہیں

یہ تو تھا پریمات اسکول نیز تھیٹر بنگال اسکول کی نائنگ کر نے اور تھیل اور علامتیں پیش کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہا۔ واضح حقیقت نگاری کے باوجود بنگال اسکول نے پی۔ سی۔ بردا۔ متن بوس کی دادرشما اور رشی کیش مگر جی جیسے ذہین بیدار مغز اور باشعور ڈائرکٹر بھی پیدا کیے۔ ان کا ایک ایک اشارہ دکنا یہ زندگی کی دھڑکنیں چھوٹا رہا۔ پی۔ سی۔ بردا پر فرانسیسی روحانی ادب کی گہری چھاپ تھی۔ انھوں نے اس سلسلے میں کئی یورپی مالک کا دورہ بھی کیا۔ پی۔ سی۔ بردا نے ۱۹۳۵ء میں اپنی مقبول و معروف فلم "دیوداس" پیش کی۔ اس فلم کی کئی خصوصیات تھیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ انھوں نے ٹیلی میٹریک کا پہلی بار استعمال کیا۔ ٹیلی میٹریک کے معنی ہیں دور دراز مقام پر بیٹھے ایک شخص کے دل کا دوسرے شخص کے دل پر پڑنے والا اثر۔ دیوداس جب ریل گھاڑی میں خون کی فے کرتا ہے تو اسے گھر میں سوئی ہوئی پارو اچانک چیخ مار کر اٹھ بیٹھتی ہے۔ آگے چل کر جب دیوداس مرجاتا ہے تو پارو کے ہاتھ سے پوجا کی تھالی گر جاتی ہے۔ کم دیش بھی کیفیت ۲۵۔۳۰ سال بعد بل رائے نے اپنی فلم دیوداس میں پیش کی۔

نتن بوس نے نیز تھیٹر کے لیے فلم کاشی ناٹھ بنائی تھی۔ اس میں انھوں نے کاشی ناٹھ کے باب کی وفات کا منظر بڑے فنی انداز سے پیش کیا تھا۔ ایک طرف کاشی ناٹھ کا باب مرد رہا ہے اور دوسری طرف ڈائرکٹر ایک گھرے کا منڈشاٹ لیتا ہے۔ کیمرے کی آنکھ گھرے پر ہے اور گھرے سے پانی قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے۔ آخر یہ پٹکتا ہوا پانی رگ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کاشی ناٹھ کا باب پروک رہا دھالتا ہے۔ اس بنگالی اسکول سے متاثر اور فن کی گہرائیوں میں ڈوب جانے والے پنجابی نوجوان کیدار شرما کی یاد رہ رہ کر آ رہی ہے۔ ان کی ایک فلم آئی تھی گوری۔ اس فلم کا ہیرود درگاما نا کی مورتیاں بنانے والا ایک فنکار ہے۔ جب وہ پھرنے کے بعد پھر گوری سے ملتا ہے تو اس کا طائر روح نفس منھری سے پرواز کر چکا ہوتا ہے۔ ہیرود اپنی مجاہدہ کی لاش

جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا درخت نرگس پر گر پڑتا ہے اور نرگس زخمی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ دلپ اس وقت کہتا ہے: "ڈوری ٹوٹ گئی، یوں تو کہنے کو یہ موت کی ڈوری تھی لیکن ڈاکٹر کی نظر میں یہی موت کی ڈوری سانس کی ڈوری بن گئی۔"

اسی طرح ایس۔ یو۔ سی کی ایک اور فلم "بابل" میں بھی آخر میں نرگس مرجاتی ہے۔ موت کے سیکونس پر بس منظر میں ایک گانا ہوتا ہے "چھوڑا بابل کا گھر آج پی کے منجر ہوئے جانا پڑا" اس کے بعد ایک سفید گھوڑا آتا ہے۔ یہ گھوڑا ایک ایسے پیادہ کا گھوڑا ہے جس کے پاس سب کو جانتا ہے۔ اس گھوڑے پر بیٹھ کر نرگس پیادہ کے گھر چلی جاتی ہے۔ یہی گھوڑا نرگس کے سپنوں میں آتا ہے جس پر وہ چونک چونک جاتی ہے۔ گھوڑے کا یہ منظر فوٹو گرافی کا شاندار کمال تھا اور ساری فلم انڈسٹری کے لینے یہ ایک چیلنج بھی تھا۔ اس زمانے میں گھوڑے کے اس منظر کے متعلق کافی چرچا ہوا تھا۔ لوگوں نے یہاں تک خبر ڈرائی تھی کہ سنی نے گھوڑے کا پورا سیکونس کسی ہالی وڈ فلم سے اڑا لیا تھا۔ سنی نے یہ چیلنج قبول کیا اور دس ہزار روپے کا انعام اس شخص کو دینے جانے کا اعلان کیا تھا کہ جو یہ ثابت کر دے گا کہ گھوڑے کا سیکونس کسی برسی فلم سے اڑا لیا گیا ہے۔

انھیں دنوں ایم۔ صادق کی فلم "شیاب" آئی تھی۔ اس کا ہیرو بھارت بھوشن تھا۔ فلم میں بھارت بھوشن ہنستے ہنستے موت کو گلے لگتا ہے۔ ایک تار بیت پر دکھا ہوا ہے۔ بھارت بھوشن آخری بجلی لیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی تار کا تار خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر نے تار کو زندگی کی علامت بنایا اور اس کے ٹوٹنے پر تار کو موت کا نام دیا ہے۔

۱۹۴۹ء میں کمال امر دہی کی فلم "حل" آئی تھی۔ یہ اپنے وقت کی سپر سٹار ہی نہیں بلکہ عہد آفرین فلم بھی تھی۔ اس فلم میں اشوک کمار آخر میں مقدمہ جیتنے کے بعد اپنے گھر میں کرسی پر گر کر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھے ہی بیٹھے اس کی حرکت قلب رک جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دیوار پر اشوک کمار کی لٹکی ہوئی تصویر بھی گر جاتی ہے اور شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر نے انسانی جسم کو شیشے اور شیشے کے اندرونی تصویر کو انسانی روح سے تشبیہ

ان میں دلن یا ہیرو کو مارنے یا مروانے کا اعلان تلوار سونت کر یا خنجر کو لکڑی کے دروازے پر مار کر ہوتا رہا ہے۔ چراغ کا بجھنا یا لالٹین کا ہلنا تو گویا بچوں کا کھیل ہی سمجھ دیا گیا ہے لیکن چند ایسے ہدایت کار بھی ہوئے ہیں جنھوں نے بنگال اسکول ہی کو مقدمہ جانا۔ ان کا ذکر کرنے سے قبل ایک بات صاف ہو جانی چاہیے۔ کینوسٹ نقطہ نظر کے حامی علامتوں یا تمثیل نگاری میں یقین نہیں رکھتے۔ وہ اپنا پیغام بلا واسطہ طور پر عوام تک پہنچانے کے قائل ہیں۔ کہ کسی بھی علامت کا سہارا لے کر اپنے پیغام کو ابھانا یا تمثالیوں کو بھلا دے میں ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سیدھی بات کو اتنے واضح انداز سے پیش کر دیا جائے کہ وہ ایک ایک کے دل میں آتوڑی چلی جائے۔ اس لیے ڈاکٹر خواہ محبوب ہوں یا ضیا سرحدی یا خواجہ احمد عباس۔ انھوں نے عوامی مسائل کو واضح انداز سے بے جھجک پیش کر دیا۔ اپنی بات کو سمجھنا یا سمجھانے کے لیے انھوں نے کسی بھی قسم کی علامت یا تمثیل کا سہارا نہیں لیا۔

۱۹۴۹ء کے قریب داڈیا مودی ٹون کی فلم میلہ آئی۔ اس کے ڈاکٹر ایس۔ یو۔ سی تھے۔ دلپ کمار ہیرو تھا اور ہیروئن نرگس تھی۔ نرگس کی شادی ایک بوڑھے سے ہو جاتی ہے۔ بوڑھا مرجاتا ہے اور نرگس بیوہ ہو جاتی ہے۔ پھر نرگس کی سہیلی منتی (روپ کلا) اس کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری سگائی مومن (دلپ کمار) سے ہو گئی ہے۔ تم کل ضرور آنا۔ اس کے فوراً بعد نرگس کو اپنے کمرے میں دکھایا جاتا ہے۔ وہ زمین پر بیٹھی سوچ رہی ہے۔ اوپر اٹھنے کو ہے۔ اس کا سر ٹکراتا ہے اور ڈوری ٹوٹ جاتی ہے۔ پردہ گر جاتا ہے۔ نرگس اس وقت کہتی ہے: "ڈوری ٹوٹ گئی" اگلے منظر میں نرگس کو اسی ٹیلے پر بیٹھا دکھایا گیا ہے جہاں نرگس اور دلپ کمار کا بچپن گزرا اور جوانی نے انہماکیاں لی تھیں۔ وہاں اس کی ملاقات دلپ کمار سے ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک طوفان آ جاتا ہے لہ غمی بیان بھیج نہیں۔ اختر علی صاحب کی بہت سی فلموں میں رموز و علامت سے کام لیا گیا ہے۔ خواجہ احمد عباس کی فلمیں بھی مثلاً آسمان محل، عملاتی معنیت سے نمود ہیں۔ اس میں نواب کی موت ایک اگلے ہوئے رکتے کے پیسے کے ٹکڑے سے دکھائی گئی ہے۔ ق۔ ر

یہ ہے۔ جسم کا شیش ٹوٹ تو سکتا ہے مگر اندر کی تصویر کو نہ آگ جلا سکتی ہے۔ نہ ہوا اڑا سکتی ہے اور نہ پانی گلا سکتا ہے۔ یہ ہے ہندو فلسفہ نجات جو اس علامت کا نہیں بلکہ پوری فلم کا مرکزی خیال ہے۔

چلتا آرا

کمال امروہی کا ذکر چل رہا ہے تو اس کی ایک اور نہایت خوبصورت فلم دائرہ "کا ذکر کر دینا نامناسب نہ ہوگا۔ فلم ۱۹۵۲ء میں آئی تھی۔ اس میں بھی فلم "دنیا نہ مانے" کی طرح بے میل شادی کے موضوع کو غما یا غما تھا۔ فلم کیا تھی شاعری تھی۔ واقعی کمال امروہی نے دائرہ میں شاعری کی تھی۔ فلم ایک ٹریجڈی تھی۔ بنجو (مینا کماری) کی شادی ایک بوڑھے (کمار) سے ہو جاتی ہے اس کی جوانی کو گھٹن لگ جاتا ہے۔ وہ جب نئے مکان میں آتی ہے تو بے وقوف کے موزی مرض میں مبتلا ہوتی ہے۔ اس کا بوڑھا شوہر دمہ کا مریض ہے۔ کیمبر ہر دس منٹ بعد مینا کماری کا نیک لینے کے بعد بھی سروک پر ایک چوک میں وہاں کے ماحول کا جائزہ لیتا ہے۔ وہاں ایک سرے پر دومر دور ایک آری سے لکڑی کے ایک بہت بھاری لٹھے کو چیرتے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے مینا کماری اور اس کی زندگی کی علامت۔ اس کی بیماری آرا ہے۔ ہر دس منٹ بعد کیمبر لکڑی کے لٹھے کی چرائی کتے قریبی منظر پر مرکوز ہو جاتا ہے۔ مینا کماری کا مرض بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی عمر کا لکڑی کا لٹھا ابھی کٹتا جاتا ہے۔ آخر میں کیمبر مینا کماری کے لبوں میں تھڑے منہ کا کلوز اپ لینے کے بعد میز پر رکھے ٹائم میں پر مرکوز ہو جاتا ہے۔ ادھر مینا کماری کی سانس تیزی سے چل رہی ہے۔ ادھر ٹائم میں کی ٹنگ ٹنگ کی آواز تیز ہونے لگتی ہے۔ کیمبر مینا کماری سے ہٹ کر ٹائم میں پر آگیا ہے۔ اب مینا کماری کی سانس کی آواز بھی مٹانی نہیں دے رہی۔ صرف ٹائم میں کی ٹنگ ٹنگ سنائی دے رہی ہے۔ یہ ٹنگ ٹنگ بڑی جلدی اور تیزی کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ وقت پر الارم بھی بجتا ہے۔ یہی ہے موت کا انارم۔ اچانک گھڑی کا فنر ٹوٹ جاتا ہے اور گھڑی رُک جاتی ہے کیمبر

پھر گھڑی کو چھوڑ کر مینا کماری پر آگیا ہے۔ اس کا بیار شوہر صحت یاب ہو جاتا ہے اور وہ پر لوک سدھا ر جاتی ہے۔ ادھر نیچے آری سے لکڑی کے لٹھے کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کٹ کر گر جاتا ہے۔ یہ ہے زندگی اور موت کا صحیح تصور اس سلسلے میں نے اب تک جتنی فلمیں دیکھی ہیں۔ کمال امروہی کی فلم دائرہ مجھے بہترین نظر آئی۔ میرے خیال میں ہندی کے نامور کہانی کار چندر دھر گیلری (اس نے کہا تھا) کی طرح کمال امروہی کو زندہ رکھنے کے لیے "دائرہ" کافی ہے۔

۵۸-۶۱۹۵۴ کے قریب رمیش سہگل کے بھائی کریش سہگل کی فلم "پھر صبح ہوگی" آئی تھی۔ اس کے ڈائریکٹر کریش سہگل تھے۔ اس میں راج کپور کے ہاتھوں ایک ساہوکار کا قتل ہو جاتا ہے۔ راج کپور پچھلے کر لالہ کی جانب بڑھتا ہے پھر لکھا کر لالہ مر جاتا ہے اور دوسرے لمحے راج کپور کے پاؤں سے گدی پر رکھی سیاہی کی دوات گر جاتی ہے اور ساری سیاہی سفید چادر پر بکھر جاتی ہے۔ دوات خالی ہو جاتی ہے۔ یہاں ڈائریکٹر نے لالہ کی زندگی کو ایک دفعات کی شکل میں پیش کیا ہے اور یہی پہلی آتما کو سیاہی کا روپ ہے دیا۔ یعنی لالہ کی زندگی کی سیاہی گر کر بکھر گئی اور دوات خالی ہو گئی جو کبھی بھری نہیں جاسکتی۔

۶۶-۱۹۶۵ کے قریب سدھ شورا ڈکوی کی فلم "بھالی کی جوتیاں" آئی تھی۔ اس میں بھی آخر میں مینا کماری کی موت ہو جاتی ہے۔ ادھر مینا کماری آخری پہلی لیتی ہے اور ادھر دو سرے کمرے میں رکھے تین دیپک بجھ جاتے ہیں۔ یہ دیپک ہیں جسم۔ روح اور سماجی رشتوں کے۔ ڈائریکٹر یہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان کے رشتے اس کی زندگی تک ہی ہوتے ہیں جسم اور روح کے چراغ بجھ جانے پر سماجی رشتوں کے چراغ خود بخود بجھ جایا کرتے ہیں۔

ہمارے سماج میں آٹو منوس اور بربادی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں گوردوت کی شہرہ فلم "صاحب بی بی اور غلام" کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ مینا کماری اپنے بیمار شوہر (رحمان) کو گلاوی میں بٹھا کر لے جا رہی ہوتی ہے۔ اس سے قبل کہ ان کی حویلی کی شان (باقی ص ۵۰ پر)

پشکن کے دیس میں

(۱)

روس میں پہلا دن

ملاکہ کہیں یہ بھی کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن یہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ طیارے کی پلاٹنک سے بند کھر کی میں سے نیچے جھانکا۔ پہاڑوں کا ایک لامتناہی سلسلہ حد نگاہ تک پھیلا ہوا نظر آیا۔ یہ افغانستان کی سرزمین تھی۔ تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ ہم روس کی سرزمین پر پرواز کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی نظر کے سامنے پہاڑوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ ویسے ہی پہاڑ تھے۔ ونسی ہی زمین تھی۔ دونوں علاقوں میں کوئی حد فاصل نظر نہ آئی۔ ہاں اقبال کا یہ شعر ضرور یاد آ گیا۔

جہاں رازیک آب و گل آفریدم

تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی

کوئی آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی رفیقہ سفر نے نیچے زمین کی طرٹ اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سمندر پر پرواز کر رہے ہیں۔ میں نے نیچے جھانکا تو خشکی سے ملی ہوئی پانی کی ایک طویل دھریض چادر آفت تک پھیلی ہوئی نظر آئی۔ یہ بحیرہ کسپین تھا۔ میں نے رفیقہ سفر کو بتایا کہ ہم اس وقت بحیرہ کسپین کے مشرقی ساحل پر پرواز کر رہے ہیں۔ اس نے بحیرہ کسپین کے متعلق اپنی قطعی لاعلمی کا اظہار کیا۔ میرے پاس دنیا کا نقشہ تھا۔ میں نے اسے نقشہ دکھایا لیکن اسے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس نے مختصر سی بات کی تھی۔ میں نے اسے طول دینے کا بہانہ ڈھونڈنا چاہا تھا نہ چلا۔

تھوڑی ہی دیر میں ہی وق پہاڑوں کی جگہ ہری ہری زمین

اگر ہم ساڑھے چھ گھنٹے ریل میں سفر کریں تو دہلی سے کان پور تک پہنچیں گے یا دہلی سے جالندھر تک اور اگر طیارے میں سفر کریں تو ساڑھے چھ گھنٹے میں دہلی سے ماسکو پہنچ جائیں گے۔ طیارے کے ایک ایسے ہی ساڑھے چھ گھنٹے کے سفر کا مجھے بھی اگلے دن اتفاق ہوا۔ میں ۳۱ ستمبر شہر کو صبح کے آٹھ بجے (ہندوستانی وقت کے مطابق) دہلی سے روانہ ہوا۔ اور دن کے بارہ بجے (روسی وقت کے مطابق) ماسکو پہنچ گیا۔ ماسکو کا وقت دہلی کے وقت سے ڈھائی گھنٹے پیچھے ہے اور اس ڈھائی گھنٹے کے فرق کے معنی یہ ہیں کہ جب میں ماسکو پہنچا تو ہندوستانی گھڑیوں کے مطابق ڈھائی بجے بعد دوپہر کا وقت تھا۔

روس اور اس کا دارالحکومت ماسکو میرے لیے ایک خواب کی طرح رہے ہیں۔ روس کے متعلق میں نے جتنا کچھ پڑھا تھا اس سے میرے علم میں تو اضافہ ہوا ہی تھا، حیرت میں نہیں زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ نپولین ایسے جری سپہ سالار کا روس پر حملہ اور روسی فوجوں کے ہاتھوں اس کی عبرت ناک شکست، ہٹلر کی روس پر چڑھائی اور نپولین سے بھی زیادہ ذلت آمیز پسپائی، دنیا میں اقوام کی نظام حکومت کا پہلی بار تجربہ۔ یہ سب میرے اس خواب کے مختلف پہلو تھے جو میں اکثر دیکھا کرتا تھا۔ آخر اس خواب کی تعبیر کا وقت آ گیا اور جب طیارے کے کپتان نے اعلان کیا کہ ہم غزنی سے گزر چکے ہیں اور تھوڑی دیر میں روس کی سرحدیں داخل ہونے والے ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں کو

نظر آنے لگی۔ اشجار، گھاس، سبزو، ہربائی، پانی، بالکل کثیر
 کا سا نظارہ تھا اور میں یہ بھول ہی گیا کہ میں ماسکو جا رہا ہوں
 کشمیر اور اس کے مناظر کے تصور میں کھو گیا اور جب طیارہ ماسکو
 کے فضائی مستقر پر اترا تو مجھے اچانک سری نگر کا خیال آیا۔ سری نگر
 ایک چھوٹا سا فضائی مستقر ہے۔ ماسکو کی طیارہ گاہ اس کے مقابلے
 میں بہت بڑی ہے۔ یہاں طیارے تعداد و شمار سے باہر تھے۔
 لیکن فضا میں وہی جگہ تھی، وہی خوشبو اور ہوا میں وہی لطافت
 تھی جو سری نگر کے فضائی مستقر پر اترتے ہی شام جاں کو معطر
 کر دیتی ہے۔ زمین سے اٹھنے والی جینی جینی باس بھی وہی تھی
 اور دور دور تک پھیلی ہوئی ہربائی اور اشجار بھی وہی۔

طیارہ رگ گیا اور میرا یہ تصور بھی منتشر ہو گیا۔ میں اپنا
 بریٹ کیس لیے ہوئے نیچے اترا۔ ابھی پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ
 کی چیکنگ کر رہی رہا تھا کہ باہر اپنے عزیز دوست ڈاکٹر کے اہل
 گاندھی ہاتھ سے اشارہ کرتے نظر آئے۔ انھیں دیکھتے ہی غیر ملک
 میں پہنچنے کا احساس اجنبیت فوراً جاتا رہا اور سفر کی تمام منزلیں
 آسان ہوتی نظر آئیں۔ باہر نکلا تو ڈاکٹر گاندھی بڑے تپاک سے
 بغلیگر ہوئے۔ سوویٹ رائٹرز یونین کی طرف سے تانیا نام کی
 ایک یونیورسٹی بھجوا رہی پورٹ پر موجود تھیں۔ گاندھی جی نے ان سے
 تعارف کرایا۔ معلوم ہوا کہ ماسکو یونیورسٹی میں انگریزی پڑھاتی
 ہیں۔ سوویٹ رائٹرز یونین کے اردو جاننے والے تمام اراکین
 دہائی صدی تعاریب میں مصروف تھے۔ تانیا چونکہ انگریزی
 جانتی ہیں اس لیے مریم سلینک نے مجھے فضائی مستقر سے
 ہوٹل تک پہنچانے کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دی۔ چنانچہ
 میں ڈاکٹر گاندھی اور تانیا کی ہمراہی میں ہوٹل کو روانہ ہوا۔
 راستے میں گاندھی جی اور تانیا دونوں اہم تاریخی مقامات کے
 بارے میں بتاتے رہے۔ ہوٹل میں پہنچے تو تانیا نے مجھ سے
 پاسپورٹ اور ویزا لے کر تمام اندراجات کرا دیئے۔ مجھے اس
 سلسلے میں کوئی زحمت نہیں کرنا پڑی۔ کوئی پندرہ بیس منٹ میں
 تمام اندراجات مکمل ہو گئے۔ تانیا مسکراہٹیں بھیرتی ہوئی زحمت
 ہوئی اور میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں فروکش ہوا۔
 یہ ہوٹل جس کا نام ایسا ہوٹل ہے بہت ہی بڑا ہوٹل ہے

روس کا سب سے بڑا ہوٹل۔ بعض حضرات نے تو یہ بتایا کہ دنیا
 کا سب سے بڑا ہوٹل ہے۔ اس میں چھ ہزار سیاحوں کے یک وقت
 قیام کا انتظام ہے۔ ماسکو میں بہت ہی مرکزی جگہ پر واقع ہے
 سوویٹ روس کا دل کرملین اس کے بالکل ہی سامنے ہے۔
 سڑک کے پار۔ دونوں کے درمیان وہ تاریخی چوک ہے جو انقلاب
 کی تاریخ میں ریڈ اسکور (لال چوک) کے نام سے مشہور ہے۔
 بالمشوائے تھیں بھی قریب ہے۔ کرملین کے بارے میں میرا خیال
 یہ تھا کہ اس کے آس پاس پرندہ بھی نہیں مار سکتا ہوگا۔ لیکن
 ماسکو میں پہنچ کے معلوم ہوا کہ یہ اندازہ بالکل غلط تھا۔ صرف یہی
 نہیں کہ کرملین کے سامنے ریڈ اسکور میں سڑک پر ہر وقت لوگوں
 کا ایک ہجوم گزرتا رہتا ہے بلکہ کرملین کے اندر بھی بعض حصوں میں
 جانے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جو بھی چاہے جا سکتا ہے
 چاہے کئی سو چاہے غیر ملکی۔

ہوٹل میں میرا کمرہ نہایت عمدہ تھا۔ کمرہ نہیں تھا بلکہ سوٹ تھا۔
 بیڈ روم الگ، ڈرائنگ روم الگ، ڈرائنگ روم میں ٹیلی ویژن،
 ریڈیو، ٹیلی فون، تریجیڈی ریب موجود۔ ہاتھ روم کو دیکھا ایسا معلوم
 ہوا جیسے دیواریں ہیرے سے تراش کر بنائی گئی ہیں۔ واش بین
 ٹب وغیرہ کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ بیڈ روم اور
 ڈرائنگ روم کی کھڑکیاں مشرق کی طرف کھلتی تھیں۔ ادھر نظر
 اٹھائی تو دیکھا نیچے دیاے ماسکو اپنے پورے شہر اور شکوہ
 کے ساتھ بہ رہا ہے۔ اس میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد
 اسٹیمر آ جا رہے تھے۔ یہ نظارہ بہت دلپذیر تھا۔ نہ جانے میں
 اسے کس وقت تک دیکھتا رہا۔

رات ہوئی تو ماسکو روشنیوں کے شہر میں تبدیل ہو گیا۔ ہوٹل
 کی چھت پر جا کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ماسکو بے حد نور بنا
 ہوا تھا اور یہ روشنی آہستہ آہستہ ساری دنیا میں پھیل رہی تھی۔
 اندر نکلا گجرال یہاں ہمارے سفیر کیم ہیں۔ ان کے بارے
 میں معلوم ہوا کہ دو چار روز کے لیے لندن گئے ہوئے ہیں۔ سفر ماسکو
 کا ایک سبب گجرال صاحب کے ساتھ اشتیاق ملاقات بھی تھا بلکہ
 یہ سفر انھیں کی تحریک کا نتیجہ تھا۔ میں بے تابی کے ساتھ ان کی
 واپسی کا انتظار کرنے لگا۔

میں دیکھے تھے، یہاں بھی نظر آئے۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ امریکہ، برطانیہ یا مغربی یورپ کے ہوں لیکن روس کی سرزمین پر یہ نظارہ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ حیرت کا اظہار میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ۱۹۶۲ء میں فیض احمد فیض نے مجھے لندن میں بتایا تھا کہ وہیں کی سڑکوں پر ایکسپلٹروں پر اور زمین دوز ریلوں میں ایسے مناظر دیکھنے میں نہیں آتے۔ لیکن اس بات کو سولہ برس بھی تو ہو چکے ہیں اور "تہذیب" تو بہت تیز گام ہوتی ہے۔

(۲) مریم سلگینک

دوسرے دن (۴ ستمبر کو) میں ہوٹل میں بیٹھا اپنے اعزہ کو خط لکھ رہا تھا کہ ایک صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور بولے مجھے آپ کا انٹرپریٹر (INTERPRETER) مقرر کیا گیا ہے۔ میرا نام الیگزینڈر ہے۔ آج سے میں روس کے سارے سفر میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ انٹرپریٹر کے لفظ سے میں یہ سمجھا کہ اُردو جانتے ہوں گے۔ چنانچہ اس تصور سے میں بہت خوش ہوا کہ میں اپنے سارے سفر روس میں اُردو میں بات چیت کروں گا اور ہندوستان واپس جا کر بڑے فخر سے اہل وطن کو بتاؤں گا کہ میں قیام روس کے دوران میں اُردو ہی میں بات چیت کرتا رہا ہوں۔ لیکن میری یہ مسرت درپا ثابت نہ ہوئی۔ کیونکہ پتہ یہ چلا کہ الیگزینڈر انگریزی جانتے ہیں، اُردو نہیں جانتے۔ گویا ایک ہندوستانی اُدوہ بھی اُردو والے ہندوستانی کے درمیان رابطے کی زبان انگریزی نکلی۔

الیگزینڈر ایک اچھے پڑھے لکھے نوجوان ہیں۔ ان سے مل کے مجھے خوشی ہوئی۔ سب سے پہلے انھوں نے مجھ سے پوچھا کہ روس میں میں کیا کچھ دیکھنا چاہوں گا اُن دن کن لوگوں سے ملنا چاہوں گا۔ میں نے وہ سفر بیان کی اور اپنے مجاہد پروگرام کا ایک خاکہ ان کے سامنے دکھا۔ انھوں نے تمام باتوں کو بڑی احتیاط سے ایک کاغذ پر لکھ لیا اور بولے کہ میں آپ کی تجاویز سوویت رائٹرز یونین کی صدر کے سامنے رکھوں گا اور ان کی اجازت

وہ شام ڈاکٹر گاندھی کے ساتھ بسر ہوئی۔ رات کو انھوں نے اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ وہاں پروفیسر اسے کے ایک نوو سے ملاقات ہوئی۔ آپ ماسکو یونیورسٹی میں انڈین فائی لاجی کے شعبے کے صدر ہیں۔ انڈین فائی لاجی کا یہ شعبہ ماسکو یونیورسٹی نے انسٹی ٹیوٹ آف ایشین اور ایفریقن اسٹڈیز کا ایک حصہ ہے۔ ان سے بات چیت ہوئی تو معلوم ہوا کہ علم کا ایک سمندر تھا ٹھیکس مار رہا ہے۔ اُردو کی تذکیر و تانیث پر ان کا انداز گل افشانی گفتار سننے سے تعلق رکھتا تھا۔ اُردو تذکیر و تانیث کے مسئلے پر پروفیسر ایکسی نوو کے خیالات بڑی حد تک میرے علم میں اضافے کا باعث ہوئے۔ اس موضوع کے علاوہ بھی اُردو زبان اور ادب کے ساتھ پروفیسر ایکسی نوو کی واقفیت ہر اعتبار سے قابل رشک نظر آئی۔ بات چیت میں پریم چند، غالب اور اقبال زیر بحث آئے۔ مجھ سے انھوں نے فرمائش کی کہ میں ماسکو یونیورسٹی میں اقبال کی شاعری کے کسی پہلو پر تقریر کروں۔ مجھے اس فرمائش سے دلی مسرت ہوئی۔ چنانچہ تین روز بعد ۷ ستمبر کو شام کے پانچ بجے میں نے اُنٹھی کی زیر صدارت ماسکو یونیورسٹی

میں IQBAL'S VISION OF THE NEW MAN کے عنوان سے اپنا مقالہ پیش کیا (اس موقع پر ہندوستان سے آئے ہوئے ہم چار مقررین تھے ڈاکٹر نامور سنگھ، ڈاکٹر قمر مین، پروفیسر گڈپ اور راقم التحریر۔ اس کا تفصیلی ذکر بعد میں آئے گا۔) روسی طلبہ کو کانٹا دیل اسمتھ ایسے مصنفین نے اس غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے کہ اقبال ایک سوشلسٹ تھے اور بیسویں صدی کے دوسرے ادب میرے دہے میں سوشلزم کا جو تصور تھا وہ ظاہر ہے کہ آج کا تصور نہیں تھا۔ میرے خیالات اس موضوع پر بر کانٹ دیل اسمتھ سے قدرے مختلف ہیں چنانچہ میں نے تصویر کا وہ پہلو جسے میں صحیح سمجھتا ہوں روسی طلبہ اور اساتذہ کے سامنے پیش کیا۔

رات کو کھانا کھا کر جب میں ڈاکٹر گاندھی کے گھر سے واپس آ رہا تھا تو کچھ دیر بیدل چلنے کا اتفاق ہوا۔ گرملین کے پاس سے زرا تو لوگوں کا ایک ہجوم وہاں دیکھا۔ ریڈ اسکوئر ہی میں۔ اور سڑکوں پر چوما چائی کے جو مناظر سولہ برس پہلے برطانیہ اور یورپ

کے بعد ان پر عمل شروع ہو گا۔ سر دست میں آپ کو ماسکو کی سیر کرانے سے چلتا ہوں۔ چنانچہ مجھے وہ گاڑی میں بٹھا کے ہونٹ سے باہر لائے اور ریڈ اسکوٹر، گرملین، لینن ایوی نیو، بیلوروسکی ریڈیو اسٹیشن، گارین اسکوٹر، مینن سنٹرل اسٹیڈیم، بشکن اسکوٹر، لینن اسٹیٹ لائبریری، گوسووسکا یا اسکوٹر، کنتسکی دروٹا اسکوٹر، یونیورسٹی ایونیو، لینن ہلز، ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی، کنوڑو ایوی نیو، جنگ بورڈوٹو کا پس منظر (جہاں نیو لین کو شکست فاش ہوئی تھی) 'محراب فتح'، ژوسنکی اسکوٹر، گور کی اسٹریٹ اور بالٹو اسے تھینٹر کی سیر کراتے ہوئے سوویت رائٹرز یونین کے دفتر میں آئے۔ لان میں داخل ہوتے ہی ٹاشائی کے ایک عظیم مجھے پر نظر پڑی۔ ایسا نظر آتا تھا جیسے یہ عمارت زار شاہی زمانے میں کسی کاؤنٹ کا محل رہا ہو۔ یہاں یونین کی صدر مریم سلگینک سے ملاقات ہوئی۔ کوئی تیس سال قبل مریم سلگینک کے ساتھ دیر خط و کتابت رہی تھی۔ اردو میں۔ ابتداً ان کے ایک خط ہوئی تھی جو اردو میں تھا۔ انھیں وہ زمانہ یاد تھا۔ مجھے اُس وقت کیا معلوم تھا کہ یہ لڑکی جس نے مجھے خط لکھا ہے حسن و جمال کا بیکور ہے ورنہ میں یہ خط و کتابت ہمیشہ جاری رکھتا۔ انھیں غالب صدی تقاریب کے وقت کی بھی مختصر سی ملاقات یاد تھی۔ مریم سلگینک کی بات چیت میں حسب توقع ایک تباک تھا۔ مل کے جی خوش ہوا۔ میری تمنا دیز ایگزینیٹر نے ان کے سامنے رکھیں سلگینک نے ان پر صاف کیا اور سٹیو یا کے سفر کا فہرست میں اضافہ کیا۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ ماسکو یونیورسٹی میں آپ مقالہ پڑھ رہے ہیں تو ایک مقالہ لینن گراڈ یونیورسٹی میں بھی پڑھیے۔ ماسکو ریڈیو سے تقریر کی دعوت بھی انھوں نے دی۔ ہاں یاد آیا، دن میں ماسکو ریڈیو سے شاہدہ زیدی کا ٹیلی فون مل چکا تھا۔ ان کا نام اور ٹیلی فون نمبر مجھے سردار جعفری نے دیا تھا۔ ویسے ان سے ملاقات ان کی بہنوں ساجدہ زیدی اور زابدہ زیدی کے ساتھ سری نگر میں بھی ہو چکی تھی۔ پریس انفارمیشن بیورو میں ایک روز ان کے ساتھ خاصی طویل ملاقات ہوئی تھی۔ ماسکو پہنچنے کے میں نے شاہدہ کو دو ایک باڈیلی فون کیا تھا۔ نہ ملیں انہیں میرا پیغام ملا تو انھوں نے ٹیلی فون کیا اور ساتھ ہی ریڈیو سے بات چیت

کی فرمائش بھی کی۔ چنانچہ جب سلگینک نے ریڈیو سے بات چیت کے متعلق کہا تو میں نے انھیں بتایا کہ شاہدہ اس سلسلے میں مجھ سے پہلے ہی کہہ چکی ہیں۔ سلگینک نے کہا کہ آپ پہلے روس کے قابل دید مقامات بھی دیکھ لیں اور جن جن لوگوں سے ملنا ہے ان سے مل بھی لیں۔ اس کے بعد اپنے تاثرات ماسکو ریڈیو پر بیان کریں۔ ساتھ ہی انھوں نے NPA کے لیے ایک مقالہ لکھنے کی فرمائش بھی کی۔ یہ تمام فرمائشیں ہر اعتبار سے حوصلہ افزا تھیں۔ سلگینک کے ساتھ ساری بات چیت انگریزی میں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے انھوں نے مجھ سے "اجازت" لے کر ایگزینیٹر اور اپنی بی۔ اے کے ساتھ روس میں بات چیت کی۔ بعد میں جب مجھ سے انھوں نے دوبارہ انگریزی میں بات شروع کی تو میں نے کہا کہ جس طرح ایگزینیٹر کے ساتھ آپ کی بات چیت کا ذریعہ روسی زبان ہے اسی طرح میرے ساتھ آپ کی بات چیت کا ذریعہ اردو ہے۔ انگریزی نہ میری زبان ہے نہ آپ کی تو ہم کیوں اس زبان میں بات کریں۔ سلگینک نے ہنستے ہوئے میری تجویز پسند کی چنانچہ بعد میں ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، اردو میں ہوئی۔

میں نے ان سے پوچھا اردو آپ نے کہاں پڑھی ہے۔ بولیں ماسکو میں۔ اسی لیے میرا لہجہ ماسکو کا لہجہ ہے۔ میں نے کہا لہجے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان یا پاکستان میں یہ توقع کرنا کہ وہاں دو شہروں کا لہجہ ایک سا ہو گا نامناسب ہے۔ لہجہ تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بدل جاتا ہے۔ جہاں تک اردو کا تعلق ہے راو پنڈی اور لاہور کے لہجے میں فرق ہے۔ لکھنؤ اور پٹنہ کے لہجے میں فرق ہے۔ دہلی اور حیدرآباد کے لہجے میں فرق ہے۔ لکھنؤ کا نام آیا تو کہنے لگیں مجھے دہلی کے مقابلے میں لکھنؤ کا لہجہ پسند ہے۔ صاف، سٹرا، شیریں۔ دہلی کے متعلق بولیں کہ یہاں پنجابی بڑی بھاری تعداد میں آگئے ہیں اور پنجابی نے اردو کے حسن کو ختم کر دیا ہے میں نے کہا کہ یہی پنجابی اردو کے اس نازک دور میں اردو کے حامی بھی ہیں۔ انھوں نے مجھ سے اتفاق کیا۔

صفحہ ۱۴ سے آگے :

ان نئے افسانہ نگاروں کی طرف سے جنہیں بے معنویت، تنہائی، انسانی بے بسی، موت اور ذات کا کرب ایسے موضوعات کو اپنے افسانوں میں پرستے وقت انسانی زندگی سے اور اپنی ذہنی زندگی میں ان کی تخلیقی تفکیک نہ کر سکنے کی وجہ سے بار بار شعری زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس پریشان کن حالت کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے اب تک شعری شعریات سے افسانہ کو پرکھنے کا کام بھی لیا ہے۔ یہ دعویٰ کہ جو شعریات شعر کو شعر ثابت کرتی ہے وہی افسانہ کو افسانہ، ناول کو ناول، ڈرامہ کو ڈرامہ، مثنوی کو مثنوی اور مرثیہ بھی ثابت کرتی ہے غلط ہے۔ شاعری کے اصناف میں تو جس حد تک مثنوی، مرثیہ، شہر آشوب اور قصیدہ وغیرہ میں شعری آہنگ اور شاعرانہ فنکاری کو جانچنے، پرکھنے کا سوال ہے، شاعری کی بوطیقا کا کام آسکتی ہے لیکن جس جگہ ان اصناف میں واقعات، ماجرا، کردار، ان کی آمیزش اور آمیزش اور اقدار کے ٹکراؤ کا عمل دخل شروع ہوتا ہے وہیں سے شعریات بے دست دیا ہو جاتی ہے۔ نثری افسانہ اور ناول کی گہرائیوں کی تو شعریات کو ہوا تک نہیں ملتی۔

آج کی شعریات جن اوزاروں پر زور دیتی ہے وہ نہ صرف یہ کہ افسانوی ادب کے اوزاروں سے مختلف ہیں بلکہ بیشتر صورتوں میں ان کی ضد بھی ہیں۔ وقت کا عنصر، اقدار کا ٹکراؤ، حقیقت کی ہم فوٹی اور بیانیہ (NARRATION + DIS- CRPTION) افسانوی ادب کا مایہ افتخار ہے جبکہ آج کی شعریات ان اوزاروں کو قابل اعتنا نہیں سمجھتی۔ چنانچہ شاعری کے سائے سے آزاد ہو کر افسانوی ادب کے معیار متعین کرنے کے لیے ایک بالکل ہی دوسری طرح کی بوطیقا کی ضرورت ہے۔ لفظ شعریات جو کہ شاعری سے ہمدردی رکھتا ہے اس لیے افسانوی ادب کو پرکھنے والے معیاروں کے لیے ایک بالکل دوسرا نام — FICTION TIES یا افسانیاات مناسب ہوگا۔ افسوس کہ افسانیاات کی تفکیک کی کوئی آدھی ادھوری کوشش بھی اب تک نہیں کی گئی۔

اٹھنے لگا تو یاد آیا کہ سردار جعفری نے ان کے لیے مجھے ایک خط دیا تھا اپنی کسی زیر طباعت کتاب کے متعلق۔ وہ خط میرے پاس تھا۔ معذرت کے ساتھ خط ان کے حوالے کیا کہ شروع میں خیال نہ رہا۔

یہاں سے اجازت لے کے ہم لوگ ہندوستانی سفارت خانے آئے۔ ڈاکٹر گاندھی اور دوسرے احباب سے ملے۔ وہاں سے ہوٹل واپس پہنچے۔ کھانا کھایا۔ کمرے میں آئے تو الیگزینڈر نے ٹیلی ویژن چلایا اور مجھے تصویروں کے ساتھ نفسِ مضمون سے آگاہ کرتے چلے گئے۔

دن بھر موسم بہت عمدہ رہا تھا۔ دھوپ چمکتی رہی اور دھوپ میں اسکو موتی کی طرح دکھائی دیتا رہا لیکن شام کو ہلکی سی بارش ہوگئی اور خشکی بڑھ گئی۔ موسم یہاں کا بالکل کشمیر کی طرح ہے۔ ذرا بادل آجائیں تو خشکی شدید ہو جاتی ہے اور بادل ہٹ جائیں دھوپ نکل آئے تو موسم بہت خوشگوار ہو جاتا ہے یہی کیفیت پہلے دن کی سیاحت میں رہی۔ ہوٹل سے نکل کے جب ہم لوگ میں، الیگزینڈر اور ڈرائیور لینن ایوی نیو پر پہنچے تو دھوپ چمک رہی تھی۔ لینن ایوی نیو خاصی بلندی پر ہے۔ وہاں سے اسکو کا ایک حصہ یوں نظر آتا ہے جیسے ہم اسے کسی ہوائی جہاز سے دیکھ رہے ہوں۔ دور و نزدیک بلند و بالا عمارتیں نظروں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ نیچے دریاے اسکو صدیوں کی تاریخ کو سینے چپ چاپ پورے جاہ و جلال کے ساتھ بہ رہا تھا۔ اس کے کنارے کسی کالج کے طالب علم اپنی یونی فارم میں ملبوس فزیکل ٹریننگ میں مصروف تھے۔ یہ نظارہ آنکھوں کو بہت بھلا معلوم ہوا۔

عقین الشکر کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ

قدرداشناسی

قیمت بیس روپے

عصری بک ڈپو۔ شانتی بلائنگ۔ شاہدہ۔ دہلی ۳۲

ایجوکیشنل بک ہاؤس کی مطبوعات، ایک نظر میں

۱۳/۰۰	جنگ آہر کرنل محمد خاں	۳/۵۰	انتخاب مثنویات اردو معین الدین فردی	۱۸/۰۰	اقبالیات
۲۰/۰۰	غزل اور مطالعہ غزل ڈاکٹر عبادت بریلوی	۳/۰۰	مثنوی گلزار نسیم ظہیر احمد صدیقی	۳۰/۰۰	اقبال (عکس) صدی ادبیت
۱۶/۰۰	شاعری اور شاعری کی تنقید	۵/۰۰	مثنوی سحر البیان	۶/۰۰	اقبال خلیفہ عبدالحکیم
۲۵/۰۰	جدید شاعری		افسانے	۱۳/۰۰	اقبال نثر اور فلسفہ ڈاکٹر فردا الحسن نقوی
۶/۰۰	غزل اور مکتب غزل اختر انصاری	۱۰/۰۰	اردو کے نیرافسانے مرتبہ ڈاکٹر اظہار پرویز	۱۲/۵۰	نثر شاعر اور فلسفی وقار عظیم
۷/۰۰	غزل کی سرگزشت	۹/۰۰	منٹو کے ناپائیدہ افسانے	۸/۰۰	نثرات اقبال مرزا ناصر علی
۵/۰۰	حالی اور نیا تنقیدی شعور	۱۰/۰۰	پیر خدیج کے ناپائیدہ افسانے قمر رئیس	۷/۰۰	جنگ عدا (عکس) علامہ اقبال
۷/۵۰	اردو ادب کی تاریخ عظیم الحق جنیدی	۵/۰۰	نپائیدہ مختصر افسانے محمد طاہر خاندانی	۷/۰۰	بالی جبریل (۰۰)
۷/۵۰	مقدمہ شعر و شاعری مقدمہ آد جدید قمری	۱۰/۰۰	نیا افسانہ وقار عظیم	۷/۰۰	جنگ عظیم (۰۰)
۱۰/۰۰	بارغ و بہار سلیم اختر		میر سید یات	۲/۵۰	ادب خان مجاز (۰۰)
۳/۷۵	شعاع ادب شرافت حسین مرزا	۲۰/۰۰	مرتبہ اردو نثرانی سلمان ڈاکٹر نور الحسن نقوی		غالبیات
۲/۵۰	نیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی	۲۰/۰۰	ارمغان علی ۲۵ پروفیسر خلیفہ احمد نظامی	۲۰/۰۰	غالب اقلیت اور اجتہاد پروفیسر خلیفہ الاسلام
	فرحت انٹریک	۱/۲۵	سر سید ایک تعارف	۱۰/۰۰	غالب انکس اور شاعر مجنون گوگہ پودی
	قواعد و گواہی ادب لغت و تنقید	۲/۵۰	انتخاب مضامین سر سید آل احمد رتور	۱۵/۰۰	اعراف غالب ڈاکٹر عبد اللہ
۲/۹۵	اردو صورت محمد انصار اللہ		ادب و تنقید	۶/۰۰	فلسفہ غالب احمد رضا
۱/۹۵	اردو نحو	۲۰/۰۰	تنقیدیں پروفیسر خلیفہ الاسلام		فیض
	انگلش ٹرانسلیشن کمپوزیشن اینڈ گرامر	۲۰/۰۰	تنقیدی ناظر ڈاکٹر قمر رئیس	۲۰/۰۰	کرم فیض (عکس) فیض احمد فیض
۲/۵۰	ایم۔ اے۔ شہید	۲۵/۰۰	ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ راجہ جین خاں	۶/۰۰	نقص و زادی (۰۰)
۷/۰۰	فیروز اللغات حبیبی (عکس)	۷/۵۰	نثر، نظم اور شعر ڈاکٹر منظر عباس نقوی	۶/۰۰	دستِ مباح (۰۰)
	مکملہ مضامین و اشعار داری	۱۵/۰۰	شناخت سپرے ڈاکٹر محمد حسن	۷/۵۰	انہما نامہ (۰۰)
۶/۹۵	ڈاکٹر محمد عارف خاں	۱۵/۰۰	ناول کا فن ابوالکلام قاسمی	۶/۰۰	دستِ رنگ (۰۰)
	چاہیے	۱۶/۰۰	مضامین نو خلیل الرحمن عطی		ڈراما
	ہارنیکینڈری بک کیننگ (حصہ اول)	۲۵/۰۰	اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک	۳۰/۰۰	اردو ڈراما کا ارتقا عشرت رحانی
۲۰/۰۰	ڈاکٹر محمد عارف خاں	۱۶/۰۰	میں ہم اور ادب ابن ذریعہ	۱۵/۰۰	اردو ڈراما: تاریخ و تنقید
	ہارنیکینڈری بک کیننگ (حصہ دوم)	۱۶/۰۰	اسلوب سید عابد علی عابد	۱۶/۰۰	مثنوی ڈراما عتیق احمد صدیقی
۲۰/۰۰	ڈاکٹر محمد عارف خاں	۱۲/۰۰	نظم جدید کی کوئیں ذریعہ آغا	۵/۰۰	ڈاکٹر محمد حسن
۲۵/۰۰	ایڈوانسڈ اکاؤنٹس ڈاکٹر محمد عارف خاں	۱۰/۰۰	تنقید اور اعتبار	۳۰/۰۰	آغا حشر اور اردو ڈراما انجمن آرا
	جدید طریقہ و تنظیم تجارت (بزنس میٹھد اینڈ)	۳۰/۰۰	اردو شاعری کا مزاج		لسانیات
۲۰/۰۰	آرگنٹ ٹرینشن ڈاکٹر محمد عارف خاں	۱۲/۰۰	تخلیق عمل	۸/۰۰	لسانیات ڈاکٹر شوکت سبزوادی
	تاریخ	۸/۰۰	انسان اور آدمی محمد حسن عسکری	۷/۵۰	اردو زبان و ادب ڈاکٹر مسعود حسین خاں
۱۵/۰۰	تاریخ و تہذیب عالم (درلہ ہسٹری) اے۔ اے۔ ہاشمی	۱۲/۰۰	شادہ یا بادیان		مثنوی
۵/۰۰	اسلامی تاریخ	۱۲/۰۰	آج کا اردو ادب ڈاکٹر اہلیت صدیقی	۷/۵۰	مثنوی کا ارتقا عبدالقادر مریوی

ایجوکیشنل بک ہاؤس - مسلم یونیورسٹی مارکیٹ - علی گڑھ

تلاش

تو اس طرح سے مری زندگی میں شامل ہے
 جہاں بھی جاؤں یہ لگتا ہے تیری محفل ہے
 ہر ایک رنگ ترے روپ کی جھلک لے لے
 کوئی ہنسی، کوئی ہجہ، کوئی ہنک لے لے

یہ آسمان یہ تارے
 یہ راستے یہ مکان
 ہر ایک چیز ہے اپنی جگہ ٹھکانے سے
 کئی دنوں سے شکایت نہیں زمانے سے

شنا سا ہو گئے بچوں کے اجنبی پہرے
 بکوتروں کی اڑانوں میں خواب ہیں میرے
 کچھ ایسا لگتا ہے سائے گلاب ہیں تیرے

مری تلاش تری دلکشی رہے باقی
 خدا کرے کہ یہ دیوانگی رہے باقی

اُس دس میں

دھوپ اپنا بستر لپیٹ کر
ہماری چھت پر نہیں رکھتی
جاڑے
سفر پر جانے کے آخری لمحے تک
رہتے ہیں ہمارے گھر کے کمروں میں
لوٹے پڑتے ہیں
مگر جاتے وقت
کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جاتے گرمیوں کے لیے
ہمارے گھر آتے ہیں پیسے
مگر دولت مند رشتے داروں کی طرح
بس کھڑے کھڑے
روکنا چاہتے ہیں ہم انھیں
انھیں پارٹینوں، پنچوں اور ڈنروں میں جانا ہوتا ہے
پیسوں کو
کون بلاتا ہے دعوتوں میں؟
ہمارے گھر آتی ہے موت
بیٹھتی ہے پلنگوں پر
زمین پر
کمر سی پر
وہ لے جاتی ہے ہمارے کسی کو
دھوپ، جاڑے، نالدار رشتے داروں اور
پیسے کے دس سے
اپنے دس میں
نہ جانے وہاں کیا ہوتا ہے
آبا تم خط لکھنا
بہن، بھائی اور ماں تو ان پڑھ تھے

بوجھ

کل - کی
یہ نوچی کھسوٹی لاش
بربو دار
کب تک ہوں اٹھائے
مستقل جھکتے رہو گے
کب تک
صدیوں کی بھوٹی، بے چمک
ننگی صلیبیں
کوٹ کے کالر میں ٹانگے
آتماؤں کو دلا سے، اور دلا سے
دے کے جھوٹے خوش رہو گے
تم سے یہ کس نے کہا ہے
لوٹ کر دیکھا تو
ہو جاؤ گے پتھر
آؤ مجھ کو چھو کے دیکھو
میں نے دیکھا تھا پلٹ کر
اور میں پتھر نہیں ہوں
ہاں مگر
کل کی سڑاندی لاش
میرے جسم سے باہر پڑی ہے

سُور بارہ بنکوی - کراچی

احتساب

ہم تو شاعر ہیں ہم سچ نہیں بولتے
جان جاں سچ یہ کیوں اتنا اصرار ہے
سچ کی عظمت سے کب ہم کو انکار ہے
ہم بھی شاعر ہیں آخر اسی قوم کے
جن کا ہر فرد بکنے پہ تیار ہے
ہم ہیں لفظوں کے تاجر یہ بازار ہے
سچ تو یہ ہے گذرتے ہوئے وقت سے
فائدہ جو اٹھالے وہ فنکار ہے
ہم نہ سقراط ہیں ہم نہ منصور ہیں
ہم سے سچ کی توقع ہی بیکار ہے
تیز تلوار سے وقت کی دھار ہے
اس لیے جان جاں اپنی تحریر سے
خوف تعزیر سے
تند مروجوں میں کشتی نہیں کھولتے
ہم تو شاعر ہیں ہم سچ نہیں بولتے
فصل آتی ہے جب حفظ پندار کی
سچ کے اظہار کی
ہم حقائق سے نظریں پٹرائے ہوئے
مصلحت کے جوازے اٹھائے ہوئے
سر جھکائے ہوئے
لوٹ جاتے ہیں ماضی کے صحراؤں میں
بیٹھ کر پھر غم ذات کی چھاؤں میں
سوچتے بھی نہیں، بولتے بھی نہیں
ہم سب سے ہوئے لوگ ملتے ہوں جب
جان جاں کم سے کم، ایسے موسم میں ہم
حرف حق تو کجا، لب نہیں کھولتے
ہم تو شاعر ہیں، ہم سچ نہیں بولتے

آسماں دور ہے

کس کو اپنا کہیں
آسماں دور ہے
— اور دھرتی کے سینے پہ ہیں زخم لاکھوں
جو مٹا بھی اُڑے
تو چھاتی سے کیسے لگائے
گرم تاریک بوسوں سے بوجھل ہوا
ٹلنے سے لیادے میں لپٹی ہوئی
سست واما نہ لمحات کے دوش پر
ہے رواں ....

اس کو معلوم کیا
شب کا درد نہاں .....
شب ضعیف ہے شاید کوئی
بستر مرگ پر
اپنی بے ربط سانسوں میں اُلجھی ہوئی
کیا خبر کب وہ لینے لگے
آخری پچکیاں .....
دردنی ڈور ٹٹ جائے گی
شب گزر جائے گی .....
پھوڑ کر اس کی میت وہیں
دن پرانے سفر پر نکل جائے گا
سینکڑوں مرحلے، راہ میں
منتظر پائے گا .....
ہاں مگر ایک تاریک بہم بیکر
نوب نشتر کی مانند
سینے میں چبھ جائے گی
..... بحر ساکت کے زیریں تلاطم میں
لہراے گی .....

پرانے بدن کی نئی دُعا

شاہد کلیم

زخمِ دگر

یہ سچ ہے کہ ننگے بدن کا اگر حُسن کچھ ہے

تو بس پیرہن ہے!

مگر ایک ہی پیرہن میں کوئی عمر کیسے بتائے؟
کئی بار بیوند لگائے.....

کئی بار غیے آدھیرے.....

مگر اب تو بیوند لگانا بھی ممکن نہیں ہے!

مراقبہ بھی کچھ بڑھ گیا ہے!!

مجھے اس پرانے بدن کے لیے

اک نیا پیرہن چاہیے.....

مجھے اک نیا پیرہن دے کہ ننگے بدن کا

اگر حُسن کچھ ہے تو بس پیرہن ہے!

مرے جسم پر جا بجا

گھاؤ کے داغ پھیلے ہوئے ہیں

بظاہر یہ انٹ سہی — مگر

اندراں میں ابھی طرح بھر گئے ہیں

ہر اک بار تم نے

مرے جسم کے ایسے حصہ پر

تیشہ زنی کی — کہ بس یہ ہوا تھا

کہ اہوں میں ڈوبی ہوئی میری آواز کچھ ٹانے کو

فضاؤں میں چاروں طرف گونج اٹھی تھی،

میں نے اپنا مداوا خود ہی کر لیا تھا

مگر اب کے تم نے

کچھ اس طرح تیشہ زنی کی — کہ ہاتھوں کی

سب انگلیاں کٹ گئی ہیں

میں اپنے بدن کے حصاروں میں محصور

اپنی کئی انگلیوں کے تڑپنے کی

اک اک ادا دیکھتا ہوں

تھیں — بس صدا پر صدا دے رہا ہوں

شکست خواب کے بعد کی ایک نظم

تمدن کی کھلی اس دیس کے ہر گھر میں ہلکے گی
چلو! پھر سوچ لیتے ہیں

چلو! پھر سوچ لیتے ہیں
کہ نفرت
دشمنی

بغض و عداوت کا وہ کالا ناگ جس کو آدمی کا غول بلا کر
پالتے آئے ہیں کینہ و در

ہیں ڈسنے نہ پائے گا
سحر دم صفحہ اخبار پہ رتھیں نہ ہوں گے موت کے سائے
علی گڑھ آگ میں جلنے نہ پائے گا
لہر نولاد کی دھرتی پہ پانی کی طرح بہنے نہ پائے گا
کسی کا نام اجمل ہو کہ بھیشم
نقطہ اس جرم پر مرنے نہ پائے گا
چلو! پھر سوچ لیتے ہیں

چلو! پھر سوچ لیتے ہیں
کہ ہم پر ختم ہوتی ہے اذیت کی عملداری
ہمارے بعد کل جو لوگ اس دھرتی پہ آئیں گے
وہ اس سوچ کی دل کش روشنی میں
اپنے ارمانوں کی محفل خود سجا ئیں گے
شکست خواب کے اس کرب سے نا آشنا ہوں گے
جو ہم سب کا مقدر تھا
چلو پھر سوچ لیتے ہیں
چلو اس بار پھر کچھ خواب آنکھوں میں بہاتے ہیں
چلو اس بار ارمانوں کی محفل پھر سجاتے ہیں

چلو! اک بار ارمانوں کی محفل پھر سجاتے ہیں
چلو! اک بار پھر کچھ خواب آنکھوں میں بہاتے ہیں
چلو! پھر سوچ لیتے ہیں
کہ آزادی کا وہ سورج
جو تیس سال پہلے جگمگایا تھا
جسے گہنا دیا تھا تلخی حالات کے تاریک سایوں نے
وہ آزادی کا سورج پھر ہمارے آسمان پر نمود کی کرنیں بکھرے گا
وہ سورج پھر بلندی سے افق کی
دیس کی دھرتی پہ اترے گا
سنہری بالیوں کا روپ لے کر لہلہائے گا
بطون خاک سے وہ دھان کا سونا اگائے گا
کسی اندھے کی آنکھوں کی طرح بے نور
کٹیاؤں میں جائے گا

غلاظت،
بھک مری،
افلاس کے گارٹھے دھنوں کی گود میں جلتے سکتے زندگی کے
ان گنت مدھم دیوں کی بوڑھائے گا
چلو! پھر سوچ لیتے ہیں

چلو! پھر سوچ لیتے ہیں
کہ اپنے دیس کی مغموم گلیاں مسکرائیں گی
کہ آزادی کے اس سورج سے دھیروں روشنی پا کر
(کہ جس کو قید کر رکھا تھا اہل زور نے اپنی اڑدھنوں کے پیٹ
جیسی تیر و تار ایک ارد قاتل تجوری میں)
ہلوں کی چمنیاں تخلیق کے جادو جگمگائیں گی
لکیریں دست محنت کی نئی قسمت بنائیں گی
اندھیری کھولیوں تک علم کی سوغات پہنچے گی

ہر تپال سنگہ بیتاب

نظمیں

بیسویں صدی کے دوسرے نصف کے نام

(ا)

آدمی رات کو گیدڑ روئے
صبح ہزاروں کو بے چھت پر منڈلائے
کون تو بے سمجھائے سکھی رہی .....
دشمن دعا کی دہلیزوں سے جھانکے اندھا شود
کہ چاروں اور ویشلی پونین کو دیں ناچیں گائیں
دودھ کو شیشکار ڈگر گھر بار
غلاب .....
وہ اندھ دوپ ..... طوفان .....
بدن میں چھتی بڑھتی ہوئی
ندامت شیار سکھی ہشیار
سے بلوان
سے ہے بڑا زالا

(ب)

کچھ آوازیں الٹی سیدھی
کچھ اٹھا کاٹنے سے
خواب پرانی تصویروں کے نئی نویلی تعبیریں
تشریحوں کے ہیر پھیر میں ابھی ابھی سوچ
سڑک پر چلتے چلتے عبادوں میں ذہن
صحن میں منتلی اور کتے کے فرضی یارا نے
کہیں اور اڑی ہے گرد؟
چلی ہے کدھر سے گرم ہوا؟
مسافر سانچہ بھی گھر لوٹ
کو چکل سونا اور تادیک

شکبہ نیازی

بے سبب نہیں

سمندر دل کی چھاتیوں کو
روندتے ہوئے
کبوتروں کا پھر پھر انا
بے سبب نہیں

زوال علم و فن یہ بھی نظر رکھو
نہ جانے کونسی گھڑی جہاز
چھلیوں کی زد میں آ کے ٹوٹ جائے
تھیں زرا خبر نہیں
کہ دور خارجی افق پہ
اک سیاہ اور کھردری چٹان ہے
درخت سر سے پیر تک لہو لہان ہے
جڑوں میں دیکھیں اتر گئی ہیں دور تک
تھیں زرا خبر نہیں
کہ مشرق و غرب دور دور تک
آہنی گندریں ہیں گڑی ہوئی
صراطِ مستقیم
بھیرویوں کے غارتک
پہنچ کے ختم ہو گیا؟

سمندر دل کی گہری اور طویل خامشی
دلیل ہے کہ زلزلے
تہوں میں جا کے
گہری نیست سو گئے
سمندر دل کی چھاتیوں کو
روندتے ہوئے
کبوتروں کا پھر پھر انا
بے سبب نہیں —

وہ گدا گراں جلوہ سر رہ گزار چُپ تھے
جنہیں تجھ سے تھیں اُمیدیں وہ اُمیدوار چُپ تھے

وہ قطارِ گرہاں تھی لیے مشعلیں رواں تھی
وہ جو منزل آشنا تھے وہ پسِ غبار چُپ تھے

یہ عجیب سانحہ تھا جسے چشمِ گل نے دیکھا
کہ طیورِ دام دیدہ سرِ شاخِ چُپ تھے

یہ دل و نظر نگاراں یہی تھے وہ وضع داراں
پسِ کوئے یار گریاں سرِ کھوئے یار چُپ تھے

ہمیں کم ملیں سزائیں کہ زیادہ تھیں خطائیں
ترے سہو کیا گناہیں ترے شرِ سار چُپ تھے

کسے جراتِ تسلی کہ وہ بات ہی تھی ایسی
شبِ انتظار چُپ تھی مرے غمِ سار چُپ تھے

ہوئی ہم پہ سنگِ باری مگر اپنی وضع داری
کہ تھی شاذ جن سے یاری وہی اپنے یار چُپ تھے

عجب تھا ذائقہ اس ایک لمسِ لرزاں کا
کھلا دیا ہے بدن میں گلابِ امکان کا

نواحِ جاں سے شفق تک ہوا میں چلنے لگیں
وہی ہے دل، وہی موسمِ اُمیدِ آسماں کا

ذرا سی بے خبری کا گزرتا تھا اس میں
سفر کے ساتھ عجب سلسلہ تھا ارماں کا

کہاں سے ایسا کوئی حرفِ منتخب لائیں
کہ ہم پہ پہل ہو اظہارِ دردِ انساں کا

تجھے بھی یاد تو ہوگی ہوائے دل داری
سُرک گیا تھا کنارہ ترے گرمیباں کا

بچھڑ گیا وہ کسی موجِ مست کی مانند
مگر کہ ہوش مجھے بھی نہیں تھا پیماں کا

کہیں کہیں سے کوئی بات یاد آتی ہے
کٹا پھٹا سا درق ہوں کتابِ نسیاں کا

فضیل جعفری تم نے یہ شعر لکھوائے
تمہارا خط تھا کہ دشمن ہوا دل و جباں کا

میں تو دینے خوگر رنج گراں جانی بہت تھا
 بھر بھی یہ برتاؤ اس کا غیہ انسانی بہت تھا
 جب کھلیں آنکھیں تو ساری روشنی اک دھند بکلی
 در نہ سب کو پہلے دھوا ہی ہم سہ دانی بہت تھا
 اس کی تہہ میں اب سراپوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے
 ذات کے اندھے کنوئیں میں کل تلمک پانی بہت تھا
 میں نے یہ خواہش ہی کب کی تھی زرد داغ ہنر دے
 میرے کیے میں تو تقدیر زحیم نادانی بہت تھا
 لیکن اُس سے دل کے جھوٹے ہو گئے سارے نشانے
 آسرا مجھ کو بہ حد سعی امکانی بہت تھا
 ہم جنوں زادوں کی محفل میں یہ در آئی کہاں سے
 عقل کرتی اپنے صحرا کی نگہبانی بہت تھا
 ہم بھرے شہروں سے گزے تو سمندر یاد آیا
 تھی تو آبادی ، مگر سیلاب دیرانی بہت تھا
 سب نے آخر توڑ ڈالا ، اپنے اپنے آنے کو
 اس کے چہرے پر غبار رنج حیرانی بہت تھا
 اپنے ہی ساحل پہ سوکھی ریت کی صورت پڑا ہوں
 تھا قصور اتنا کہ دل میں ذوقِ طفیلی بہت تھا
 میں نے پورے بسط سے کل رات اس کو بڑھ کے دیکھا
 لفظ تو موزوں تھے سب مضمون لایعنی بہت تھا
 بے نیازی جرم تھی ، میں بھی ہوا مصلوب کیا کیا
 وہ بھی خمیا زہ کش عیش تن آسانی بہت تھا
 پیر دی طرزِ غالب نے کنوئیں بھسکوائے آخر
 پہلے میں گردیدہ اسلوب و آئی بہت تھا
 آج تک اپنی نظر میں ہے وہ خود ہی اک ممتہ
 اے نضا جس کو غروبِ نکستہ انشانی بہت تھا

کیف احمد صدیقی

ذہن سارے دیکھنے والوں کا بس منظر میں تھا
 وہ کسی نے بھی نہیں دیکھا جو بس منظر میں تھا
 کل لب دریا سب اپنی لذتوں میں غرق تھے
 ہر طرف آباد اک شہر ہوس منظر میں تھا
 وقت کی سانسوں میں پیدا ہو رہا تھا ارتعاش
 میں تھا بس منظر میں، میرا ہم نفس منظر میں تھا
 کارواں گرم سفر تھا آئینہ در آئینہ
 منجھ ہر عکس آواز جس منظر میں تھا
 آج بادِ وقت اُس کو بھی اڑا کر لے گئی
 کل سرِ دوش ہوا جو خارِ خس منظر میں تھا
 ہر بوندہ قید بھی تھا اور کچھ آزاد بھی
 آج یہ کیسا طلسماتی نفس منظر میں تھا
 ساری تعبیریں پڑی تھیں خاک پر بکھری ہوئی
 منتشر ہوتا ہوا خواب ہوس منظر میں تھا
 سارے مندر غرق تھے اک سیلِ خونِ دھاک میں
 سرِ بیدہ مسحہ دوں میں ہر کس منظر میں تھا
 کیف میں ڈوبی ہوئی تھی محفلِ شعر و سخن
 ہر طرف چھلکا ہوا شعرِ دل کا رس منظر میں تھا

جب طلسم ہوس سے نکلے گا
 وہ خود اپنے نفس سے نکلے گا
 آپ توڑیں گے آئینہ لیکن
 خونِ پتھر کی نس سے نکلے گا
 پھیل جائے گا صورتِ مضر
 جو حصارِ نفس سے نکلے گا
 سانپ کی طرح صبح کا سورج
 آج دیوارِ خس سے نکلے گا
 یہ برس صرف آفتاب کا ہے
 چاند اگلے برس سے نکلے گا
 دوستو! شور کے علاوہ بھی
 کچھ صدائے جس سے نکلے گا
 دیکھ زنجیر کشمکش ٹوٹی
 اب وہ اس پیشِ پس سے نکلے گا
 آخر شش ایک شعلہٴ فرقت
 قربتِ ہم نفس سے نکلے گا
 رات ہی سے کھڑے ہیں ہم کہ ادھر
 وہ سویرے کی بس سے نکلے گا
 سب ہی سوچتے ہیں مندر میں
 کتنا سونا کلس سے نکلے گا
 کیف ایسا بھی کوئی مضمون ہے
 جو تری دسترس سے نکلے گا

مبارک شمیم

شہپر، سول

(عزیز دوست اور عزیز دشمن - دونوں کے لیے)

ہوگی اس ڈھیر عمارت کی کہانی کچھ تو
ڈھونڈ الفاظ کے بلے میں معانی کچھ تو

لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھ کو بُرا کہتا ہے
میں بھی سن لوں تم نے ہونٹوں کی زبانی کچھ تو

برف نے کرب کی پتوار کو بھی توڑ دیا
دل کے دریا کو عطا کرے روانی کچھ تو

نقش پاتک بھی نہ چھوٹے گی ہوا ہے پاگل
کون جانب مجھے جانا ہے؟ نشانی کچھ تو

بھول بیٹھے ہیں وہ سچپن کے فسانے لیکن
یاد ہوگی انھیں پریوں کی کہانی کچھ تو

تیرے احساس میں شعلے ہیں یہ بانا شہپر
صرف رسمی ہی رسمی برف بیانی کچھ تو

بستیوں کے درمیاں صحران کا منظر آئے گا
لوگ خود پہچان لیں گے جب مرا گھر آئے گا

کیوں نہ اب خود ہی بنا لوں اپنے خوابوں کو دہن
جانے وہ کب تک یہاں پھولوں کا پیکر آئے گا

زندگی تجھ کو اگر کرنا ہے، کہ خود پر ہستیں
یوں نہ بیٹنے کا سلیقہ زندگی بھر آئے گا

راہ رو خود اپنی اپنی منزلیں کر لیں تلاش
اب پیسہ آئے گا کوئی نہ رہبر آئے گا

تجھ کو جینا ہے تو اپنے آفسوں کو پی کے جی
چل کے تیرے واسطے کیا اب سمندر آئے گا

اپنے احساسات سے کیوں اس قدر مایوس ہے
زندگی کا ہر تفتافہ خود ابھر کر آئے گا

کیا یونہی کرتا رہوں گا عمر بھر آوارگی
جانے کب منزل ملے گی کب مرا گھر آئے گا

نہیں میں ناوقت سویا ہے شمیم
بڑھ کے سورج آپ اس کے سر کے اوپر آئے گا

بوڑھوں کا سال

مگر لیڈر اصرار کرتا ہے کہ میں وزیراعظم بنے بغیر حجازہ نہیں
اٹھواؤں گا۔

ہاں، جنازہ نیچرل چیز ہے مگر لیڈر ان نیچرل بن کر رہنا
چاہتا ہے یعنی وزیراعظم بن کر رہنا چاہتا ہے۔

مگر ان بڑے میاں کا اصرار بڑھتا گیا۔ اور میں شرافت
کے مارے خاموش رہا۔ خاموشی اور شرافت نے اتہاس
میں بڑے بڑے گل کھلائے ہیں۔ بے بسی کو جنم دیا ہے اور
بے بسی کو سدھ کرنے کے لیے ڈکٹیٹروں کو جنم دیا ہے۔ بڑے
بڑے فکر تونسویوں کو بوڑھوں کا قافلہ لارینا دیا ہے اور
یوں نوخیز حسیناؤں کی کئی پناہ گاہیں برباد کی ہیں۔

مگر ایک دن میں نے ہر خاموشی توڑ ڈالی۔ اور جیسے اتفاقاً
اُس بڑے میاں سے پوچھا۔

”قبلہ! آپ بوڑھوں کا دل کیوں منانا چاہتے ہیں۔ کیلہا
چلتی حسیناؤں نے آپ کو بھی انکل کہنا شروع کر دیا ہے“
وہ آہ سرو کے ساتھ ہنس کر بولے ”ہی ہی ہی! اجی باب تلخیری
بیوی بھی مجھے انکل کہنے لگی ہے۔“

میں نے کہا۔ ”ہیں۔ بیوی تو بیٹی شاپہ روتی ہے۔ لہذا
آپ کی جو بڑی جینٹلین ہے۔“

وہ بوڑھے میاں مجھے ہر روز صبح کی سیر پر بل جاتے ہیں۔
میں کے ہمراہ ایک پائوٹو تیار بھی ہوتا ہے۔ کتے کے قوا بھی بڑھے
میاں کی طرح اس حد تک شعلیں ہو گئے ہیں۔ کہ وہ بھی بالکل انکل

ایک بڑے میاں (خدا انہیں اُس حد تک سلامت
رکھے، جس حد تک سلامت وہ سکیں) کئی دنوں سے اصرار
کر رہے ہیں کہ فرکو صاحب! ہیں بوڑھوں کا سال منانا چاہیے۔
بڑے میاں کی یہ بات مجھے بڑی لگتی ہے۔ کیونکہ وہ ہم
میں مجھے شامل سمجھتے ہیں۔ اگرچہ براتو مجھے اس وقت بھی لگتا
ہے جب کوئی نوخیز حسینہ مجھے انکل کہہ دیتی ہے لیکن حسینوں
کی بات اور ہے ادا نہیں تو سمجھا بھلا کر اور راست پر لایا جاسکتا
ہے۔ مگر بڑے میاں بھی اگر مجھے اپنا ہم عصر کہنے لگیں تو وہ
مجھے رقیب و مسابہ لگتے ہیں۔

اگرچہ بوڑھوں کا سال منانے کی تجویز بڑی نہیں۔ دو سال
پہلے عورتوں کا سال منایا گیا تھا تو طلاقیں کی رفتار بڑھ گئی تھی
اُس کے بعد بچوں کا سال منایا گیا تو بچوں کے اغوا کی وارداتیں
بڑھ گئیں۔ اب اگر بوڑھوں کا سال منایا گیا تو سیرا خیال بچے جانوں
کی تعداد بڑھ جائے گی۔

جنازہ بڑی نیچرل چیز ہے، بشرطیکہ دھڑو کا ہو، اپنا
ڈھو۔

شکشاہار سیاسی لیڈر بڈھا ہوا جائے۔ باقاعدہ لائٹ
”نوٹس بیک“ دقت کا نچے لگیں تو خدمت قوم میں اس کا اقلہ
ادھی نچتہ ہو جاتا ہے۔ اور جنازے میں اعتقاد و عزیمت ہو جاتا
ہے۔ حالانکہ قوم اپنے مستقبل کی قسم کھا کر اُس سے بار بار
وعدہ کرتی ہے کہ ہم آپ کے جنازے میں لاکھوں کی تعداد میں
شریک ہیں گے۔ آپ جنازے کی طرف قدم تو بڑھا دیے

ساڑا ہے۔“

اور اس مکالمے کے بعد ہماری بول چال برسوں کے لیے پھر بند ہو جاتی ہے۔ ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بہر کیف بڑے میاں ٹھیک ہی کہتے ہیں جب بیوی بچوں سے بول چال کی ضرورت نہ پڑے تو بوڑھوں کا سال منائے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔

آخر میں نے سوچا۔ کہ بوڑھوں کا سال منانے کی تحریک شروع کر دی جائے اور اس تحریک کی بنیاد انسانیت پر رکھی جائے۔ یہ بنیاد اگر صحیح ہے لیکن تاریخ میں کئی عظیم عمارتیں کج بنیادوں پر کھڑی کی گئی ہیں۔ ایسی ہر عمارت کے کھنڈر یہی بتاتے ہیں۔

اور ویسے بھی بڑھاپے میں انسانیت کے سوائے اور باقی رہ بھی کیا جاتا ہے۔ اگرچہ بعض دانشوروں کا خیال ہے کہ بڑھاپے میں صرف انسانیت نہیں ہوتی، باقی سب کچھ ہوتا ہے۔

انسانیت میں کہاں اور کس ٹاپ کا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اس کی اسٹڈی کے لیے ایک دن میں ان بڑے میاں کے ساتھ ان کے غریب خانہ یا دوا خانہ یا دونوں میں چلا گیا۔ گھر کے باہر ایک نیم پلٹ لگی تھی۔ جس پر دو نام لکھے تھے۔ اوپر بڑے میاں کا، نیچے ان کے بیٹے کا۔ میں نے پوچھا ”حضرت! یہ دو نام کیوں ہیں۔“

وہ بولے۔ ”اوپر والا نام اُس کا ہے، جس نے قرض لے کر مکان بنوایا۔“

”اگر نیچے والا؟“

”جو یہ قرض چکاٹے گا۔“

میں نے باطن کہا، پھر تو بوڑھوں کا نہیں متروک سال سنانا چاہیے اور بغا ہر کہا۔ ”کیوں قبلہ! کیا آپ کے پاس بینک بلینس بھی ہے۔“

وہ بولے۔ ”خاص ہے۔ اسی لیے تو بیٹا اور بہو مجھے جلدی جلدی وصیت نامہ لکھنے کا تقاضا کرتے رہتے ہیں۔“

میں نے کہا ”تو وصیت لکھ دیجیے۔“

لگتا ہے، بالکل بیوی کا نعم البدل۔ دونوں چل رہے ہوں تو یہ بالکل پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنے کو کھینچے جا رہے ہیں یا کتنا نہیں کھینچے جا رہا ہے۔ یا دونوں ایک دوسرے کو کھینچے جا رہے ہیں۔

مجھے لگا، بڑھاپے کی ایک علامت یہ ہے کہ لوگ صبح کی سیر پر کتنے کو ہمراہ لے جاتے ہیں، بیوی کو نہیں، انہیں کتا آؤٹ آؤٹ ڈیٹ نہیں لگتا، انسان لگتا ہے۔ بلکہ بڑھاپے کو زیادہ پروقا رہنے کے لیے وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ میں نے یہ کتنا فرض سے منگوایا ہے۔ کتا ہوا کچھرا! جب تک اہوڑ ڈن ہو، اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا۔

بہر کیف بوڑھوں کے سال میں اگر کوئی منکش نہ لگتا تو وزیر کو صدر اور کتنے کو صدر کو صدر بنایا جاسکتا ہے۔

میں نے ان بڑے میاں سے وضاحتاً بلکہ انتقاماً پوچھا۔ ”جناب! آپ سیر پر کتنے کو ساتھ لاتے ہیں، بیوی کو کیوں نہیں۔ وہ بولے۔ ”کتا وفادار ہوتا ہے۔“

”کیا آپ کی بیوی نے عورتوں کے سال میں طلاق لے لی؟“

”نی ہئی مگر واپس لے لی۔“

”پھر تو وفادار نکلی۔“

”اجی نہیں، تنازعہ دفائی اور بے وفائی کا نہیں تھا۔“

دراصل بعد میں ہم دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ طلاق کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ کیونکہ طلاق نہ لینے کے باوجود ہم دونوں میں طلاق کی کیفیت موجود ہے۔ مثلاً ہم مہینوں آپس میں نہیں بولتے۔“

”کیوں نہیں بولتے؟“

”ضرورت ہی نہیں پڑتی۔“

میں نے سوچا، ضرورت تو مجھے بھی نہیں پڑتی۔ ہم میاں بیوی کبھی کبھی سال دو سال بعد آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں۔ ”ڈارلنگ! اب میرا جی چاہتا ہے، گو تم بڑھن کر کسی بڑے دھخت کے نیچے جا بیٹھو۔“

وہ کہتی ہے۔ ”میں بھی ساتھ چلوں گی۔“

اور میرا جواب ہوتا ہے۔ ”تو پھر میرے لیے یہ گھر کون

سے کچھ ارشاد نہیں۔“

مگر اس مرتبہ جواب میں اُس کے پوتے کی حجت شگاف فریاد بلند ہوئی۔ بہو نے اُس کے رخسار پر زناٹا کا ایک چاٹنا سید کیا تھا۔ چائے سے چائے کا ایک کپ نہیں، دونوں کپ ٹوٹ گئے۔ داد ابھی ٹوٹ گیا تو ابھی۔

ان بوڑھے میاں کے فرم کدے میں پانچ افراد مقیم تھے۔ بیٹا جو باپ کی بجائے شیونگ بلڈ سے مصروف گفتگو رہا بہو رانی، جو ننھے ننھے کو بیک وقت دودھ اور قہقہے سے فیض کر رہی تھی۔ بڑی لڑکی، دادا کی بجائے دادا کے کتے کو سیلو سیلو کونے میں مصروف ہو گئی تھی تو دھبی دادی جس کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ بالآخر دنیا کو فانی سمجھنے لگی ہے اور مکان کے ایک کونے میں الگ کوٹھڑی لاٹ کر دکر ہائش پذیر ہے۔ کوٹھڑی میں چوٹا سا سند بنا رکھا ہے۔ پہلے خاندان سے کوٹھڑی تھی آج کل بھگوان سے لگاتی ہے۔ بھگوان بدلتے میں اُسے ساتھ بھس کا مرصہ لگا اور ویسے بھی اُس نے ایک عالم و فاضل سے اس بات کی تصدیق کر لی تھی۔ کہ خدا لا فانی ہوتا ہے، خاندان نہیں۔

اور چھٹے وہ بڑے میاں — گھر کی سلطنت کے شہنشاہ، جو چائے کا صرف فرمان جاری کرتے تھے اُس کی تعمیل پر دروڑ نہیں دیتے تھے۔

میں نے بوڑھے میاں سے پوچھا۔ ”آپ کی سلطنت میں تو لگتا ہے، رعایا کا ہر فرد اپنی الگ الگ زندگی گزار رہا ہے۔“ اس مرتبہ بوڑھے نے آہ نہیں بھری۔ کیونکہ وہ اپنی پہلی آہ کا شہر دیکھ چکے تھے۔ بولے۔ ”جناب! اسی لیے تو میں بوڑھے کا سال منانے کی ضرورت سمجھتا ہوں۔“

”میرے خیال میں تو یہاں کے ہر فرد کو سال منانے کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ بتائیے کیا آپ کا بیٹا بھی آپ کی طرح اس اٹلی جینیٹ ہے؟“

”نہیں، وہ ماں پر گیا ہے۔“

للیہ یا طریقہ۔ کہ اُس کے بیٹے شیونگ بناتے بناتے یہ نقرہ سن لیا۔ تو گفتگو کا رخ بلڈ کی بجائے باپ کی طرف متقل کر لیا۔ بھرک کر بولا۔ ”ماں پر گئے ہوں گے آپ۔ میری اپنی ایک اغز دیت

”مگر اس سے میرا اپنا بلیش بگڑ جائے گا۔“

میں نے کہا۔ ”جنیون پابلیم! اچھا بڑے میاں! بلیش بلیش کے علاوہ آپ کے پاس کون سی طاقت ہے؟“

”رات بھر کھانا تاربتا ہوں۔“

”کھانا کیسے طاقت ٹھہری؟“

”دیکھیے، رات بھر کھانا تاربتا ہوں تو کوئی چور یا گھر کا رخ نہیں کرتا۔“

میں نے سوچا، بوڑھا صامیج کہتا ہے۔ کھانسی واقعی ایک طاقت ہے۔ چور کچھ دے دلا کر محلے کے چوکیدار کا تومند بند کر سکتے ہیں، بوڑھے کی کھانسی کو کیسے بند کر سکتے ہیں؟ میرے منہ سے نکلا۔ ”بڑے میاں خدا کے بعد تو آپ کی کھانسی ہی تو ان کی طاقت رکھتی ہے۔ کہ چور لٹیرے بھی اُس کے سامنے سر بسود ہو جاتے ہیں۔“

اپنی کھانسی کی تعریف پر وہ اتنے خوش ہوئے کہ دو روزہ سے قہقہہ لگانے لگے۔ مگر قہقہہ نہیں نکلا۔ کھانسی ہی نکلی۔ اور جب ان کی بے اختیار کھانسی چوٹی کو گھر سے باہر نکلتی ہوئی ایک پڑوسن بڑھیا ٹھٹھک گئی۔ مرکھوں کی طرف دیکھا اور جیسے کہا۔ ”ہم سے کچھ ارشاد کیا؟“

جب ہم اُن کے گھر میں داخل ہونے لگے۔ تو وہ اعلاناً کھانس مئے۔ یہ کھانسی اُس کھانسی سے مختلف تھی۔ جو اُس پڑوسن بڑھیا پر عرض کی گئی تھی۔ میں نے بڑے میاں سے پوچھا۔ ”آپ گھر میں داخل ہوتے وقت کھانسی کیوں؟“ وہ بولے۔ ”یہ کھانسی نہیں ہے، کالی بیل ہے شرفائیں اس کا علاج ہے۔“

سگر شرفاء کے اس رواج پر گھر میں کسی نے نہیں کہا ”ہم سے کچھ ارشاد ہوا ہے؟“ کوئی رسپانس نہیں ملا۔ نہ استقبال نہ دعا سلام۔ نہ آنے کی خوش نہ جانے کا غم۔

ہم ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گئے۔ بڑے میاں نے حکم دیا۔ ”دو کپ چائے لے آؤ بھائی!“

جواب آیا۔ ”چپ کرتا ہے یا لگاؤں ایک چاٹنا۔“

بڑے میاں نے یوں منہ کھول دیا جیسے کہہ رہا ہو۔ ”ہم

جب بیٹا، باقہ روم سے باہر نکلا تو میں نے اسے احتیاطاً ایک دھکی دی۔ ”دیکھ برخوردار۔“ تمھارے باپ کے پاس تو آٹا زیادہ بینک بلیس ہے، تمھاری خدمت گزار سے قطعی بے نیاز ہو کر رہ سکتے ہیں، کسی عالی شان ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے سکتے ہیں، خدمت کے لیے بیوی کی بجائے نوکر رکھ سکتے ہیں۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟

وہ بولا ”اجی، یہ ڈیڈی تو کسی بار کہ چکے ہیں کہ وہ اپنا بینک بلیس مجھے کبھی نہیں دیں گے۔ میری بجائے کسی یتیم خانے کو دے دیں گے۔“

میں نے کہا۔ ”کیوں نہیں آپ اپنے آپ کو بھی یتیم سمجھ لیتے۔“

میرے اس نعرے پر بڑے میاں کا حلق زودھو گیا۔ وہ رونے لگا، بیٹا نہیں رو یا کیونکہ وہ ماں پر گیا تھا۔ حالات اتنے نگفٹہ تھے کہ بوڑھوں کا سال منانے کے لیے انتہائی موزوں ہو گئے تھے۔ لیکن پھر بھی میں نے ایک آخری کوشش کی۔ بیٹے کو ایک کونے میں لے جا کر پوچھا۔ ”اچھا برخوردار! اگر لوڑ سے میاں اپنا تام بینک بلیس تمھارے نام کو دیں۔ تو پھر کیا پوزیشن رہے گی؟“ وہ بولا ”مجھے دوپے سے کہ نہیں، باپ سے کہیے۔“

”کیوں؟ کیا روپیہ معقول چیز ہے، باپ نامعقول؟“ ”اجی، نامعقولیت یہ ہے کہ وہ ان گنت روپیہ ہونے کے باوجود فٹ پاتھ پر بیٹھ کر منگ پھلیاں بیچتے ہیں۔ اس سے میری عزت پر حرف آتا ہے۔“

میرے لیے یہ نیا انکشاف تھا۔ اگرچہ یہ فلسفہ ذر کی نہیں نہیں بھی مگو بیٹے کی تو بہن تھی۔ میں نے اس سلسلے میں بڑے میاں سے بحث مباحث ضروری نہیں سمجھا کیونکہ مجھے وہ قدرے حق بجانب لگے۔ ہر بوڑھا آخری دم تک اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا چاہتا ہے اپنی خودی کو جواز اٹھانے تک بلند کھنا چاہتا ہے۔ بینک بلیس کے موضوع پر تو کچھ دیر کے لیے جھک جاتا۔ لیکن منگ پھلی بیچنے کو کبھی باقہ سے نہیں جانے دے گا۔ اپنا آبائی پیشہ کون چھوڑ سکتا ہے۔

بہر کیف میں اُسے یہ وعدہ کر کے چلا آیا۔ کہ بوڑھوں کا سال

(باقی ص ۵۴ پر)

ہے، مجھے آپ کے نہیں چاہیے نہ پیسہ نہ ماں نہ...“ ”نہ باپ!“ میں نے اُس کا نفرو مکمل کیا کیونکہ وہ اُس بسترہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے جو غصے میں شدید لڑائی کے ایک ”کٹ“ سے پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا ”تو جوان! ایک بات پوچھیں، آپ اپنے باپ کے متعلق کیوں نہیں سوچتے؟“ وہ بولا۔ ”میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔“

اور جب ٹائم کی وضاحت کی گئی تو معلوم ہوا کہ بھوکے سر میں اکثر درد رہتا ہے، سر کا درد کم ہو جائے تو پیٹھ میں شروع ہو جاتا ہے۔ درد کو اپنا مقام واردات بدلتے دیر نہیں لگتی ہے۔ اور پھر ان کے درختے ہیں۔ انھیں طمانچہ وغیرہ لگانے اور ان کی خاطر پڑوسیوں سے طمانچہ کھانے پر ان کا بیشتر وقت صرف ہو جاتا ہے۔ لہذا...“

”لہذا“ میں نے کہا۔ ”باپ کے لیے ایک توں سینکے اور ایک کپ چائے بنانے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں بچتا۔ یہی نا؟“

بیٹے کی بجائے باپ نے جواب دیا۔ ”مگر جناب! یہ میرا حق ہے۔ اور ان کا فرض۔“ مگر بیٹے نے حق اور فرض کی اس بوسیدہ جنگ میں کوئی دامناسب نہیں سمجھا۔ بلکہ چپکے سے باقہ روم میں نہانے کے لیے گھس گئے۔ کیونکہ حق اور فرض کے فلسفے میں پڑ جاتا تو اُس کی دفتر کی چارٹر نہیں نکل جاتی۔ وہ برجیدہ میں بس، باپ سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔

میں نے بڑے میاں کو سمجھایا۔ کہ جب تک آپ کی بیوی بقید حیات ہے یہ فرض اُس کا ہے کہ آپ کو توں سینک کر دے۔

مگر اُس نے بتایا کہ میری بیوی کو بھو بیٹے نے گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ اگر کبھی میرا منہ دیکھ لیتی ہے تو صابن سے سات مرتبہ اپنا منہ دھوئی ہے۔ میں نے ڈھکیا کو اس صورت حال میں فٹ کرنے کی کوشش کی مگر معلوم ہوا کہ محترم خاتون سے ملاقات مشکل ہے کیونکہ وہ مندر گئی ہوئی ہے۔

میں نے سوچا، صبح اُس نے خاوند کا منہ دیکھ لیا ہو گا۔ مندر کو بطور خاص استحصال کرنے کے لیے گئی ہوگی۔

جھاگ

دھند کیا اب بھی ویسا ہی ہے

اب بھی۔

لیکن نگاہیں اب زیادہ کام کر رہی ہیں۔

نفسے ابھر رہے ہیں اور چہرے بھی۔ گلاسوں کی جلد پر
تھنڈک بھاپ کی طرح جم گئی اور میرے پاس والے گلاس پر
اس کی لپ اسٹیک کا بوسہ ہونٹوں کی طرح کھلنے لگا ہے۔ کافی
اس تھنڈک میں بھی گرم ہے۔ دھندلے شیشوں سے باہر لو کی
پٹوں کی اڑائی ہوئی گرد میں چلتے ہوئے لوگ تھنڈے پانی
کی مشین کے پاس رکتے ہیں۔ جلدی جلدی پانی پیتے ہیں اور
ادھر ادھر نکل جاتے ہیں۔ سب پناہ کی تلاش میں ہیں۔ یہ کچھ
کرم اور پھیل جاتے ہیں اور اپنا اپنا تھنڈا گلاس مزے سے
لگا لیتے ہیں۔

”تم جانتی ہو....“

”میں کچھ نہیں جانتی۔“ اب وہ کافی پی رہی ہے۔

”کچھ جاننا ضروری ہے بھی نہیں۔“

وہ کافی کی بیانی میز پر رکھ دیتی ہے اور چاروں طرف
دیکھتی ہے۔ اس کی نظر کے ساتھ میری نظر بھی دھندلے کے میں
بھٹکتی رہتی ہے۔ جب نگاہیں سارا دھند لکانیٹ کر داس
اپنی میز پر پہنچتی ہیں تو مجھے اس کے چہرے میں عجیب سی دگ
دکھائی دیتی ہے۔ اس کے ہونٹ مرڑتے ہیں اور آنکھوں میں
بھٹسا سانس لینے لگتا ہے۔ یہ بھٹسا بھاپ کی طرح اس فاصلے
کو پاٹ دیتا ہے جو ہم دونوں کے درمیان تھنڈک کے ساتھ

سر سر رہا ہے۔ اس کی نظر میرے چہرے پر لپکتی ہی نہیں۔
اور جب کبھی اس کی بھٹکتی ہوئی نظر میرے چہرے کو چھوئی
ہے تو میں کانپ جاتا ہوں۔

میرے ہونٹ ہلے۔ یا شاید اس کے۔ اس نے دیکھا کہ
ہونٹ ہلے۔ مگر میں کچھ کہہ نہ سکا۔ اسی آن میں نے اپنے آپ
سے کہا یہ سب حاققت ہے اور مجھے لگا کہ میں جلے ہوئے جنگن
کا اکیلا درخت ہوں۔ بادش نے مجھے بھگو دیا ہے اور میں سوچ
کا انتظار کر رہا ہوں۔

تب، جب میں نے اس کو یہاں آنے کی دعوت دی تھی
تب بھی ایسا ہی لگا تھا۔ تب سب لوگ دفتر سے جا چکے تھے۔
چیرا سی باہر کوری ڈور میں بیچ پر بیٹھا اونگھ رہا تھا۔ میں نے آخری
فائل کا لال فیتہ کھولا اور بند کر دیا۔ بہت تھک گیا تھا۔ لیکن
اپنے کمرے کے شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ بے ارادہ۔ وہ
اپنے ٹائپ رائٹر پر کاغذ چڑھائے میرے نوٹ کا انتظار
کر رہی تھی۔ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی اور اپنے گئے میں پڑے
ہار سے کھیل رہی تھی۔ بال آہستہ آہستہ پرچھاٹوں کی طرح
ایک رخا رے پر بھول رہے تھے۔ لمبی لمبی آنکلیوں کے سر
ناخن کبھی کبھی ہوا میں تیرتے ہوئے سر پر پہنچتے اور بالوں
سے کھیل کر کچھ غائب سے ہو جاتے۔ میں نے فائل میز پر
پھینک دی اور تھنڈی کاٹن دایا۔ وہ بجلی کی طرح بھاگتی
ہوئی میرے کیبن میں آگئی۔ اس نے دروازہ آدھا کھولا اور
مجھے لگا کہ اس کی لمبی پلکیں روشنی کے بلبوں پر اپنا سایہ

ڈال رہی ہیں۔

”اب کام بند“ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ اچھل پڑی۔ مڑی، لیکن میں ڈک گئی۔ کیونکہ میں نے اس سے وہ بات کہہ دی جو میں نے اپنی کسی اسٹنٹ سے پہلے کبھی نہیں کہی تھی۔ ”آؤ چلو میرے ساتھ۔ ہم ساتھ ہی کافی پیئیں گے۔“

”کافی؟ اس نے اس طرح پوچھا جیسے اسے کچھ دھکا سا لگا ہو۔“

”کافی نہیں تو کچھ اور“ میری آواز میرے دل سے پانی کے سونے کی طرح ابل رہی تھی۔

”نہیں کچھ اور نہیں۔ کافی ہی ٹھیک ہے۔“

اور ہم چلے آئے دھندلکے کے اس جال میں۔

وہ بہت دیر سے کافی کی دوسری پیالی میں چمچ چلا رہی ہے۔ بالوں نے اس کے پورے چہرے کو چھپا لیا۔ صرف پیشانی میں چمک رہی ہے۔

دیر آتا ہے اور بالکل اس کے کان میں منہ ڈال کر پوچھتا ہے:

”اور کچھ مِس صاحب؟“

”اور تمھارا سر“ میں اس کی طرف سے جواب دیتا ہوں۔ وہ ہنستی ہے۔ اس کے بال پیشانی پر جھولتے ہیں۔ یہ علی اس کے شانوں پر سرسرا رہی ہوئی پورے جسم میں دوڑ رہی ہے۔ وہ کافی کی پیالی اٹھاتی ہے مگر ہونٹوں سے اپنے سے پہلے ہنسی کا ایک ریلا اور آتا ہے اور اس کے من گھنٹیاں گونج اٹھتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے اس کا جسم نیلگیٹ میں ڈھل گیا ہے۔ نیلگیٹ کی گونج بہت دور ہے۔ میں نیلگیٹ کو چھونا چاہتا ہوں۔ میرے ہونٹوں میں ہونے کا تے جل اٹھتے ہیں۔

ان ہی کانٹوں سے ایک آواز جھن رہی ہے جو کوئی نہیں سنتا۔

تم کچھ نہیں جانتیں، میں شیشے کی دیوار کے پیچھے سے اپنی فاسکوں میں منہ چھپا ہے، تمہیں کیسے دیکھتا رہتا ہوں۔ تمھارا ہاتھ مارے سینے پر جھوٹا رہتا ہے اور تمھاری انگلیاں ٹائپ رائٹر پر دوڑتی رہتی ہیں۔ باہر سے ٹائپ رائٹر کی جوا آواز آتی ہے وہ نیچو کی دھن میں بدل جاتی ہے۔ تم کبھی کبھی دانتوں سے نچلے ہونٹ کو دبالتی ہو اور سوج میں پڑ جاتی ہو، تب میں ڈر جاتا ہوں۔ میں بار بار اس شیشے کی دیوار کو توڑنا چاہتا ہوں۔ بہت سی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں لیکن شیشے کی دیوار توڑے نہیں ٹوٹتی۔ کیا کیا نہیں ٹوٹ جاتا۔ لیکن کچا دھاگا نہیں توڑتا جو دکھائی نہیں دیتا۔ اور بار بار کھینچ کر مجھے تمھاری طرف لے جاتا ہے۔ چیرا سی دوڑ رہے ہیں۔ کاغذ اڑ رہے ہیں۔ تیزی سے دروازے کھل رہے ہیں۔ کوئی زینے پر بھاگ رہا ہے۔ ٹھنڈی کولا کی بوتلیں ٹرے پر کالی گڑیوں کی طرح کھڑی آ رہی ہیں، جاری ہیں۔ کوری دوڑ میں جھنڈا سا ہے اور تم اس جھنڈے میں غائب ہو جاتی ہو اور میں دیکھتا رہتا ہوں۔ اور تمھارے واپس آنے کا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ تم شیشے کی دیوار کی طرف دیکھتی بھی نہیں۔ تمھارے ہونٹوں میں کاغذ کو دبائے والی کلب ہے اور تم دو کاغذ کے درمیان کا رہن پیپر رکھ رہی ہو۔ مشین کا بیلن گھومتا ہے اور تمھاری انگلیاں دوڑنے لگتی ہیں اور میں پھر حیران رہ جاتا ہوں۔ کیا تم بالکل نہیں جانتیں، اس شیشے کی دیوار کے پیچھے اس کمرے میں کیا ہوا ہے جہاں ٹیلیفون کی گھنٹیاں گونج رہی ہیں۔ جہاں ایٹن ٹرے راکھ اور سگریٹ کے بجھے ہوئے ٹکڑوں سے بھر گئی ہے۔ جہاں کوئی جل رہا ہے۔ بجھ رہا ہے۔ تم تو شیشے کی دیوار کی طرف دیکھتی بھی نہیں۔ گھنٹی بجتی ہے تو بھاگتی ہوئی آ جاتی ہو۔ گھنٹی مجھ سے زیادہ جاندار ہے۔ گھنٹی اور میں اور تمھارے اڑتے ہوئے بال۔ مجھے کھانسی آتی ہے۔ اور وہ کافی کی پیالی کو ہونٹوں سے لگائے رہتی ہے۔ بیٹی نہیں۔ یکا یک میرے سینے میں ایک پرندہ پھر پھر آتا ہے اور میں پوچھتا ہوں۔

”تم بار بار گھڑی کیوں دیکھتی ہو؟“
”کون میں؟“

”ہاں تم!“
”نیرانی عادت ہے۔“
”کتنی پرانی؟“
”یہ مجھے یاد نہیں۔“

کوئی بہت زور سے ہارن بجاتا ہوا گزرتا ہے۔ آواز سنائی نہیں دیتی۔ مگر لوگ جس طرح اچھل کر راستہ دیتے ہیں... بار بار تو کسے جھونکے کے ساتھ گرد اڑتی ہے اور ایک عورت سر پر کورے کا ٹوکرا اٹھائے اور دانت میں آئینہ دبائے اٹھلاتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ وہ بھی یہ منظر دیکھتی ہے جو روز کا منظر ہے لیکن جب دھندلکے میں ہماری آنکھیں ملتی ہیں تو ہم کچھ سنبٹا جاتے ہیں اور گلاس کی نمی کو اداس کی طرح گلاس کے چاروں طرف میز پر تیرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور مجھے جھنجھری سی آ جاتی ہے۔

یہ روز شام کو اس وقت گھڑی کیوں دیکھتی رہتی ہے۔ اس وقت بھی بار بار گھڑی دیکھ رہی ہے۔ ایک زمانے میں کوئی اس وقت آتا تو تھا۔ میں اوپر کی گھر کی سے دیکھتا تھا۔ ادھر وہ زینے پر اڑتے ہوئے بالوں کے ساتھ بھاگی اور ادھر میں اچھل کر گھر کی پر جا۔ وہ اسکوٹر کی سیٹ پر آرام سے بیٹھا سگریٹ کے کش اڑاتا رہتا۔ لڑکی بھاگتی ہوئی پورٹیکو سے نکلتی اور اس کے پاس پہنچتے ہی اسکوٹر کے پیچھے بیٹھ جاتی۔ وہ جلتی ہوئی سگریٹ کو نالے کی طرف اڑاتا۔ اور گھر اسنگ پر دیہ لائٹ کی پردا کیے بنا بیٹھا ہوتا۔ مجھے ایسا لگا کہ لال روشنی سے آگے کوئی پرندہ بجلی کی رفتار سے اڑا جا رہا ہے۔ زمین سے لگا لگا۔ پھر اندھیرا چھا جاتا۔ اس کے بعد ہر فائل ریگستان کا سفر بن جاتی۔ اور میں سگریٹ پر سگریٹ چبوتکتا رہتا۔ جب آنکھیں جلنے لگتیں اور ہونٹوں اور گلے میں سوئیاں چھبتیں۔ آدھ چپ چاپ وہ سنے نکل جاتا۔

”بار بار گھڑی دیکھ رہی ہو۔ کسی کا انتظار ہے؟“

”یہاں کس کا انتظار ہو سکتا ہے؟“
”میں کیا بتا سکتا ہوں۔ یہاں ہو مگر لگتا ہے کہیں

اور ہو۔“
”اگر میں یہاں نہیں ہوں تو کہیں اور بھی نہیں۔“
”اگر میں یہاں نہیں ہوں تو....“
میں اس کی بات دہراتا ہوں، ہنستا ہوں، فلمی ہیرو کی طرح اور پانی کا ٹھنڈا گلاس اٹھا لیتا ہوں۔

یہ آدمی جو میرے سامنے بیٹھا ہے اور آنکھوں اور زبان سے مجھے کرید رہا ہے اور اس ٹھنڈے دھندلکے میں مجھے اُن دیکھی انگلیوں سے ٹٹول رہا ہے، اصل میں کیا ہے اور کیا چاہتا ہے؟ اس کے بال کتنے سفید ہیں اور شہا ہوا چمکا چہرہ کتنا جوان ہے۔ ایک ہی آدمی میں کتنے آدمی ہوتے ہیں۔ کتنے چہرے کتنی آنکھیں۔ یہ کبھی گھڑی نہیں دیکھتا۔ میں دیکھتی ہوں۔ اور جب گھڑی دیکھتی ہوں تو یہ کتنا کنتا ہے۔ میں سب سمجھتی ہوں۔ کیا سچ مج کوئی اس کا انتظار نہیں کرتا؟ یہ گھر کب پہنچتا ہے۔ مگر یہ کون ہے۔ کوئی تو ہو گا۔

ابھی شام ہے۔ پوری رات پڑی ہے۔ وقت رینگ رہا ہے۔ اور یہ پنجرے میں بند ہے۔ اور میں زیادہ دیر ان پنجرے کا دروازہ بند نہیں رکھ سکتا۔ اور جب یہ چلی جائے گی تو میں اس بڑی دوکان سے بوتل خریدوں گا۔ کار کو تھیل کے پاس گھنے درخت کے سائے میں پارک کروں گا اور آہستہ آہستہ پیوں گا۔ روؤں گا اور پیوں گا۔ اپنے آپ پر ترس کھاؤں گا۔ چھٹاؤں گا۔ اور روؤں گا۔ قہقہے کھاؤں گا۔ اگر مجھے دوسری زندگی مل جائے تو میں اس راستے پر نہیں چلوں گا۔ کوئی اور راستہ ہو گا۔ اور ایسا ہو گا کہ راستہ کھل جائے گا۔ میں کار سے اتر کر اس راستے پر چلنے لگوں گا۔ میں یہاں ہوں کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں وہ دھنک کی طرح ہوا میں تبا ہوا ہے اور اس کا دوسرا سرا چاند پر ٹکا ہوا ہے۔ اور جب میں آدھے راستے میں ہوں گا

ہنٹے ہنٹے وہ کافی کی پیالی منہ سے لگا لیتی ہے جس میں کافی کی ایک بوند نہیں۔ پیالی کے اوپر آسانی کی سٹیکیں سلگ رہی ہیں۔ اس کے ہونٹ دکھائی نہیں دیتے لیکن اس کے روئیں روئیں کی ہنسی آنکھوں سے چاندنی کی طرح چھٹی ہی ہے۔ اس کی گردن اور لمبی ہو گئی ہے جو گرمیوں سے روشنی کی طرح آگ رہی ہے۔ میں اس سے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں زبان کی نوک پر ہے۔

”سنو اگر تم اپنی شام میرے ساتھ گزار لیا کرو تو۔“
”تو کیا ہوگا؟“ اس کا جھرومتا اٹھتا ہے۔

میری آنکھیں دیر کو ڈھونڈتی ہیں۔ ٹھنڈی پرچائیوں میں نہ جانے کہاں کھو گیا ہے وہ۔ پہچانا نہیں جاتا۔ پرچھایا بجے گھیر رہی ہیں۔

یہ گھرایا ہوا باس، یہ ٹوٹا ہوا انسان، کیا ڈھونڈ رہا ہے۔ اتنا ڈرا ہوا۔ اس کے بال آدھے سے زیادہ سفید ہیں مگر اس کا چہرہ جو ان ہے۔ تھکا ہوا۔ زخمی سا۔ میں اور یہ اپنی شام کس طرح ایک ساتھ ہٹا سکتے ہیں۔ کیا کریں گے ہم۔ کافی پیئیں گے۔ ٹیشے سے باہر نوکے پروں پر گرد آڑ رہی ہے۔ اور گرد سے دودھ جہاں اس کا گھر ہوگا، وہاں کوئی تو ہوگا، جو اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔

”جانتی ہو، میں نے اس شام کا کتنا انتظار کیا ہے؟“
”کتنا؟“

میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں۔ نرم، گرم، سرسلا ہوا ہاتھ۔

”تھادی شام بھی خالی رہتی ہے۔ میری شام بھی خالی رہتی ہے۔“

”آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھتی ہے۔“

میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔

”سو گئے؟“ وہ سرگوشی میں پوچھتی ہے۔

میں آنکھیں کھول دیتا ہوں۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور پس کو اٹھا لیتا ہے۔
”میں چلی۔“

تو دھنک ٹوٹ جائے گی اور میں زمین پر آ جاؤں گا۔ کاراٹا کر دوں گا اور جب بڑی شاہراہ پر نکلوں گا تو سڑک کی ساری روشنیاں تاروں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گی۔ اور میں بیجا بیجا تار سے گر جاؤں گا پاس، جہاں چمکا دڑیں جھوٹی رہتی ہیں، اس مکان کے پاس رکوں گا جس کی اوپر والی منزل میں اب بھی روشنی بھللا رہی ہوگی اور میں دبے پاؤں جاؤں گا اور اپنے بیٹے کے کمرے میں جھانک کر دیکھوں گا جو کاک پر بھٹنے میں ایسا کھو یا ہوا ہوگا کہ اس کو چور کے بے پاؤں چلنے کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ مٹی سوچکی ہوگی۔ البتہ اس کے سر ہانے چوونگ کم کے خالی ڈبے گسے ہوئے ہوں گے جو میرے جوتوں کے نیچے آئیں گے، چمر میں گے اور میرا خون جم جائے گا۔ اندر والے کمرے میں ان بچوں کی ماں زور سے کدوٹ بد لے گی اور میں مائی کھوتا ہوا اپنے پلنگ کی طرف بڑھوں گا۔ وہ پھر کدوٹ بد لے گی اور اس کا بیٹی کوٹ بند لیوں کے اوپر کھسک جائے گا اور مجھے لگے گا کہ اس کی کمر کی چوٹی پلنگ کی چادر کو بھگو رہی ہے۔ وہ خراٹے لینے سے پہلے پوچھے گی۔ ”آج بھی کہیں اور زہر مار کر آئے؟“ میں چپ چاپ اپنے پلنگ پر لیٹ جاؤں گا۔ ”ہونہ، ایسے ہی ہوتے ہیں مرو!“ وہ ایک بار اور کدوٹ لے گی اور اس کا بیٹی کوٹ اودا پر سرک جائے گا۔ اس کو اتنا بھی معلوم نہیں آج کل بازار میں قرعہ کتوں کا گوشت بھیڑیوں کا گوشت کہہ کر بیجا جا رہا ہے اور وہ بھی چودہ روپے؟

”کیا کہا آپ نے؟“ وہ ہنستے ہیں اور اس کا چہرہ مڑھ ہو جاتا ہے۔

”میں نے؟“

وہ ادا ہنستے ہیں۔ ہنٹے ہنٹے اس کے پیٹ میں بل پڑ جاتے ہیں۔ مجھے پسینہ آ رہا ہے۔ اس کے بال کندھوں پر بھول رہے ہیں۔

”کیوں کس بات پر ہنس رہی ہو؟“

سے آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں۔ ہونٹ سوکھے ہوئے سفید
بال بکھرے ہوئے۔ رنگ زرد۔ اور دود رنگ میں آہستہ آہستہ
سانس لیت ہوئی بھڑکیاں۔

اب میں جاؤں گا۔ بڑے سے دوست کے نیچے کار کو
روکوں گا۔ ایک ہی سانس میں ٹھنڈی توں خالی کر دوں گا۔
روؤں گا۔ بھٹاؤں گا۔ اور آئینوں کی دھنک میں
بیٹھ کر چاند پر پہنچ جاؤں گا۔
پھر چڑھو گا، سو ہو گا
میری بلا سے۔

”جس جاؤ۔ پھر؟“
”نہیں مجھے بالکل۔ کوئی میرا انتظار کر رہا ہے۔“

”کون؟“

”دوست ہے۔“

”آپ کا بھی کوئی انتظار کر رہا ہوگا؟“

”نہیں، کوئی نہیں۔“

وہ زبان ہنٹوں پر پھرتی ہے اور اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔
میں دیش کے اٹھنے کی بلیٹ دیکھتا ہوں۔ کچھ پڑھا
نہیں جاتا۔ پلیٹ میں نوٹ ڈالتا ہوں اور دھنک سے نکل کر
چڑی سے اس کے نیچے بھاگتا ہوں۔ دوداز سے نکل کر
پھر دھنک سے اترتا ہوں۔ باہر پھرتا ہے اور کچھ نہیں۔ میں آہستہ
آہستہ زینٹ سے اترتا ہوں۔

صفحہ ۲۴ سے آگے

مٹی میں لے، ایک آؤ اگر بیٹھ جاتا ہے۔ یہیں سے تباہی اور بربادی
کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ مینا کاری اور دھان دونوں مرجاتے ہیں۔
آخر میں مجھے ترن موجد اور کی فلم ”راہ گیر“ کی یاد آ رہی ہے۔
اس میں دشواریت ہیرو ہے۔ اسے سیر پائے کا شوق ہے۔ اس
کی کیفیت ایک آزاد چھٹی کی طرح ہے۔ آخر میں دشواریت کو لکڑی
کے ایک تختے پر لٹے دکھایا گیا ہے۔ یہاں یہ احساس ہی نہیں
ہوتا کہ وہ مر گیا ہے۔ دوسرے لمحہ آسمان پر ایک پرندہ اڑتا
ہوا نظر آتا ہے۔ اس سے یہ علم ہو جاتا ہے کہ فلم کے ہیرو کی
روح فانی جسم سے پرواز کر چکی ہے۔

موت کا یہی تصور اردو کے مشہور آفاق شاعر چکبست نے
بھی پیش کیا۔ آخر اس شعر کو کس طرح پیش کیا جاسکتا ہے۔

زندگی کیلئے عناصر میں تلوار ترتیب

موت کیا ہے انھیں اجزا کا پریشاں ہونا

زندگی اور موت کا یہی تصور شاعر بھی پیش کرتے ہیں اور فلم

ڈاکٹر بھی۔ یہ دونوں تصور اپنی جگہ افضل و مقدم ہیں۔

میں اسے بھید میں چھوڑ کر دودنک آئی ہوں۔ میری سانس
پھولی رہی ہے۔ اب وہ مجھے نہیں پکڑ سکتا۔ کل سب ٹھیک
ہو جاسکے گا۔ پھر وہی نائپ وائٹ شیشے کی دیواروں کے پیچھے
کھتا ہوا چہرہ اور سگریٹ کا دھواں اور ہنٹوں پر زخمی سگریٹ۔
گھنٹی بجے گی اور میں بھاگوں گی۔ اور اس کی نظر میرے سینے
پر جموتے ہوئے دار میں الجھ کر وہ جلے گی۔ مگر یہ توکل ہو گا۔
اد آگے؟ نہ جانے بس کب لے گی۔ کب اپنی کالونی پہنچوں گی۔
نہ جانے وہ آج بھی آئے گا یا نہیں۔ شاید وہ
کبھی نہ آئے۔

میں جانتا ہوں یہ سب بیکار ہے۔

وہ گئی۔

میں اس دوکان کی طرف مڑ جاتا ہوں جہاں توہیں دور
سے چھٹی نظر آتی ہیں۔ دوکان کے آئینے میں اپنا چہرہ نظر آتا

نیلا تھو تھا پسے والا

اور منہ سے نلی نکال کر بڑبڑاتا۔ گجوں کی تکیاں آواز کا کفن اڈا دے لیتی۔

جو چیز میرا وہ بیان کھینچتی، وہ کالے رنگ کا مضبوط کاغذی والا گٹا تھا۔ آنکھیں جھپٹی پہلی اتنی بھیا تک اٹھتا ہوا سسر، بھاری تھو تھنی، لپکتی زبان اور خوشنوار جڑے۔ بسنی کے چاروں طرف بھاگتا ہوا وہ بڑا خوش نظر آتا۔ گدھوں اور گھوڑے کے پاس رک کر ان پر بھونکتا۔ مرغیوں کے پیچھے بھاگتا۔ گھسی بھیڑیوں پر پکیتا۔ تھک جاتا تو سردار کے قدموں میں لٹے لگتا۔ سردار اس کے آگے بوشیاں ڈال دیتا اور اسے ہڈی چھالتے دیکھ کر ہنسنے لگتا رہتا۔

اس شام بکتے کو زنجیر سے بندھا دیا کہ کہیں نہ خشک گیا۔ وہ جھٹ بٹا ہوا تھا جسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ مانتی آوازیں دودھ بھلا جیسے اس نے خوابے کی بوسہ لگی ہو۔

”اے اے دیکھ کر سردار نے حقہ چھوٹ دیا اور وہ زمین پر پڑا۔ پکڑا بھاگ کر گھسے گھسے کو کہا۔

”اسے کیوں ہانڈا دکھا ہے؟“ میں نے کھڑے کھڑے پوچھا۔

میری بات کا جواب دیتے بغیر سردار کے رات بھر کی طرف بڑھے۔ چلے گئے تھے۔ اس میں میں نے ہلکی سی راکھ مٹی۔

نیلا تھو تھا پسے والا پھر گھستا رہا۔ گٹے کی مٹی ہونی چاہیے ماحول کو بھیا تک بناتی رہی۔

تم نے تو اسے پالا ہے۔ اتنا سا تاجاب میں نے

آج پھر وہ باہر کھڑا کون کون کر رہا ہے۔ دردازہ پر پہنچے مار رہا ہے۔ تھو تھنی لگ رہا ہے۔

اس دن گٹر چیلے اسے نیلا تھو تھا کھلاسنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ زنجیر سے بندھا تڑپ رہا تھا۔ عجیب سی آواز میں رو رہا تھا۔

گدھیلوں کا سردار مٹی کے پندرے اور دھجیوں سے منڈھے نیچے والے تختے کو گرد گڑاتے ہوئے اسے نفرت سے گھور رہا تھا۔ اس کے پاس بیٹھا آدمی نیلا تھو تھا بیس رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی بیزادی تھی۔

ہر سال گدھیلوں کا قائد برسات کے بعد شہر کے باہر آتا۔ برساتی نالے کے کنارے نالے کے گود پھیلی ہری گھاس سردار کے گھوڑے کے ہی نہیں گدھوں کے بھی کام آتی۔

میں ہر شام نالے کے اس پار تک میر کو جاتا۔ دودھ تک بس یہ پتھر سے کے قبوؤں کی مٹی کی لپٹی کو دیکھتا۔ وہاں پہنچتے ہی

میری جال دھیمی پڑ جاتی۔ سیدھے کھیلے بچتے پرلے بد رنگ کبوتروں والے لوگوں کے بلے مدنی چروں اور بھی گھاہوں کی کبانی

پڑتا۔ وہ بچہ کام میں بچا دیتے۔ کوئی گھوڑے کو بڑے ہانڈا دیا تھا۔ کوئی گدھوں کو سنبھالتا۔ عورتیں مات کا کھانا پکاتے

میں چچی دتیں چاہوں پر ہاتھوں میں پکتے گرم مسلے میں بے شمار کی بوجھ تک پھیل جاتی۔

گدھیلوں کا سردار مجھے سلام کرنے کے لیے اتر آتا تھا

کا زانا کے پاؤں میں لوٹنے لگا۔ شانتا اسے گھورنے لگی۔

”دیکھ آتے ہی تمہارے ساتھ مل گیا۔“ میں نے بت باہمی۔
میری بات کو آن سنا کر کے شانتا نے اپنی نظر کالو کی پیٹھ پر جمادی۔ ”اسے تو کھلی ہے۔“

”کوئی بات نہیں۔ علاج سے ٹھیک ہو جائے گی۔“

”اسے واپس چھوڑ آؤ۔ یہ گڈی مٹا۔۔۔“

”نہی راجہ اور وٹنے آگے آکر کالو کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتا ان سے لاڈ جتنے لگا تو میں نے اسے گیراج کے دروازے پر باندھ دیا۔“

شانتا سب کچھ بھول کر کالو کی دوا دادر کوئی رہی۔ اسے دودھ پلاتی رہی۔ مائیں کھلاتی رہی اور راجہ وٹو کے ساتھ کھیلنے دیکھ کر خوش ہوتی رہی۔ لیکن جب کالو کو کھلی سے چھٹکارا مل گیا تو وہ چونکی۔

”یہ عجیب گتا ہے۔ دن رات بندھا رہنے میں خوش رہتا ہے۔“ صبح شام ہی اچھلتا کودتا ہے۔“

وہ مجھے خاموش دیکھ کر آگے بولی۔

”اس کا کام رات کو جاگنا اور کوئی کی رکھوالی کرنا ہے ورنہ یہ چور چکار کو۔۔۔۔۔“

”ہم آج رات اسے کھلا چھوڑ دیں گے۔“ میں نے سمجھا دیا۔

”تم ٹھیک کہتے ہو۔ اسے باندھنا نہیں چاہیے۔ یہ گڈی گتا ہے۔ اپنے خون کو نہیں جھٹلا سکتا۔“

”تم بھی خوب ہو۔ اسے گڈی نسل کا بھی بتلائی ہو اور اس میں عیب بھی نکالتی ہو۔“

شانتا خاموش ہو گئی۔ اُس رات میں نے کالو کو زنجیر سے نہیں باندھا۔ اسی رات گھر میں چوری ہو گئی۔ صبح اُٹھ کر ہم نے دیکھا۔ روٹی کے برتن اور آئینے میں پڑا سامان غائب۔ ڈیوڑھی کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔

”کالو کہاں ہے؟“ شانتا چلائی۔ وہ ڈیوڑھی سے باہر بھاگی۔ میں بھی اس کے پیچھے باہر نکل آیا۔

گتا گیراج کے پاس زنجیر کے سرے پر بند رکھے بیٹھا ہوا تھا۔

پہلی بار تھا اسے ساتھ دیکھا۔

سردار اب بھی چپ رہا۔

”اب یہ تمہارے لیے مدد مان ہے۔ اسی گتا شیر کا مقابلہ کرتا ہے۔ کھانا میں مدد دیتا ہے۔ نکت میں سہانا کرتا ہے۔ بجی کی حفاظت سے بھی نہ نہیں موڑتا۔“

”یہ سن کر سردار تڑپ اُٹھا۔ اس نے گتے کی طرف نظر دوڑائی۔ پیڑوں کے پاس صوف گدے نظر آ رہے تھے۔ گھوڑا غائب۔ میں نے پوچھا۔“

”یہ گھوڑا کہاں گیا؟“

سردار نے اپنے کو سمجھانا چاہا۔ ”میں تمہارا ڈالا اور دھکا دے بھر کر چلے پر رکھا۔“

”جاننے سے اتنا مودہ بھی اچھا نہیں باؤ۔“

وہ نیلا تھو تھلا پیٹنے والے پر سمجھلایا۔

”جلدی کرو۔ رات ہو گئی۔ اتنی دیر میں تو۔۔۔۔۔“

”کیا تم نے اسے مار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا؟“ میں نے کانپ اُٹھا۔ اگر اسے میں لے جاؤں۔“

”پونچھ سے آگے پیٹھ پر اسے کھلی کاروگ ہو گیا۔ سردار داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔“

”علاج سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنی سی بات کے لیے اس کی جان لے لینا ٹھیک نہیں۔“

”میں نے بتا دیا۔ آگے تم جانو۔“ سردار حقہ لگا کر لانے لگا۔ نیلا تھو تھلا پیٹنے والے کے ہاتھ رک گئے۔ وہ اُٹھا اور اس نے گتے کی زنجیر میرے ہاتھ میں تھام لی۔

تمام رات کالو میرے ہاتھ چومتا رہا۔ مجھے مشکور نظروں سے دیکھتا رہا۔

میں گھر پہنچا تو شانتا کالو کو دیکھ کر چلا اٹھی۔

”اسے کہاں سے اُٹھا لائے؟“

گڈی ہیلوں کے سردار سے لایا ہوں۔“

”یہ تو گڈی مٹا ہے۔ مالک کو کیسے چھوڑ آیا؟“

”گڈی ہیلو سردار اسے نیلا تھو تھلا کھلا کر مار دیتا تھا۔“

”گڈی مٹا موت سے نہیں ڈرتا۔ یہ مالک کو کیسے چھوڑ آیا؟“

ہیں دیکھتے ہیں وہ اٹھا اور کوئی میں اندر آدھر بھاگتا ہوا زور زور سے بھونکنے لگا۔ میں نے اسے اس طرح بھونکنے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔

شانتا کے غصے کا ٹھکانہ نہ رہا۔

”اب بھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ وقت پر کیوں چپ رہا؟ میں نہ کہتی تھی یہ کتا ہمارے لیے اٹھتا ہے۔ اسے گھر میں نہ رکھو۔ خرچ الگ بڑھا۔ بچوں کا وقت الگ برباد ہوا۔ وہ پڑھائی چھوڑ کر دن بھر....“

بیوی بولتی رہی اور میں اپنے کیے پر نادم۔

بہت سوچ کر میں نے اسے دلاسا دیا۔

”ہو سکتا ہے جو دنے اسے کچھ کھلا دیا ہو“

”گدی کتا جو ر کے ہاتھ کا کھائے گا؟“ شانتا جھنجھلائی اور بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی۔

شام کو دفتر سے لوٹا تو بچے آداس تھے۔

کالو دوپہر سے غائب تھا۔ شانتا نے اسے جھڑک دیا اور وہ گھر سے چلا گیا۔

بیوی کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت دیکھ کر مجھ گتے کی کالت کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ لیکن میں اسے بھولا نہیں۔

ایک دن راجو بھاگا بھاگا گھر آیا۔

”ڈیڑی! کالو مل گیا“

”کہاں؟“

”ڈیڑی! میں نے اس کو قردل باغ کے چوک میں دوسرے لٹوں کے بیچ حلوائی کی دکان پر دیکھا۔“

”اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟“

”میں نے اسے بہت پکارا اور پچکارا لیکن اس نے بری ایک نہ سنی۔“

”وہ بازاری کتوں کے ساتھ گھوم رہا تھا؟“ شانتا بن پڑی۔ وہ حلوائی کی بھوٹن کھا رہا تھا؟ میں جانتی تھی کالو

زی کتا نہیں ہو سکتا؟ شانتا نے ماتھا پکڑ دیا۔

”ڈیڑی! ہمارے ساتھ چلو۔ ہم کالو کو لے آئیں گے۔“ جوادو دھمیرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے۔

میں نے بچوں کا کہا نہیں مانا۔ ہم کالو کو بھول گئے۔ مگر میں کسی کی زبان پر اس کا نام نہ آیا۔ میں سوچتا تھا ہی کافی ہے میں نے اس کی حبان بچائی۔

ایک دن رات کے دوسرے پہر میرے کمرے کے باہر سے گوں گوں کی آواز آنے لگی۔ وہ دروازے پر تھوٹتی لکھانے لگا۔ بار بار اپنے مارنے لگا۔

میں نے دھیان سے سنا۔ یہ کالو کی آواز تھی مجھے یاد تھا اس دن سردار کے سامنے پٹری سے بندھا وہ اسی طرح رو رہا تھا۔ وہی ماتی دھن جیسے اسے اپنی موت دکھائی دے رہی ہو۔

میں نے دروازہ کھول دیا۔ کتا جھٹ سے اندر آکر میرے پاؤں میں بچ گیا۔ شانتا بھی جاگ اٹھی۔ کالو دم ہلاتا ہوا اس کے آگے جا لیتا۔

”اسے اپنی بھول کا پتہ چل گیا۔ اب اسے یہیں رہنے دو۔“ میرے دل میں کالو کے لیے سیسا ہوا پیار جاگ اٹھا۔

”دیکھتے نہیں؟“ بیوی نے اشارہ کیا۔ اب اس کو کھولی پیٹھ کے بیچ شروع ہو گئی۔ چکتہ پہلے سے بڑا بھی ہے اور گہرا بھی۔

میں اب اسے گھر میں نہیں رکھوں گی۔

اتنے میں راجو اور دو تو بھی جاگ اٹھے۔ وہ اپنے کو رو رو کر ملکان کرنے لگے۔ کالو کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے پچکارنے لگے۔

”ہم تو روز اسے دیکھنے بازار جاتے رہے۔“ تو سکنے لگا۔

”ہم اسے نہیں جانے دیں گے۔“

بیوی کو ہار ماننی پڑی۔

پھر دی دوا دارو۔ دودھ اور مائیں۔ بچوں کا لاڈ پیار۔ کالو کا وہی بھاؤ۔ دن بھر زنجیر سے بندھا پڑا تھا۔ صبح شام بھاگتا ہوا بھونکتا اور غرتا۔

جب اس کی کھلی دھڑ ہوئی تو شانتا نے بھاؤ دیا۔

”اسے گدھیوں کو داپس کر آؤ۔“

”اب گدھیہ کہاں۔ وہ اگلے برس آئیں گے۔ برسات کے

چائے پانی

اسے دیکھنے کے لیے آنے والوں کا اتنا بندھا ہے۔ بھیجی ہے
سبک سے ایک طرف کھڑے، آنکھیں پھاڑے ہیں اس کے
چہرے کو دیکھ رہے ہیں جیسے اچانک کی بیڈ لائن میں کسی طوفان
کسی فساد، کسی خطرے کی خبر آگئی ہو۔

اس عورت کی نظریں معاً ان کے سر ہانے رکھے ہوئے
سیلنی رنگ کے دواخانے والے سکڑی ریک پر ٹانگ لگی ہیں جس
کے نیچے در پر صراحی رکھی ہے اور اوپر در پر اسٹیل کا شفاف گلاس۔
میری اس کی نظریں ملتی ہیں۔ شاید اسے ہمدردی کی
جھلک نظر آئی، وہ میری طرف چلی آئی۔

”پانی چاہیے کیا؟“ میں نے مہذب انداز سے پوچھا۔

”ہاں۔ بھائی صاحب۔“ میں نے گلاس اس کی طرف

بڑھا دیا۔

وہ پانی انڈیل کر پیتے ہوئے گلاس کو بغیر دیکھ جا رہی تھی۔
شاید آئینہ نا اسٹیل میں۔ مانگ کی عرصی دیکھ کر اس کی آنکھیں
ڈبڈبائی تھیں۔

”بڑا بالوکب سے بیمار ہے؟“ میں نے انداز ہمدردی

پوچھا۔

”دوسرا دورہ ہے بھتیجا“

”پہلا کب ہوا تھا؟“

”چھ بیسے پہلے۔ مگر انہوں نے نہ تو آرام کیا اور نہ

پرہیز“

”پرہیز؟“ میرے ہونٹوں پر تلخ طنز یہی مسکراہٹ

پھیل گئی۔

سانے کے بیڈ پر جو مریض ہے، میں اسے پہچانتا ہوں۔
اس کے خاص لوگوں کو بھی شاید وہ پہچان میں ستر نہیں ہوگی جو
مجھے ہے۔ نہ اسے اینڈ کرنے والی اس عورت کو جو غالباً اس
کی بیوی ہے۔ اور نہ ان وزیر کو جو اس کے لیے پھلوں کے
بکٹ اور بھوویں کے گلدستے لاتے ہیں۔ لیکن میری پہچان
کا کوئی لفظ نہیں۔ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ اور
لبیل کے اس عہد میں احساس ہی ایک بے لبیل حقیقت ہے۔
”بھتیجا“۔ انہوں نے پکارا۔

میں نے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تین سال سے میں
ایٹارڈ زندگی جی رہا ہوں۔ میرے پڑوسی ان کو جو مجھے بھتیجا
کہتا ہے، دل کا دورہ پڑا ہے۔ میں اسے ہاسپٹل لے آیا
ہوں۔ مگر یہ انویس میرا کوئی احسان نہیں۔ مصروف زندگی
اگر کچھ اور بھی خالی خالی ہو جائے تو بھرتے بھرتے بھی سچ کے
جائے پہن لیتے ہیں۔ ورنہ بیکے ہوئے رشتوں اور لفظوں کے
اس دور میں بھتیجا کی اہمیت کیا ہے؟ واقعی اگر سروس
کے تیس سال کے درمیان، ہمیں انویس پڑوسی ہوتا تو برسر
ساتھ رہنے کے باوجود، شاید میں اسے پہچانتا بھی نہیں! مریض
کی حالت تشویش ناک ہے۔

جنرل ہسپٹل میں سیرس کیسیس کے ساتھ جو گھبراہٹ ہوتی
ہے، وہ اس کے گرد دائرہ سا بنا رہی ہے۔

اینڈنٹ عورت یعنی اس کی بیوی گھرائی گھرائی سی اپنے
ہاتھی غناجم کہانیاں وائل کی ساری میں لیٹے اور اوپر بھڑکی
ہے۔ ڈاکٹر کی خانہ پوری ہر پانچ منٹ کے بعد کی جا رہی ہے۔

تھے۔ دابی کر اسے کیلے۔

”جی۔۔۔ یہ۔۔۔ میں نے پناہ کی سفاشی نظر کی ہوٹل والے کو دیکھا۔

”اجی صاحب۔ کیا کروں۔ آج تو بڑا بابو کے لائن مٹائی ہی نہیں۔ سسرادودھ والا نہیں آیا۔ ورنہ بڑا بابو ہمیشہ اپیشل مٹائی کھاتے ہیں۔“

میں آہستہ آہستہ مٹائی اس کے پیسے کر کے بچنے لگا۔ مگر مجھ سے بہت پہلے ان لوگوں نے بلین خالی کر دی تھیں۔ ہوٹل والے نے فردا دوسری پلیٹ سامنے کر دی تھی جس میں دو۔ دو ٹکھائے اور دو۔ دو بنگلہ میکیاں تھیں۔

پھر آلو۔ جھولے کی کوڑا پلیٹ۔

اور پھر اسپیشل چائے کے گلاس۔

میں دوا کی طرح انھیں لئے اندر آتا رہا۔ آہستہ آہستہ جیسے کنیر کے مٹس کیسٹنگل کر پانی کے ٹھونٹ بھرتے ہیں مگر جیسے ہی میں نے گلاس رکھا بڑی طرح چونک اٹھا۔ میں وہاں تنہا تھا۔ وہ سب کے سب پاس ہی پان کی دوکان پہ پہنچ چکے تھے۔ میں نے شرمندگی سے دوکان والے کا پینتیس روپے کا بیل دیکھا اور پھر اپنے بارہ روپے کو۔ اچانک میری اور دوکان دار کی مشترکہ نظر میری گھڑی پہ ٹپک گئیں۔ اور وہ سجدہ ہند انداز سے بولا۔ ”کوئی بات نہیں حضور۔ سب چلتا ہے۔“ مجھ پر اس نے گھڑی اس کے حوالے کر دی۔ میری نظر اس قافلے پہ پھرتی جو پان والے کے پاس میرا منتظر تھا۔ میں نے دوکاندار سے تقریباً ٹھٹھکھاتے ہوئے کہا۔ ”دس روپے مجھے دیدو بھائی۔“

اُس نے میری دو سال پُرانی ’فیو نیو با‘ کو آٹ پلٹ کے دیکھتے ہوئے کہا۔

”گھڑی تو بہت پُرانی ہے۔ خیر لے لیجیے۔ اور دس روپے کی یہ خیرات لے میں پان کی دوکان پر پہنچا۔“ چار۔ چار تھیں۔ چھ جگہ۔ دو روپے چالیس پیسے۔ پان والے نے مجھے بتایا۔ میں نے دس روپے کا نوٹ تھما دیا۔ اور قبضہ کے پیسے بغیر دیکھ اپنے کرتے کی جیب میں ڈال کر بڑا بابو کے کچھ کہنے کا منتظر رہا۔ انھوں نے اپنے پان سے بھرے ہوئے منہ کو زور دے

”بڑا بابو گ پر سوس نہیں کر سکتے ہیں جی!“

مجھ کی آہستہ سے جیل کر دینے کی جھنڈ میں مل کر بڑا بابو کے بہرہ نما اخبار کو پڑھنے لگا۔ لیکن میرے لیے متحیر کر دینے والی کوئی بات نہ تھی۔ اس لیے میں فساد اور طوفان کے تاثر نہ پیدا کرسکا۔ بلکہ میرے اندر ایک بہت پُرانی پہچان۔ ایک غیر نشو و نما کی تھی۔

میں دور دراز کے سب ڈیویژن میں ٹیچر تھامیری سروس میں آئی۔ ”بی“ وغیرہ کو ملے کر کرنی دینے آئے تھے۔ میں معاملے کی منتقلی اور درخواست لے کر بڑا بابو کے پاس آیا تھا۔ انھوں نے بڑی دھڑکتے سے میری درخواست پڑھی۔ اسے ٹیبل کی دواز میں رکھا اور میری طرف فرعون کی انداز سے دیکھ کر بولے۔ ”کام۔۔۔ دام تو ہوتا رہے گا شریاں۔ سچے پہلے کچھ چاہے پانی ہو جاسکے۔“

”جی۔۔۔ جی نہیں۔ شکریہ!“

وہ میری طرف دیکھ کر مسخرا کر اُسے اور اٹھتے ہوئے ہوئے۔ ”تیسرے بھی۔“ اور اچلتی ہوئی ایک نظر انھوں نے اندر گھر کا کام کرنے والے ’بابو‘ لوگوں پر ڈالی۔ شاید وہ گناہ ایک سنگین تھی۔ کیونکہ کئی ایک آٹھ گھر ساتھ ہوئے۔ دفتر کے پاس ایک سولی سا ہوٹل نما چائے خانہ تھا۔ جہاں کئی طرح کی ہنگامی مٹھائیاں۔ نمکین۔ سنگھارے۔ اور دیگر چیزیں پیشہ کے ایک شوکیں میں رکھی تھیں۔

جیسے ہی ہم وہاں پہنچے۔ ہوٹل والے نے ایک گندے سے کپڑے کو بچے پر گر دیا۔ دیگر احساسات کی طرح ’صفائی اور گندگی کا احساس‘ بھی وہاں ہی تھا۔ پھر بغیر کوئی اور پلیس کیے اُس نے چار چار بڑی بڑی مٹھائیاں ایک ایک طشتی میں ڈال کر سب کو ایک ایک تھما دیں۔

مجھے ابھائی اُسی آئی۔ سویت ڈیشنز کے معاملے میں میری پسند بڑی غصے اور نازک تھی۔ اور بسا اُردی سے میں نفرت کرتا تھا۔ میں نے بڑا بابو کی طرف دیکھا۔ وہ دوسری کی نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ طشتی میرے ہاتھوں میں کانپنے لگی۔ میری دوپٹے سے تھوڑا بندھی۔ میرے پاس صرف بارہ روپے

تحریروں کو پڑھ کر اس نے خاموشی کے ساتھ اپنے کانوں کی بالیاں میرے حوالے کر دیں اور کہا۔

”سوا بھری ہیں۔ انھیں بیچ کے چلے جائیے۔“ میں نے ان بالیوں کو دیکھا۔ گھسی ہوئی میل خوردہ بالیاں سہاگ رات سے ہی میری بیوی کے کانوں میں جھولتی رہی تھیں۔ لمحے لمحے کی رازداں۔ سرگوشیوں کی امین۔ ماں کا دیا ہوا اکڑنا، زیور۔ میں تو کچھ بھی نہیں دے پایا تھا۔ ان بالیوں کے بغیر میری بیوی کا چہرہ کچھ ایسا ویران اور اجڑا ہوا لگ رہا تھا کہ احساسِ جرم کے بوجھ تلے میں نے خود کو بے حد ذلیل محسوس کیا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد، ان بالیوں سے ہوتی ہوئی میری نظرس گھر کے در و دیوار پر ٹپک گئیں۔ جیسے اجڑتے پلاسٹر کی ایک ایک اینٹ مجھے انھیں لے کر چلے جانے کو کہہ رہی ہو۔ اور میں سوا دو سو روپے لے کر پھر بڑا بابو کے دربار میں حاضر تھا۔ جاڑے کا زمانہ تھا۔ سوئٹر تو خیر تھا ہی نہیں کیونکہ میری سوئٹر بننے اور طرح طرح کے بیڑن جمع کرنے کے کریز سے بہت بچھے تھے۔ ہاں کنوارے دنوں کی یادگار ایک پُرانا کوٹ اور راستے کی ٹھنڈک سے بچنے کے لیے ایک تکلی۔

بڑا بابو نے میری طرف اجنبی نظروں سے دیکھا۔ میں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ”آپ نے ایک ماہ بعد بلایا تھا۔“ اور آپ دن گرن کے چلے آئے۔ اے بھی کام ایسے ہوتا ہے۔ درخواست لائے ہیں۔ چلیے پہلے کچھ چائے پانی ہو جائے۔“

میں نے سو سو کے دونوں نوٹ بڑا بابو کی طرف بڑھائیے۔ ”آپ چائے پی لیجے گا۔ میرا کام کر دیجیے۔“ وہ میرے لہجے کی تنیدگی سے چونکے۔ پھر سبز نوٹوں کی ہریالی ان کے لہجے میں شاداب ہو گئی۔

”ہاں۔ ہاں بیٹھے۔ اسے بھی بروج۔ وہ فائل نکالو۔ ابھی ڈرافٹ بنتا ہے۔“ اور پھر انھوں نے کام کرنا شروع کیا۔ بیچ بیچ میں ان کے لیے مکھی پان اد چائے لانا ہوا۔ کام ختم ہوتے ہوتے شام ہو گئی۔ انھوں نے میری طرف

سے چلاتے ہوئے تھوڑی کو کچھ اد پر کر کے پیک سے بھرائی پٹی آداز میں کہا۔ ”اچھا۔ ایک مہینہ بعد آئیے۔“ اور اپنے قافلے کے ساتھ مر گئے۔ اُس دن میری دایب کی کوئی ٹرین نہ تھی۔ ایک رات ٹرک جانے کی وجہ سے میری دایب کا گریہ بھی ختم ہو گیا۔ کیونکہ فرسٹریشن میں بھوک کی خدت ہوتی ہے۔ کوئی سی بھوک ہو۔ اسی لیے میں نے سارے پیسے خرچ کر دیئے۔

گھر میں کوئی اثاثہ بھی نہیں۔ پھر ایک مہینے کا انتظار۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں بغیر ٹکٹ لیے ریل پہ سوار ہوا۔ اور رکشہ لینے کے بجائے اسٹیشن سے بچتے بچتے پیدل چل پڑا۔ میں راستے پھر سوچتا رہا۔ میری سوچیں سمت کھوئی ہوئی وحشیہ بن کی طرح ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں۔ بچے۔ مستقبل۔ کوئی بھی نوکری مگر کلر کی نہیں۔ صحت۔ ہاسپٹل۔ صبر۔ آہ۔ دکھ۔ خوشی۔ سقراط۔ زہر۔ بادل آت ٹوٹے۔ ریل اچیونٹیں۔ لائیران فارملٹی۔

دامی ہارا ہوا انسان اپنی پناہ کے لیے کتے بند دروازوں کی کال بیل پہ اندر اندر انگلیاں رکھتا ہوا گزرتا ہے۔ یہ مجھے اسی دن انداز ہوا تھا۔

گھر آچکا تھا۔ میری سوچیں بھی کچھ گئیں۔ وہی مغلی۔ وہی آشفٹہ حالی میری منتظر تھی۔ بچوں کے کپڑے اس حد تک پُرانے ہو کر پھٹنے لگے تھے کہ میری بیوی جہاں سے بھی سیتی وہیں سے مسک جاتا۔ دراصل ہمارے ارد گرد جو حصار ہے اس کے اندر روٹی سے بھی اہم مسئلہ کپڑے کا ہوتا ہے۔ نئے سلوانے کے لیے بہت سارا جبر کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ نئے کپڑے اتنے سستے اتنے پریشان کن حالات سے گزر کے۔ اور اس طرح بنتے ہیں کہ نس، مہینہ دن کے اندر حالت پہچانی میں جاتی۔ تنخواہ تو بند تھی ہی۔ دو تین ٹیوشن کر کے کسی طرح گزارا کیا۔ مگر اگلے مہینے کا بند و بست ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب میرے پاس کچھ نہ تھا۔ جیسے جیسے مہینہ ختم ہوتا گیا، میری پریشانی بڑھتی گئی۔ میں یو دھسٹو تو نہیں تھا، مگر میری بیوی نے درد پدی کی طرح ہی اچانک۔ مجھے سری پریشانیوں سے آزادی دلائی۔ چہرے پہ ٹھکر کی نمایاں

کئے ہوئے تھا۔

”میں رگ کے صاحب سے سائن کرالیا۔ مگر میرے پاس گرم کراٹھیں۔ سوچ ہی ایک بنی ہے۔ مگر کیسے جاؤں گا۔“

میں نے ان کا مطلب سمجھتے ہوئے کبل ان کی طرف بڑھا دیا۔

جلا کر تھوڑی گڑ اور تلو کے ساتھ بیوی کا ٹھنڈا ہوا جسم مجھے

چھو رہا تھا۔ بڑا بابو نے قصاب اور بکری کی نظروں سے کبل کو اٹ

ٹھانے کے دیکھا۔ اور صاحب کے کمرے کی طرف دستخط کے لیے چلے۔

میرا کام ہو چکا تھا۔

میری بڑا بابو سے پہلی اور مفصل ملاقات تھی۔ اس کے بعد

بھی اکثر میری آن سے ملاقاتیں رہیں اور ہر مرتبہ مجھے پہلے بڑا

بابو کے قدم کے لیے کافی مقدار میں چائے پانی ہتیا کر لی پڑی۔

میں نے یہ بھی سنا کہ بڑا بابو جلتے جلتے اگلی مرتبہ دیہات سے

میں ہانے کی بھی فرمائش کر دیتے ہیں۔ میرے ایک کلیگ

سے انھوں نے دو برسے باہمی بھی منگوائے تھے۔

لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ساری تلخ یادیں بھی نازل ہوتی

ہیں۔ اور پھر کچھ لوگوں کے اندراجات کو دینے کا جذبہ بھی

بہت ہوتا ہے جس کا دوسرا کمرشل نام بڑوٹی ہے۔ اگر دینے

بڑے خلوص سے بڑا بابو کو سمجھانے کے لیے بھی سوچا۔

اچانک سسکیوں ادا چکیوں کی آوازوں نے مجھے چونکا

دیا۔ بڑا بابو چلے، ان کے رشتہ دار۔ ملنے والے۔ ان کی

بیوی بیچے، سب کے سب رو رہے تھے۔ میری بھی آنکھیں بھر

آئیں۔ بڑا بابو یوں بھی کو پیرا رنگ اترتا ہوتا ہے۔

تعزیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ بڑھتا ہی گیا۔

شام تک دفتر کے سارے لوگ آگئے۔ انھیں میں سے کسی نے

بڑا بابو کے بڑے رٹکے کو جو کہ بی۔ ایس۔ سی کا طالب علم تھا، کہا

تھا۔ بڑا بابو ان سر دس تھے۔ میں تمہیں اسی ٹھکانے میں نوکری

دلوادوں گا۔ میرا اتنا ہولہ کس دن کے لیے ہے۔ یہ تو ہونا

ہی ہے۔ چلو پہلے کچھ چائے پانی ہو جائے۔

اور لامحالہ میری نظریں بڑا بابو کی لاش کے آ رہا رہا

اُتر گئیں !!

نیک خواہشات کے ساتھ

پنجابی پریس

رانی جھانسی روڈ۔ بھنڈے والا نئی دہلی

بازگفت

(اہم مکاتیب کے ضروری اقتباسات)

جیلانی بانو - ۱۷۸۱ء - معظم پورہ - حیدرآباد

آپ نے اس پرچے کا جو کہہ اور بنا نا چاہا ہے وہ بہت توازن اور جدید مسائل سے ہم آہنگ ہے۔ کیونکہ آج بہت سے ایسے مسائل ہیں جو براہ راست ادب کے مسائل نہیں ہیں۔ لیکن جن کا ادب سے گہرا رشتہ ہے۔ ان مسائل پر لکھنے اور غور کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں اس بار آپ نے بڑے اچھے مضامین دیے ہیں۔

آپ نے ایڈوریل میں جن مسئلہ کی جانب توجہ دلائی ہے وہ بہت اہم ہے، خاص طور سے لکھنے والوں کے لیے۔ کیونکہ دنیا میں جہاں بھی ظلم اور بے انصافی ہوئی ہے تو ادیب چونک کر پڑے ہیں اور آج ہمارے ملک میں فرقہ پرستی کی لہر جس شدت سے بھر رہی ہے، وہ ایک تشویش ناک مسئلہ ہے بلکہ میرے خیال میں ہر ادبی مسئلے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ میں نے ٹکی انور کی موت پر لکھا تھا اور اب آپ کو بھی لکھتی ہوں کہ اس مسئلے پر لکھ کر نا چاہیے۔ شدید احتجاج ہو۔ ہم لوگ مقامی طور پر بینکس لائیں۔ بڑے پیمانے پر سینما کریں۔ حکومت کے ساتھ عدم تعاون اعلان کریں۔ بہر حال کچھ بھی کریں جو ہم سے ہو سکتا ہے۔ اس ارے میں ہر زبان کے اور ہر اسٹیٹ کے ادیبوں کو مل کر سوجنا چاہیے۔ کیونکہ اب ہماری مزید خاموشی ہمارا جرم کہلائے گی۔

سید جمہادی جعفر - بی ۱۳۵ - شاستری نگر - بھوپال۔
عصری آگے نے تو ایک اچھا خاصا منظر بنا دیا ہے یا توں ہا جائے کہ ایک ایسا الگ پس منظر منکس ہو رہا ہے۔ اس میں بدید و قدیم کا ایک خوبصورت امتزاج دیکھنے کو ملا ہے۔ مضامین بڑے اچھے معلومات افزا بھی ہیں اور ادبی حیثیت سے مزین بھی۔
ایک مضمون میں تو سائنس اور ادب کو کسی حد تک باہم آمیز کر دیا گیا ہے (سائنس کی تعلیم - پروفیسر رئیس احمد) اس لیے کہ انوں میں مشابہہ ہوتا ہے اور دونوں میں تجربے ہوتے ہیں مگر

یہ کوشش صرف سماجی حلقہ اور تعلیم تک محدود ہو کر رہ گئی ہے اور صرف سائنس کی سطح پر نظر آتی ہے۔ آرٹ کی تعلیم کے سلسلے میں بھی ایک مضمون ہونا تو بہت اچھا تھا۔ اس لیے کہ مبادی طور پر سائنس اور آرٹ شروع تجربہ اور شاہد سے ہوتے ہیں مگر سفر الٹی سمتوں میں کر سکتے نظر آتے ہیں۔

انور عظیم صاحب کے مضمون کو پڑھ کر خوش ہوئی۔ زبان اور بیان بڑا جادو ہے۔ مگر زیادہ تر اپنا افسانوی (یا اپنے افسانوں کا) عکس نظر آتا ہے۔ انھوں نے عصری افسانہ نگاروں کے سلسلے میں جو نام لیے ہیں (مضمون کے آخر میں) ان پر کچھ بحث الگ سے نہیں کی ہے۔ ان کی یہ بات پسند آئی کہ نیا انسانہ زبان اور بیان کے محاذ پر مارا جاسکتا ہے۔ یہ بات کارآمد ہے۔ اور نئے افسانہ نگاروں کو اس پر محنت کرنی چاہیے۔ البتہ یہ بات بھی ہے کہ نیا فنکار اپنی زبان آپ خلق کرتا ہے تاکہ ان کیفیات کا اظہار کر سکے جو صرف اسی سے مخصوص ہیں۔ ایسا ادب تجربے کی شدت سے پیدا ہوتا ہے اور اس میں کوئی ہرج نہیں ہے اگر ORIGINALITY قائم رہے۔

میرا تجربہ یہ شائع کرنے کا شکریہ۔ آپ نے بھی جو تجربہ کیا ہے۔ وہ بہت عمدہ ہے۔ اس طرح کی ضرورت ہے کہ آج کے فنکاروں پر غور کیا جائے۔ سلام بن رزاق اچھا لکھتے ہیں۔ زبان خوبصورت ہے اور لفظوں کا استعمال بھی سجا اور مٹا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے جو تجربہ یا قی نظروں کی ہے۔ وہ فلسفیانہ اور خارجی نظر ہے۔ اس لحاظ سے افسانوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور داخلی طور پر بھی اس کے تانوں بانوں کی بگھنے کی کوشش ہونی چاہیے تاکہ افسانے کی جہتیں مختلف عنوان سے واضح ہو سکیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں اس افسانے میں استعمال ہونے والے استعاروں کو کچھ دوسری نظر سے دیکھتا۔ مثلاً ندی فن کے آری دھاروں کی نمایندگی کرتی ہے۔ ندی کا پاٹ پہلے

حقیقت پسندانہ ادب سے۔ سلام، اقبال مجید، رتن سنگھ، انور
وغیرہ دوسرے رجحان کے نمائندہ ہیں۔ اسی لیے میں ان کے
فن کو "علامتی حقیقت نگاری" سے تعبیر کرتا ہوں۔ (ق۔ ۱)
سلام بن رزاق۔ بیک بی۔ قریشی نگر۔ بمبئی۔

آپ نے جس محبت اور خلوص سے کہانی کا تجزیہ کیا ہے
اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ آپ کے محققانہ اور علمانہ
تجزیے نے کہانی کے بعض انجانے گوشوں کی اس طرح صراحت
کی ہے کہ کہانی آئینہ بن گئی ہے۔ مجھے اب تک چار بار یہ خطوط
مل چکے ہیں جن میں کہانی اور تجزیے دونوں کی تعریف کی گئی ہے۔
عشرت قادری۔ بھوپال

زیر مطالعہ شمارے میں سلام بن رزاق کی کہانی "ندی"
کا تجزیہ اتنا صاف اور واضح اور مکمل ہے کہ میری رائے میں اس
سے بہتر کی توقع ممکن نہیں۔ کہانی میں بنیادی سچی کرداروں اور علما
کی اساطیری حیواتوں سے آپ نے جس طرح تشریح کی ہے وہ تمام تر
پھیلاؤ اور جزئیات کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ
سلام اس تجزیے سے کس حد تک متفق ہیں۔ البتہ "مگر مجھ" سے
کارل مارکس کی متشیل ہستی تفریق کے سبب کچھ کہ یہ معلوم ہوتی ہے
تاہم استدلال سے اختلاف بھی نہیں کیا جاسکتا۔
"پرکاش پنڈت کے ساتھ ایک شام" اس شمارے کا
سب سے اہم حصہ ہے جس نے مجھے بہت متاثر کیا۔

ظفر محی الدین۔ مسقط

یہاں اتفاقاً ایک شاب میں آپ کے رسالے پر نظر
پڑ گئی، پڑھ کر بے حد مسرت ہوئی کہ اردو میں بھارت سے
ایسے رسالے کا اجرا ہوا ہے۔ تمام مضامین بہت پسند آئے۔
ادب اور سیاست پر تحریر کردہ مضامین، تبصرے و تجزیے
حقیقت پسندانہ طرز پر تحریر کردہ ہیں جن کی واقعی فی الوقت ضرورت
بھی ہے۔ عالم اسلام کے بارے میں سیاسی تجزیہ بہت صحیح
ہے۔ امید ہے آپ اور آپ کے باشعور ساتھی اپنی کادشوں
سے سنجیدہ افراد کو ایسی ہی تحریروں سے نوازتے رہیں گے۔

میں نے کراچی کے بیشتر رسائل میں بین الاقوامی امور پر
لکھا ہے مثلاً ایران، افغانستان، مشرق وسطیٰ کے مسائل،

سین تھا اور تمام کیفیات اس کے زیرِ سطح اداس کی گرفت میں
میں یا اس میں شامل تھیں۔ مگر اب جو برس بن گئے ہیں۔ یہ
زیرِ سن فن کو مختلف خانوں میں تقسیم کرنے کی وجہ سے پیدا ہو
میں اور پانی کم ہو کر کچھ دغیرہ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ مینڈرک
سی محاط سے ہزاروں کی تعداد میں فنکار ہیں جو خشکی اور کچھ
دونوں پر یکساں (عصری حقیقت) کے طور پر پہنچنے اور بچھڑنے
کا کام کرتے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ مگر مجھ موجود ہے۔
یہ مگر چھ اڑی اور روایتی فن کے نمائندے کی حیثیت سے آیا ہے
اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اب سیلاب ہی ندی کے پاٹ
و پیر پر غما سکتا ہے تاکہ سارے جزیرے مل جائیں۔ یہی وجہ
ہے کہ دعا مانگی جاتی ہے کہ سیلاب آجائے۔ یہ میرا نا خیال
ہے۔ میں نے اس لیے لکھ دیا کہ قاری کو مختلف طریقوں سے
سوچنے کا موقع مل سکے۔

فیض، ہمدی جعفر صاحب نے "ندی" کی علامتی معنویت کی
جس جہت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ قابلِ توجہ ہے۔ بعض دیگر
اصحاب نے ہندوستانی قومیت اور سیاست کے بیاں و بیان
میں اس کہانی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ داخلی تجزیہ میں
بھی (ہندی جعفر کا تجزیہ بھی خارجی ہے) کہانی کی معنوی جہتوں
کو ڈھونڈا جاسکتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ کہانی کے علمی
اور معروضی تجزیہ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مصنف نے اس
میں کیا کہنا چاہا ہے؟ اس کے لیے علاوہ دوسرے ذرائع
کے، مصنف کی دوسری تحریروں اور ماقبل کی کہانیوں کو بھی
پیش نظر رکھنا ہوگا کہ ان میں اس کی تخلیقی فکر کن مسائل اور
کن ذہنی منطوقوں پر محیط رہی ہے۔ میں نے اپنے تجزیہ میں
سلام کے بعض اہم افسانوں "کالے ناگ کے پجاری"، "اس
کاشت"، "نگلی دو پہر کا سپاہی"، "اود" درمیانی صنف کے سورا
کو پیش نظر رکھا تھا کہ ان میں انسانی معاشرہ کے المناک
تضادات پر احتجاج کے ساتھ ساتھ ایک بیکھا تا بخئی شعور بھی
بھلکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اود کے نئے علامتی افسانے
میں اس وقت دور رجحانات متوازی طور پر چل رہے ہیں۔ ایک
کاملاً دعائی افسانوی ادب سے طہا ہے اور دوسرے کا

صفحہ ۶۳ سے آگے -

اس باب میں وہی گئی تاریخی حقائق اور روایات چار ذرائع سے ملے ہیں۔ ان میں سے تین عدالتی فیصلے ہیں جو یہ ہیں -
(۱) ممبئی ہائی کورٹ کے عالم وجود میں آنے سے پہلے اس وقت کی سپریم کورٹ کی اکوٹھی سائیڈ ایڈوکیٹ جنرل آف بمبئی کی طرف سے شروع کیے گئے دوے محمد بنام محمد حسین جینی مقدمہ میں ۱۹۳۸ء میں دیا گیا جسٹس ارنالڈ کا فیصلہ جو ۱۲ ممبئی ایپل سی رپورٹ میں صفحہ ۳۳ پر درج ہے۔ یہ آغا خاں کیس کے نام سے بھی مشہور ہے۔

(۲) ایڈوکیٹ جنرل آف بمبئی بنام یوسف علی وغیرہ کے مقدمہ میں ممبئی ہائی کورٹ کے جسٹس مارٹن کا فیصلہ جو ۲۴ ممبئی لاؤ رپورٹ صفحہ ۱۰۶ پر درج ہے۔ یہ فیصلہ ۱۹۳۱ء میں دیا گیا تھا۔

(۳) حسن علی وغیرہ بنام منصور علی وغیرہ مقدمہ میں پریوی کونسل کی جوڈیشیل کمیٹی کا فیصلہ جو ۱۹۳۸ء میں آل انڈیا رپورٹرز پریوی کونسل کے صفحہ ۶۶ پر درج ہے۔

(۴) ممبئی گریٹر کی گجرات کے لوگوں پر جلد کا پہلا حصہ اس کے ایڈیٹر جسٹس ایم نیمہیل تھے اور یہ کتاب ۱۹۴۸ء میں شائع ہوئی تھی۔ حصہ اول کا تعلق گجرات کے مسلمانوں سے ہے۔

صفحہ ۲۰ سے آگے -

میں ملا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے مفاد سے غداری کرتے ہیں وہ نہ تو ہندوستان کے دوست ہیں نہ ہندوستانی مسلمانوں کے و حقیقت اشتراکیت اور اسلام ایک دوسرے کی ضد نہیں ان میں بہت سی باتیں مشترک ہیں اور ضرورت ہے کہ اسلام کو کھٹھ ملاؤں، تنگ نظروں اور مفاد پرستوں کے حوالے کرنے کے بجائے اسلامی تعلیمات اور تسورات کے صالح پہلوؤں پر زور دیا جائے۔

اسرائیل اور مصر کا حالیہ بھڑوہ وغیرہ لیکن میں خود اپنے تجربے یا تحریروں سے مطمئن نہیں ہوں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کے حالات کس رخ جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر شدید کوفت اور رنج ہوتا ہے، گواہ وہاں کے کچھ باشعور افراد ہاتھ پاؤں ہلانے بٹلانے کی اپنی سعی کر رہے ہیں مگر کچھ بھی یہ بہت ناکافی ہے، ہر طرف جل کے پہرے ہیں، فکر و شعور پابند سلاسل ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ زمین چھٹی ہے، تیار سے جامد ہیں، جو نہیں ملتے وہ قراط کی طرح زہرینے پر مجبور ہیں، ان کی گردنیں گلیلیو کی مانند زیر تیغ ہیں، بھلا ایسے میں کوئی کب تک چپ رہ سکتا ہے، مذہب کی تلوار کے وار سے ہر شے کو نیست و نابود کر دینے کے مذموم عزائم رکھنے والے اپنے طور پر ہر باہوش کو کورڈوں کی زد میں قافلہ جہل میں شامل کرنے پر متکئے ہوئے ہیں۔

میں اُمید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے معزز ساتھی اپنے زور قلم سے فکرو آگہی سے ان چہروں کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ اگر میں کچھ لکھ سکا تو "عصری آگہی" کے لیے ضرور روانہ کروں گا۔

زاہدہ زیدی - ذاکر باغ - علی گڑھ

"عصری آگہی" کے دو شمارے مل چکے ہیں۔ آپ بہت ہی اچھا، متوازن اور معیاری رسالہ نکال رہے ہیں اور اس میں کافی امکانات نظر آتے ہیں۔ اُمید ہے کہ آپ ان سب امکانات کو بروئے کار لانے میں کامیاب رہیں گے۔ "عصری آگہی" کے لیے ایک دو مضامین بھی اگر آپ چاہیں گے تو اگلی فرصت میں بھیجوں گی۔

عصری آگہی کی تخلیقی دستاویز

چرا یا گھر

جیلانی بانو کے نئے افسانوں کا نیا مجموعہ

اردو مرکز

۱۰۰۸ - ۱۰۰۹، معظ پورہ - حیدر آباد - لاہور

رپورٹ داؤدنی بوہرہ کمیشن

تاریخی پس منظر

نوٹ: سنی شخص فاروڈ موکریمی کی طرف سے بوہروں کے مذہبی رہنما کے نام پر اصلاح پسند بوہروں کے انسانی اور جمہوری حقوق کی کمیٹی پامالی کی تحقیقات کرنے کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا گیا تھا۔ اس کمیشن کے اراکین این۔ پی۔ ماتھانی (چیرمین) ڈی۔ ایم۔ ملکھڑے۔ ڈاکٹر ایس۔ عالم خند میری۔ ڈاکٹر معین شاہ اور پی۔ سی۔ دوو تھے کمیشن کی رپورٹ تقریباً دو سو صفحات پر محیط ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر عصری آگہی میں اس کے اہم ابواب کا خلاصہ قسط وار پیش کیا جائے گا۔ (ادامہ)

شیعوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ علی نقی جلی کی رود سے محمد کے جانشین ہیں۔ ان کے عقیدہ کے مطابق ائمہ علی کے جانشین ہوں گے ان میں سے ہر امام کو نقی جلی کے ذریعہ اس سے پہلے کے امام نے مقرر کیا۔ بعد میں شیعہ فرقہ بھی دو حصوں میں بٹ گیا ایک اسمعیلیہ اور دوسرا اثنا عشریہ۔ یہ جھگڑا پانچویں امام جعفر صادق کی وفات پر لگ بھگ ۱۵۰ سال بعد میں جانشینی کے سوال پر پیدا ہوا تھا۔ امام جعفر صادق کے سب سے بڑے بیٹے کا نام اسمعیل تھا۔ لیکن جعفر کی وفات سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک گروپ نے یہ دلیل دی کہ چونکہ اسمعیل، جعفر کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ لہذا ہی ان کے جانشین ہوئے۔ اب ان کے بیٹے کو امام جعفر کا جانشین ہونا چاہیے لیکن دوسرے گروپ نے امام جعفر صادق کے دوسرے بیٹے موسیٰ کاظم کی حمایت کی اور انھیں امام جعفر صادق کا جانشین بننے کا حقدار قرار دیا۔ موسیٰ کاظم کی حمایت کرنے والے اکثریت میں تھے اور انھیں کو اثنا عشری کہا جاتا ہے جو اسمعیل کے بیٹے کی جانشینی کے حق میں تھے وہ اسمعیلی کہلائے۔ داؤدی بوہرہ اسمعیلی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔

گیارہویں صدی کے اواخر میں ۱۸ ویں امام تنصیر کے انتقال کے بعد اسمعیلیوں میں جانشینی کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ متونی امام کے دو بیٹوں میں سے بڑے بیٹے نظر کو ان کا جانشین بنایا گیا۔ لیکن بعد میں وہ اپنے چھوٹے بھائی اسمعیلی کے حق میں منتقل ہو گیا۔

جیسا کہ عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے کہ مسلمان دو فرقوں، شیعہ اور سنی میں بٹے ہوئے ہیں، داؤدی بوہروں کا تعلق شیعہ فرقہ سے ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر ان لوگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے عمان چھوڑے تھے۔ ان کی آبادی صرف ہجرات ہی تک محدود نہیں بلکہ ہندوستان کے بہت سے دوسرے حصوں میں بھی ان فرقے کے لوگ رہتے ہیں۔ ان میں خاص طور پر راجستھان، مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش کے علاقے قابل ذکر ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی رہتے ہیں جیسے پاکستان، سری لنکا، تنزانیہ، مشرقی افریقہ کے ممالک، برطانیہ، کینیڈا وغیرہ۔ سری لنکا میں ان کی کل آبادی تقریباً دس لاکھ ہے۔ سینٹر کی یہی طرح شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں جن پر قرآن نازل ہوا لیکن ان دونوں فرقوں میں صرف یہی ایک قدر مشترک ہے۔ اس کے بعد اختلافات شروع ہو جاتا ہے۔ شیعوں کی نظر میں رسول حضرت محمد کے داماد علی کا تہہ قریب قریب رسول کے برابر ہے۔ سنی بھی رسول کے داماد کی حیثیت سے علی کا احترام کرتے ہیں اور اچھا انسان مانتے ہیں لیکن انھیں خدا کا نائب نہیں مانتے۔ لیکن شیعہ انھیں قریب قریب رسول اللہ کے برابر کا درجہ دیتے ہیں۔ اور ان کے ذریعہ علی کو یہ مرتبہ دینے کو شیعہ عقیدہ کی نمایاں خصوصیت قرار دیا جاسکتا ہے۔

اسٹیلین کے گروپ نے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ بڑے بیٹے کو اس طرح جانشینی کے حق سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ نظارت کی پیروی جاری رکھی اور نظاری کہلائے لیکن بہت بڑی تعداد نے پھوٹے بیٹے کو جانشین تسلیم کر لیا۔ لہذا وہ مستعلوی کہلائے۔ آج کل کے دوسرے مستعلوی اور خوبے نظاری ہیں۔

ایک داستان کے مطابق جن پر دوسروں کا یقین ہے آخری امام ظاہر امام طیب تھے وہ سلسلہ جانشینی کی رو سے ۲۱ ویں امام تھے۔ وہ بچے ہی تھے جب سلسلہ میں جانشین بنے تھے۔ یہ عقیدہ بھی ہے کہ ظلم و ستم کی وجہ سے ۲۱ ویں امام طیب پردہ غیب میں چلے گئے اس وقت سے کوئی امام ظاہر نہیں ہے لیکن یہ عقیدہ ہے کہ ۲۱ ویں امام کا کوئی نہ کوئی جانشین کرہ ارض پر ہمیشہ ہوتا ہے اور ایک دن امام زمانہ خود کو ظاہر کریں گے۔ طیب کے پردہ غیب میں جانے کے پیش نظر ان کے پیش رو ۲۰ ویں امام نے اپنے تحت کو داعی مقرر کرنے کی ہدایت کی تاکہ اس وقت تک امام کی دعوت چلتی رہے جب تک امام پردہ غیب میں رہیں اس داعی کو معتقدین سے حلف و فدا داری لینے کا اختیار بھی دیا گیا۔ ہر داعی نص حلی سے اپنے جانشین کو مقرر کرتا ہے۔ داعی امام کے نایابہ کی حیثیت رکھتا ہے اور داعی مطلق کہلاتا ہے۔ امام کے ظاہر ہونے کے بعد داعی کے یہ اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر داعی نے اپنے جانشین کو مقرر کیا۔ ۲۲ ویں داعی کے انتقال کے وقت تک کوئی جھگڑا نہیں ہوا لیکن ۱۵۵۷ء میں ان کے انتقال کے بعد ایک شخص سلیمان نے دعویٰ کیا کہ اس کو ۲۳ ویں داعی نے اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ اس نے سلیمانوں کا ایک طبعہ فرقہ قائم کر دیا۔ فرقہ کے جن دوسرے ارکان نے سلیمان کے دعوے کو مسترد کر دیا تھا۔ ان کا یقین تھا کہ ۲۶ ویں داعی نے داؤد بن قطب شاہ کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ یہی دو شیعہ تبلیغیہ طبعیہ داؤدی دوسرے کہلائے۔ دوسرے گجراتی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں تاجر کے۔

اس سلسلے سے پہلے دوسروں کے سربراہ اعلیٰ کا صدر فام عرب میں سے گجرات منتقل ہو چکا تھا۔ گجرات میں یہ ایک سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہا بالآخر سورت میں قائم ہوا جہاں

۵۰ سال سے زیادہ عرصہ تک قائم رہا۔ اب یہ صدر مقام بمبئی میں واقع ہے۔ داؤدی دوسروں کے سربراہ اعلیٰ کو سیدنا صاحب یا ملاجی کہا جاتا ہے انھیں داعی مطلق بھی کہا جاتا ہے موجودہ سربراہ اعلیٰ سیدنا محمد برہان الدین صاحب ہیں۔ وہ ۱۹۶۶ء میں گدڑی پر بیٹھے تھے۔ وہ جانشینی کے سلسلہ کے ۵۲ ویں داعی ہونے کے دعویدار ہیں۔ ان کے پیش رو ۵۱ ویں داعی اعلیٰ والدرحوم سیدنا طاہر سیف الدین صاحب تھے۔

اس سلسلے میں کچھ تنازعہ ہے کہ آیا موجودہ سیدنا صاحب کا گدڑی پر دعویٰ جائز ہے یا نہیں۔ فرقہ کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ۴۶ ویں داعی بدر الدین کے انتقال کے بعد جانشینی کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ۴۶ ویں داعی کا انتقال زہر سے اچانک ہوا تھا اور وہ کوئی جانشین مقرر نہیں کر سکے تھے لیکن اس وقت فرقہ کے عاملوں نے فرقہ میں پھوٹ کو روکنے کے لیے اور فرقہ کے لوگوں کی سلامتی فرقہ میں شامل ہونے سے باز رکھنے کے لیے نجم الدین کے حق میں یہ فتویٰ دے دیا کہ وہ بدر الدین کی جانشینی کے لیے مناسب شخص ہیں۔ لہذا ان کو داعی مطلق منتخب کر لیا گیا۔ انھوں نے فرقہ کے تمام لوگوں سے اس حقیقت کو پوشیدہ رکھا کہ بدر الدین نے ان کو مقرر نہیں کیا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ درست ہے تو بعد میں جانشینوں کی تمام تقرریاں ناجائز قرار پائیں گی۔ اہم موجودہ گدڑی جانشینی بھی ناجائز ہوگا اور اس کا سربراہ اعلیٰ کی حیثیت سے کام کرنے کا دعویٰ بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ بات واضح کر دیتا ہوں کہ ہمیں اس تنازعہ کے صحیح یا غلط ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بمبئی میں کچھ لوگوں نے بیان دیتے ہوئے ہم سے کہا کہ ہم موجودہ گدڑی جانشین کو غاصب سمجھیں لیکن ہم نے ان کو بتایا کہ اس تنازعہ کا ہماری تحقیقات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے علاوہ اس تنازعہ کو ۱۹۶۲ء میں پریوی کونسل نے ایک مقدمہ میں ۱۵ ویں داعی کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا جو موجودہ گدڑی جانشین کے پیش رو تھے۔ یہ مقدمہ حسین علی وغیرہ بنام منصور علی وغیرہ تھا۔ اہم آل انڈیا یونیورسٹی ۱۹۶۴ء پریوی کونسل مقدمہ ۶۱ پر درج ہے۔

(باقی ص ۶۱ پر)

اس شاعر کے قلمکار

[جن ادیبوں اور شاعروں کا اجمالی تعارف پچھلے شماروں میں آچکا ہے اور جو اس شمارے میں بھی شریک ہیں، اس کالم میں ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔]

میں قیام ہے۔

نرا اہلکار خدیوی: نئی شاعری کی منفرد آواز۔ اچھی مترجمہ۔
سہمی ہوئی نقاد۔ مجموعے ”ذہریات“ اور ”دھرتی کالمس“ شائع ہو چکے ہیں۔ علی گڑھ میں انگریزی ادبیات کی ریڈر ہیں۔
سوز و گم و ہنسکوی: پاکستان (گراچی) کے مقبول شاعر۔
شاذ تمکنت: رومان اور حقیقت کے اچھوتے امتزاج اور غنائی لب و لہجہ کے ممتاز شاعر۔ تراشیدہ ”بیاض شام“ اور ”نیم خواب“ تین مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔
مشاہد کلیم: صاف خفایاں اور متحرک لفظی پیکروں کے شاعر۔
مجموعہ ”زیر بار“ حال ہی میں شائع ہوا ہے۔

شکیب فیاضی: نوجوان ادیب اور شاعر۔ دہلی یونیورسٹی میں ریسرچ اسکالر ہیں۔

شہید سول: علی گڑھ کے نوجوان شاعر۔
فصلہ تالش: بھوپال کے ممتاز شاعر اور ادیب۔ اردو کے لکچرر ہیں۔

کیف احمد صدیقی: ایک جدید نقاد نے ان کی شاعری کو فکر سے عاری اور واہمہ کی شاعری کہا ہے۔ شاید صورت حال اس کے برعکس ہے۔ اگر دکا درد اور سورج کی آنکھ، دو مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔

مبادک شمیم: جدید غزل میں جذبہ اور فکر دونوں کی شگفتگی سے سرشار۔ ایک نئی آواز۔ مجموعہ ”نقشِ نوا“ شائع ہو چکا ہے۔
ندا افاضلی: جدید شاعری میں ایک نئی، منفرد اور مانوس آواز۔ دوسرا مجموعہ ”موناچ“ حال ہی میں شائع ہوا ہے۔

نئی شاعری:

نور عظیمہ: طلوع آزادی کے ساتھ طلوع ہونے والی زمین اور ہاشم فنکاروں کی صفت کے نمایندہ۔ ”ناول“ پرچائیوں کی وادی اور مجموعہ ”قلم رات کا“ شائع ہو چکے ہیں۔

بریم پال: اشکے: دہلی کے مشہور ادیب اور صحافی۔ سینکڑوں ناولوں کے مؤلف۔ غالب کے محاورات اور سرفراز پر دو قابل قدر کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ہندوستانی فلموں پر ایک اہم کتاب زیر طبع ہے۔
جگن ناتھ: آشراد: ممتاز شاعر ادیب اور ناقد۔ ماہرِ قالیات۔ گزشتہ سال ”ووٹرٹ رائٹس“ زمین کی دعوت پر سویت یونین کی ریت کہ یہ سفر ماہرہ اسم کی یادگار ہے۔

شمیم: مادقہ: گزشتہ دو سال میں امتیازی شان سے ابھرنے والی شاعرہ۔ صلاحیت افسانہ نگار۔ پٹنہ کے ایک کالج میں اردو کی لکچرر ہیں۔

ہادیہ: سیل: انگریزی کے صحافی اردو کے ادیب۔ افسانوں میں ایک نازدق تخلیقی حسن اور تنقید میں سنجیدہ استدلال کے مالک۔ مجموعہ ”چھوٹی سی بات“ شائع ہو چکا ہے۔

کتور سید: دہلی کے باصلاحیت ادیب۔ کہانیوں میں تکنیک پر قہر رشتہ اور علامتی معنویت اہمیت رکھتی ہے۔

شاعری:

بانی: نئی غزل کی متوازن اور معتبر آواز۔ دو مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ایک مدت سے عیسیٰ ہیں۔ ہم ان کی صحت کے لیے دست بردار ہیں۔

پرتیال سنگھ: بیتاب: سلیبے ہوئے شاعر۔ ملائیں گہری سماجی حسرت کی آئینہ دار ہیں۔ کشمیر میں قیام ہے۔

مرشد: فروز: نئی حیثیت کے شاعر نظم میں نازک لفظی پیکروں سے خیال انگریز نضائی تخلیق کرتے ہیں۔ مجموعہ ”زیر طبع“ ہے۔ میرٹھ

پاپی

کتابیں

ہم سے طلب کیجئے

عمری بک سنٹر 3/1410 رام نگر، شانتی بلڈنگ، شاہدہ، دہلی

نشر الطائیف

C ۵ سے ۲۵ کاپیوں تک ۲۵ فیصد، ۲۶ سے ۵۰ تک ۳۰ فیصد، ۵۱ سے

تک ۳۳ فیصد، ۱۰۰ سے زیادہ پر ۳۵ فیصد، کمیشن دیا جاوے گا

C ہندوستان کی پی سنگھوانے کے لئے کم سے کم ۵ روپے کے ذمہ ہوں گے۔

C ہندوستان کی پی سنگھوانے کے لئے اخراجات ادا

کتابیں سنٹر عمری آئی۔ دہلی، رام نگر، شانتی بلڈنگ، شاہدہ، دہلی

سنگارا

200 فی صد ٹانک

اور دوسرا نصف
100 فی صد
اپنی مثال آپ

مزدوری و دھامنیوں و دھیرہ کے سامنے
خاص بات یہ ہے کہ اس میں جھوٹی لالچی، لڑی لالچی،
لوٹک، دھنیا، فارمینی، تیز بات، گلاب کے جھول،
یا کچھ اور کسی جیسے ایجنڈا کی مثالیں میں عرض کیا ہوں کہ
طاقتور بناتے ہیں اور میں کی خدمت آپ کی
روزمرہ خوراک کی تمام غذائیت جسم میں پہنچ کر
آپ کی صحت اور طاقت کو بڑھاتی ہے۔
اس طرح آپ مستحکم اور
دوامی طاقتور بننے کا حاصل کرتے ہیں۔

مشکلات
آپ کے جسم کو ۲۰۰ فی صد تازہ بنیاد ہے

اس کا نصف
100 فی صد

دوسرے
ٹائیکوں کے برابر

ہنگامہ جنگ کو تمام ضروری دوائیں اور
معدنی اشیاء ملنے ہیں، جو آپ کی تندرستی اور
تھباتی کے لیے ضروری ہیں۔

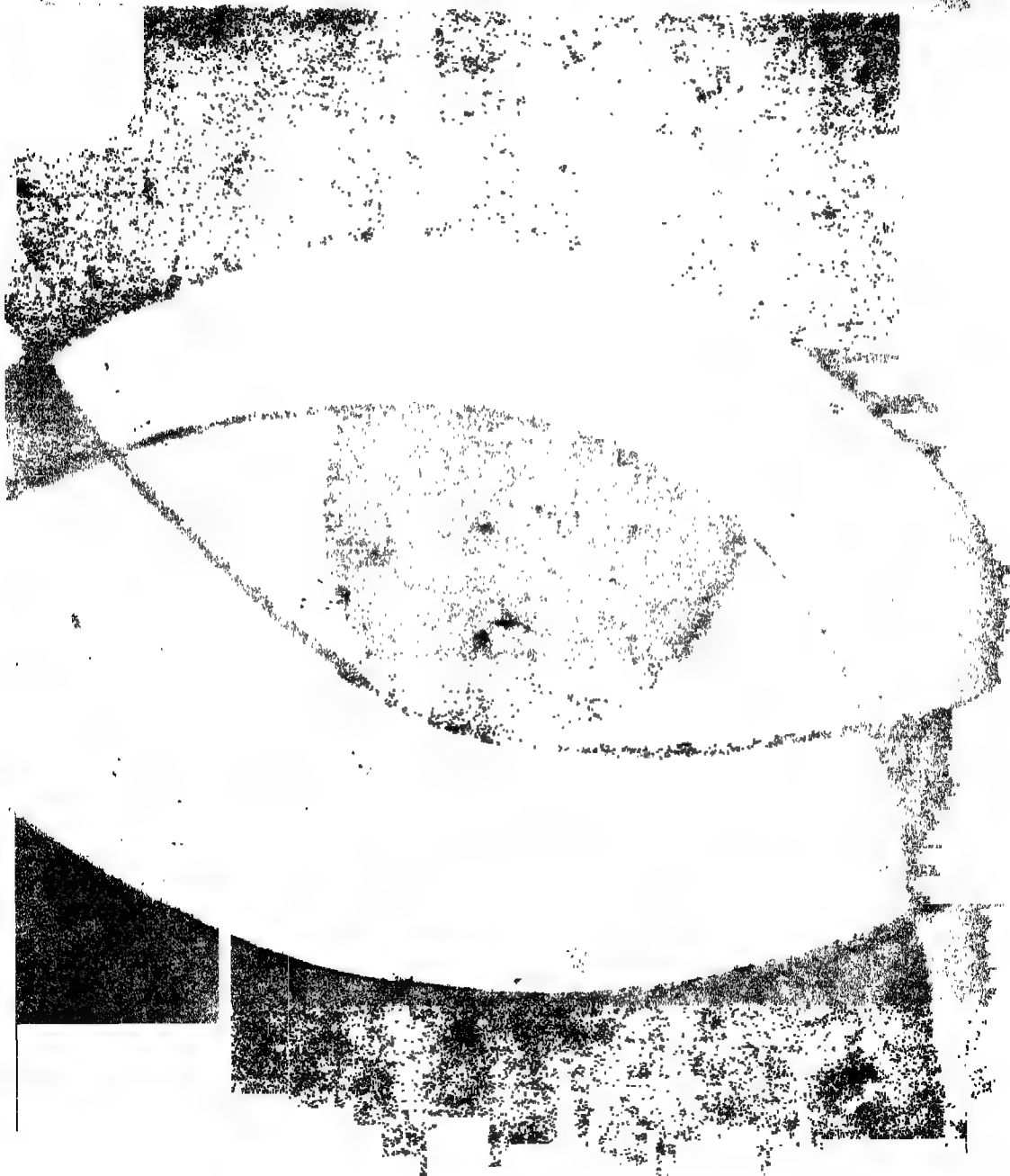
اس میں شامیہ ہے، لیٰ اے ایؑ
سی، لڑیؑ، شامیہ نامہؑ
کیلیم کیسوں کا سنیٹور
سوئیڈن دنیہ قابل ہیں۔

226

ماہنامہ
دہلی
آزاد

۱۹۶۹

1-1-71

عصری دینی

دہلی

شمارہ ۱۰۰

جلد ۱

قرآن میں

قیمت: ۲ روپے
سالانہ: ۲۰ روپے
غیر ملکی سے: ۲۲ ڈالر

ادبیات کا پتہ:

ی: C/165 دھیک دہلی 110032

فون: 203058

سیل: 1110/3

رام نگر خدائی بازار دہلی 110032

قرآن میں

نقد و نظر

سفرنامہ

طائر و مرغ

نظمیں

آخر شعب

ایک نظم

تم نے اپنے فاضل اٹھائے

نظم

آتش فشاں

منظر میں منظر

نظم

سورج

غزلیں

غزلیں

غزلیں

غزلیں

غزلیں

غزلیں

غزلیں

افسانہ نیایک

اس لیے

ایک علامتی کہانی

وختی کھیل

بارگشت

داؤد کا بہرہ کی بخش

روکفر: عظیم حبیب نویدی

ادبیات اس شمارے کے قلم کار

جوگت مدریا

ڈاکٹر اج بھادرا گوت

جگت مناتھ آزاد

یوسف فاظم

ساجد زیدی

ساجد زیدی

ساجد زیدی

ساجد زیدی

عقیدت اللہ

صادق

نہالہ دینوری

بشیر ذوات

آمنہ ابوالحسن

آمنہ ابوالحسن

راہی مصطفیٰ

وصیف بقیہ

مفت اللہ نویدی

مفت اللہ نویدی

مفت اللہ نویدی

مفت اللہ نویدی

مفت اللہ نویدی

مفت اللہ نویدی

مفت اللہ نویدی

مفت اللہ نویدی

مفت اللہ نویدی

مفت اللہ نویدی

مفت اللہ نویدی

مفت اللہ نویدی

مفت اللہ نویدی

مفت اللہ نویدی

مفت اللہ نویدی

مفت اللہ نویدی

مفت اللہ نویدی

مفت اللہ نویدی

پرنس، پبلشر جیل احمد نے ڈاکٹر قمر رئیس کی ادارت میں
حال پر تنگ پسند دہلی سے چھپوا کر ۱۰۰ روپے پر
شامہ - دہلی 110032 سے شائع کیا۔

نومبر ۱۹۷۱ء سے ۱۸ نومبر تک (بسن دہشت گالہ) میں عربوں اور فلسطینیوں کی حمایت میں ایک عظیم الشان بین الاقوامی اجتماع ہوا جس میں ستاسی ملکوں کے کم و بیش سات سو دانش ور، ادیب، صحافی، سیاسی رہنما اور سماجی کارکن شریک ہوئے فلسطینی مجاہد آزادی کے مجاہد اعظم یاسر عرفات نے بھی اس کے اجلاسوں میں شرکت کی۔ اسے طرح مغربی یورپ کی سرزمین پر پہلی بار عربوں اور چلاوطن فلسطینی عربوں سے اتحاد و یکہ جہتی کا شاندار مظاہرہ ہوا۔ اس کے اجلاسوں میں فلسطینی عربوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے اور عربوں کی عظیم طاقت کو تقسیم کرنے کی مہم جوئی اور سامراجی سازشوں کو بے نقاب کیا گیا۔ ہندوستانی وفد کی سربراہی جناب یونس سلیم نے کی اور یہ ہندوستان کو ہی حاصل ہے کہ اس کے وفد کے سربراہ نے کانفرنس کے چار اجلاسوں کی صدارت کی۔ مجاہد اعظم یاسر عرفات نے بھی ہندوستانی وفد کے اراکین سے نہایت جوش و خروش سے ملاقات کی۔ ہندوستانی وفد کے اراکین پروفیسر رئیس احمد جناب ظہیر احمد صدیقی اور راقم الحروف نے مسئلہ فلسطین کے مختلف پہلوؤں پر تقریریں کیں اور یقین دہلایا کہ نہ صرف ہندوستان کے ادیب اور دانش ور بلکہ ہندوستانی عوام کی غالب اکثریت فلسطینی مجاہدین کے ساتھ ہے۔

گزشتہ چند ماہ کے مدت میں کاغذ اور طباعت وغیرہ کے مصارف میں تیس فیصد سے زائد کا اضافہ ہو گیا ہے۔ گرائی کے باوجود کاغذ آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا۔ چھوٹے ادبی رسائل خاص طور پر اس درد کے مسائل کا اب نرندہ رہنا اور پابندی سے نکلنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ ہمارے ماہانہ خسارہ میں اب مزید تیس فیصد کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں یا تو پرچے کے صفحات میں

کئی کریں یا اس کی قیمت میں اضافہ۔ ہم نے طے کیا ہے کہ جنوری ۶۰ء سے 'عصری ادبی' کا نرہ سالانہ ۲۰ کے بجائے ۲۵ روپے کر دیا جائے گا۔ جو حضرات ۳۰ جنوری ۱۹۸۰ تک اس کے خریداری قبول فرمائیں گے، آٹ سے نرہ سالانہ ۲۰ روپے ہی لیے جائیں گے۔ آمید ہے کہ ہمارے معاونین توسیع اشاعت کے مہم کو تیز کر کے ہمیں ممنون کریں گے۔

مہر

جدید اردو افسانہ کے معمار اعظم اور قدر اول کے صنّاع
راجندر سنگھ بیدی
کی سترہویں سالگرہ پر ۱۹۸۰ء میں
"عصری ادبی" ایک ضخیم یادگار نمبر پیش کرتا ہے

راجندر سنگھ بیدی نمبر

مشمولات :

- بیدی کے منتخب افسانے اور ان کے تجزیے
- حیات، فکر اور فن پر مضامین
- بیدی کی متعدد تصاویر اور ان کے اہم افسانوی کرداروں کے اسکیچز
- مذاکرے اور انٹرویو
- فوٹو آفٹ کی بہترین طباعت

نئی کہانی کے مضامین

کو اسی ایک عنصر سے خالی کرنے کے مرتکب ہوں گے جس کے باعث وہ ادب ہے، اُس کی ادبیت۔ کہانی لکھنے والے بڑھے ہوں یا جوان، اور زندہ ہوں یا مرحوم، اگر وہ کہانی کے جمالیاتی باب میں بے محل نہیں، تو دور و مکاں کی خارجی اوجہیت کے باوجود محاصرہ میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چیخت، مویاں، ٹالٹائی اور منٹو کو یکساں مانوسیت سے پڑھتے ہیں۔ اسی سیاق و سباق میں ادب کی ہمہ وقتی اور آفاقیت کا گمان کیا جاسکتا ہے۔ ہفت تالی کا "گڈ ریا" پریم چند کا "کفن و منٹو" کا "نیا قانون" احمد علی کا "ہماری گلی و بیری" کا "متھن" اور کرشن چندر کا "آدھے گھنٹے کا خدا" وقت اور مقام کی وارداتیں ہیں لیکن اسی اعتبار سے ہمہ وقت اور ہمہ مقام بھی ہیں۔

کوئی کہانی کب لکھی گئی، یا کوئی کہانی کا کس دور سے وابستہ ہے، جیسے موضوعات بجا طور پر ادب کے طالب علم کی دلچسپی کے اسباب فراہم کرتے ہیں۔ تاہم اگر یہ محض طالب علم اپنی اس دلچسپی سے اس امر کو ثابت کرنے پر تامل جائے کہ کہانیاں بھی کھانے پینے کی اشیاء کے مانند پرانی ہو کر باسی ہو جاتی ہیں تو اُس کا رویہ گمراہ کن ہے۔ ادب اور نو عمری یا پیرسالی سے نئے یا پرانے نہیں ہوتے سنے یا پُرانے اُن کے رویے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے ناممکن نہیں کہ نئے لکھنے والے آزمودہ اور رائج فکری رویوں کے عطا کردہ تحفظ کے سبب سے ترغیب پائے نہ ہوں یا ہوں تو اپنے نئے رویوں پر اظہار کی قدرت حاصل کرتے کرتے پرانے ہو جائیں اور یوں پرانے ہو کر ہی اپنے نیا پن کا احساس

ادبی کلاسیک کو یا رنہ سالی سے تعبیر کرنے سے ایک نیا ہی پیدا ہو سکتا ہے کہ صرف حالیہ تحریریں مانگن ہوتی ہیں۔ حالانکہ بعض نئی تصانیف کا لہجہ مضحکہ خیز مد تک بھریوں سے آتا ہوتا ہے اور صدیوں پرانے کلاسیک ہمہ وقت تازگی کے باعث حوں کے توں نئے رویے معلوم ہوتے ہیں۔ اردو افسانے کی نئی یہ ذہن تقیدیں بھی افسانے کے سر کسی استعمال سے ہنگامی تحریر کا محال بلکہ بلکہ کے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ نیا انسان وہی ہے جسے کئی فیصد وہی دم لکھ رہا ہو تو نیا انسان جو بیس گھنٹے یا صرف ساڑھے گھنٹے کھا گیا تھا وہ اگر ابھی مرانہیں تو اس تصور پر اچھے میں بس اتنا ہی زندہ ہے کہ کیا پتہ کسی کی نظر لکھنے سے پہلے ہی دم قتل ہو۔

جہاں یہ سچ ہے کہ افسانے کی صولت اور ریرت سے اس کے دور کے خد و خال کا ادراک ہو جاتا ہے وہاں اس سے بھی زیادہ سچ یہ ہے کہ بھی ادوار کے ہوشے افسانہ نگاروں کا اپنے اپنے دور کی ادب سے باہر ایک دوسرے سے ملنا ہوتا ہے تو یہاں کوئی اپنے الگ ہی دور کی شناخت پر اصرار نہیں کرتا : دائم کی کھلی فضا میں بھی درویش یہیں کے باسی معلوم ہوتے ہیں اور آگے پیچھے کے زمان کے ہونے کے باوجود اصلاً اسی زمان سے وابستہ کی باعث وہ ہمارے لیے تو بہ نو وارداتوں کا سامان کرتے ہیں۔ لکھنے والوں کی عمروں یا ذہنوں کے سماجیاتی اسباب کا بختس اپنی جگہ صائب ہے مگر انہی اسباب کے حتمی کلیوں کو ادبی پرکھ کا معیار بنانے سے ہم ادب

دو ایش۔ نقاد کو ادب سمجھنا اور سمجھانا ہوتا ہے، اسے کسی نئے ادیب کے نکاح کے تصدیق نامہ پر دستخط نہیں کرنا ہوتا ہے۔ تنقید کے نام پر محض تصدیق نامے جاری کرنے کے بے صبر رجحان نے ہماری کہانی کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے ہلکتی باڈیوں میں لاپھینکا ہے جہاں کے آقاؤں کی سہولتی سمجھ بوجھ کو سرگ پر رکھے بغیر اسے ایسی محدود آزادیوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ ہمارے ادبی ماحول میں قادی کی رسائی عام طور پر رکھاتی جیتی، تنخواہ دار اور جھکی جھکی شرمسار کہانیوں تک محدود ہے۔ اسٹیٹسمنٹ کی ہاں میں ہاں ہی ملانا ہوتا تو بڑے ہوئے تو کیا اور جوان ہوئے تو کیا، جب تک بنتی ہے بڑے اور بیمار ایمان کو مصنوعی آکسیجن چڑھا چڑھا کر دم توڑنے سے بچانے رکھے اور اپنے اس نیک کام کی تنخواہ وصول کرتے رہے۔ بڑھی اور بیمار کہانیاں نوجوان بھی سمجھتے ہیں اور بڑھے بھی، مگر جو لوگ بڑھے ہی اس لیے ہو جاتے ہیں کہ نت نئی کہانیوں کے پیچھے لگے رہیں اور انھیں بناتے سنوارتے رہیں اور انھیں بناتے سنوارتے اپنی کاپیا اور سانس کھو کر بالآخر کہانیاں ہی بن جائیں، ایسے کہانی کار ابھی آنے والے کہانی کاروں کے بھی ہم عصر ہوتے ہیں۔ ان کی مٹی دھرتی کی طرح راجہیں ہوتی ہے اور ہر دور میں تند دیاؤں سے بھر بھرا بھر بھر کر بھی جوں کی توں رہتی ہے، اور پنجوں پر کھڑی ہو جاتی ہے تو پہاڑوں کی چوٹیوں تک سر نکالتی ہے اور میدانوں میں اپنے سینے پر اُٹے ہوئے دھان اور گندم میں کھیلنے ہوئے بچوں کو دیکھ دیکھ کر انھیں موند کے مستقبل کے سینے دھکتی رہتی ہے۔ ہمارے آج کی تنقید میں پرانے کہانی کاروں کو فیشن کے طور پر مردہ گھوڑوں سے تعبیر کرنے والوں کو علم نہیں کہ کہانی کار اپنی پراچین شاکا بدولت حال اور مستقبل کے اہل ہوتے ہیں۔ نیا نیا کا پورا مطلب اچانک اور اول تا آخر نیا ہونے سے ادا نہیں ہوتا بلکہ نئے میں پرانے کو رد کرنے کا عمل شامل ہوتا ہے جسے کوئی مردہ گھوڑا، انجام دے تو ساری بات عین آئینہ نگار معلوم ہوتی ہے، یا پھر نیا لکھنے والا بھی پڑنے

رو پوی کو رو کرے تو اس کی کرناک احساس سے، بیسے اپنے ہی ناکافی پرانا پن کے المیہ سے دوچار ہو۔ جب ہم اپنے پیش روؤں کے شاہکار پڑھ کے ان کے وہ جلنے کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب دراصل یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم میں رہ گئے ہیں، اور نہ اپنے آپ میں تو وہ بالکل مر چکے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے لکھنے والوں کی نئی نسلیں اصل بوڑھی نسلیں ہوتی ہیں کہ بوڑھی نسلوں کے شعور کو جذب کیے بغیر وہ اپنے تخلیقی عمل میں اسے روکینو کر میں گی؟ یا اندھا دھند رو کر دیکھ گئی تو انھیں کیا معلوم، وہ کیا رو کر رہی ہیں؟۔ زندگی کی کیفیات پیہم تغیر پذیر ہیں۔ ایسا نہ ہوتا تو زندگی کی کہانیوں کی پٹاری کب کی خالی ہو چکی ہوتی۔ اس پٹاری کے ہمیشہ بھر رہے ہیں اس امر کا ہاتھ ہے کہ پرانوں کے اپورا پن کے احساس کی تحریک سے نئے اپنی تکمیل کے جو یا ہوں۔ اس طرح نئے انھیں رد کرتے ہوئے لازماً قبول کر رہے ہوتے ہیں۔

آج کل ہماری کہانی میں پروٹسٹ اور اینگرس کا بہت چرچا ہے۔ پروٹسٹ کا رویہ تخلیقیت کے لیے یقیناً بہت مالا مال ہے کہ تخلیق کار کو بے چین رکھتا ہے اور اسے پلا پچوڑ کے نرم گرم پچھو میں لت پت ہو کر خوابیدگی کا شکار ہونے سے بچائے رکھتا ہے، لیکن اس ضمن میں یہ سمجھنا بھی یکساں اہم ہے کہ تخلیق کار کا پروٹسٹ ہی کہیں اس کا پلا پچوڑ نہ بن جائے۔ اگر وہ ساری دنیا سے صرف اس لیے خطاب کرے کہ اُسے اپنے آپ سے بڑی محبت ہے تو اس سے تو یہی ادنیٰ پن بہتر ہے کہ اس کا جہاں سے بنا کر رکھے تاکہ اپنے اس رویہ سے کم از کم کسی عام دنیا دار کی طرح اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داریوں کے ذرائع بنائے رکھے۔ پروٹسٹ کی تخلیقی سطحیں اوپر اور ہی ملامت نہیں ہوتیں۔ خود خفگی کا اضطراب ان سطحوں کی نشانیوں میں ملامت پیدا کرتا ہے۔ اوپر اوپر تو یہ پُر سکون ہوتی ہیں تاکہ جہاز رانی کا باب نہ ٹوٹے۔

پلا پچوڑ کے ضمن میں ان فنکاروں کا ذکر بھی ضروری ہے جو سالہا سال لکھ لکھ کر جب شہرتوں کے پہاڑوں پر آسکتے ہیں تو اپنے آپ سے مرعوب ہو ہو کر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر

کے تعلق سے بھی ہیئت کی بات اکثر اُس کی روح سے الگ کر کے کی جاتی ہے، مانو کسی ذی روح کی بجائے محض کوئی شے زیر بحث ہو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سانس لیتی ہوئی کہانی پیدا ہوئی ہے، گھر نہیں لی جاتی۔ اس وقت دراصل ہم یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ محض اُس کے اسلوب کی بات کر لینے سے بات نہ بنے گی۔ ساری بات تو اُس کی ذات کی ہے۔ جس کہانی کا ڈھانچہ اس کی ذات سے عادی ہوتا ہے وہ عین میں اپنا آپ تو کیا ہوگی، اس میں اپنا ہیئت بننے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی کہ کسی دوتے ہوئے بچے کو چپ ہی کرالیا جائے۔

کہانی میں کہانی بن نہ ہو تو پڑھنے والے کی شکایت بجا نہیں۔ لیکن کہانی بن ہے کیا؟ — کہانی بن کسی باہر سے تھوپی ہوئی شے کا نام نہیں جو صرف خارج کے واقعات کی تقطیع سے معرض وجود میں آجائے۔ کہانی بن دراصل کہانی کی روح سے تعبیر ہے اور اسی کی بدولت کہانی کے خارجی عناصر جیتے جاگتے معلوم ہوتے ہیں اور اس کی ذات کی شناخت کا سماں بند ہوتا ہے۔ اسلوب کا مسئلہ بے شک بے حد اہم ہے مگر اس ساری اہمیت کا انحصار صرف اس پر ہے کہ اسلوب کہانی کے بھید کا مایہ برہم اور پڑھنے والے کو لگے کہ یہ کہانی صرف اسی طرح لکھی جاسکتی تھی۔ پہلے ہی کوئی تجربہ ہی، علامتی یا اور اسلوب طے کر کے کسی موضوع کو اس میں فٹ کر لینے سے کہانی کا اپنے آپ کو ان تخلیقی موقعوں سے محروم کر لیتا ہے جب اُس کی کہانی کے سارے عناصر — وجودی، تجربہ ہی، علامتی یا بیانیہ — اپنے آپ بنتے چلے جاتے ہیں اور اپنی صورتیں کچھ اس انداز سے چپ چاپ جوڑتے چلے جاتے ہیں کہ ان کی طرف دھیان دینے کی بجائے پڑھنے والوں کی توجہ کہانی کی سالمیت پر ٹکی رہتی ہے۔ جو انداز بیان شور مچا مچا کر طلب کرتا ہے کہ ہم اسے ہی دیکھ دیکھ کر عیش عیش کرتے رہیں اُس کی بدولت لکھنے والا سارے مطالعہ کے لیے خالی ٹولی انداز بیان ہی پیش کرتا ہے کوئی کہانی نہیں۔

ہماری کامیاب ابتدائی تعلیم کے اختتام پر الفاظ بذات خود با معنی نہیں ہوتے بلکہ ہمارے شعور میں رچ بس کر ہمارے

کوئی نوع کہانی کا روح چار ہی اچھی کہانیاں لکھ کر اپنے آپ سے بدکنے لگے تو آپ اُس کے روئے کو یہ کہہ کر منس میں ڈال سکتے ہیں کہ آخر تو بے چارے کو اپنا آپ سونپنا ہی ہے، چند روز اور بدکنے بدکنے خوش ہوئے۔ مگر جو کہنہ مشق مصنف مرتے ہوئے اپنے جسم اور نام کا تیاگ نہیں کرتا۔ اور آخری دم میں بھی تصنیف کو آزادانہ سننے کھیلنے کے موقع فراہم نہیں کرتا بلکہ معصوم کو خواہ مخواہ اپنی مخلقتوں کے بوجھ سے بے دم کیے ہوتا ہے، وہ اپنی ثابت گو بگاڑنے کے درپے ہوتا ہے۔ آپ سے جیسے ملتا ہوگا ہوگا وہ براہ راست آپ سے ملے گا۔ کہانی میں تو کہانی آپ ہی ہو تو کہانی ہوتی ہے۔ نا پختہ کار اکثر خود اعتمادی کی کمی اور پختہ کار خود بینی کی افراط کے باعث کہانی کی چاروں دیواروں پر اپنی ہی تصویریں ملنے کے لیے کیل ٹھونکتے ہوئے سے لگتے ہیں۔ گویا انھوں نے آپ کو اپنے گھر اس لیے بلایا ہو کہ آپ ان کے خود اختلاطی کے مختلف پردوں سے مفلوج ہو کر دل کھول کر داد دیں۔ کہانی جب ہوگی ہوتی رہے گی۔

کہانی کے فن کا تقاضا ہے کہ کہانی کار کسی صورت بھی سیلف کانشس ہو کر نہ لکھے مگر ہمارے بعض نئے رائٹرز جن میں پڑانے بھی شامل ہیں عیب کی حد تک سیلف کانشس لگتے ہیں۔ کہانی کار کی نظر سے کہانی کے باطن کا منظر نامہ ادھمل نہ ہو تو وہ از خود اپنی پوری کی پوری شکل اختیار کر لیتی ہے مگر جہاں کہانی کار من مانی کر کے اس شکل کو کہیں سے توڑ کر دہاں اپنی مرضی کا کوئی ٹکڑا جوڑ دیتا ہے وہیں جوڑوں کی درزوں سے کہانی کی روح خارج ہو جاتی ہے۔ ایک کھلونے والے کے ہاں ایک بار میں کسی بے اختیار ہنستی ہوئی بھوٹی سی عورت کو پتیلی پر رکھے اُس کی کھن کھن ہنسی محسوس کر رہا تھا۔ دفعتاً کھلونا میری پتیلی سے گر کر چور ہو گیا۔

یہ آپ نے کیا کیا؟ —

ارے بھئی، ٹوٹ گیا ہے تو پیسے لے لو۔

کیا آپ پیسے دے کر اُس کی جان لوٹا دیں گے؟

نہیں نہیں مصنوعی نہ ہوں تو زندہ ہوتی ہیں اور اپنی اپنی روح کی فطری بود و باش کا تماشہ پیش کرتی ہیں۔ نئی کہانی

معنی کو ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ساتھ وہ بھی بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں اور انھیں برتنے کے کسی بھی انداز سے نہیں اپنے عرفان کا اظہار مقصود نہ ہو بلکہ اپنا انداز بیان مسلط کرنا ہو تو نطق کے اس جبر سے انسانی تہذیب میں محض کامیں کا ہیں کا اضافہ ہوگا۔ ادب میں 'کیونکر' اور 'کیا' کی بحث میں 'کیونکر' کو اولیت دیتے ہوئے ہم گویا بھول سے گئے ہیں کہ 'کیونکر' سے بھی بات یہی پہنچتی ہے کہ آخر یہ ہے کیا۔ ڈرامے کے سادہ باب اپنی جگہ پر یہ غوغا آخر کس لیے؟ اس سارے ڈرامے سے نکلا کیا؟ — رائیٹنگ فار ٹائل اڈلی سے اس سچے لکھنے والے کو کیا دلچسپی ہوگی جسے اپنے پیروں کے پیچھے کچی دھرتی پر اپنی کہانی تک پہنچ پانے کا راستہ دریافت کرنا ہو۔ جان بوجھ کر بھول بھیلوں میں وہ لوگ داخل ہوتے ہیں جنھیں صرف کھیلنا ہو اور کہیں سے داخل ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے وہیں برآمد ہو جانا ہو۔ تخلیقی ادب ذہنی عیاضیوں کی مشق کا ذریعہ نہیں بلکہ زندگی کرنے کے مانند سچ سج کے ارتکاب کے مترادف ہے۔ ادیب سوچتے، محسوس کرتے اور لکھتے ہوئے وہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، اسے فرض نہیں کر رہا ہوتا، وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے — اور اگر واقعی ہو رہا ہوتا ہے تو جو اسٹائل فطری طور پر بنتا چلا جاتا ہے، وہی مناسب ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گیند سے کی کھال کی یہ نسبت آپ کو چیتے کی کھال بہتہ لگتی ہو مگر گیند سے کے نقوش اسی کی کھال میں قابل یقین ہوں گے اور تخلیقیت کا تقاضا یہی ہے کہ اسے اپنی طبع زاد پہچان سے محروم نہ کیا جائے۔

جدید کہانی کے باب میں تجرید، علامت، شعور کی رو اور لغویت وغیرہ کے ذکر کی بھرمار سے معلوم ہوتا ہے کہ سچوں کے ہاتھ میں نئے کھلونے کیا آگئے انھوں نے پراؤں کو پرے پھینک مارا۔ تاہم تنقید اگر سچوں کا کھیل نہیں تو کہانی کے وسائل بھی محض کھلونے نہیں۔ نئے وسائل کے اضافے سے کہانی کے امکانات میں بھی یقیناً اضافہ ہوا ہے لیکن صرف نئے وسائل کے استعمال کو ہی جائز قرار دینے سے ہم ان وسیع تر امکانات کا گلا گھونٹ رہے ہیں جن کی بدولت ابھی ہیں پرانے یا نئے یا دونوں طرح کے وسائل کو بوجھے گا۔ لہذا مستقبل کی انتخابی

پر بھائیوں کو اپنی ذہنی گرفت میں لانا ہے جس طرح زندگی کی کہانیاں رنگارنگ اور بے حساب ہیں اسی طرح غفلت میں بھی ہم اپنے متنوع برتاؤ سے ہی ان جیتی جاگتی کہانیوں کی اصل نشاندہی کر پائیں گے۔ گزشتہ چند سالوں میں ہمارے نئی کہانی اس قدر یکسانیت کا شکار ہو گئی تھی کہ لگتا تھا کوئی ایک ہی فونڈیشن ڈھیر لکھنے والوں سے ایک ہی موضوع پر اسی ایک ڈکشن اور اسٹائل کی کہانیاں لکھوا رہی ہے اور ہر بھائی اپنی آنکھوں، کاؤں، ناک اور منہ پر تالا چڑھا کے اپنی ذات کی تلاش میں ذہن میں چکر لڑی مارے ہوئے ہے۔

مجھے تو اپنی ذات کا عرفان اس وقت ہوتا ہے — ایک ناخاندہ کسان نے بڑے موٹے انداز میں اپنے دانشور بیٹے کو سمجھانے کی کوشش میں کہا تھا — "جب تمھاری ان میری طرف بڑے پیار سے مسکرا مسکرا کر دیکھتی ہے — اور یہ صبح بھی ہے کہ ہمارا اتہ پتہ دراصل ہمیں اوروں سے ہی ملتا ہے۔ ہمارے نئے کہانی کار بھی اپنی ذات کو نا معلوم اتنی بڑی دنیا میں باہر کہاں گنوا بیٹھے تھے مگر آڑ گئے تھے کہ سوئی کو اپنے ہی ذہن میں ڈھونڈ لیں گے — اس سے پیشتر ترقی پسند مصنف کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس نے اپنے چھوٹے سے وجود پر اتنے بڑے معاشرے کو اس طرح لپیٹ لیا کہ کیا مجال، ذرا بھی نظر اٹھائے، مانو، اس کی ذات ہی سارا معاشرہ ہو — جب کہانی کار اپنی بھری پری کا سنات کے بے شمار موضوعات کو 'نوائریشن' کے نوٹس سے ڈرا دیتے ہیں اور ایک ہی موضوع کو اپنی آبسیشن بنالیتے ہیں تو اسے ایک ہی اسلوب میں گھٹاتے بڑھاتے ہتے ہیں اور عصرت کے نام پر اوروں کو بھی اسی طرح لکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔

یہ صحیح ہے کہ ہر دور میں چند موضوعات پیش پیش ہوتے ہیں اور دنیا رائٹر جہاں ایک نیا ماحول پیدا کرتا ہے، وہاں اپنے ماحول کی پیداوار بھی ہوتا ہے اور اسے اپنے گرد و پیش کے رد عمل سے گریز نہیں، پھر بھی عصری موضوعات کے جلی عنوانات گھڑ لینے سے کہانی شروع نہیں ہوتی۔ کہانی تب ہوتی ہے جب زندگی کے کسی سچے واقعہ کے مانند خاص حالات

میں خاص طور پر اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور یہ بتاتی ہوئی لگے کہانی کا
مقصد ہے اپنی بات پروری کرنے کے لیے گھرایا ہو تو اس بات کو
کھنے کے لیے اسے مثال کے طور پر ہی بڑھا جاسکتا ہے کہانی
کا مناسب نہیں کہ کھنے والے کی منطقی فہم جائے اور پڑھنے
والے اس پر کہہ دے کہ سب ٹھیک ہے، کوئی بات غلط نہیں
ہو گی کہانی ہو جائے تو نہ جائے کیونکہ پڑھنے والے پر کچھ
اس طرح بیت جاتی ہے کہ وہ دیکھے ہی نہیں رہتا جیسے اسے
پڑھنے سے پہلے تھا۔ وہ گویا کہانی کو جی لینے اور جی لینے کے
بعد اس کی شخصیت میں کچھ مر جاتا ہے اور کچھ اور پیدا ہو جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ کافکا کے 'میشا مورفیس' سے پڑھنے والے
کا میشا مورفیس بھی وقوع پذیر ہونے لگتا ہے۔ عصریت کے
تعمیر اگر ہم ان ہی ایک موضوعات کو کھنے کی حرح اور اڑھ اور
کراپنے آپ کو سجاتے پھر تو رنگ بھونگ کہانی بے چاری نمودیا
کاش کہ جوگی ہی۔ ادبی تناظر میں عصریت ایک اپنے عصر سے
بھلا لپٹ کر بے دم نہیں ہو جاتی بلکہ آگے پیچھے کے عصر و
میں بھی دوڑتی پھرتی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اس بحث سے یہ
نتیجہ اخذ کرنا بھی غلط ہوگا کہ نئے دھ کے لوگ اپنی خیم کے
پڑھتے پھیلتے مولات کو شعوری طور پر عصری معمول سے الگ تھلاک
رکھیں۔ عصر میں شریک ہونے بغیر شخصی زندگی کو بے واقعہ ہو کر
رہ جانے کا خطرہ لاحق رہتا ہے اور اس طرح ہمیں وہ پرائیویٹ
لائف بھی نصیب نہیں ہوتی جس کی چاہ میں ہم الگ تھلاک۔
بسر کرنے کی ٹھان لیتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم اپنی
بے بینش ذات کے دیرانوں کو ہی کسی نئے دور کا منظر نہ
سمجھتے رہ جائیں۔

ادب میں گھٹے گھٹے میں نئی پیڑی کا گھنٹہ نہیں بجتا اور
وقت آنے پر جب بجتا ہے اور زندگی کسی نئے توازن میں منتقل
ہو رہی ہوتی ہے تو اس عمل کی کھراکھڑا ہٹ ہیں نئی ادبی خلیقا
کی نئی ہیئتوں میں بھی محسوس ہو سکتی ہے، مگر یہ ہیئتیں کھنے والے
کی نیابین کی طفلانہ یاد دواند خواہش سے ظہور میں نہیں آتیں۔
یہ ہیئتیں نئی صورت حال کے تناظر میں پرانی ہیئتوں کے باعث
پیدا ہوتی ہیں اور حالانکہ پہلی نظر میں اجنبی معلوم ہوتی ہیں۔

پھر بھی ان کو یونانیڈ کو محسوس کرنے کے ہم بحث ہی نہیں سے
مانوس ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کے آدمی کی دانشمندی
کے مظاہر کا بغور مطالعہ کیجیے۔ لکھتا ہے کہ وہ اپنی ساری
دانشمندی اپنے آپ کو بے وقوف بنانے میں ہی صرفت کے
جا رہا ہے۔ کتنی ایسٹریڈ سچویشن ہے! ہماری دانش کی اسی
بے عنایت نے ہماری حالیہ نکلشن میں ایسٹریڈ سٹائل کا سامان
کر دیا ہے۔ گزشتہ دنوں کی اپنی ایک کہانی "نادیدہ" کا نفوی
ہم میرا ساتھ نہ دیتا تو مجھے یقین نہ آتا کہ اپنی جنت میں پہنچ کے
انسان کو اس کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا کہ اب انگوٹھا
چونا شروع کر دے۔ اسی طرح ایک اور کہانی "پیش قدم" میں
نہی ہی لہجہ میرے آدے آیا: ساری دنیا میں کوئی ایک گدھا
تو دیکھنے میں آجائے جو اپنے ایمان کی دم سے ذاتی ترجیحوں
کی مکھیاں اڑا رہا ہو اور اس کے پرائیمنہ چہرے کی طرف تکتے
ہوئے شاہ و درویش جاسے میں پھولانہ سما لیں۔

تجربہ کی شعری اور نثری روایت ہماری پراچین کھادوں
سے جڑی ہوئی ہے مگر آج اسے ہمارے دور کے خوف و
شبہ کی کیفیات کو اجاگر کرنے کے لیے کچھ یوں استعمال میں
لایا جانا بجا معلوم ہوتا ہے گویا پرانے زمانے کے بھوتوں کی
کہانیوں کا واقعی کوئی منطقی جواز ہو اور آئندہ ناولوں میں ہیئت
اور عام لوگ اس دنیا کو بل جمل کر آباد کریں گے۔ اس سلسلے
میں غور کیجیے کہ آج آدمی اپنی آنکھیں ہر لحظہ بھاڑ پھاڑ کر
کیوں دیکھتا ہے اور جب سب کچھ ہو ہو دیکھ رہا ہوتا ہے تو
اسے کچھ دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ اپنی آنکھیں سدا چوٹ
کھلی رکھنے کی عادت کے باعث وہ کھلی آنکھوں سے ہی سوتا
ہے اندر چور چوری کرنے آئے تو سوتے سوتے ہی اسے پکڑ
لیتا ہے۔ "چھوڑو، میں چور نہیں ہوں، میں تو تمھاری بیوی
ہوں" یا پھر جب وہ مر جاتا ہے تو۔ آپ کو باور کرنا پڑے
گا۔ تو اس کی کھلی آنکھیں جوں کی توں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔
ابھی چند ہی روز پیشتر میری نظر سے اخبار کی ایک پھولی سی
خبر گزری: ایک بوڑھے کا مردہ پہلے تو اپنے بیٹے کو زار و تھا
روتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اچانک بول پڑا: میری وصیت

بڑھو بیٹا، تاکہ سچ روئے لگو۔

تجربہ دیت ہو یا نفی، یا شعور کی بالائی رد ہو یا وجود کی زیریں لہریں، کہانی کا مزاج ہر عنصر کا اُس میں گھل مل جانا طلب کرتا ہے، کچھ یوں گھل مل جانا، کہ آرٹ پر آرٹ کا گمان نہ ہو اور کہانی کے درد کے سارے بٹ آہستگی سے کھلتے چلے جائیں، یا کوئی پٹ یہ آواز بلند بھی کھلے تو یہ نہ لگے کہ کہانی کا رنے خود آپ اسے دھوکا دے کر کھولا ہے، بلکہ یہ محسوس ہو کہ باد و باران کے عالم میں گھل گیا ہے۔ بعض نقاد قرۃ العین حیدر کی 'شعور کی رو' کا ذکر اسنے بھاری بھرے اصطلاحی انداز میں کرتے ہیں کہ پڑھنے والا سوچتا ہے، شاید اس نے کہانی اس لیے لکھی ہو کہ 'شعور کی رو' کی وضاحت ہو جائے، یا پھر یہ کہ اس کے یہاں 'شعور کی رو' کا خالص فلسفیانہ معنی ادا نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا تو کیا؟ — بلکہ اچھا ہی ہے کہ نہیں ہوتا، ورنہ 'سینٹ فلور آف جارجیا' کے اعتراضات، جیسی کہانی کسی مجرہ کے مانند رکیو بکھر ہو جاتی۔

کہانیاں تو سیدھے سادے بیانیہ میں بھی ہو جاتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اُن کا چمکا صرف اسی طرح ممکن تھا۔ منہ کی سادہ سی 'کھول دو' کے آخر میں آسبی گونج کہانی کی محسوس شکل واقعت کے بغیر دب سی جاتی۔ جیسے کوئی خیال بعض اوقات کسی واقعہ کی طرح پیش آ جاتا ہے ایسے ہی محض واقعہ بعض اوقات خیال بن کر ہمیں آ لیتا ہے۔ فنون لطیفہ علوم سے بہرہ دہی کا ثبوت فراہم کرنے کے باوجود ان سے بے اعتنائی برتتے ہیں تاکہ ان کی طرح سیلف کانشس ہو کر اپنے آپ کو ٹکلیوں کا پابند نہ کر لیں، تاہم خارجی ٹکلیوں کو رد کر کے فنون لطیفہ کو اُن پابندیوں سے فراہم نہیں جو آزاد روی اُن پر عائد کرتی ہے۔ علامتی کہانی کو کیجیے جس میں انہماک کے امکانات کی وسعت لکھنے والوں کو بے اختیار انہی طرف متوجہ کرتی ہے لیکن علامتیں لکھنے والوں کی غفلت سے کیلتے کیلتے ایک بار راستہ بھول جائیں تو نامعلوم کہاں کھو جاتی ہیں اور پھر لکھنے والے ان کی موجودگی کو فرض کر کے

لکھتے چلے جاتے ہیں جس سے کہانی میں سانس نہیں بھر پاتی۔ کہانی اور زندگی کو 'بائی پرکسی' کیسے کیا جاسکتا ہے؟ — اپنی ایک کہانی باز دید، میں مجھے تیس چالیس سال بعد دتی کے مضافات میں اپنے گاؤں سے ملنا تھا، اپنے اس پہلے پُرکھ حضرت نظام الدین سے — مگر اس طویل مدت کے بعد اب وہ وہاں ہوتا تو ملتا۔ دتی مجھے ڈائن معلوم ہونے لگی جو رات ہی رات میں پڑوس کے کسی نئے بڑھے کو دبوچ کر پیٹ بھر لیتی ہے — میں کئی روز قلم تھامے ڈائن کے پیٹ میں بے سود گھومتا رہا کہ شاید وہاں اپنے گاؤں کی کوئی بڑی ہی نظر آجائے۔ آخر تھک ہار کر میں نے سوچا کہ ملنا تو مجھے ہی ہے، کیوں نہ اس کی موجودگی کو فرض کر کے اُس سے مل لوں تاکہ کہانی ختم ہو اور جان چھوٹے — اس طرح میں تو اپنی جان چھڑا لیتا پر کہانی موت کے گھاٹ اتر جاتی۔ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ میرا گاؤں مر کے بھی شاید ابھی تک اس لیے نہیں مرا کہ مجھ سے مل لے — میں بدستور قلم تھامے کئی روز اور اُس کی آہٹ میں بیٹھا رہا اور بالآخر وہ اچانک ایک دیوانے بڑھے کی شکل میں لوگوں کی پھبتیوں اور کنکروں سے بچتے، بھاگتے دارو ہو گیا۔ میری نظر پہلے تو ٹھنکی اور پھر بے اختیار اُس کے بھر بھراتے ہوئے چہرے پر کچے کچے راستے سے دوڑتی ہوئی میرے گاؤں کے ظہر کے عین سامنے جا کھڑی ہوئی — اس وقت میں کہانی نہیں لکھ رہا تھا، بھر بھراتے ہوئے بوڑھے چہرے کی علامت نے کہانی کے نہاں خانے سے برآمد ہو کر سادی واردات کو خود کار بنا دیا تھا۔

بعض نئے کہانی کاروں کا دعویٰ کہ ان کی کہانیاں صرف خواص کے مطالعہ کی شے ہیں بالواسطہ طور پر یہ ثابت کرتا ہے کہ انہیں تخلیقی عمل اور اُس کے تاثر کا تجربہ نہیں۔ کسی بھی نباتاتی، حیوانی یا انسانی زندگی کے قریبی مطالعہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تخلیق کی ساری پیچیدگی اسے آسان بنانے میں معاون ہوتی ہے۔ نباتات اور حیوانات اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں کہ مشکل آنے کی خواہش سے

ماہنامہ میں بچاؤ لینے کیس کو یہ کہتے نہیں تھا کہ گلاب کا بھول
 ہاتھ سے باہر ہے۔ صرف آرٹن عادات کے لوگوں کی طرح
 ہندو انھیں ایک دوسرے کی پہچان میں دھوکا دیتی ہے۔
 کہانی لکھنا کوئی آرٹن عادت نہیں، ٹوٹ کر محنت کرنا ہے سو
 بچاؤ کر لے اور یوں جیسے بھی بچے کی پیدائش کے اسباب ہو جائیں۔
 سچا ادیب صرف عوام یا صرف خواص کے لیے کہانیاں نہیں
 لکھتا، وہ سب کے لیے لکھتا ہے۔ جو بھی اس کی تخلیق کو پڑھنے
 پر آمادہ ہو جائے اور پڑھ کر اسے اپنا لے وہ اسے بخوشی اپنی
 تخلیق سونپ دیتا ہے۔ وہ تو ایک طرح سے اسے لکھ کر کھو
 دیتا ہے اور جو اسے پڑھ کر پالتے ہیں وہ انہی کی ملکیت
 ہو جاتی ہے۔ نئے کہانی کار کا اپنے پڑھنے والوں پر یہ بھروسہ
 اسے اپنے بیشتر پیش روؤں سے میسر نہ رہا ہے۔ پہلے لکھنے
 والے جھنڈا لیے اپنے پڑھنے والوں کے آگے آگے ہو لیتے
 تھے اور ان کی رہبری کے شوق میں وہیں پہنچ کر دم لیتے تھے
 جہاں انھیں پڑھنے والوں کو بہر صورت لانا ہوتا تھا۔ آج
 کا تخلیق کار اپنے پڑھنے والوں کو سفر پر چڑھا کر خود آپ
 غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اپنی اپنی
 توفیق کے مطابق بھی آگے پیچھے کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جائیں
 گے۔ عین ممکن ہے کہ ان میں سے کئی ایک اپنے تجسس اور
 شوق کی فراوانی میں اس کے گمان سے بھی بہت آگے نکل
 جائیں۔ آج کا کہانی کار اپنے پڑھنے والوں کو بھی اس لحاظ
 سے کہانی کار مانتا ہے اور اپنی تخلیق میں ان کی بھرپور شرکت
 کی گنجائش روا رکھتا ہے۔ اس صورت حال میں نئی کہانی
 پر یہ اعتراض کہ اس میں شرکت کا اس کو ب کم تر ہوتا جا رہا ہے
 ناقابل قبول معلوم ہوتا ہے، یا شاید یہ اعتراض نئی کہانی کے
 گھٹیا نمونوں کا مطالعہ کا نتیجہ ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے
 کہ محض اپنے ماضی کے نااستیجیاء کے باعث مجبور ہو، لیکن
 اس کی مجبوری پر نئے لوگوں کی معذوری کا گمان کیوں ہو؟۔
 تاہم جیسا کہ اس بحث میں چند دیگر مقامات پر وضاحت کی
 گئی ہے، ایسا بھی نہیں کہ نئی کہانی کو اپنے لکھنے والوں سے
 کوئی خطرہ درپیش نہیں۔ مگر خطرہ درپیش ہو تو اسی دور میں

برتریکس کی جہد کا ماحول بھی بننے لگتا ہے۔ چنانچہ مجموعی طور پر
 نئی کہانی کے قدم بھی پہلے سے بلے پڑنے لگے ہیں۔
 جیلنج جتنا کرنا ہو، جتنوں رائٹر اتنی ہی زیادہ جرات
 محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آرٹن اور کینور رائٹروں کے
 اشتہاری تنھنڈوں کے باوجود اس کی بہت بے باکیاں ہوتی
 محض کینور رائٹنگ تخلیق کا باب بن سکتی تو ایڈوڈ ٹانگ
 ایجنسیوں کے ڈائرکٹر فکس پیس سے بھی بڑھ کر جڑ کر ہوتے مگر
 چونکہ اچھے سے اچھے اشتہار بھی بے ضعیف ہوتے ہیں اس لیے
 ڈائرکٹروں کو ادیب مان لینے کے بجائے انھیں تین چار ہزار
 روپے ماہوار دے کر ادب کو بخشے پر راضی کرنے کا اقدام کیا جاتا
 ہے مگر آپ اس کا کیا کریں گے کہ یہ لوگ ایک سپلورس سے لیں
 ہو کر ثروت کے راستے ایمان کے پر امن سبزہ زاروں میں بھی
 آپہنچتے ہیں اور درویشوں کی بستی میں ترغیب، دھمکی، ایکشن
 ہر حربے کو آزما کر آخر اپنے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں۔ ترقی پذیر
 ملکوں میں ایسے لوگوں کی مدافعت کا کام بہت مشکل ہے
 اس لیے ان کے ادب میں عبادت کے رنگ کاڑھ ہونے سے
 اکثر وہ جاتے ہیں۔ کہانیاں اور کامیاب قسم کے رائٹروں کو
 تخلیقی اظہار کے وسیلے سے اپنی نجات کا سامان نہیں کرنا
 ہوتا بلکہ خلعت اور ساکھ کی خاطر اس وسیلے کو رسمی طور پر استعمال
 میں لانا ہوتا ہے۔ اپنی کامیابی کے لیے ان کے نزدیک جائز
 اور ناجائز میں کوئی تفریق روا نہیں۔ عبادت کا ہوں میں بھی
 جب عبادت گزاروں کے بجائے دنیا داروں کے لکھے ہوئے
 کو قانون کا درجہ حاصل ہو تو خدا کو پانے کا معیار ایک جہانمہیگی
 ہی تو قرار پائے گا۔ بچے اور کھرے لکھنے والوں کو اشتہاری
 ترغیبوں سے نبرد آزما کی کی ضرورت اتنی زیادہ کبھی نہ تھی جتنی
 آج ہے۔ ادیب کا مسلحہ جہوں کی دور میں سب سے آگے
 نکلنا نہیں ہے۔ اسے تو گھر سے بیٹوں میں اتر کر اپنے آپ
 کو ڈبو دینا ہوتا ہے۔ فکس پیس اصل میں ولیم فکس پیس کی ذات
 کا نام نہیں، فکس پیس ہی نوع انسان کی بصیرت کی علامت ہے۔
 ادیب کی کامیابی تو اس میں ہے کہ فکس پیس کے پاس پیرو کے
 مانند اپنی ناکامی کے چراغ روشن کر جائے تاکہ آگے والے

اُن راستوں سے مرے سے گزر جائیں اور آگے بڑھ کے اپنے بعد آنے والوں کے لیے اپنی ناکامی کے چراغ جلا جائیں۔
 و المیک کی رائٹن بیچ بیچ کر کاروباری لوگ دھن دولت کے انبار لگا لیتے ہیں مگر المیک نے اپنی بستک راجہ رام سے محل اور بارے مانگنے کے لیے نہ لکھی تھی۔ اسے تو کتنا لکھ کے صرف اپنی مکتی پر اہت کرنا تھی۔ کتنا کارا اپنی اور اپنے پائلوں کی مکتی کے لیے کتنا لکھا ہے۔ یہ شیوہ سودا بازوں کا ہے کہ کتنا ڈن کے نام پر اشتہاروں کے جو بند اور عیار الفاظ سمجھا کر اپنی جنس کی فروخت کا اہتمام کرتے پھر۔ آج مشکل یہ آن پڑی ہے کہ جہاں پرانے زمانے میں ڈھنڈورے کے ذریعے مجرموں کی سزا کا اعلان کیا جاتا تھا وہاں ہمارے اس میڈیا مجرموں کی آرقی آمارتے ہیں تاکہ بھولے بھالے لوگ اُن کی ادبی شہرتوں کی مارکیٹنگ۔ بلیک مارکیٹنگ کو تقدس کا درجہ دیں۔ مگر اس ہنگامی صورت کے باوجود یہ امر بھی غراہم نہیں کہ یریم چند کے دائروں نے۔ ہر دود میں چند ایک نے بھی یہی کہا ہے کہ اپنی پہلی ضرورت بنا کے برتا ہے اور اس کی ممکنات کو بہت بڑھایا ہے اور خوشی کا مقام ہے کہ اورد افسانہ کے ارتقائی مناظر کا سلسلہ یہیں نہیں آگ جاتا بلکہ مستقبل کی طرف بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ ہمارے ادب کی جدید تر بود بھی بے جینوں سے مالا مال ہے۔ ان میں سے چند ایک تو نکل ہی آئیں گے جو اپنی اس آخری کہانی کی کھوج جاری رکھیں، جسے انھیں ماحولم کب لکھنا ہے۔ ہم بھی سادی سادی عوامی آخری کہانی کی کھوج میں اپنی سادی کہانیاں لکھ جلتے ہیں اور ہماری ہی کھوج میں وہ استحکام دیتی ہے جس کی بدولت شاید ہماری چند کہانیوں کا نیا پن ہر دور کے پڑھنے والوں کو نیا لگے۔ ہوسکتا ہے وہ کہانیاں ہم لکھ بھی چکے ہوں اور اس کے باوجود انھیں کھوج رہے ہوں، ان کا انتظار کر رہے ہوں۔ ریاض اور صبر اور انکسار اور انتظار کا یہی حوصلہ ہیں اپنی اچھی کہانیوں کے قابل بناتا ہے۔

جو تھائی یا نصف درجن اچھی کہانیاں لکھ کر کسی کا اس ترغیب کا شمار ہو جانا کہ اب اپنے آپ کو ساتویں آسمان میں

ٹھلے، دھاصل اس کی بے یقینی کو فاش کرتا ہے۔ اپنی ہی غمت سے خوفزدگی کا رویہ لکھنے والے سے لکھتے چلے جانے کی وہ بنیاد ہی چھین لیتا ہے جس پر تخلیق کی تعمیر ممکن ہو۔ یہ تعمیر اسی صورت میں ہو پاتی ہے جب وہ آسمانوں میں منہ چھپا لیے کی بجائے زیر زمین پاؤں جھکا کے بلند یوں کو سہارا دے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ خوبصورتیاں اور عظمتیں اپنے آپ سے انجان رہ کر ہی خوبصورت اور عظیم لگتی ہیں۔ ہمارے لفظ و بیان کے معنی میں ہمارے شخصی رویوں کا بھی عمل و دخل رہتا ہے اور مناسب عمل و دخل سے ہی ہم اپنی ادبی کاوشوں میں وہ 'لا شخصیت' لا پاتے ہیں جس سے فلسفہ ادب میں اسلوب کا مفہوم اپنے آپ سے کتر نہیں ہوتا۔ "بیمو ما دیگھے نیست" کے رویے سے لکھنے والے کی تیسری آنکھ تو اس کا کیا ساتھ دے گی، اس کی دواں لکھیں بھی کام کرنے سے جواب دیتی ہیں لیکن اس کا اصرار ہوتا ہے کہ وہ زندگی کو اپنے اپنے مقام سے ہی دیکھ دیکھ کر لکھے گا، سو محض قلم گھیسنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ جس طرح زندگی اپنے آپ کو بیان نہیں کرتی بلکہ ہوتی چلی جاتی ہے، اسی طرح زندگی کی کہانی کو بھی لکھا نہیں جاتا، بلکہ اس کی ہر دھڑکن کہانی کا رے دل سے پیدا ہوتی ہے کہانی کا کوئی شریکوں کے سیاق و سباق میں ہی کہا جاتا ہے کہ کہانی اس کے دعوے کا وسیلہ نہیں، اس کے اعتراض کا اظہار ہے اور اگر ایسے ہی ہے تو معترف کو کیا اپنی عظمتوں کا اقرار کرنا ہوتا ہے؟ ہمارے دور کا فرد اصل ہی سیکھ سیکھ کر اونچا ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہو تو اپنی نیکی، دانش اور عظمت کے سوا کسی اور شے کا اقرار مت کرو۔ انصاف کی بات تو ہے کہ بے چارے کہانی کار کو اپنے سوا ہر ایک سے انصاف کرنا ہوتا ہے۔ جب تک اوروں کا کیا بھی وہ اپنے اوپر نہ لے لے، اس کی کہانی نہیں ہوتی۔ جگ جگ جگ کو وہ آپ جیتی کی طرح بھگتا ہے، پھر کہیں جا کے اس کی کہانی میں آ پرخ آنا شروع ہوتی ہے۔

کئیوں کا کہنا ہے کہ آج کوئی کچھ کرنا ہی نہیں تو ہم لکھنے والے ان کا کیا کیا ہوا اپنے اوپر نہیں۔ جواب ہے،

ان کی ناکردگی۔ مگر ناکردگی ہی دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں کی کبر ناک
زندگی کا موجب ہو تو یہی رادان ایک نئی رامن کی تصنیف کا
محرک کیوں نہیں ہو سکتا؟۔ سوال تو یہ ہے کہ ہر دور کا کہانی کا
بنیادی امور کے برائے ہوئے ہر دور کی روح میں اثر جانے
کی صلاحیت رکھتا ہو۔ مثلاً کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شیطان لاج
بھی اپنا وہی خداؤنا چہرہ لے کے بنیوں میں وارد ہوگا؟
۔ میں تو اس سے کئی بار پرس کا نفر نسوں میں مل چکا ہوں
جہاں وہ کسی جٹلیں کے مانند سوٹ بوٹ پہنے بڑی نرم دناؤک
باتیں کرتے ہوئے بھی کو اپنی نیک نیتی اور اُشتی کا یقین
دلاتا ہے۔ یا پھر آپ کا گاڈ بڑا گورا چٹا ہے مگر سوچئے
کہ افریقی شاعر آرمینو کے ذہن میں اپنا گاڈ کا لاکڑا کیوں
ہے۔ یا پھر آپ مرتج کی طرف ہاتھ اٹھا کے گاڈ آل
ماں کی گویا کرتے ہیں، شاید اہل مرتج ہمارے کرہ ارض کی
طرف ہاتھ اٹھا کر اپنے گاڈ سے دعائیں مانگتے ہوں۔
سارا سوال بوڑھی سچائیوں کو ان کے نت نئے میک آپ
کو کھرج کھرج کر پالینے کا ہے۔

بانی اور کہانی کا انت ہو گیا تو قیامت نہ آجائے گی؟۔
قیامت؟۔ اب آپ قیامت کو ہی لے لیجئے۔ آپ صدیوں
سے بڑے چین سے اُسی ایک قیامت کے دھیان میں ہیں
اور خوش ہیں کہ کم سے کم اس زندگی میں آپ کا قیامت سے
سامنا نہ ہوگا مگر آپ کو علم نہیں کہ ہر خطہ آج آپ کو جو کچھ
بھی پیش آتا ہے وہی قیامت ہے۔ ایک اور دلچسپ
تقصہ سن لیجئے، چند ہی روز پہلے میں گیتا کا پاٹھ سننے اپنے
محلے کے کرشن مندر میں گیا۔ پنڈت جی رقت بھرے لہجے
میں کرشن کے الفاظ دہرا رہے تھے کہ جب باپ ہی باپ
کا دور دورہ ہونے لگتا ہے تو میں جم لیتا ہوں۔ ہمارے
جوتوں کے قریب بیٹھے ہوئے ایک پامل نے پنڈت جی کو ٹوک
کر کہا، میں تو پیدا ہو کے پاگل بھی ہو چکا ہوں پنڈت جی، مگر
مجھے کوئی پہچانے بھی!۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ ہنس کر
ٹپکے ہو جائیے۔ ہمارے دور میں آپ کی طرح ہم بھی ہنس
ہنس کر ہی رو لیتے ہیں اور ٹپکے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دنیا اپنی

نا قابل تصور قدامت کے باوصف اس لیے تو یہ ہے کہ اس کے
باطن میں ابھی توڑ پھوڑ واقع نہیں ہوئی اور ہماری زندگی کی نئی
نئی کہانیوں کی بقا کا انحصار بھی اسی سیدھی سی بات پر ہے کہ ہم
اس کے ضمیر کی توڑ پھوڑ کا سامان کرنے کے درپے نہ ہو جائیں،
ورنہ عین ممکن ہے کہ ہم بھی اٹھ جائیں اور ہماری لیبارٹریوں
میں ہمارے بنائے ہوئے مصنوعی انسان باقی رہ جائیں جو
ہنسیں گے نہ ادبیں گے، بس ہوں گے۔ ان بے ضمیر لوگوں
کو کہانیوں کی کیا ضرورت؟۔ یا شاید جب ایک مصنوعی انسان
دوسرے کو بتائے گا کہ پرانے زمانے میں خدا کے بند کہانیاں
سنا سنا کر تے تھے تو دوسرے میں خدا کے بندوں کی حماقت پر
بے اختیار ہنستے ہنستے جان پڑ جائے گی اور جان پڑتے ہی
وہ باضمیر ہو جائے گا اور اس کے باضمیر ہوتے ہی پھر سے کہانیوں
کا باب شروع ہو جائے گا۔

کہانی ہمیشہ زندوں کی ہوتی ہے یعنی مردوں کی بھی ہوتی
وہ جی کر آپ ہی اپنی موت کر رہے ہوں۔ ایسا نہ ہو پائے تو
معلوم ہوتا ہے کہ کہانی کا درجہ چارہ کہانی کی پوچھ لاشیں
اٹھائے بے دم ہوتا جا رہا ہے، یہی دم وہ کہانی میں پھونک
سکے تو اس کی نجات کی صورت نکل آئے۔ کہانی دو پایہ ہو،
چار پایہ یا ہزار پایہ۔ یا بے پایہ ہونے کے باعث رینگ
رینگ کر چلتی ہو، چلتا اُسے ہر صورت آپ ہی ہوتا ہے اور
اگر کہانی کا اُسے اٹھا کر چلنے پر مقرر ہو جائے تو کہانی میں کہانی اور
کہانی کا اس کے گتھ گتھا ہونے کے سین سے ہی پڑنے والے کو غلوٹا
ہونے پر قانع ہونا پڑتا ہے۔ ہمارا کہانی کے ترقی پسند دور میں
میشتر کہانی کاروں نے ایک الگ مقصد کے لیے یہی کیا اور
آج کا لکھنے والا بھی اپنی ذاتی جنٹس کا بھرم بنائے رکھنے کے
لیے اپنی کہانی کی جنٹس کو اس خوف سے دبوچ کر رکھے ہوتا ہے
کہ کہانی آپ ہی اپنا آپ بیان کر رہی ہو تو پڑھنے والا اسے کیونکر
یاد رکھے گا۔ سرنید پرکاش کی ایک حالیہ کہانی "ہاڈ گوی"
کے اختتام پر مصنف اپنے اسی کا پبلیکس کے باعث نہ صرف
اپنی کہانی سے بے سبب برسرِ پیکار ہے بلکہ دوسرے کہانی کاروں
کے بے محل ذکر سے اپنی بیٹھ ٹھونک ٹھونک کر جلسے میں پھولا

اس سے پہلے کہ انہی کے ساتھ دم توڑ دیں، ان کے بچوں کے ساتھ پھر پیدا ہو جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ نئی کہانی کا نیا بن بھی اسی طور ممکن ہے کہ وہ ہرنسل کے ساتھ از سر نو پیدا ہو کر بڑی ہوتی رہے، مگر ادبی یسوع مسیحوں کو صلیب پر چڑھنے سے گریز ہو تو مجھ سے کیوں کہ وقوع پذیر ہوں؟

صفحہ ۱۸ سے آگے:

ہو جائیے۔ کسی ہندو عورت خصوصاً نوجوان بیوہ پر ڈورے ڈالے۔ آپ کو یہ دیکھ کر حیرت ہوگی کہ وہ کتنی آسانی سے آپ سے ملنے ہو جاتی ہے۔ آپ اس کی حیات تاریک کے لیے مشعل نجات بن گئے۔ وہ بے عذر ہوتی ہے۔ شوق سے اسلام قبول کر لے گی جس آپ شہیدوں میں داخل ہو گئے۔ اگر آپ ذرا احتیاط سے کام کرتے رہیں تو آپ کی زندگی بڑی فارغ البالی سے گزرے گی۔

آج کل کو اسی کہانی میں "بڑے بابو" مشورہ دیتے ہیں، "آپ بھول کر بھی اپنی پیشانی کو منت کش سجدہ نہ بنائیں، کوئی مضایقہ نہیں۔ آپ بھول کر بھی زکواۃ سے اپنے کو ملوث نہ کریں۔ کوئی مضایقہ نہیں لیکن آپ کو اپنے مذہب کے نام پر فریاد کرنے کے لیے ہمیشہ پیش پیش رہنا اور دوسروں کو آمادہ کرنا ہو گا۔ اگر آپ کے ضلع میں دو ڈپٹی کلکٹر ہندو ہیں اور مسلمان صرف ایک تو آپ کا فرض ہے کہ ہر کیلنسی گورنر کی خدمت میں ایک وفد بھیجے کہ بے رواسا قوم کو آمادہ کریں۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ کسی میونسپلٹی نے تصابو کو شہر سے باہر دوکان لکھنے کی تجویز پاس کی ہے تو آپ کا فرض ہے کہ زمیندار قوم کو اس میونسپلٹی کی سرزنش کرنے کے لیے تحریک کریں۔ آپ کو سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، قومی خدائیت کا داگ الاپنا چاہیے۔ مثلاً امتحان کے نتائج میں اگر آپ کو مسلمان طلباء کی تعداد مناسب کم نظر آئے تو آپ کو فوراً جانسلر کے پاس ایک گنام خط لکھ کر بھیجنا ہو گا کہ اس معاملہ میں ضروری سختی سے کام لیا گیا ہے۔"

غرض عظیم فنکار پریم چند نے تنگ نظری کے خلاف، فرقہ پرست ذہنیت کے خلاف تو سن فلم کی جولانیاں دکھائی ہیں۔ ہر عظیم فنکار کی طرح وہ اپنے پڑھنے والوں کے ناؤ کی تہی احساسات کو ہمیز کرتے ہیں۔ وہ "صدائق" تیلوث خدمت" اور "افسان" اور نیکی کے غیر ملوث عناصر کو جو ان کے پڑھنے والوں میں موجود ہیں سمجھو کر جگاتے ہیں۔

نہیں سارا۔ کوئی اہم کہانی کار اپنی کہانی سے بڑا نہیں ہوتا، بڑی ہوتی ہے تو صرف کہانی ہوتی ہے۔ اس کا یہ اشارہ بھی مضحکہ خیز حد تک سچا نہ ہے کہ دوسرے اس کی کہانی کو نہیں لکھ سکتے، کیونکہ بھی کو اپنی کہانی خود ہی لکھنا ہوتی ہے۔ کہانی اپنی فنی اور تخلیقی سطح پر ہندوستان کی کسی کاروباری فلم ستوری کا فکشل سیکس نہیں کہ اسے دس آدمیوں سے تیار کروا کے ایک کے منتعجب کر لیا جائے۔ کہانی لکھتے ہوئے لکھنے والوں کو اپنی اپنی الگ واردات سے گزرنا ہوتا ہے اور اس واردات کی خود کردار کے مطابق انہما کی راہ دریافت کرنا ہوتی ہے۔ ہر کہانی کبھی کبھی مٹی میں آپ ہی اپنے نقوش اختیار کر کے پختی ہے اور یک بناتی ہے تو اپنی مخصوص شخصیت کے باعث ہر دوسری کہانی سے الگ ہوتی ہے۔ اس لیے ایک ہی مصنف کو اگر واقعی ایک سنے بعد ایک اور جاندار کہانی لکھنا ہو تو یہ دوسری کہانی پہلی سے مختلف ہوگی اور اس کا مختلف ہونا ہی اس کے اپنا آپ ہونے کی دلیل ہے۔ ہینگ وے کے من میں شاید بدولت تھی سبب اس نے اپنے کسی ہم عصر کی اس زیادتی پر دیکھی ہو کر لکھا کہ اسے مجھے کہانی کا ماننے میں صرف اس لیے تامل ہے کہ میں اس کی طرح نہیں لکھتا۔ کہانی کا فن بڑا غیر رسمی، متنوع اور سرسبز ہے اور ہر کہانی کے الگ پن کا اتنا ہی امکان ہے جتنا ہر ذی روح کے الگ پن کا۔ یہی وجہ ہے کہ کہانی کے ذریعے سارا زندگی کے ہر اجنبی یا اوجھل گوشے سے بھی ہونا ابیدار قیاس نہیں۔

نئے کہانی کار کو دراصل یہی پرانا مسئلہ دو پیش ہے کہ اس کی کہانی بے روح نہ ہو۔ وہ آپ بے شک بے سانس ہو کر رہ جائے مگر اس کی کہانی سداویسے ہی سانس لیتی ہے اور پرائی ہو ہو کر ادنیٰ نکلتی آئے اور وقت کے رخ بستہ دست و پاؤ اس کی حیات پر وہ حدت سے جنبش میں آ آ کے اس کے گلے کا بار بنے رہیں۔ بائبل کی کہانیوں کے نیا پن کے بارے میں ایک یورپی پادری نے مجھے اس طرح سمجھایا: یہ کہانیاں ہمیشہ نئی ہوتی ہیں۔ ہمارے بچوں کے ساتھ ہی پیدا ہو جاتی ہیں۔ انہی کے ساتھ بڑی ہوتی رہتی ہیں اور

فرقہ پرستی کے خلاف

منشی پریم چند کا جہاد

کھڑی بولی — کے دور واپ ہو گئیں۔ دونوں کا لوک ادھار (Folk Base) ایک ہی ہے۔ کھڑی بولی — اور دونوں کی گرام ایک ہے اور دونوں کا ذخیرہ الفاظ بڑی حد تک مشترک ہے۔ لیکن علمی، ادبی اصطلاحوں کے لیے اگر ایک نے سنسکرت سے رجوع کیا تو دوسری نے فارسی کو اپنے مزاج کے زیادہ مطابق پایا۔ ہندی وکرت سم (سنسکرت کے الفاظ جوں کے توں) الفاظ کو اپنائی تھی تو اردو بدھو سنسکرت کے بدلے ہوئے الفاظ) اور اپ بھرنش سے اپنا دامن بھرتی تھی۔ دونوں ہی ہندو آریائی زبانیں تھیں۔ دونوں کی آؤلی اسی سرزمین، دو آبہ گنگا و جمن میں گڑی تھی۔ دونوں یہیں پیدا ہوئیں، پر وہ ان چڑھیں اور یہیں کی روائے، ان کو اپنے اندر سمویا۔

اردو اور ہندی میں جہاں بہت سی قدریں مشترک تھیں وہیں رسم خط، کچھ الفاظ، اور کچھ مزاج میں اختلاف بھی تھا۔

بدیسی راج میں اسی اختلاف کو ہوا دی گئی اور اس علاقے کی تہذیبی فضا میں اردو اور ہندی کا تقاضہ کھڑا کر دیا گیا اور اردو اور ہندی کو قوام ہتوں کی بجائے دشمن جان سرکنوں کا مقام دے دیا گیا۔

پریم چند نے جب آنکھ کھولی اور ادبی تخلیقات شروع کیں تو ایک طرف بدیسی راج ان کے فنکار و مانع پرزوریت بوجھ بنا ہوا تھا، ان کے محبوب عوام اور خاص طور پر گھٹان

انیسویں صدی کے آخری دہے ہندوستان میں نشاۃ ثانیہ کا زمانہ رہے ہیں اور نشاۃ ثانیہ کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ انگریزی تعلیم کے زیر اثر ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں جو نیا متوسط طبقہ ابھر رہا تھا اس لیے ایک انگریزی سی ٹی اور ملک کی تہذیبی زندگی میں خصوصاً ایک نچلے مچا دی۔ اسی زمانے میں سماجی اصلاح کی تحریکیں شروع ہوئیں۔ نشاۃ ثانیہ کے رہنماؤں نے محسوس کیا کہ ہندوستانی سماج کا کربناک ٹھہراؤ سمندر پار سے آنے والوں کے سامنے ملک کو سبکی اور اہانت سے دوچار کر رہا ہے۔

اسی زمانے میں ملک کی مختلف زبانوں میں نئی ادبی تحریکیں شروع ہوئیں جن کا مقصد ایک معیاری زبان کو فروغ دینا تھا جو بول چال کی زبان سے قریب ہو، اس سے فیضیاب ہو اور اس سے اکتساب کرے۔ یہی بنگالی، تلگو، مرہٹی، کنڑی وغیرہ بھی ہندوستانی زبانوں میں ہو رہا تھا۔ اسی زمانے میں ناول کا رواج ہوا۔ نئی سچانیت کی نیو پری، طنز و مزاح کو فروغ ملا کہ وہ ادیبوں کے ہاتھوں میں سماجی اصلاح کا ہتھیار تھا۔

دو آبہ گنگا و جمن میں اس نشاۃ ثانیہ کا جہاں روشن پہلو یہ ہے کہ ملی گڑھ تحریک اور بھارتیندو نے اردو اور ہندی کو نکھارا، ادب کو نئے افق سے اور نثر کو نئے میدانوں سے آشنا کیا، وہیں اس نشاۃ ثانیہ کی ایک کوتاہی (اور کربناک کوتاہی) یہ رہی ہے کہ اس عظیم علاقے کی زبان بجائے متحد ہو کر معیاری بننے کے بجائے بٹ گئی۔ اردو اور ہندی ایک ہی بولی —

(جن سے پریم چند کو خاص انس ہے کیوں کہ وہ خود دیہات سے متعلق تھے) سخت اذیتوں میں مبتلا ہیں اور دوسری طرف ادیب اور فنکار اُردو اور ہندی، علی گڑھ اور بنارس اسکولوں میں بٹ گئے ہیں۔

پریم چند کی ساری زندگی ان حقیقتوں سے ستیرہ کاری میں گزری۔

پریم چند اُردو اور ہندی دونوں ہی زبانوں میں ناول اور کہانیاں لکھتے اور اس طرح ان دونوں زبانوں کی مشترکہ تہذیب کو ابھارتے تھے اور یہ پریم چند کا میری رائے میں سب سے بڑا ادبی اور تہذیبی کارنامہ ہے۔ خود ان کی ذات ان دونوں زبانوں اور ان زبانوں کے تخلیقی ادب کا سنگم تھی۔

پریم چند کے ناولوں اور کہانیوں کا بیشتر مواد دیہات اور کسانوں کی زندگی سے لیا گیا ہے اور یہی وہ وسیع دنیا ہے جہاں سامراجی استحصال کی سب سے زیادہ عریاں تصویر نظر آتی ہے بلکہ یہیں سے وہ سوتے بھی پھوٹتے ہیں جو ہندستان کو ایک نئے مستقبل سے آشنا کر سکتے تھے۔

فرقہ دارانہ تنگ نظری اصل میں متوسط طبقہ کی آفریدہ اور غاصب مفادات کی پروردہ ہے۔ متوسط طبقہ کی یہ خصوصیت ہے کہ جہاں وہ وسیع تر مفادات کے پیش نظر اتحاد و اتفاق کے روح پرورد نظارے پیش کر سکتا ہے، وہیں ردی روزی کے اپنے سرواڑوں پر اپنے ہی طبقہ کے دوسرے حصوں کے خلاف صفت آرا بھی ہو سکتا ہے۔ سارے تنگ نظر، فرقہ دارانہ اور بن علاقائی تنازعے متوسط طبقہ کی اسی تنگ نظری کے آفریدہ ہوتے ہیں۔

پریم چند نے دیہات کو اپنا موضوع بنا کر اپنے ہی آپ میں بٹے ہوئے اور منقسم متوسط طبقہ کے سامنے بنیادی سماجی حقیقتیں کھول کر رکھ دیں۔

یہ قسم کی تنگ نظری کے خلاف بنیادی لڑائی تھی۔ اپنی کہانی "پنچایت" میں پریم چند نے جن شیخ اور الگو جو دھری کے دو کردار پیش کیے ہیں۔ دونوں کی سادگی اور اصول پرستی کہانی کی جان ہے۔ دونوں میں چشمک اور غلط فہمی

پیدا بھی ہوتی ہے تو اصول پرستی ان غلط فہمیوں کو دھو بھی دیتی ہے۔ یہی غلط فہمی شہروں میں کچھ اور گل کھلاتی۔

پریم چند نے اپنی کہانیوں میں مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں ہی کی بہترین قدروں کو ابھار کر دونوں فرقوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی دعوت دی ہے۔

"بچ اکبر" ایک مسلمان متوسط طبقہ کے گھر کی کہانی ہے۔

صابر حسین کا بچہ نصیر اپنی آیا عباسی سے بہت مانوس ہے لیکن صابر حسین کی بیوی شاکرہ کسی طرح عباسی کی چھٹی کر دینا چاہتی ہے۔ عباسی کے چلے جانے کے بعد نصیر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ بیمار پڑ جاتا ہے۔ شاکرہ کے دل میں بھی کانٹا ٹھکنے لگتا ہے۔

صابر حسین جو ویسے مرنجائے مرنج قسم کے انسان ہیں بیوی سے جھگڑا پڑتے ہیں اور پھر عباسی کو لینے نکل جاتے ہیں۔ ادھر عباسی بھی سخت عذاب میں ہے۔ نصیر کے بغیر اس کے دل دہنار کاٹے نہیں کٹتے۔ وہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلتی ہے۔

اور ریل میں بیٹھ بھی چکی ہے۔ ایسے میں صابر حسین آتے ہیں اور عباسی کو نصیر کی حالت بتاتے ہیں۔ عباسی سامان دہل کے ڈٹتے سے باہر پھینک دیتی ہے، اُتر پڑتی ہے اور صابر حسین کے ساتھ گھر آ جاتی ہے۔ نصیر آنکھیں کھول دیتا ہے اور اچھا ہونے لگتا ہے۔

عباسی کا حج چھوٹ گیا لیکن جو ثواب اسے حاصل ہوا، وہ حج اکبر کا تھا۔

یہی کہانی پریم چند نے "جہاتیرتھ" کے عنوان سے ہندی میں بھی لکھی ہے۔ صابر حسین کی بجائے "اندزنی" شاکرہ کی جگہ "سکھدا" بچہ "مردمنی" اور آیا "کیلاش" ہیں۔

متوسط طبقہ کے دو گھر، ایک مسلم اور دوسرا ہندو۔ نام الگ الگ ہیں لیکن دونوں کی جڑوں کہانی ایک ہی ہے۔

ہندو مسلم ایکتا کے جذبے کو ابھارنا ہی تو مقصود ہے۔

پریم چند نے اپنی ایک دوسری کہانی "حمید گاہ" میں ایک

بیوہ "امنہ" کے پوتے حامد کی اپنی دادی کے ساتھ بے پناہ

محبت کو دکھایا ہے۔ "امنہ" مفلس ہے۔ حمید کے دن اپنے

پوتے کو کچھ پیسے دیتی ہے کہ جائے اور کوئی کھلونا لے آئے۔

حکومت کے ساتھ اور بھی کھلتے پھرتے گھرانوں کے بچے تھے۔ ہر ایک نے اپنی مرضی کی گڑیا خریدی مگر حاکم نے سب کچھ چھوڑ کر ایک دست پناہ (چٹا) خریدا۔ کیونکہ روٹی سینکے میں اس کی دادی کی انگلیاں جلیق تھیں۔

ایک غریب مسلمان گھر میں محبت کی یہ قدریں پروان چڑھ رہی ہیں۔ پریم چند اپنے ہندو پڑھنے والوں کو یہ دکھا کر اعلیٰ قدروں کو ابھار رہے ہیں جو دونوں ہی میں مشترک ہیں۔

اپنی ایک اور کہانی "معافی" میں پریم چند ایک بوڑھے مسلمان شیخ حسن کی زبانی اسلام کی اعلیٰ قدروں کو آشکار کرتے ہیں اور اپنے پڑھنے والوں کو بتاتے ہیں کہ فتح کے بعد مسیحین میں عیسائیوں پر جو مظالم توڑے گئے اس میں اسلام کا نہیں مسلمانوں کا قصور ہے۔

شیخ حسن کے اکلوتے لڑکے جمال کو بیڑے کے بیٹے داؤد نے قتل کر دیا ہے اور داؤد کا مسلمان بچھا کر رہے ہیں۔ داؤد بھاگتا ہوا شیخ حسن کے گھر میں ٹھس جاتا ہے جبکہ شیخ حسن قرآن شریف کی تلاوت میں محو ہے۔ شیخ حسن اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ پناہ میں ہے اور جو پناہ لیتا ہے اس پر ہاتھ اٹھانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ بیٹے کا قاتل اور قتل کا بدلہ قتل ہی کیوں نہ ہو۔

ایسی بیسیوں کہانیوں میں پریم چند نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی بہترین روایتوں اور قدروں کو ابھارا ہے اور ان دونوں عظیم فرقوں کو تیز کار سے بچنے کی ترغیب دی ہے۔

پریم چند نے ایک ڈرامہ "کر بلا" لکھا۔ اس میں انھوں نے ساہس راؤ کا کردار پیش کیا ہے۔ یہ ایک ہندو ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس راستے سے گزر رہا تھا جہاں کر بلا کے میدان میں حضرت امام حسین اپنے جاں نثاروں کے ساتھ یزید کی فوج سے بوسر پکارتے۔ ساہس راؤ حضرت امام حسین سے ملتا ہے۔ ان کی طرف سے جنگ میں حصہ لیکر شہید ہو جانا ہے۔ شاید کچھ مسلمانوں نے اسے خلاف واقعہ سمجھ کر اس پر اعتراض کیا۔ اس پر پریم چند ۲۳ جولائی ۱۹۲۴ء کو منشی

دیبا زائن نگم کے نام اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:

"تاریخ اور ڈرامے میں فرق ہے جیسا کہ آپ خود تسلیم کرتے ہیں، تاریخی ڈراما خاص کیرکٹروں میں تو کوئی تغیر نہیں کر سکتا مگر ثانوی کیرکٹروں کی تبدیلی و ترمیم یہاں تک کہ تخلیق میں بھی اسے آزادی ہے..... تاریخی حیثیت سے آپ نے ساہس راؤ کے تداخل پر اعتراض کیا ہے۔ بیشک قدیم روایت میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ مگر ایک روایت ہے جو میں نے رسالہ "آئینہ" آباد سے لی ہے۔ ممکن ہے وہ روایت غلط ہو لیکن اگر مان لیجئے زیب داستان ہی کے لیے لی گئی ہے تو کیا؟ ڈراما تاریخ تو نہیں ہے۔ اس سے کسی تاریخی کیرکٹر پر اثر نہیں پڑتا۔ ان کیرکٹروں کا منشا ہے ہندوؤں کا حضرت حسین پر قدا ہو جانا۔ ان کا وجود ہی اسی لیے ہوا ہے۔ یہ ڈراما تاریخی ہونے کے ساتھ پولیٹیکل ہے۔"

(مدن گوپال۔ پریم چند کے خطوط۔ ص ۱۶۲-۱۶۳)
اس خط سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ پریم چند ہندو مسلم اتحاد کو ملک و قوم کی ایک پولیٹیکل ضرورت سمجھتے ہیں اور اسی مقصد سے تاریخ کی تاویل کرتے ہیں۔ تاریخی واقعات پر جب کہانی یا ڈراما لکھتے ہیں تو اس قدر تشریف کو گوارا کرتے ہیں کہ اس سے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے اور متحد ہونے میں مدد ملے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ بددیانتی سے پریم چند پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی ادبی تخلیقات میں پولیس اسپیکٹر، دار و فہ وغیرہ جیسے "ظالم" کردار اکثر مسلمان ہوتے ہیں اور اسے وہ پریم چند کی "فرقہ پرستانہ ذہنیت" سے منسوب کرتے ہیں۔

لیکن حافظ محمد عبداللہ نے بھی تو رابرٹ اسٹیمپ اور ولیم لمب کی ایسا پر ایک ڈراما "ناٹک پولیس ڈرامہ" لکھا تھا۔ جہاں بنیاسے "دھن داس"، پولیس سپ انسپکٹر ہے "شرت بیگ" اور ہیڈ کانٹبل ہے "زبردست خاں"۔ (حوالے کے لیے ملاحظہ ہو۔ ڈاکٹر ذریعہ آغا۔ اردو ادب میں طنز و مزاح)۔

ص ۳۵۲ اور ۳۵۵ پرفٹ نوٹ) اس ڈرامے کا مقصد یہ تھا کہ پولیس کو غیرت دلانی جائے۔ لیکن حوالہ دیا ذریعہ آغا نے۔ ڈراما لکھا حافظ محمد عبداللہ نے۔ اور اس مسلمان ڈراما نگار

لیکن بیسویں صدی کی پہلی دہائی میں کئی ایک دوسرے سے متصادم تحریکیں چل پڑی تھیں۔

ایک طرف سن ۱۹۰۶ء میں کلکتہ کانفرنس نے داد بھائی نوروجی کی تحریک پر سودیشی بائیکاٹ اور قومی تعلیم کا سہ نکاتی پروگرام منظور کیا تھا۔ قومی تعلیمی ادارے جگہ جگہ قائم ہو رہے تھے۔

سن ۱۹۰۷ء میں سورت کانگریس میں "نرم دل" اور "گرم دل" کے درمیان بھڑبھڑائی ہو گئی اور کانگریس میں چھوٹ پڑ گئی۔ آگے چل کر سن ۱۹۰۷ء میں نئی عوامی "ترکب" موالات کی تحریک کے پس منظر میں پھر سے کانگریس کے دونوں گروہوں میں اتحاد ہوا۔

بال گنگا دھر تلک "گرم دل" کے رہنما تھے اور اس "گرم دل" کی خصوصیت یہ تھی کہ جہاں وہ بدیسی سامراج کے خلاف عوامی جدوجہد چاہتے تھے، مزدوروں سے علاقہ پیدا کر لیا تھا اور زیادہ ریڈیکل تھے، وہیں وہ اپنے مزاج میں "ہندو" تھے۔ وہ "مغربی رجحانات" کو مغر خیال کرتے تھے۔ ہندوستانی عوام کو قدامت پسند قوتیں ابھی اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھیں۔ کٹر ہندوین، اور "آریائی تہذیب" کی کچھ لوگ دہائی دیتے تھے۔ سن ۱۹۰۶ء میں جہاں ان فرقہ پرست "ہندوؤں" نے ہندو جاسوا بنائی دیں کچھ ٹوڈی مسلمانوں نے مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی۔ کانگریس کے "گرم دل" پر بھی اسی ہندوین کی چھاپ نمایاں تھی۔ تلک اور لالہ لاجپت رائے اس گروہ کے رہنما تھے۔ ہنڈت جواسر لال نہرو نے اپنی "آپ بیتی" میں کہا ہے کہ سن ۱۹۰۷ء میں ہندوستانی قومی احیاء پر سماجی نقطہ نظر سے رجعت پسندی کی چھاپ تھی مگر تلک اور لاجپت رائے کامزدور تحریک سے بھی تعلق تھا۔ تلک ممبئی کے مزدوروں سے متعلق تھے اور ان کی گرفتاری پر ممبئی کے مزدوروں نے تاریخی ہڑتال کی تھی۔ لاجپت رائے نے آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس کے "ناسیسی اجلاس کی صدارت کی تھی۔

اسی زمانے میں آزادی پسند نوجوانوں میں "دہشت پسندی" کا رجحان فروغ پا رہا تھا۔ ۳۰ اپریل سن ۱۹۰۷ء کو خودی رام بوس

نے بھی توپیں سب انسپکٹر اور ہیڈ کانسٹیبل کو مسلمان دکھایا ہے۔ کیا یہ بھی فرقہ دارانہ تنگ نظری ہے؟

مجھے یاد پڑتا ہے کہ برویسر مسوچین خاں نے اپنے ایک مضمین میں اس اعتراض کو غلط بتایا ہے کیونکہ اس زمانے میں ان عہدوں پر مسلمان ہوتے بھی تھے اور پریم چند نے زندگی ہی سے کیرکٹر لیے ہیں۔

منشی دیا نرائن نگم نے کہا ہے (حوالے کے لیے ملاحظہ ہو۔ ڈاکٹر قمر رئیس۔ منشی پریم چند، شخصیت اور کارنامے، ص ۱۴۳) "پریم چند تنگ خیال اور فرقہ پرست ہندو مسلمان دونوں سے تالاں رہتے تھے اور تنگ خیال ہندوؤں اور متعصب مولویوں دونوں کو ملک کے لیے خطرناک سمجھتے تھے۔"

یہ صحیح ہے کہ ملک کے اس وقت کے حالات اور تنگ نظر فرقہ پرود عناصر کے پردہ بندے نے کبھی کبھی منشی پریم چند کا موڈ بگاڑ دیا اور پریم چند نے ایک آدھ مرتبہ متحدہ ہندوستانی قوم کے تصور کو ناممکن خیال کیا ہے۔ منشی دیا نرائن نگم نے ایک ہفتہ وار اخبار کے جاری کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو اگست سن ۱۹۱۲ء کو ان کے نام اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں:

"..... مگر اخبار کا نمونہ کامریڈ ہی ہو۔ پالیسی ہندو۔ اب میرا ہندوستانی قوم پر اعتقاد نہیں رہا۔ اور اس کی کوشش فضول ہے۔"

(مدن گپال۔ "منشی پریم چند کے خطوط" ص ۴۴)

لیکن وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے ایک لمحے کے لیے ہی پریم چند پر اس قسم کا موڈ طاری کر دیا تھا۔ کیونکہ یہ ان کا رویہ ہرگز نہیں ہے۔

پریم چند کی کہانیوں کے مجموعے "سوز و ملن" کو انگریز کلکٹر نے ان کے سامنے "باغیانہ" خیالات کے پھیلانے کے الزام میں سن ۱۹۰۶ء میں جلا دیا تھا اور اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے پریم چند نے کہا بھی تھا کہ محض سیاست داں عوام کی قسموں کو نہیں بدل سکتے۔ ادیبوں اور فنکاروں کو بھی اہم حصہ ادا کرنا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو انگریز افسران کی کتاب اس طرح نذر آتش نہ کرتے۔

پریم چند کے نازک ذہن پر بے ددوی سے ضربیں لگائیں اور ان کا موڈ بگاڑ دیا۔

منشی پریم چند نے فرقہ واریت کے خلاف سخت باتیں لکھی ہیں اور خاص طور پر ہندو فرقہ پرستی کے خلاف انھوں نے زبردستی محاذ قائم کیا اور ہندی کے دوسرے ممتاز ادیبوں جتنند کمار اور بنارس داس چتر ویدی کو بھی اس میں شریک کیا۔ اس کا تفصیلی ذکر حال ہی میں ڈاکٹر قمر میں نے اپنے ایک مضمون "پریم چند اور فرقہ واریت" میں کیا ہے۔ (ملاحظہ ہو عصری انجی جولائی ۱۹۸۶ء) بیسویں صدی کے تیسرے دہے میں "شدھی"، "مندو سنگھن" اور "تبلیغ اسلام" کے تحریکیں چلی تھیں۔ جب ترک موالات کی تحریک ختم ہوئی تو انگریزوں نے بھی اور اندرون ملک وجہت پسند، احیاء پرست قوتوں نے مڑ اٹھایا اور اس قسم کی تباہ کن، لیکن پرورد اور شرانگیز تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئیں منشی پریم چند اس تحریک کے سخت خلاف تھے اور انھیں اس بات کا دکھ تھا کہ کانگریسی رہنما بھی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تھے۔ پریم چند نے اس کے خلاف ایک سخت مضمون "قطعا الزوال" کے عنوان سے فروری ۱۹۲۳ء میں "زمانہ" میں شائع کرایا۔

اپنی کئی کہانیوں میں پریم چند نے "شدھی" پر کس کدھ سے لکھے ہیں۔ ایک کہانی "تالیف" میں ایک ہندو سبھائی کردار "یلا دھری" کے بارے میں کہتے ہیں۔ "جب سے شدھی کی تحریک جاری ہوئی تھی، ان کی مالی حالت بہت کچھ رو بہ اصلاح ہو گئی تھی۔" اپنی ایک دوسری کہانی "بڑے بابو" میں ایک ملازمت کے خواہشمند سے "بڑے بابو" کو اس طرح مخاطب بتلاتے ہیں۔ "سوائی شری دھانڈ کی خدمت میں جا کر شدھی پر آمادگی ظاہر کیجیے۔ پھر دیکھیے آپ کی کتنی تواضع اور تحکیم ہوتی ہے۔....." آپ اس کے بعد اسلام کی مخالفت پر ایک دو مضمون یا سلسلہ مضامین کسی ہندو رسالے میں لکھ دیں گے تو آپ کی زندگی اور معاش کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس سے بھی ایک پہل نسخہ ہے۔ تبلیغی مشن میں شریک (باقی ص ۱۱ پر)

نے مظفر پور میں بم کے دھماکے کیے تھے۔

۱۹۰۹ء میں لاہور کانگریس کے اجلاس کی ہدایت میں مہن موہن مالویہ نے صدارت کی تھی۔

مسلمانوں میں سرسید کی علی گڑھ تحریک کے ساتھ ساتھ اس کی مخالفت میں اور کچھ کچھ اس کے اندر بھی مسلم تنگ نظر عناصر پرورش پا رہے تھے۔ کچھ ایسا ماحول بنا تھا کہ ۱۸۹۶ء میں خود سرسید نے ایک انگریز افسر کو لکھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں فرقوں کے درمیان سانی اور تہذیبی خلیج بڑھتی جاتی ہے اور کسی متحدہ قومیت کے فروغ دینے میں ان دونوں کا مل کر کام کرنا ممکن نظر نہیں آتا۔

ایسے ہی احیاء پسند ماحول نے جبکہ خودی رام بوس جیسے نوجوانوں کی تحریک منشی پریم چند کے اعتدال پسند ذہن کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی تھی، جبکہ تقسیم بنگال کی مخالفت میں بھرنے والی متحدہ عوامی جدوجہد سرور پڑ چکی تھی اور کانگریس پر بھی اعتدال پسندی پھرنے سے بچانے لگی تھی، پریم چند پر وقتی طور پر ایک ایسا موڈ طاری کر دیا تھا جبکہ وہ متحدہ قومیت سے کچھ مایوس معلوم ہوتے تھے۔

لیکن ۱۹۱۳ء اور ۱۹۱۴ء سے پریم چند اپنے اصل متحدہ قومیت کے بنیادی رویہ کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ یہ زمانہ انگریزی سامراج کے خلاف ایک نئے اُبھار کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں حسرت موہانی اور شبلی نعمانی جیسے رہنما آگے آتے ہیں۔ ۱۹۱۳ء میں لکھنؤ کانگریس میں کانگریس، لیگ اتحاد کی بنیاد پڑتی ہے۔ گاندھی جی سیاسی افق پر چھائے ہوئے ہیں۔ علی برادران اور گاندھی جی کی رہنمائی میں زبردست متحدہ تحریک چل پڑی ہے۔ ہندو مسلم اتحاد کے روح پرور نظارے دکھائی دیتے ہیں۔ ۱۹۱۴ء کے انقلاب روس نے منشی پریم چند کے فن کار ذہن کے سامنے نئے امکانات اور کئی شاہراہیں کھول دیں۔

پریم چند کے اگست ۱۹۱۲ء کے اس خط میں لکھے ہوئے اس جملے کو محض ایک عارضی موڈ سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے پیچھے ہندو مسلم احیاء پسندوں کا پھیلا ہوا کفر ہے جس نے فنکار

پشکن کے دیس میں

(۲)

لینن میوزم میں چند لمحے

تیسرے دن (دہ ستمبر کی) صبح اکتوبر کا گوارا کھڑکی میں سے باہر بھانکا تو سڑکیں پانی سے تر تھیں۔ غالباً رات کو اچھی بارش ہوئی تھی لیکن کمرے چونکہ ایرکڈریشنڈ ہیں اس لیے باہر بارش ہو رہی ہو تو اندر نہ اس کی آواز آتی ہے نہ اس کا میٹر بھر پر اثر پڑتا ہے۔ سڑک پر ٹریفک کا شور و غل بھی کرتے تک نہیں پہنچتا بلکہ پچ پوچھیں تو سڑک میں سڑک پر ٹریفک کا شور و غل ہوتا ہی نہیں۔ میوزکارین اور بیس وغیرہ ذوالفقار علی خاں کے موٹر کی طرح تیز یا ہونے کے ساتھ ہی ساتھ خوش بھی ہیں۔ اس اعتبار سے ماسکو کو ایک سنٹلے کا شہر کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ گو کی اسٹریٹ پر ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن کیا مجال جو کسی طرح کا شور کا فون میں پڑ جائے، ہاں ہوائی جہاز اوپر سے گزر جائے تو بات دوسری ہے۔

میں الیگزینڈر کے آسنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ایسے انھیں آنا تھا۔ اسی دوران میں ڈاکٹر گاندھی کا فون آیا اور انھوں نے بتایا کہ ادا مشنکر جوشی آج ہجے کے طیارے سے آرہے ہیں۔ جوشی جی ججراتی کے ایک بین الاقوامی شہرت رکھنے والے ادیب، شاعر ہیں۔ ہماری سہیلی اکیڈمی کے صدر ہیں۔ دہلی میں بین الاقوامی اقبال صدی تقاریب کا افتتاح انہی نے کیا تھا۔ اس موقع پر انھوں نے اقبال پر جو مقالہ پڑھا وہ ایک دائمی حیثیت کا حامل ہے۔ ان کی شخصیت پر اقبال کے اس مصرعے کا آسانی اطلاق ہوتا ہے :

ع بات میں سادہ و آزاد، معافی میں دقیق

تھوڑی دیر میں گاندھی جی جوشی صاحب کو اپنے ساتھ لے کر اسی ہوٹل میں پہنچ گئے جس میں میں مقیم تھا۔ گاندھی جی نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر نامور سنگھ ڈاکٹر قمر رئیس اور پروفیسر کرپ بھی اسی طیارے سے ماسکو پہنچے ہیں اور منگ ہوٹل میں مقیم ہیں۔ یہ تینوں حضرات فرینڈ شپ ہاؤس کے ہمان تھے جوشی صاحب میری طرح سودیت رائٹرز یونین کے ہمان تھے۔ اس وقت تاک الیگزینڈر بھی پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ ہم سب نے اکٹھے بیٹھ کے چائے پی۔ یہ میز بانی ڈاکٹر گاندھی کی طرف سے تھی۔ جوشی صاحب نے کہا کہ آزاد صاحب آپ سے ملنے کے لیے روس آنا پڑا۔ میں نے کہا، میں اگر دہلی میں ہوتا تو میری طرف سے یہ گستاخی نہ ہرگز نہ ہوتی۔ کتنی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوتا۔ مشکل یہ ہے کہ میں جموں میں ہوں اور دہلی کی ادبی سرگرمیوں سے دور ہو گیا ہوں۔

چائے کے بعد میں اور الیگزینڈر لینن کا حق و دیکھنے کے لیے نکلے۔ وہاں پہنچے تو ایک بہت طویل کیو (Q) سے سابقہ پڑا۔ کیو میں ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اب میرے لیے بارش میں کھڑا ہونا دشوار تھا۔ بقول فراق :

اے وہ درد محبت سہی تو کیا مر جائیں

نور ہوٹل کا رخ کیا۔ کمرے میں پہنچے۔ تھوڑی دیر بات چیت کی۔ اسی دوران میں حبیب الرحمن صاحب اور اشفاق صاحب کے ٹیلی فون آئے۔ انھوں نے دن کے پروجیکٹ کے متعلق پچھا۔

میں نے تفصیل کہہ سنائی۔ اشفاق صاحب نے شام خالی رکھنے کی فرمائش کی۔

کھانے کے بعد موسم قدرے بہتر تھا۔ سو جا اب پھر لینن کے مقبرے کا رخ کرنا چاہیے۔ وہاں پہنچے تو لیشا والوں نے بتایا کہ مقبرہ ایک بجے بند ہو جاتا ہے لیکن اب دو چار منٹ میں ٹھیک تین بجے CHANGING OF THE GUARDS ہو رہا ہے۔

وہ دیکھ کے جائے۔ CHANGING OF THE GUARDS کا منظر میں لندن میں (شاہی کیننگھم پبلشز) کی برس پہلے دیکھ چکا تھا۔ بالکل ویسا ہی منظر تھا۔ انتہائی دلکش۔ دونوں مناظر ڈسپلن اور ٹریننگ کی ایک ایسی تصویر تھے جس کی تعریف الفاذا میں ممکن نہیں۔

اس کے بعد لینن میوزیم کے بارے میں پوچھا۔ پتہ چلا ابھی کھلا ہے۔ پانچ بجے تک کھلا رہے گا۔ چنانچہ ہم نے لینن میوزیم کا رخ کیا۔ اندر داخل ہوتے ہی عظیم لینن کے ایک عظیم مجسمے نے ہمارا استقبال کیا اور جوں جوں میں میوزیم میں آگے بڑھتا گیا مجھ پر میت کی ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی تھی جو لینن کے متعلق متعدد کتابیں پڑھنے پر بھی نہ ہوئی تھی۔ یہ میوزیم کیا تھا، تاریخ کا ایک بڑا اہم باب تھا جس کے صفحے لمحہ بہ لمحہ میرے سامنے کھلتے جا رہے تھے اور یقین حکم عمل یہم کا مفہوم مجھ پر واضح کرتے چلے جا رہے تھے۔ نہ جانے یہ شخص فلاؤ کا بنا ہوا تھا یا کیا تھا۔ اس کو کیا طلسماتی قوت عطا ہوئی تھی کہ اس نے علاموں کے اندر بغاوت کا جذبہ پیدا کر کے زار شاہی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔

مختلف کمروں میں لینن کے کوٹ، اور کوٹ، ٹوپی اور دوسرے کپڑے رکھے تھے۔ وہ تحائف بھی تھے جو اسے عوام نے پیش کیے تھے۔ اس کے زیر استعمال آنے والی میزیں بھی، کرسیاں بھی۔ لیکن ایک کمرہ ایسا تھا جسے میں دیکھنے کا دیکھتا رہ گیا۔ یہ لینن کا کمرہ مطالعہ تھا اور بالکل اسی انداز پر سجایا گیا تھا جس انداز سے لینن کے زیر استعمال رہا تھا۔ میز پر دایاں طرف بجلی کا لیمپ جل رہا تھا۔ سامنے پیپر کٹر اور

قیچی رکھی تھی، قلم، دوات، کاغذ بالکل اسی طرح رکھے تھے جس طرح وہ لینن کے استعمال میں رہتے تھے۔ کرسی کے پیچھے اور دائیں بائیں کتابوں سے بھرے ہوئے ریک اور امدادیاں رکھی تھیں۔ اس کمرے نے مجھے بے حد متاثر کیا اور میری نظریں چارلس ڈکنز، شکسپیر اور آقبال کے وہ کمرے گھوم گئے جن میں یہ لوگ رہتے تھے اور جن میں انھوں نے فلک بوس بندنیوں والا ادب پیدا کیا تھا۔ لینن کے تخلیقی ادب کی نوعیت دوسری تھی لیکن روس کی عظمت بتا رہی ہے کہ رتبے میں کسی سے کم نہیں تھی۔

لینن میوزیم سے باہر نکلے تو پھر بارش نے گھیر لیا۔ گاڑی آج ہمارے پاس نہیں تھی لیکن فوراً ہی ٹرالی بس مل گئی جس نے بڑے آرام سے موٹر تک پہنچا دیا۔

موٹر واپس آ کے پتہ چلا کہ ماسکو یونیورسٹی میں لیکچر کی تاریخ طے ہو چکی ہے اور وقت بھی۔ ستمبر شام کے پانچ بجے۔ دوسری اطلاع یہ تھی کہ دوسرے دن مجھے اور پروفیسر جوشی کو روسی ادیبوں اور دنیا کے تیس ملکوں سے آئے ہوئے ڈیلی گیٹوں کے ساتھ ایسا یادو لیا جانا ہے جو ٹالسٹائی کی جنم بھومی ہے۔ ان دونوں روس میں ٹالسٹائی کی ایک سو پچاسویں سالگرہ منائی جا رہی ہے اور ایسا بنا پو لیا نا میں ہم لوگوں کو اس عظیم فن کار کو بدیہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ (اس اطلاع سے مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ ابھی گزشتہ دسمبر میں مجھے لاہور اور سیال کوٹ (پاکستان) جانے کا شرف حاصل ہوا تھا جہاں علامہ آقبال کے گھر جا کر ان کی یادیں میں نے اپنا بدیہ عقیدت پیش کیا۔ آج مجھے ٹالسٹائی کی جنم بھومی میں پہنچ کے یہی فرض ادا کرنے کی سعادت مل رہی تھی۔

نگاہ یار سے آشنائے راز کرے
وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے

اس وقت آقبال کے یہ اشعار انھوں نے عالم بالا کی صحبت رنگاں میں ٹالسٹائی کے منہ سے کہلوائے ہیں، میرے حلقے میں تازہ ہو گئے۔

بارگش اہر من لشکری شہر باد
ازینے نان جوں تیغ ستم پر کشد

یاسنا پالیانا۔ ٹاسٹائی کا گھر

اگلی صبح میں بہت جلد جاگ گیا۔ ساڑھے چار بجے۔ اس کا سبب دراصل میری کاہلی تھی نہ کہ حسرتی۔ میں تیاری میں بہت دقت صرف کرتا ہوں۔ چونکہ سات بجے تک تیار ہونا ضروری تھا۔ اس لیے اپنے آپ پر جبر کر کے میں ساڑھے چار بجے ہی اٹھ بیٹھا۔ ساڑھے چھ بجے ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ڈاکٹر قمر رئیس، ڈاکٹر نامور سنگھ اور پروفیسر کرپ آگئے۔ کرپ سے یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ قمر رئیس اور نامور سنگھ کے ساتھ ماسکوس خلاف توقع ملاقات سے جو مسرت ہوئی، غظوں میں ادا نہیں ہو سکتی۔

آٹھ بجے بسیں یاسنا پالیانا کو روانہ ہوئیں۔ یاسنا پالیانا جیسا کہ پہلے لکھ چکا ہوں یہ ٹاسٹائی کی جنم بھومی ہے۔ ماسکو سے دو سو اسی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ہم لوگ راستے میں تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد بارہ بجے دن میں وہاں پہنچے۔ ہماری گاڑیوں کے آگے ملیشیا کی ایک کار چل رہی تھی۔ جس میں ملیشیا کا ایک افسر تھا۔ اس لیے منزل مقصود تک سرک صاف ملتی چلی گئی۔ اور گاڑیوں کی رفتار اچھی رہی۔ جب تک گاڑیاں ماسکو کی حدود میں رہیں سرک کے دونوں طرف فیکٹری درگروں کے بیس میں پچیس پچیس منزلہ مکانات نظر آتے رہے۔ یہ ماسکو سے باہر نکلے تو دروازہ کھلتا اور اخیان نظروں کے لیے دلکشی کا سامان بن گئے۔ لوگوں کے چہروں پر ایک بشارت اور طمانیت نظر آئی، اور ہر فرد کو اپنے اپنے کام میں مصروف پایا۔ یہ بشارت

یہ ان مکانوں کے بارے میں پتہ چلا کہ ان مکانوں کی الاٹمنٹ دنیوی مرتبے کی بنا پر نہیں ہوتی بلکہ کچھ کے افراد کی تعداد کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر ایک مزدور کے چار بچے ہیں، بیوی ہے تو اسے تین کمروں کا مکان ملے گا۔ اس کے افسر یا ڈاکٹر کرپ کا کنبہ اگر دو افراد پر مشتمل ہے تو اسے ایک کمرے کا مکان ملے گا۔

زشت چشمیش نکوست، مغز نہ اندر پوست

مردک بیگانہ دوست سینہ خویشاں درید

داود نے بیہوشی است تاج، کلیسا، وطن

جان خدا داد را خواجہ بہ جاے فرید

اور

عقل دور و آفرید فلسفہ خود پرست

درس رضامی دہ بندہ مزدور را

اور میں سوچنے لگا کہ وہ وقت کب آئے گا جب دنیا ادیبوں اور شاعروں کے تصور کی دنیائے نئی کی ایک اکائی — جس میں انسان صرف دنیا کا فہرہری ہوگا۔

میں نے اسی وقت قمر رئیس کو فون کرنا چاہا کہ ان سے پوچھوں وہ اور ڈاکٹر نامور سنگھ کبھی کل کی یا تر میں ستریک ہیں یا نہیں۔ کوشش کے باوجود ڈاکٹر قمر رئیس نہ مل سکے۔ ڈاکٹر نامور سنگھ مل گئے۔ انھوں نے بتایا کہ وہ دونوں یاسنا پالیانا جا رہے ہیں۔ یہ اطلاع باعث مسرت ہوئی۔

شام ہوتے ہی مرزا اشفاق بیگ حسب وعدہ تشریف لائے۔ کھانے پینے کا سامان وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ دس بجے تک ان کے ساتھ محفل جھی رہی۔ بنے بھائی، فیض، سبطین اور سردار جعفری کی باتیں ہوتی رہیں۔ شعرو شاعری کا دور بھی چلا۔ گویا ماسکو میں تھوڑی دیر کے لیے ہم دونوں نے ایک چھوٹا سا برصغیر منہ دپاک بنالیا۔

اشفاق صاحب اگر گریس پلشتر سے وابستہ ہیں اور براہ راست روسی سے اردو میں کتابیں ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ ادارہ ماسکو میں علم کی ایک ایسی جوت چمکائے ہوئے ہے جس کی چٹکی مشرق و مغرب میں دور دور تک پہنچ رہی ہے۔

رات کو میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ قمر رئیس کا فون آیا۔ ماسکو میں ان کی آواز سننے کے جی خوش ہو گیا۔ بولے کل یاسنا پالیانا کے لیے گاڑیاں آپ کے ہوٹل سے چلیں گی۔ ہم لوگ صبح سات بجے آپ ہی کے ہوٹل میں آجائیں گے۔ پھر دن بھر ساتھ رہے گا۔ اس سے زیادہ خوش آئینہ اطلاع اور کیا ہو سکتی تھی۔

دینی ہو لیکن اس کی ڈیوٹی کے اوقات میں آپ اس بات کی توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کی طرف مسکرا کے دیکھے گی یا آپ کے ساتھ بات کرے گی۔

ہاں تو رستے میں اناج اور ترکاریوں کے بڑے بڑے کھیت حد نظر تک پھیلے ہوئے تھے۔ کہیں کوئی ایسی حد بندی نظر نہ آئی جس کی بدولت ایک کھیت بنواری لال کا بن جاتا ہے اور دوسرا غلام رسول کا۔ یہ کھیت عوام کی مشترکہ ملکیت تھے اور ان کی آمدنی عوام ہی کے لیے تھی۔ روسی اشتراکی نظام کا یہ پہلو حیرت انگیز حد تک حسین اور دلکش ہے۔ تمام کھیت یا حکومت کی ملکیت ہیں یا کوپراٹسو سوسائٹی کی اور دونوں صورتوں میں پراٹیویٹ ملکیت کی نعمت سے آزاد ہیں۔ قریبوں اور میں بس میں ساتھ ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ وہ میرے لیے گاؤں کا فریضہ ادا کر رہے تھے کہ روس کے چچے چچے سے واقف ہیں۔ ماسکو سے باہر نکلنے ہی تو لانا می ایک مقام آیا۔ اس کی تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے انھوں نے بتایا کہ ٹلر کی فوجوں کو روسی فوج نے اس مقام سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ روسی فوج یہاں نازیوں کے لیے سہارا بن گئی۔

یاسا یا پالیا نامی پتے ہی ہم لوگ سیدھے ٹالٹائی کے مکان پر پہنچے جو اب ٹالٹائی میوزیم کہلاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مکان ہے اور ٹالٹائی کے زیر استعمال آنے والے سامان سے بھرا پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹالٹائی کا ایک اور مکان ہے جو ٹالٹائی ادبی میوزیم کہلاتا ہے۔ اس میں ٹالٹائی کے ہاتھ کے کچھ ہوئے مسودے، خطوط اور اس کے ذاتی کتب خانے کی کتابیں رکھی ہیں۔ جہاں گاؤں کے متعلق کتابیں اس کتب خانے میں خاصی تعداد میں نظر آئیں۔ یہ جہاں کہ یہ وہی عادت ہے جس میں ٹالٹائی گاؤں کے غریب بچوں کو درس دیتا تھا۔

ان دنوں عجائب گھروں کو تفصیل سے دیکھنے کے بعد دنیا بھر سے آئے ہوئے ادیبوں اور فن کاروں کا یہ قاصد ٹالٹائی کی قبر کی جانب روانہ ہوا جو ان عجائب گھروں سے

اور طمانیت روز اول سے مجھے اہل روس کے چہروں پر نظر آرہی تھی اور میں حیران ہوتا تھا کہ بعض رجعت پسند نس طرح اہل روس کی زندگی کے بارے میں غلط فہم کا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ ہندوستان میں اکثر رجعت پسندوں کو میں نے یہ کہتے سنتے ہیں کہ روس میں فرد کی آزادی مفقود ہے۔ بات چیت پر پابندی ہے لیکن یہاں آکے دیکھا اور معلوم کیا تو یہ جہاں کہ اخبارات میں ہر روز متعدد خطوط ایسے چھپتے ہیں جن میں حکومت کے کاموں پر تنقید ہوتی ہے، شکایتیں ہوتی ہیں اور حکومت ان شکایتوں کو نظر انداز نہیں کرتی۔

یاسا یا پالیا نامی جاتے ہوئے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ ہمارے آگے جولیت کی گاڑی چل رہی تھی وہ ایک ریلوے کراسنگ کے قریب پہنچ کر رگ گئی کیونکہ ریلوے کا پھاٹک بند تھا اور ریل آنے والی تھی۔ ملیشیا کے ڈرائیور نے غلطی سے اپنی گاڑی سرحد کے بائیں طرف پارک کر دی۔ (روس میں ٹریفک دائیں ہاتھ چلتا ہے) ریلوے پھاٹک کی انچارج ایک عورت تھی جیسے ہمارے یہاں لائن مین ہوتے ہیں۔ اس نے ملیشیا افسر کو اس غلطی پر ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ملیشیا افسر نے گاڑی سے باہر آکر ڈرائیور کی غلطی کے لیے اس لائن دو من سے معافی مانگی۔ میں اس بات کا کچھ تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ملیشیا افسر یا پولیس افسر کو کوئی لائن دو من ڈانٹ سکتی ہے اور ملیشیا افسر یا پولیس افسر لائن دو من سے معافی مانگ سکتا ہے۔ نہ جانے قانون کے احترام کی اس اونچی منزل تک پہنچنے کے لیے بعض اور ممالک کو کتنی دیر لگے۔

وہ جسے وقار محنت (DIGNITY OF LABOUR) کہتے ہیں مجھے یہاں قدم قدم پر نظر آیا۔ محنت کرنے والے مزدور کو یہاں خدات سے کوئی نہیں دیکھتا اور وہ بھی اپنے آپ کو کسی سے کم نہیں سمجھتا۔

کام کے ساتھ لگن اہل روس کے مزاج کا خاصہ ہے۔ اگر کوئی شخص ڈیوٹی پر ہے تو وہ آپ کے ساتھ آدھا منٹ بھی بے کار بات نہیں کرے گا۔ کوئی لڑکی بیشک آپ پر جان

صفحہ ۵۵ سے آگے :

بندوبالو نے دیکھا۔ وہ چار تھے۔ درخت کے نیچے گھاس اور جھاڑیوں کی تلاشی لے رہے تھے۔
وہ چار شکاری تھے جن کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ بندوبالو نے اپنی آنکھوں کو ہاتھ لگایا۔ وہ پٹی اُن کی کی آنکھوں پر بھی کس نکستی تھی۔ بال برہمچاری کی آنکھوں پر برہمچاری کی پٹی اثر کرتی ہے۔

آنکھوں پر ہاتھ رکھے دیکھ اس نے بندوبالو کو اشارہ کیا۔ گردن کاٹنے کا اشارہ دیا۔ بندوبالو سمجھ گئے کہ اگر کچھ ہو گیا تو گردن ان کی ہی کٹے گی۔ وہ چپ ہو گئے۔
جب نیچے کی آوازیں خاموش ہوئیں تو وہ رونے لگ گئی۔ بولی۔ "ان شیطانوں نے پہلے میری ماں پر ہاتھ صاف کیا۔ اور مجھے اٹھا لائے۔ جانتے ہو میرے گھر کے نفل میں پولیس تھانہ ہے۔ پر ہم لوگ کتنے بے حفاظت ہیں" وہ بھر شہل گئی۔ بولی۔ "آہ! درختوں کے اوپر درندوں کی طرح رہنا کتنا محفوظ ہے۔ آہ" اس کی آہ کے ساتھ ملکی سی سیکا کی نکلی۔

"اے، کوئی سسکاری سی سائی دی تھی" ایک آدمی دوڑتا ہوا پیڑ کے نیچے دکھائی دیا۔

"سالے کل کی یاد آرہی ہے" دوسری آواز ہنسنے لگی۔
"تھکے باپ نے بھی کبھی کسی عورت کو ٹھایا ہے" ان دونوں میں گھم گھما ہونے لگی۔

بندوبالو کو گھلی کے خونخوار کتے یاد آئے۔ یاد آیا۔ اگر وہ کسی کو اس واقعہ کے بارے میں بتائیں گے تو کیا لوگ یقین کر لیں گے۔

بندوبالو سوچنے لگے، وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ انھیں ایک خوف ناک خواب آیا تھا۔

انھیں یاد آیا اس پیڑ پر اس غریب حالت جو گنی کے ساتھ اس نیم وحشی تہذیب میں انھیں قیامت تک رہنا ہے۔
نیچے گئے لڑ رہے تھے۔ لہو لہان۔

کوئی نصف میل کے فاصلے پر اشجار سے گھری ہوئی ایک بری بھری فضا میں ہے۔ یہ مٹی کی قبر ہے۔ سیدھی سادی۔ نہ اس پر کوئی مقبرہ ہے نہ کوئی سنگ مراد۔ بس

"سبزہ ٹوڑتے اس گھر کی نگہبانی کرے"

والا معاملہ ہے۔ ٹاسٹائی نے اپنی قبر کے متعلق دو وصیتیں کی تھیں۔ ایک یہ کہ میری قبر وہاں بنائی جائے جہاں قریب سے لوگ گزرتے رہیں۔ دوسرا یہ کہ میری قبر پر پھول نہ چڑھائے جائیں۔ چنانچہ ٹاسٹائی کی قبر پر آج تک کبھی پھول نہیں چڑھائے گئے۔ لیکن اب کے سوویٹ رائٹرز یونین نے ایک ریزولوشن کے ذریعے وصیت کے اس حصے پر عمل نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اکثر ادیبوں اور شاعروں نے اس قبر پر پھول چڑھائے۔ سوویٹ رائٹرز یونین کے فرسٹ سکرٹری کیورکی مارکو نے جو روس کے ایک نامور شاعر ہیں ایک ہزار قبر پر رکھا اور بڑے احترام کے ساتھ جھکا کر صاحب قبر کو خراج عقیدت پیش کیا اس سے ہم سب لوگ بہت متاثر ہوئے۔ اپنے بڑے فنکاروں کا احترام کرنا کسی ملک اور قوم کی اپنی عظمت کی دلیل ہے۔ اس قریب میں روسی صحافیوں کی فرمائش پر پروفیسر ادا شنکر جوشی نے اپنے تاثرات بیان کیے اور ان کے یہ تاثرات روس کے اکثر اخبارات میں شائع ہوئے۔

اس قریب کے بعد ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور چار بجے روانہ ہو کر شام کے سات بجے تک داپس ماسکو پہنچ گئے۔ قمرائیں میں تو ابھی بہت دم خم تھا۔ کہنے لگے میں حبیب الرحمن سے ملنے جاؤں گا یہ میں تمھیں کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے پروفیسر ادا شنکر کے ساتھ ان کے کمرے میں گیا۔ وہ دہلی میں میری اقبال نمائش دوبار دیکھ چکے تھے اور اس سے بہت متاثر تھے۔ انھوں نے نمائش کا ذکر چھپڑا اور بات اقبال کی شاعری تک جا پہنچی۔ گویا بات چیر بھی تری جوانی تک۔ وہاں سے میں اپنے کمرے میں آیا اور ذرا سا کھانا کھا کے سو گیا۔

نہ انیس ہے کہ حبیب الرحمن صاحب کا حال ہی میں ایک حادثہ میں انتقال ہو گیا۔

ہندوستانی رقص

نام دیتے ہیں جو غلط ہے کیونکہ جہاں بھی شاعری ہوگی وہاں عروض ضرور آ موجود ہوں گے اور عروض کے معاملے میں تو بڑے سے بڑا شاعر دھوکا کھا جاتا ہے۔ شاعری ہوگی تو قدم قدم پر سکتے کی شکایت اور ایٹائے جلی کی شکایت ہوگی۔ رقص ان ساری قباحتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پہلے رقص بڑے رقص ہوا کرتا تھا اب رقص برائے نفس ہوتا ہے اور نفس میں نفس امارہ بھی شامل ہے۔

رقص میں اہمیت یعنی بنیادی اہمیت جذبے اور جوش کی ہوتی ہے نہ طریق کار کی۔ میتھڈ اور پروسیجر فروغی باتیں ہیں۔ یہ ہوں تو فہمائے ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن پروسیجر اگر یاد رہے تو کل ہند مقابلے کے موقع پر بہت کام آتا ہے۔ اس مقابلے میں عام طور پر دینی لوگ حصہ لیتے ہیں جن کی ایک یا دو پشتیں اس دشت کی سیاہی میں مصروف رہ چکی ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ناچ کے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے مضبوط بیٹھ درکار ہوتی ہے۔ نئے لوگ بھی اس مقابلے میں دخل دے سکتے ہیں لیکن ان کی کامیابی ان کے شجرے کی طرح غیر یقینی ہوتی ہے ہاں ہندوستانی فلوں کی بات اور ہے۔ نئے چہروں کا اس انڈسٹری میں جھک جانا آسان ہے۔ ان چہروں پر تھوڑی سی بھی محنت کر لی جائے تو کافی ہوتی ہے لیکن رقص میں وہی بازی لے جاتا ہے جو ۲۰-۲۵ سال سے محو رقص ہو۔ اس میں عمر کی قید نہیں ہوتی، صرف عمر قید ہوتی ہے۔

ہندوستانی رقص طیر ٹھٹھے آننگ میں ناچا جاتا ہے۔ ہندوستانی رقص کی کم قسمیں بہت مشہور ہیں۔ کٹھک۔ کٹھاکلی۔ منی پوری اور بھارتیہ نام۔ لیکن اب یہ ناچ صرف وہی لوگ ناچتے اور دیکھتے

دنیا کی سب سے اچھی رقص گاہ ہندوستان ہے۔ رقص کا ایسا شاندار انتظام دنیا میں اور کہیں نہیں ہے اور اگر کہیں ہے بھی تو اسے دریافت کرنے کے لیے ابھی تک کوئیس قسم کا کوئی شخص نمودار نہیں ہوا ہے۔ ہندوستانی رقص کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ ملک یوں بھی آثار قدیمہ کا ملک ہے جو چیزیں یہاں آثار قدیمہ نہیں کہلا سکتیں، نوادرات ضرور کہلاتی ہیں۔ یہاں کا یہی سسٹم ہے اور ان نوادرات کو عوام بڑے غور و خوض سے دیکھا کرتے ہیں۔ ہندوستانی رقص کو بھی بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے بلکہ بعض رقص تو کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اگر انھیں آنکھیں پھاڑ کر نہ دیکھا جائے تو دل کو تسکین نہیں ہوتی۔ ہندوستان میں جب بھی کوئی بدیس سے آیا ہے بچے، بوڑھے، جوان بھی ناچتے ہیں اور برسوں ناچا کرتے ہیں۔ اب تو خیر حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ بدیس سے کوئی یہاں آ نہیں سکتا لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ ناچنا اب یہاں ایک عادت بن گیا ہے۔ ناچ کے اب وقفہ وقفہ سے جشن اور مقابلے منعقد ہونے لگے ہیں خاص طور پر سالانہ جشن بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے۔

ناچ فن ضرور ہے لیکن اب اس میں سہولتیں ہی سہولتیں ہیں۔ سر اور تال پر ناچنے کی قید تو زائد ہوا برخاست ہو گئی کیونکہ وقاص اگر سر اور تال سے بندھا رہے تو رقص رقص نہیں رہتا۔ ریڈ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پرید تو اب ان لوگوں کو بھی کھلنے لگی ہے جنہیں اس کی تنخواہ ملتی ہے۔ رقص میں اس کی گنجائش کہاں سے آئے گی! اکثر لوگ رقص کو جسم کی شاعری کا

یہ ناچ صرف چاق و چوبند اور چٹ و چالاک لوگ ہی ناچ سکتے ہیں۔ چونکہ ناچ شروع تو ہوشیار ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ قصہ قصہ دوام ہے۔ اس میں وقفہ برائے آرام نہیں ہوا کرتا۔ اس ناچ کے ماہرین، ہر بھر، ہر زمین اور ہر صفت میں ناچ سکتے ہیں۔ ان کا قافیہ کہیں بھی تنگ نہیں ہوتا۔ یہ ناچ کبھی تو کانت الف + ج + س پ + م ل کی مائراؤں میں ناچا جاتا ہے اور کبھی کانت منفی جیم ٹ ضرب س ش کی مائراؤں کے ساتھ۔ اس ناچ میں قدم ضرور ہوتے ہیں لیکن انھیں دوسروں کے نقش قدم کے مطابق حرکت دینا ہوتا ہے۔ اس میں لمحے لمحے کی خبر رکھنی پڑتی ہے اور قصہ کو اتنے موڑ دینے پڑتے ہیں کہ ہر شخص، رقص کو اپنا رقص سمجھنے لگتا ہے۔ چونکہ ناچ کی خوبی یہی ہے کہ اس میں رقص کا اصلی روپ کبھی ظاہر نہیں ہوتا۔ پوری زندگی ہر روپ میں گزر جاتی ہے۔

چونکہ ناچ کے فائدے بے شمار ہیں بلکہ فائدوں کی فہرست میں ہمیشہ ایک نئے فائدے کا اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس رقص میں روپے کی ریل پیل ذرا زیادہ ہی ہوتی ہے۔ ہوتی ہوگی لیکن چونکہ ناچ کے شائقین، دولت جیسی حقیر چیز کے دیوانے نہیں ہوتے۔ یہ صرف فن پر مرتے ہیں۔ ہندوستانی ناچوں میں چونکہ ناچ کو دن بدن عروج حاصل ہوتا جا رہا ہے اور کچھ دنوں بعد یہ ناچ اسی منزل پر پہنچ جائے گا جب یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ناچنے والے کا رخ کس طرف ہے؟ لٹو کا بھی کہیں کوئی رخ ہوا ہے لیکن لٹو صرف سخت زمین پر گھوم سکتا ہے جب کہ چونکہ ناچ تر زمین پر ہی نہیں دل دل میں بھی ناچا جاسکتا ہے۔

جا بھارتیہ ناچ: یہ بھارتیہ ناٹیم کی سیاسی اور ثقافتی شکل ہے۔ اس ناچ میں صرف جوش سے کام نہیں چلتا، کچھ خرد و شس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جا بھارتیہ ناچ مظلوم و غریب میں نہیں ناچا جاسکتا۔ یہ کھلی فضا کا ناچ ہے۔ اس کی مناسب جگہیں گلی، کوچے، محلے اور مڑ کی ہیں۔ جتنے بھی ممنوعہ اختیار ہیں اس ناچ میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ صرف مسلح لوگوں کا ناچ ہے اور یہ ناچ ایک فرقہ دوسرے فرقہ کے

ہیں جن کی صحت اور بینائی جواب دے چکی ہوتی ہے۔ اب جو ناچ مقبول ہیں وہ ہیں سورج مکھی ناچ، چونکہ ناچ اور ہما بھارتیہ ناچ۔

سورج مکھی ناچ: یہ ناچ چڑھتے سورج کے اعزاز میں ناچا جاتا ہے۔ موسم بارش کا ہوا اور سورج اگر اپنی چھب نہ بھی دکھلائے تو کوئی حرج نہیں، ناچ جاری رہ سکتا ہے۔ بس سمت صحیح ہونی چاہیے۔ بعض لوگ تو قطب نما کی مدد سے ناچتے ہیں اور جو بہت مشاق ہوتے ہیں وہ قطب نما کے بغیر بھی ناچتے ہیں۔ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ سورج مکھی ناچ خاموش اور ساکت ناچ ہے۔ اس میں بانہوں کو پھیلا کر، انھیں شمال اور جنوب میں اٹھانا اور گرائنا مائنگوں کو حرکت دینا منع ہے۔ یہ سب غیر ضروری حرکتیں ہیں اور ان سے سورج کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ سورج مکھی ناچ میں صرف چہرے کے نقش سے کام لینا پڑتا ہے۔ آنکھوں سے بھی فائدہ بخش نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ چہرے پر مسکینی، معصومیت اور مظلومیت کے آثار کو بہت مفید مانا گیا ہے۔ ہونٹوں کی لرزش جو کبیکباحت سے ملتی جلتی ہو۔ رقص کو منزل مقصود پر جلد پہنچا سکتی ہے۔ سر کو ہلایا جاسکتا ہے لیکن صرف ہاں کے اظہار کے لیے۔ سورج مکھی ناچ میں نہیں کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اس ناچ میں ہاں اور جی ہاں کی علامتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ سورج مکھی ناچ ہمارے ہاں پہلے بھی ناچا جاتا تھا لیکن صرف مخصوص لوگ یہ ناچ ناچا کرتے تھے۔ اس ناچ کو اب عام کر دیا ہے۔ غریبی کی طرح۔

چونکہ ناچ: یہ رقص سورج مکھی ناچ سے زیادہ مشکل ناچ ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر سبھی ناچ، شعر گوئی کی طرح آسان ہو جائیں تو پھر بات ہی کیا ہوگی۔ چونکہ ناچ صرف باتوں کے لیے ہے۔ سورج مکھی ناچ کے مقابلے میں یہ ناچ اس لیے مشکل ہے کہ سورج مکھی ناچ میں تو ناچنے والے کو بس ایک ہی طرف متوجہ رہنا پڑتا ہے لیکن چونکہ ناچ کسی ایک کی نہیں، بہتوں کی خاطر ناچا جاتا ہے۔

ساجدہ نمیدی

عرصہ گاہ مکافات

یہ دھندلی فضا میں
یہ مدہم خموشی کی دھارا
یہ دھرتی سے آکاش تک
سرمئی کیفیت کی ردا
کو ہزاروں بکے ہاتھ پہ
بادل کا بوہوم آغوش
افق تا افق.....

گہرے خاموش اسرار کی بیکرانی.....

ساجدہ نمیدی

آتشبر

ہر چند کہ
اس ساعت خود رفتہ کا
دم ہانپ رہا ہے
ہر چند کہ
تھک ہار کے
راتوں کو بھٹکتی ہوئی ارواح بھی
دم توڑ چکی ہیں
یہ سچ ہے کہ
ایام کے پھیلے ہوئے صحرا سے
کسی ابر کے بھٹکے ہوئے ٹکڑے کا
گزرنا نہیں ہوتا.....

لیکن کوئی نادیدہ سی قوت ہے،
جو — خود کار ہے
مطلق ہے
محرك ہے
بضد ہے
بے کیفی ماحول میں
پھر خانہ دل ڈھونڈ رہی ہے

یہ غم —
مرگ سوز تمنا کا غم بھیل جانے کی
افسردہ کوشش

یہ نغمہ —
مے انگلی کا نشہ، بھول جانے کی
بیزار جہالت

یہ اسرار معنی —
کہ، اسرار جاں — دور، دھندلی، بک رہ گزر پر
کہیں چھوڑ آنے کی،
دیران راحت

یہ ہاتھوں کی ریکھاؤں پر
سرخ قطروں کی بارش —
کہ موجود کی نارسائی کو
روئے ابر سے ملانے کی
نادار کاوش

یہ دل کی ولایت پہ —
اک آن پھوٹے، ان سنے گیت کی حکمرانی
یہ حرف تمنا.....
مری بے زبانی —

ایک نظم

(سالہ اطفال اور سیاسی بانہیگی)

چلو۔ کرسی نشینو! — چند لمحے کے لیے
اس مسند اعزاز سے اتر دو
تمہیں ہندوستان کا نرم استقبال دکھلائیں
کہ اس راحت کدے سے دور ہیں
راہیں حقیقت کی

یہ دیکھو....

تم ہو جس دھرتی کے سوامی
یہ اُسی دھرتی کے باسی ہیں
کہیں فٹ پاتھ پر یہ بوٹ پالش کر رہے ہیں
کہیں اخباری جگھاڑتی، اعلان کرتی سرخیاں ہاتھوں میں تھامے
بسنوں — کاروں کے پیچھے
دوڑتے ہیں

کہیں اسکول سے آتے ہوئے خوش پوش بھروسے کے آگے
چشمِ حسرت ہو گئے ہیں
کہیں غولِ بیابانی کے آگے
دست سائل بن گئے ہیں

کہیں کوڑے کے انباروں میں
اک روٹی کا ٹکڑا اٹھوٹتے ہیں
کہیں کانسی کے بے حس کھوٹے سکوں کے عوض
اک دو سرے سے لڑ رہے ہیں
کہیں اونچے مکانوں سے — خدا کچھ دور ہٹ کر
زمینِ سخت پر سوئے پڑے ہیں۔

نذا آگے بڑھو — دیکھو — انھیں پہچان لو
شاید ضمیر مردہ جاگ اُٹھے

یہ دیکھو —

جاگتی روحوں کی دیرانی

کہیں جسموں کی ارزانی
کہیں آنکھوں کی چرائی
کہیں زخموں کی طغیانی
کہیں — پیراہنِ زرتار کے انبار کے پیچھے
سہیہ جسموں کی عریانی
بتاؤ کیا یہی ہیں — کھوکھلے وعدوں کی تفسیریں!!
ریا کاری کی تعبیریں!!

وہ آدم اک فرشتہ تھا،
کہ جس نے دانہ گندم کی خاطر
عظمتِ عرشِ معلیٰ چھوڑ دی تھی
راحتِ فردوس کو ٹھکرا دیا تھا

وہی آدم کی اولادیں
وہی اک دانہ گندم....

مگر یہ دانہ گندم کے قیدی
تنگ ٹھکیوں،
تند بازاروں کا،
اُمڈی بے حسی کا،

درد کا — جلتا، جہنم چھوڑ کر
آخر کہاں جائیں؟

کہو کرسی نشینو!
ان سوالوں کی چٹھن
تم کو کبھی بے چین کرتی ہے؟

تم نے اپنے فاصلے اٹھالیے

جہاں کہیں سے تم نے اپنے فاصلے اٹھالیے
وہیں سے میری ابتدا ہوئی
— سینکڑوں تحیف اور نزار ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے
اور ایک ساتھ اٹھ کے میرے چاروں سمت
کئی صفوں میں تن گئے

امید دار ہو
کہ اب ہمارے ساتھ
ہزاروں ہاتھ ہزاروں پاؤں، ہزاروں روشنی بھری
صدائیں ہیں

ہزاروں لوگ ہیں
تم بھی گام گام ساتھ ہو
اختلائیے کی کوئی راہ ہے
نہ کوئی اک ہمیں شک ہے
اور نہ کوئی — آگے پیچھے تہرناک اندیشہ ہے
اک جلوں ہے
کہ جس کے فرد فرد کی

سانس سانس میں شریک ہوں
سارے لوگوں کی اداسیاں بھی میری ہیں
سب کے حصول پہ میرا نام ثبت ہے
سب کا نام میرا نام ہے
میرا نام سب کا نام ہے
اک دوسرے سے جڑ کے سب کے سب
اک عظیم نام میں بدل گئے
گوشت کی حدیں تمام ہو گئیں
تم نے اپنے فاصلے اٹھالیے

میں تمہارا آسرا
اک تمہاری آس ہی نہیں
اُن تمام بے نوا غریب لوگوں کی مراد ہوں
جن کو بار بار

اپنے اپنے راستوں سے ٹوٹا ہوا
یا تجھیں ابد کی نیند راس نہ آئی
عہد نے

اپنے چوڑے چکے جبروں میں دیا لیا — انھیں
میں — انھیں کے واسطے

تمہارے نام سے
ایک ایسے باکے دہانے پر کھڑا ہوں جو ہزار سمت کی طرف رجوع ہے
میں بھی تم پہ باز ہوں
خدا کی سب خدائی تم پہ باز ہے
تم میری طرف جھکی رہو
جھکی رہو — کہ اس کے بعد میرے اور تمہارے جسم کی
باہر اور شرتوں سے ایک تندرست شہر کی امید ہے

نظم

وہ میری کوئی نہیں ہے
لیکن اس سے بچھڑ جانے کے بعد
میں اسی کی گود میں سویا تھا
بہن کی موت کی خبر سن کر
اسی کے گلے لگ کے رو دیا تھا
ہوئی کو سینی ٹوریم میں داخل کرانے کے بعد
اسی کے ساتھ
زندگی اور موت کے خیالوں میں کھویا تھا

بڑی عجیب ہے اس کی عادت
بے جھجک چلی جاتی ہے ہر کسی کے پاس، ہر کہیں
لوگوں کو ننگا کر کے، ننگا دیکھ کے
اوروں کو بھی دکھاتی ہے
بچوں کی طرح ہنس ہنس کے
تانییاں بجاتی ہے

..... لیکن میرے پاس
کبھی نہیں آتی وہ
اوروں کی موجودگی میں
اس کا وجود میرے لیے خدا ہے

بھوتے کرنے کیلے، بارہا
اسی نے لاکر دی ہیں مجھے نرمیاں
اور اکڑنے اٹل رہنے کے لیے سختیاں
بارہا میرے خلاف سازشیں کی ہیں
میرے ضمیر کے ساتھ مل کر
وہ بڑی بے وفا ہے

جوں جوں میں بیتتا جا رہا ہوں
وہ جواں ہوتی جا رہی ہے
ایک دن، جب میں مرجاؤں گا
وہ پوری طرح جوان ہو جائے گی

مجھے معلوم ہے اس کا مستقبل
میرے نام کے ساتھ
نیہر طعمر گزار دینے کے سوا
کچھ اور نہ ہو گا۔

بچپن میں
جب میں نے پہلی بار
اس سے پیار کا اظہار کیا
تو اپنی بلوغیت کے احساس کے ساتھ
میری معصومیت پر
وہ دیر تک ہنسی تھی
انار سے نکلنے والی کسی پری کی طرح
اس وقت، وہ مجھے کتنی دل کش
معصوم اور پراسرار لگی تھی!
لیکن اس نے
ٹھکرایا نہیں تھا میرے پیار کو
بھلی سے وہ میری ہے

وہ، زبان کو ایک ذریعہ سمجھتی ہے
میری بے زبانی تک پہنچنے کا
غلط تلفظ، محاورے یا روزمرہ پر
کبھی نہیں ٹوکتی مجھے
اگلا الٹی ہے معنی
قواعد کو پرے دھکیل کر

آتش فشاں

کس کو معلوم تھا
برف کی تہ میں پوشیدہ ہے
کوئی آتش فشاں .....
ایک مدت سے وہ برف پگھلی نہ تھی
کب سے تھا منتظر
نیلگوں آسمان .....
برف پگھلے تو وادی کے چہرے سے
کھربے کا آئینہ بنے
اور اشجار ہوں
اپنی رنگیں قباؤں سے آراستہ
آبشاروں میں قطرات رقصاں ہوں
نیلے سمندر کی جانب بڑھے
کوئی جوئے رواں .....

بشر نوانر

منظر۔ پس منظر

چاند سمندر میں اترتا ہے پگھلے پہر کے زینے سے
ساحل ساحل بچے ہوئے ہیں جنگ کرتے بیگنے سے
بو جھل بو جھل سرد ہوائیں تھکی تھکی سی چلتی ہیں
سحر زدہ پر چھائیاں شب کی دھیرے دھیرے ڈھلتی ہیں
ٹٹاٹٹے، چلتا جادو کیا کیا کھیل دکھاتا ہے
کوئی نہیں ہے پھر بھی فضا میں کوئی نقش بناتا ہے
کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی جیسے کچھ ہونے ہی والا ہے
ہونی کو کچھ دیر کی خاطر جیسے کسی نے ٹالا ہے
آگے پیچھے، دائیں بائیں، سائیں سائیں کرتا ہے
لیکن — ہے یہ کون جو سائیں پس منظر میں بھرتا ہے

لیکن اس کوہ بے بستہ سے
سالہا سال، کمرئیں گریزاں رہیں
تہ بہ تہ برف جمتی رہی
دھند بڑھتی رہی

پھر یکایک، اسی سرد سینے میں
شعلوں کا طوفان اٹھا
تہ میں لاوا ابلنے لگا
برف کی تہ پختہ ہو گئی
تند رفت آتوڑے لڑھکنے لگے
..... اور وادی کا کوئل بدن
سخت قودوں سے زخمی ہوا
سرد قدموں سے اذیتا گیا .....

کس کو معلوم تھا
برف کی تہ میں پوشیدہ ہے
ایک آتش فشاں —

آمنہ ابوالحسن

زخم

محبت کی آنکھوں سے ٹپکے جو آنسو
زمین ذات کی کرب سے تھکے تھرائی
بچلے سہانے خوابوں نے آنکھوں سے باہر نکل کر کہا
سوچو

ابھی نہیں

رات گزر جائے گی

ہاں — میں خوابوں سے بولی

جاؤ۔ رخصت ہو اب

اور آنسوؤں سے کہا

آؤ۔ میرے اندر

میں تمہیں نام دوں گی

عنوان دوں گی

تب آرام سے مجھ میں پنپ کر

خود یہ جاننا

زمانے میں تو میں

مگر وہ زخم

جو محتاج ہوں مرہموں کے

کتنے جھوٹے ہوتے ہیں

سوچ

اپنی ذات کے کمرے میں بند

آنکھیں موندے

ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے

دنیا بے چاری مر رہی ہے

انسانوں کو نکل نکل کر

صرف مشینیں بول رہی ہیں

اور مشینوں سے اٹھ رہا ہے کالا دھواں

چھینوں سے نکل نکل کر

حیرت سے یہ سوچ رہا ہے

کیوں ہے اُجالا الم میں ڈوبا

اپنی ذات کے حابس حابس کمروں سے

باہر آ کر دیکھو تو

جگ جگ مگ مگ کرنا سورج

سارے اندھیرے پی لیتا ہے

اور وقت کے سرپٹ قدموں سے

قدم ملا کر

ہر بار ایک سفر طے کر لیتا ہے

لیکن پگھلا بھولا انسان

اپنی گھٹن میں آپ اسیر

کیوں خود ہی خود کو توڑ رہا

بخوڑ رہا ہے

لبے سائے کیسے گھٹتے ہیں ذرا سوچا کرو
صبح سورج کا نکلنا دیر تک دیکھا کرو
خشک دریاؤں پہ پھر ٹوٹے گا بادل کا عتاب
تم ہرستے آنسوؤں کی آگ سے کھیلنا کرو
اندھے سایوں کا تعاقب ایسی اندھی راہ پر
اپنے گرد و پیش بھی چہرہ نیا ڈھونڈنا کرو
آنکھ قدموں میں بچھائے گی گزرگاہِ خلیص
پھول بن کر سب کے ذہنوں میں یونہی جھکا کرو
راستوں پر نام کندہ تھے مگر گزری ہوا
ٹھوکریں کھاتی ہوا کو بیچ سے کاٹنا کرو
ہم چلے قتل کی جانب آؤ تم خنجر لیے
ہو تصادم آئینوں کا آج کچھ ایسا کرو
جسم سے اپنے پلٹے وقت کا خونیں کفن
زندگی کے واسطے ہر سانس کا بیچنا کرو
وہ کوئی دہلیز ہے جس سے نہ پیشانی اٹھے
سر پر منہ خاک در در کی نقطہ چھانا کرو
پاؤں کے نیچے زمین تانبے کے صحراؤں کی ہے
یادو! سر پر آسمانوں کو نہ یوں لادا کرو
چاند اپنی چاندنی کی گرد ہو کر رہ گیا
اُس کی صورت ہی کچھ ایسی تھی کہ بس دیکھا کرو
ذہن میں آوازیں نظروں میں آتش ہوئیں
بے تکلف ہر گلی ہر موڑ سے گزرا کرو

جب ان غیر گھنی راتوں میں دل گھبراتا ہوگا
گھر میں اُگنے والا سورج پار تو آتا ہوگا
ہم بن باس کی راتوں میں یہ سوچ کے جاگے اکثر
چاند کو اب اُس شہر میں آخر کون ملنا ہوگا
زخم لگانے والا ہی جانے سینوں کی قیمت
وہ بھی تو کچھ سوچ کے آخر زخم لگاتا ہوگا
ہم کو مت بتلاؤ یہاں تک آنے میں کیا گزری
آتا جاتا ہر سایہ رُک کر سمجھاتا ہوگا
اس پیاسی آواز کو آخر کب تک میں بہلاؤں
کوئی تو اس شہر میں آخر پیاس بجھاتا ہوگا
میرے دل کے سناٹے تک آتی ہیں آوازیں
کوئی اپنے سناٹے کا دل بہلاتا ہوگا
ایک زمانے سے کچھ چپ چپ کیوں رہتا ہے راہی
سناٹے کے صحرا میں آواز اُگاتا ہوگا

نفسا کوثری

ترتیب تیسرے

گداڑ جاں بنے تیری نوا جو تو چاہے
 کچھ کے درد نہ لگائے ہوا جو تو چاہے
 میں ایک خشک شجر کا نحیف پتہ ہوں
 اڑوں گا دوش پہ تیرے صبا جو تو چاہے
 ذرا میں تارِ نفس جوڑ لوں سلیقے سے
 پھر اس کے بعد وہ ہو جائے گا جو تو چاہے
 رُخِ سحر پہ اندھیروں کا رقص ہونے لگے
 ہو لوحِ شب پہ بھی سیلِ ضیا جو تو چاہے
 بھکی ہیں سوچتی پلکیں تو تیرگی چھائی
 طلوعِ ہر بھی ہو جائے گا جو تو چاہے
 نبا ہتا رہوں بیانِ شوق تا بہ حیات
 کمروں میں شکر کا سجدہ ادا جو تو چاہے
 اسیرِ لمحے بصدِ خامشی یہ کہتے ہیں
 حصارِ وقت کو توڑے نفا جو تو چاہے

سودشتِ شوق آئیں گے نکلا جو گھر سے تو
 اے بختِ دل چرانہ نظر اس سفر سے تو
 اب اس کے بعد لمحہ محشر کوئی نہیں
 سورج کے ساتھ ساتھ نہ ڈھل دیں ہر سے تو
 کہتی ہے کچھ تو خام بھی، اے دلفگارِ حسن
 کب تک اپٹ کے روئے گا دیوارِ دور سے تو
 اب سوچِ منزلوں سے بھی حاصل ہوا ہے کیا
 خود آپ اپنی گرد ہے بارِ سفر سے تو
 وہ بھی تو تیرے ساتھ تیرے دام آئے ہیں
 اڑتا پھر انضاؤں میں جن بالِ دہر سے تو
 ہمت نہیں تو اپنے سینے میں ڈوب مر
 توفیق ہو تو چین لے ساحلِ بھنور سے تو
 توصیف آنکھ کھول ذرا بامِ درد کو دیکھ
 بے رونقی میں کم تو نہیں اپنے گھر سے تو

میری خود داری مری خوے انا لے جائے گی
کیا خبر تھی وہ نظر سب کچھ چرائے جائے گی

مجھ کو ساحل سے تلام تک بہا لے جائے گی
اور کیا اس کے سوا مریج بلا لے جائے گی

تشنگی میں امتیاز گلشن و صحرا کسے
چل پڑیں گے جس طرف ہم کو گھٹائے جائے گی

بے رخی کا گریہ ہی عالم رہا تو ایک دن
دور تجھ سے ہم کو توہین دفالے جائے گی

کیا خبر تھی وقت رخصت وہ نگاہ واپس
جاتے جاتے مجھ سے جینے کی ادالے جائے گی

آرزو جینے کی ہے توجہ چٹانوں کی طرح
در نہ پتے کی طرح تجھ کو ہوا لے جائے گی

اپنے ہونٹوں کو سیسے بیٹھے ہیں اک مدت سے ہم
اب نسیم صبح آئی بھی تو کیا لے جائے گی

غم دیدہ تر مانگے، فن فکر و نظر مانگے
آئینے کا دل مانگے، پتھر کا جگر مانگے

طعنوں کا ہدف ٹھیرے، جو ذوق نظر مانگے
دیوانہ کہاں جائے کس دشت سے گھر مانگے

دامن اسی قاتل کا ہر دیدہ تر مانگے
نقشِ کف پا جس کا سجدہ نہیں سر مانگے

رفار جہاں بدلی، انداز جنوں بدلا
اڑتا ہوا ہر لمحہ، صدیوں کا سفر مانگے

اس دور تجارت کے دستور نرالے ہیں
آئینے سے تابانی اب آئینہ گر مانگے

دشت میں گزاری ہے اک ایسی شبِ غم بھی
جس شب سے اُجالے کی خیرات سحر مانگے

ہر گام پہ دنیا نے دیوار اٹھا دی ہے
پھر بھی دلِ دیوانہ، دیوار سے در مانگے

ڈاکٹر یعقوب عامر

آنکھوں میں ایک نشہ سادن بھر لیے پھرا
غوابِ شبِ گزشتہ کا منظر لیے پھرا

پھلدار پیرِ طراہ میں شاید کوئی ملے
ہاتھوں میں اس خیال سے پتھر لیے پھرا

جتنے بھی رنگ تھے مرے باہر بکھر گئے
تھے جس قدر بھی زخم وہ اندر لیے پھرا

ہر مرحلہ، رہی ہے تعاقب میں ناری
میں اپنے ساتھ اپنا مقتدر لیے پھرا

خود زیزہ زیزہ ہو کے چکا تا رہا جسے
وہ زندگی کا قرض میں سر پر لیے پھرا

موجیں بھی بن گئی ہیں سراپوں کا آئینہ
کتنے یگوں کی پیاس سمندر لیے پھرا

کس درجہ لاڈ بانی تھا، بے احتیاط تھا
وہ آئینہ کے شہر میں پتھر لیے پھرا

کوئی مجھے نہ گوشِ سماعت ملا قمر
میں تو لبوں پہ لفظوں کے لشکر لیے پھرا

ہوئی تو رسمِ ملاقات کیا کہیں اس کو
سنی نہ اُس نے کوئی بات کیا کہیں اس کو

اُسے ہے نشہ ہر اکبِ دل پہ حکمرانی کا
ہمیں ہے پاسِ روایات کیا کہیں اس کو

ہر ایک صبح جسے چاہیے لہو تازہ
وہی ہے قبلہ حاجات کیا کہیں اس کو

ملانے اُس سے جواب، اختیارِ دل بھی دیا
وہی ہیں تشنہ سوالات کیا کہیں اس کو

گئے وہ لوگ کہ الزامِ جن کے سر تھا کبھی
وہی ہیں آج بھی حالات کیا کہیں اس کو

ہو انقلاب کا نعرہ کہ کوئی حق کی صدا
نہاں ہیں ان میں مفادات کیا کہیں اس کو

چلے تھے کرنے طلب اس سے روشنی عامر
اندھیری اور ہوئی رات کیا کہیں اس کو

شاہد احمد شعیب

سکوں کی چھاؤں میں جلنے کا ماجرا ہے عجیب
ہمارے دل کا بھی لوگو! معاملہ ہے عجیب

یوں دیکھنے کو دیکھتے رہتے ہیں خراب لوگ
رکھتے ہیں روز و شب کا بھی لیکن حساب لوگ

بتا اے بیکر لمحات، کچھ ہوا ہے عجیب
نہ روشنی نہ اندھیری تری قبا ہے عجیب

اک روز زندگی نے کیا تھا کوئی سوال
کیا جانے کب سے ڈھونڈ رہے ہیں جواب لوگ

مری زمیں ہے بے محوری کی سمت رداں
مرا سفر ہو سلامت کہ راستہ ہے عجیب

ہر آسماں کو اپنی زمیں تک اُتار لائے
کیا کیا نہ کر گزرتے ہیں خانہ خراب لوگ

کوئی تو دے مری آنکھوں کو نیند کی سوغات
یہاں تو جاگتی راتوں کا سلسلہ ہے عجیب

سیماب طبع لوگوں کو اب چھوڑیے شعیب
کہتے ہیں عافیت کو بھی اب اضطراب لوگ

نجات لگتا ہے اس بار محال شعیب
ہجوم درد کا اب کے محاصرہ ہے عجیب

گھر سے نکل کے اُس کو یہ معلوم ہو سکا
باہر ہر ایک سمت ہے ہم ہم کھلا ہوا

پُر ہو گا کس طرح یہ نشانات کا حنلا
ظاہر وہ ناگ ہے کہ جو باطن کو ڈس گیا

کتنا عجیب شخص تھا چھت پر کھڑا رہا
جس روز اُس کے گھر پہ سمندر آڈ پڑا

لفظوں کے شہر کا اُسے دستور کیا پتا
اک شخص پوچھتا ہے کہ معنی کا کیا ہوا

دیکھا تو اک کفن تھا خود اپنی ہی نعش کا
اخبار میں جو شخص بڑا حبا ندار تھا

سب کو خبر تھی شہر کا دستور تھا یہی
کوئی بھی اُس چوراہے سے آگے بڑھنا نہ تھا

ناپید سلسلوں کے بدن بے وجود تھے
آنکھوں میں عمر بھر وہی صحر اکھلا رہا

کھاتا تھا خون تند ہواؤں کے نام سے
بیتاب اک خموش دریا پچھلا ہوا

(ذکی انور کے لیے)

خواب کل کے نوجواں بوڑھے کہانی کھو چکے
لفظ اپنی روشنی فقرے معانی کھو چکے

کون سمجھے گا کہ کیا ہے درد کا ردِ عمل
اب کہ ہم دل کا ہوا آنکھوں کا پانی کھو چکے

عمر کے دشت زیاں میں تو بھی ہم کو کھو چکی
زندگی ہم بھی تری اک اک نشانی کھو چکے

ہم گرے بھی کس گھڑی شاخوں سے پتوں کی طرح
آندھیاں خاموش ہیں دیا روانی کھو چکے

آج کس بنیاد پر قائم ہو رشتہ اے ظفر
حسن ظن وہ کھو چکے ہم خوش گمانی کھو چکے

ایجوکیشنل بک ہاؤس کی مطبوعات، ایک نظر میں

۱۳/۰۰	جنگ آہ کوئل محمد خاں	۳/۵۰	انتخاب مثنویات اردو مفت الدین فریدی	۱۸/۰۰	اقتبالات اقبال (اردو) عکسی صدی ادب
۲۰/۰۰	غزل اور مطالعہ غزل ڈاکٹر عبادت بریلوی	۳/۰۰	مثنوی گلزار نسیم ظہیر احمد صدیقی	۳۰/۰۰	نگار اقبال خلیفہ عبدالحکیم
۱۶/۰۰	شاعری اور شاعری کی تنقید	۵/۰۰	مثنوی سحر البیان	۶/۰۰	اقبال فن اور فلسفہ ڈاکٹر نور الحسن نقوی
۲۵/۰۰	جدید شاعری		افسانے	۱۳/۰۰	اقبال شاعر اور فلسفی وقار عظیم
۶/۰۰	غزل اور دس غزل اختر انصاری	۱۰/۰۰	اردو کے تیرہ افسانے مرتبہ ڈاکٹر اطہر پرویز	۱۲/۵۰	تصویرات اقبال مولانا صلاح الدین احمد
۴/۰۰	غزل کی سرگزشت	۹/۰۰	نٹو کے نمائندہ افسانے	۸/۰۰	بانگ درا (عکسی) علامہ اقبال
۵/۰۰	حاکمی اور نیا تنقیدی شعور	۱۰/۰۰	پیم چند کے نمائندہ افسانے قمر رئیس	۴/۰۰	بال جبریل (۰۰)
۴/۵۰	اردو ادب کی تاریخ عظیم الحق جنیدی	۵/۰۰	نمائندہ مختصر افسانے محمد طاہر فاروقی	۴/۰۰	ضرب الکیم (۰۰)
۴/۵۰	مقدمہ شعور و شاعری مقدمہ از جدید اختر	۱۰/۰۰	نیا افسانہ وقار عظیم	۴/۵۰	ارمغان ہمار (۰۰)
۱۰/۰۰	بارغ و بہار سلیم اختر		سر سیدیات		غالبیات
۳/۴۵	شعاع ادب شرافت حسین مرزا	۲۰/۰۰	سرتید اور بند تالی سلمان ڈاکٹر نور الحسن نقوی	۲۰/۰۰	غالب تنقید اور اجتہاد پروفیسر خورشید الاسلام
	نیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی	۲۰/۰۰	ارمغان علی گڑھ پروفیسر خلیفہ احمد نظامی	۱۰/۰۰	غالب شخص اور شاعر مجنوں گوگھیری
۲/۵۰	فرت اللہ بیگ	۱/۲۵	برستیدہ ایک تعارف	۱۵/۰۰	طرائف غالب ڈاکٹر عبدالحق
	قاعدہ دگر لہی اور لغت وغیرہ	۴/۵۰	انتخاب مضامین سرتید آل احمد سرتود	۶/۰۰	فلسفی غالب احمد رضا
۲/۹۵	اردو صورت محمد انصاری		ادب و تنقید		فیض
۱/۹۵	اردو نحو	۲۰/۰۰	تنقیدیں پروفیسر خورشید الاسلام	۲۰/۰۰	لام فیض (عکسی) فیض احمد فیض
	انگلش ٹرانسلیشن کمپوزیشن اینڈ گرامر	۲۰/۰۰	تنقیدی تناظر ڈاکٹر قمر رئیس	۶/۰۰	نقد زیادتی (۰۰)
۴/۵۰	ایم۔ اے۔ شہید	۲۵/۰۰	ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ رشید حسن خاں	۶/۰۰	وصیت صبا (۰۰)
۴/۰۰	فردوس اللغات حبیبی (عکسی)	۴/۵۰	نثر، نظم اور شعر ڈاکٹر حفصہ عباس نقوی	۴/۵۰	زندان نامہ (۰۰)
	گلہ سہ مضامین و انشا پروازی	۱۵/۰۰	نثر اسما جبرے ڈاکٹر محمد حسن	۶/۰۰	دست بردار (۰۰)
۶/۹۵	ڈاکٹر محمد عارف خاں	۱۵/۰۰	ناول کا فن ابوالکلام قاسمی		ڈس (ما)
	بھاحر میں	۱۶/۰۰	مضامین نو خلیل الرحمن اعظمی	۳۰/۰۰	اردو ڈسک کا ارتقا عشرت رحانی
	ہارسکندری بک کیننگ (حصہ اول)	۳۵/۰۰	اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک	۱۵/۰۰	اردو ڈراما، تاریخ و تنقید
۲۰/۰۰	ڈاکٹر محمد عارف خاں	۱۶/۰۰	میں ہم اور ادب ابن فرید	۱۶/۰۰	یونانی ڈراما عتیق احمد صدیقی
	ہارسکندری بک کیننگ (حصہ دوم)	۱۴/۰۰	اسلوب سید عابد علی عابد	۵/۰۰	انارکلی ڈاکٹر محمد حسن
۲۰/۰۰	ڈاکٹر محمد عارف خاں	۱۲/۰۰	نظم جدید کی کردشیں وزیر آغا	۳۰/۰۰	آغا خضر اور اردو ڈراما انجمن آرا
۲۵/۰۰	ایڈوانسڈ اکاؤنٹس	۱۰/۰۰	تنقید اور احتساب		لسانیات
	جدید طریقہ تعلیم تجارت (پرنس میٹھو اینڈ)	۲۰/۰۰	اردو شاعری کا مزاج	۸/۰۰	اردو سانیات ڈاکٹر شوکت سہروردی
۲۰/۰۰	آرگنائزیشن ڈاکٹر محمد عارف خاں	۱۴/۰۰	تخلیق عمل	۴/۵۰	اردو زبان و ادب ڈاکٹر مسعود حسین خاں
	تاسیخ	۸/۰۰	انسان اور آدمی محمد حسن عسکری		مثنوی
	تاریخ و ہندو عالم (دولہ دہشتی) لے۔ اے۔ ہاشمی	۱۲/۰۰	سارہ یا یادبان		اردو شعری کا ارتقا، جداتھاد سہروردی
۵/۰۰	اسلامی تاریخ	۱۲/۰۰	آج کا اردو ادب ڈاکٹر ابوالیث صدیقی		

ایجوکیشنل بک ہاؤس مسلم یونیورسٹی مارکٹ۔ علی گڑھ

نیا مگ

دھرتی کی ہر شے کا کوئی نہ کوئی مستقل مقصد ہے۔ ایسا نہیں ہوتا تو وہ دھاتا نے ہر غیر ضروری چیز کا دانش کر دیا ہوتا۔ گیانی جا جلی نے اجگر کی مورکھتا کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا: کہاں ہیں تمھارے اس پرانے بگ کے دیوی دیوتا اور دانو اور تمھارا وہ آدمی پرش بے چارہ منو، جس نے تمھارے شرتن میں آکر دیوبھوی کی مریدا ہی بھنگ کر ڈالی تھی؟

شیش ناگ نے بڑے مودبانہ انداز میں دوبارہ اپنے سارے سر ایک ساتھ جھکا کر گزارش کی: پر بھو آپ بھول رہے ہیں کہ آپ خود بھی منو ہمارا ج ہی کی ستان ہیں۔ میں منو ہمارا ج کو یہاں اس رنگ بھومی میں نہ لانا تو دھرتی کا کاڑیاد کیے چلتا اور آپ، پرش سرومنی، جھگوان جا جلی....! منی نے خفا ہو کر کہا: تب کی بات تب سے رہی۔ تم کیا ہو۔ ایک اجگر ہی تو۔ جس کا کام چمند، پرند کھانا اور زہر پھیلانا ہے۔

منی کے شبدن کر شیش ناگ وہیں کھڑے کھڑے فضا میں تحلیل ہو گئے اور ابھی آکاش دانی نے جا جلی رشی کو بھنچوڑتے اور خوش فہمی کی نیند سے بیدار کرتے ہوئے تنبیہ کی۔

"تمھارا غرور نامناسب ہے، ولس! تم نے ہزاروں سال گھوڑ تپیا کی ہے، ہم تمھاری عظمت کا احترام کرتے ہیں۔ مگر تم نے غلطی سے ایک پودا ایک پہلے ہی اپنی سادھی توڑ دی۔ تم نے پرتگیا کی تھی کہ جب تک راجہ اور ننگ کا بھید نہیں مٹ جاتا، برہمن، کھتری، ویش اور شودر ایک نہیں ہو جاتے، تم اپنا برت نہیں توڑو گے۔ برہمن یک بیتا۔ کھتری یک بھی بیت گیا۔

ہمارا جی جا جلی کی سادھی کھلی تو انھوں نے دیکھا کہ بڑا کھنا پیراجن کی پرسکون چھایا میں وہ بیگن پہلے انتر دھیان ہوئے تھے، دقت کے قبر سے جڑوں سمیت سوکھ کر اجڑا پھوٹ گیا ہے اور ان کے اپنے چند جیسے سند بدن پر منوں مٹی جم گئی ہے جیسے ہی انھوں نے انگڑائی لی، مٹی کے تودوں کے تودے ادھر ادھر بکھرنے لگے۔

سمندر کی گہرائیوں سے ابھرے شیش ناگ کو دیکھ کر وہ کسی قدر بھجلائے اور کردھ سے پچھر کر پڑے۔

"تو کہاں تھا اب تک؟"

شیش ناگ نے بڑے احترام سے اپنے سارے سر جھکا کر منی کو پر نام کیا اور قدرے جھک کر بڑی جلیبی اور عاجزی سے بولا: "تھوڑا دشرام اور دن بھر کی پیش سے جھلے اپنے اس پردھ شریک کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے ہر رات سمندر میں ہی پناہ لیتا ہوں، پر بھو!"

"تم اب جا سکتے ہو۔ ہماری تپیا پوری ہو گئی۔ اب میں تمھاری ضرورت نہیں۔"

جب شیش ناگ نے کوئی جواب نہ دیا تو منی نے قدرے تحمل سے بھگاتے ہوئے فرمایا: "تمھارا کام اس دھرتی پر پورا ہو چکا ہے بھائی، اب تم...."

شیش ناگ مسکرایا۔ آپ جا گیانی ہیں پر بھو۔ مگر یہ آپ کی بھول ہے جو آپ نے منے ٹیگ کو دیکھ کر بھگے بغیر فیصلہ دے دیا کہ میرا اور میری ستان کا کام ختم ہو چکا ہے۔ اس دھرتی پر میرا جو مقام ہے، تنق ہے بصیرت تو یہ ہے ہمارا بھوکہ اس

اپنے اس بولنے بوسیدہ چوسے سے مطمئن ہیں۔ ایسا جوتا تو اس سے ہمیشہ کے لیے نجات پانے کے لیے ہم اتنی گھور تپسیا نہ کرتے۔

میں آپ سے اپنا شر نہیں، لباس یعنی مرگ کھال کا یہ لنگوٹ بدلنے کو کہہ رہا ہوں، جہا پر جھو۔ حیرت ہے کہ آپ میری ہر بات کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔

میں منو کی منتان ہوں، میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ تمہاری یہ چرب زبانی کبھی میرے اس بزرگ کو سو رنگ کی پُربہار فضاؤں سے بہلا پھسلا کر اس کانٹوں بھری دنیائیں گھسیٹ لائی تھی۔

اس بے کیف دھرتی کو دیو لوک سے بھی پُربہار بنانے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ مگر اس دھرتی کا سب سے اہم ہاسی یعنی آدمی میرا شکر گزار ہونے کی بجائے ہر رنگ میں میرا دشمن بنا رہا ہے۔ دنیا کا ہر جو میرا دشمن ہے۔ میں سمجھتا تھا آدمی جسے میں نے بوڑھے بد شکل دیوتاؤں کی دن رات کی رفاقت سے نجات دلائی تھی، اتنا شکر گزار ہوگا مگر وہ تو میرا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک دشمن ہے۔

شیش ناگ کی درجنوں آنکھوں سے آنسوؤں کی دھارا بننے لگیں۔ اس ساری دھرتی پر میرا کوئی دوست نہیں۔ میرا بدن لوگوں کی غذا، میرے جسم کا زہر ان کی بیلوں کی دوا، اور میری کھال ان کی محبوباؤں کے جوتے اور پیرسوں کو بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ آپ اپنی ہی طرف دیکھتے جا جلی بھگوان! بڑا کماہان پیر جس کی نرم و نازک چھایا میں آپ نے یگوں پہلے تپسیا شروع کی تھی، عناصر کی غضب ناک کا شکار ہو کر مر چکا گیا اور جب آخر سوکھتے سوکھتے بالکل ہی جلانے کی لکڑی بن گیا اور اس کی جڑیں تک سوکھ کر مٹی ہو گئیں تو میں سارا سارا دن آپ کے بدن پر اپنے بارہ سرور کی چھایا کیے بیٹھا رہتا تھا تاکہ سورج کی تپش سے آپ کے شر کو تحلیل نہ پہنچے۔ اپنے سارے بہن بھیلانے یگوں سے میں آپ کی چھتری بنا بیٹھا رہا اور آپ جاگے تو بجائے میرا شکر گزار ہونے کے اٹا بھجے ڈانٹنے لگے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی خفگی بے جا ہے۔ مگر

آج کا ایک ویشیہ رنگ ہے۔ یہ رنگ جس میں تم نے آنکھیں کھولی ہیں، تمہارا نہیں، تملادھار کا رنگ ہے۔ اس طرح کے غرور کا حقدار آج کل کوئی ہے تو وہ تملادھار ہی ہے۔ مہا گیانی تملادھار، دانو تملادھار۔ وہی اس رنگ کا خدا، ناخدا اور جہاتما ہے۔ دیو اور دانو کے سمندر تھن سے جو امولہ پراوتھ پراپت ہوئے۔ نتیجہ وہ سب آج تملادھار کے قبضے میں ہیں۔ تملادھار اور اس کی اولاد جس میں برہمن، کھشتریہ اور شودر بھی شامل ہیں آج ان پانچوں پراوتھوں پر قابض ہے جو دیووں اور دانوؤں نے مہابلی شیش ناگ کی مدد سے سمندر سے نکالے تھے۔ اتنے رنگ بیت گئے مگر سمندر تھن کا وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سمندر پر ہی کیا موتوں، وہ تو دھرتی کی سنگلاخ چھاتی میں بھی چھید کر کے ایسے ایسے انول پراوتھ نکال رہا ہے آج کل، جس کے بارے میں تمہارے رنگ کے دیو اور دانو دونوں ہی لاعلم تھے۔ ہر غیر ضروری چیز تملادھار کی اولاد کے لیے ضروری ہے۔ اس کی بھوک امٹ ہے بیاس بھی امٹ ہے۔ یہ سب کے سب بڑے پراکرمی دانو یعنی راکشس ہیں۔ انھوں نے اپنے غرور میں سمندر اور دھرتی ہی سر نہیں کر لیے، انادوں پر بھی کندہیں پھینکی ہیں، چاند تک کو جالیا ہے۔ اتنا سب کچھ پا کر بھی اس رنگ کا دانو مطمئن نہیں۔ اس کا دل بھی دیران ہے اور آنکھ بھی۔ اسے اب کس شے کی کھوج ہے وہ نہیں جانتا۔ کھوج کھوج کھوج، یہی اس کا دھندہ ہے، یہی اس کا کھیل ہے۔ دانوؤں کو اپنی سیما میں رکھنے کے لیے شیش ناگ اور اس کی اولاد بہت ضروری ہے۔

جیسے ہی اس کا ش دان ختم ہوئی، شیش ناگ پھر نمودار ہو گیا۔ پہلے ہی کی طرح اپنے سارے کے سارے سرمود بانہ بھکائے ہوئے۔

آپ کے من میں بھگوان تملادھار کے دشمنوں کی اجمیاشا پیدا ہوئی ہے نا۔ جہا پر جھو۔ مگر ان کے دربار میں حاضری کے کچھ ضابطے ہیں۔ سمندری اسپرائیں آکر ابھی آپ کے شر پر چرچی یہ یگوں پرانی مٹی دھو ڈالیں گی اور آپ کو یہ پراانا مرگ چولا بھی بدلنا پڑے گا۔ ”موکھ تو سمجھتا ہے کہ ہم

دن رات مصروف ہیں۔

”تلا دھار ہم سے بڑا تپسوی ہے؟“

تلا دھار تپسوی نہیں بھگون، کرم یوگی ہے اور کرم یوگ سب سے بڑا یوگ ہے۔ تپسا سے بھی بڑا۔ وہ سارے سنگھوں کا بھوک کر رہا ہے۔ اچھے کھانے، اچھی شراب، اچھی پوشاک اور اچھی خوبصورت افسراؤں کا بھوگی تلا دھار آج کے یوگ کا اندر ہے۔

تپسیوں نے سینکڑوں بار اندر کا سنگھاسن ہلایا ہے۔ ہم بھی دیکھیں گے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔

وہ پانی میں ہی نہیں، دھرتی اور آکاش میں بھی موجود ہے۔ قدرت کے تمام عناصر پر قبضہ ہے اس کا۔ آپ اس کے درشن تو ضرور کریں لیکن انھیں آزمانے کا مشورہ میں آپ کو نہیں دینگا کیونکہ ہاتھ پاؤں کو آزمانا کفر ہے۔ میں کچھ ایسا ہی کہتا ہوں پر بھوک آپ سب خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں مگر ٹھوٹی جانے نہیں کہ آپ.....

یہ کہہ کر شیش ناگ نے ایک خوفناک بھنکار ماری جسے سن کر سمندر کی لہریں ایک دم لرز گئیں اور پانی کی گہری تہوں سے سمندری ایسلا بھی سر پہلے ٹر طرح طرح کے برتن اور دی۔ آئی۔ جی قسم کے سوٹ گیس نے پانی کی تہ سے باہر نکل آئیں۔ سب نے سر جھکا کر تپسوی جا بھلی کوٹھار لگایا اور شیش ناگ کا اشارہ پا کر اپنے اپنے کاموں میں جٹ گئیں۔ پہلے انھوں نے اپنی نرم زبانون سے تپسوی کے جسم پر چپکی نیچوں کی سیل کو چٹاٹا۔ پھر ٹھنڈے پانی سے ان کی چندن ایسی دیہی کو مل کر دھویا۔ نی نی خوشبوؤں سے شریمر کی مالش کی اور پھر ایک ایک کر کے ان کے دیتیر اتارے اور دی۔ آئی۔

جی سوٹ کیسوں میں بند نئی قیمتی پوشاک سے منی جی کے جسم کو کچھ ایسے سجا دیا کہ وہ ایک دم ایک نئی ہیرو کی طرح لگنے لگے۔ اس دوران منی ایسے مون ورت دھارے رہے مافو سو رہے ہیں۔ انھیں پریم آئند کا آجھاس ہوتا تھا۔ سندویا کے نرم نرم ہاتھوں کے لمس نے اُن کا انگ انگ بیدار کر دیا تھا۔ مگر جب وہ نئی پوشاک میں سج و سج کر تیار ہوئے تو

نفا ہونا چو کہ آپ کا حق اور آپ کی گالیاں سننا میرا فرض ہے، میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ اپنے حق کا نا واجب استعمال کر رہے ہیں بڑا نہیں مان رہا۔ لوگ میرے سانس لینے کو چھنکا رہا کہتے ہیں۔ اپنے تحفظ کے لیے سر اٹھا کر دشمن کے ارادوں کو بھانپنے کی ٹیکہ کوشش کو آپ سب جنگ کی لٹکار بگھتے ہیں اور مجھے ہلاک کر دیتے ہیں۔ میں بھی پر بھوکا جیو ہوں، زندہ رہنے کے لیے سانس لینا میرا بھی ادھیکار ہے۔

ہم نے ہسوں سانس نہیں لیا۔

آپ یوگ و دیا کے سب سے بڑے گیتا ہیں۔ اتنے یوگ بعد بھی جو آپ آج تک جیوت ہیں، پوری طرح ہشٹ پشٹ اور جوان ہیں تو اس کی وجہ یہی تو ہے بھگون کہ آپ پر ان یام کرتے رہے ہیں۔ زندگی اور موت کے درمیان ہے ہی کیا؟ گنے چنے، پہلے ہی سے طے سانسوں کی ایک نئی تلی سکھایا ہی تو ہے۔ آپ سانسوں کا یہ آنا جانا ہی روک لیں گے تو موت ظاہر ہے۔“

موا کھ، ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ موت بھگون کا اشد منتر ہے۔ جو منتر ہمیں پر بھوک و بھام پہنچا سکتا ہے وہ ہمیں جیون سے پیارا ہے۔

آپ سب کچھ جانتے ہیں ہمارے بھوک مگر موت اور زندگی کا یہی فرق آپ نہیں جانتے۔ یہ فرق دراصل کوئی بھی نہیں جانتا۔ مجھے تو یہاں تک شک ہے یہ فرق ہاتھ پاؤں کا بھار بھی نہیں جانتے۔ اسے جان لینے اور اس پر قابو پالینے کی کھوج پر البتہ وہ کردوؤں خرچ کر رہے ہیں۔

”ہاتھ پاؤں کا بھار! وہ کیا بلا ہے؟“

تلا دھار کوئی الا بلا نہیں بھگون! یوگ پرش تلا دھار ہمارا گائی ہے۔ سب کچھ جانتا اور سمجھتا ہے۔ اس کے یوگ کا یہ سنسار آپ کے روٹھے چھیکے سو رنگ سے سینکڑوں گنا خوبصورت رنگین اور دل چپ ہے۔ قدرت کے بھیدوں کا کھوجی تلا دھار کا ثابت کے بارے طلبات کا بھرم جان گیا ہے۔ جس دن اس نے موت کا بھرم بھی پالیا وہ بھگون ہو جائے گا۔ اس کے لاکھوں کردوؤں سانس والے کل اسی بھید کی کھوج میں

مذہبی غصہ سے غمراہے۔ یہ کیا ہے الجبر؟

یہ دستر میں منی سا دستر۔ نئے یگ کی پوشاک۔ یہ جو آپ کے پاؤں میں، یہ جوتے یہ انھیں اٹلی کے سب سے بڑے کاریگر موسیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ یہ ٹوٹ، پتلون، قمیص اور نکٹائی ہیں جنھیں بیرس کے اس وردی نے تیار کیا ہے جس کا حکم ماننا نئے یگ کی ہر عورت اپنا فرض سمجھتی ہے۔ ددایٹر کی فرم کا یہ فن کار اس یگ کے ہر شوہر سے اس یگ کی ہر عورت کے لیے کم از کم لباس کے معاملے میں زیادہ اہم اور معتبر رائے رکھتا ہے۔ یہ لباس عصری کلچر کا سب سے بڑا سبمل ہے۔ اسے پہن کر آپ بدھ من کل جائیں گے احترام سے دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جائیں گی۔ جو دیکھ گھا گا، ان کپڑوں کو دیکھ گھا، آپ کو کوئی نہیں دیکھ گھا اور اس طرح آپ بلا جھک دہ سب دیکھ گھیں گے جس کا مجموعی نام تلوادھا رہے۔ جلت سیٹھ تلوادھا ہاتھ تلوادھا، بھگو ان تلوادھا، ویش یگ سما سوامی تلوادھا۔

منی نے منزل آسکر اگر کہا۔ یہ تو وہی بھل لگتا ہے الجبر جس سے تم نے منو کو درغلا کر اس دھرتی پر لاشکا تھا۔ سورگ میں منو کی حیثیت کیا تھی، لاکھوں دیوتاؤں جیسے ایک دیوتا ہی کی تو مگر دھرتی پر تو آج وہ خود خدا ہے۔

اس فلسفی پوشاک میں طبوں میں مشر جا جلی، سیٹھ تلوادھا کے محل کے سامنے امر کی کیڑی راک سے اترے تو دروازے پر کھڑے ایک بادردی دربان نے بڑے احترام سے آگے بڑھ کر اور جھک کر کار کا دروازہ کھولا۔

سینکڑوں منزل اونچی رنگ و آہن کی اس عظیم عمارت کی فرنٹ دیوار پر کندہ بھی کبر دیوتا کی محل جیسی باوقار اور اونچی تصویریں رنگ رنگ سے میتیوں کو ہیں کہ پکا سونا م کے ایک فرانسیسی مصور نے تیار کیا تھا۔ منی یہ نظارہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔

ہم نے کبر کو بھی دیوتا نہیں مانا اور یہاں اس یگ میں

اس کی یہ قدر و منزلت! منی ابھی اس سوچ میں غلط تھا کہ انھوں نے دیکھا کہ ان کے اپنے یگ کے دانوں سے بھی بلند و بالا دو بڑی بڑی مورتیاں عمارت کے بلند دروازے کے دونوں طرف جی کھڑی سرت سے مسکرا رہی تھیں۔ رتا دھاتوں کو بچھلا کر بنائی ہوئی یکیش اور یکیشی کی یہ مورتیاں، مورتی کلا کا ایسا انزل نمونہ تھیں جو ان کے اپنے یگ کے کاریگر، بنانا تو ایک طرف کبھی سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ایسی تخلیق کلا بھی ممکن ہے۔ بھید بھری مسکراہٹوں سے چاروں کھونٹ نہارتے ہوئے یہ یکیش یکیشی اپنے دونوں ہاتھوں میں سونے چاندی کے تاروں سے بنے تھیلوں میں محل و جاہر کی تھیلیاں لیے کھڑے تھے۔ ان تھیلیوں کی چمک دمک سے محل کے دود دیوار ہی نہیں آس پاس کی ساری فضا بھی جگمگا رہی تھی

جا جلی منی نے دیکھا کہ انھیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ سب ان کی بیش قیمت پوشاک ہی کو ایک ٹک دیکھے جا رہے ہیں محل کے اندر جاتی یا باہر نکلتی عورتیں انھیں خاص قسم کی تعریفی نگاہوں سے دیکھتی تھیں۔

منی حیران ہو رہے تھے کہ انھیں ان عورتوں کی نگاہوں میں اپنے لیے اس قسم کی دلچسپی بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے محل کے پہلے بڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ سینکڑوں میٹر لمبے اور چوڑے اس پر تکلف کمرے کی سجاوٹ قطعی نرالی تھی۔ دیواروں پر سونے چاندی کے بڑے بڑے فرنیچوں میں منڈھی ہوئی قد آور تصاویر بڑے سلیقے سے قطار در قطار لٹکی ہوئی تھیں۔ گائیڈ نے بتایا۔ یہ سب سیٹھ تلوادھا کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔

یہ جو اس یگ کا سب سے بڑا فن کار ہے۔

یہ سب سے بڑا شاعر ہے۔

یہ فلسفی، یہ منی۔

اور یہ سب اس قطار میں اس یگ کے سب سے بڑے سائنس دان ہیں۔ علم ریاضی، علم کیمیا، علم طبیعیات وغیرہ کے

ہرین جگہ، علم، دانش و ادب اور اخلاقیات وغیرہ...
یہ جس نے سمندر کا سب سے بڑا جہاز بنایا۔

یہ جس نے وہ آب و ہوا بنائی جو مہینوں سا نس ہے
بغیر سمندر کی عین گہرائیوں میں دہل بھلی کی طرح تیر سکتی ہے۔
یہ جس نے ایسے ہوائی جہاز کی تخلیق کی جس میں سینکڑوں
انسان ایک ساتھ مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں طے کر سکتے
ہیں۔

موٹروں، ریلوں اور اس یگ کے دوسرے بے شمار
چنبوں کے موجد، یہ سب کے سب بڑے آدمی ہیں۔ اس قحار
میں ایک ایسے ادیب آدمی کی تصویر بھی تھی جو دیکھنے میں کوئی
یگی سا لگتا تھا۔ اس شخص کی نگاہوں سے ایک خاص قسم
کا مہر یا نہ جلال ٹپکتا تھا۔ یہ کون ہے؟

یہ بھگوان ملا دھار کا سب سے چہیتا بیٹا ہے جو آدمی
کی عاقبت سدھارنے کے لیے پیدا ہوا تھا مگر علم ریاضی
و علم طبیعیات سے اپنے بے پناہ لگاؤ کی وجہ سے اکائیوں
بھید ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسے خطرناک ہتھیار کا
وجد بن گیا جس کے ایک ہی وار سے لاکھوں انسانوں کی
ناویوں کو ایک ہی لمحے میں ابدی نیند سلایا جاسکتا ہے۔ یہ
ہتھیار جگت سیٹھ ملا دھار کا سدھارن جگر ہے جس کا خوف
لاکروہ اپنے یگ کا حاکم مطلق بن بیٹھا ہے۔

دوسرے کمرے میں جو اس کمرے سے بھونٹا تھا، طرح
ارح کی خوشبوؤں کے بھجھکنڈے اٹھ رہے تھے۔ چدن کے
ایک بڑے الائنس کے آس پاس منہ کے گنبد کی طرح گول
اڑے میں درجنوں رشیوں منیوں کے بت ایسا دھتھے۔
ہر بت کے گلے میں تازہ پھولوں کی مالاں تھیں جو اس بات
ثبوت تھیں کہ یہ بت اس زمانے کے تپسیوں اور فرشتوں
کے بت ہیں۔ نئے زمانے کی عظیم سنگ تراشی کے نوے جو بید
لاؤں تھے۔

یہ بھگوان ملا دھار کے دین دھرم کے پرچارک ہیں۔ دنیا
کے تمام مندروں اور کلیساؤں پر ان کا قبضہ ہے بلکہ حکمرانی
ہے۔ لاکھوں کروڑوں پروردگار ہیں ان ہمارے پروردگار۔ بھگوان

ملا دھار ان کے پروردگار ہیں اور انھیں خود اپنے ہاتھوں سے
پھول مالاں پہناتے ہیں۔ اپنے بھگتوں کے دکھ ہرنے والے
یہ ہمارا لوگ انھیں ملا دھار کے کارخانوں میں بنی بیٹھی افیون
کی دھوتیاں جکھا کر سلائے رکھتے ہیں۔ ان کے پیار کی
پیاد سے بیٹی بیٹی بھجھوتی جکھا کر سب دکھی جو، اس دنیا
کے نراری پر سکون سستی میں بھگوان کی ہما گاتے گاتے
سورگ سدھار جاتے ہیں۔ ان کے دست پر لائے رشیوں
منیوں جیسے ہی ہیں مگر یہ ان پرانے احمقوں کی طرح گچھاؤ
میں یا جنگلوں میں خونخوار جانوروں کے ساتھ گزربس نہیں
کرتے۔ یہ بڑے بڑے ایرکنڈیشنڈ آشرموں میں ہاس
کرتے ہیں۔ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں اور جوان اور
خوبصورت عورتوں سے بھوگ کرتے ہیں۔

"تمہارے اس عہد میں گمانی دھیمانی لوگ تو بہت ہیں
مگر بہادر، شوریہ۔ دھار قسم کے لوگ کہیں دکھائی نہیں
دیتے؟" جاہلی صاحب نے گاڑ سے پوچھا۔
اس قماش کے لوگ بھی ہیں برادر مگر تم انھیں آجکل
ان پرانے ناموں سے نہیں بلاتے۔ نئے یگ کی پری بھاشا
میں ہم اس شریں کے لوگوں کو سپورٹس مین کہہ کر پکارا کرتے
ہیں۔ ملا دھار نے ایسے لاکھوں سپورٹس مین پال رکھے
ہیں، تیر انداز، قلاباز، تیراک، مکہ باز، پہلوان اور کھلاڑی
جونے دور کے قسم قسم کے کھیلوں میں حصہ لیتے اور اپنے اپنے
ملک کی عزت بڑھاتے ہیں۔ ملا دھار انھیں اپنے پالتو
کتوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ ہر کھلاڑی کو کھیلنے کے
دام ملتے ہیں، جیتنے والے کو بھی اور ہارنے والے کو بھی۔ کبھی
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہارنے والے کو جیتنے والے سے
بھی زیادہ آمدنی ہوتی ہے یعنی کچھ روپے تو وہ کھیل کے سچا لکڑ
سے جیتا ہے اور کچھ جیتنے والے سے؟

"وہ کیسے؟"
جیتنے والا جو دراصل اس کا اہل نہیں ہوتا کہ جیت جائے
وجہا کہلانے کے لیے اپنے سے طاقتور پہلوان کو اپنی جیت
کی آدمی اور کبھی کبھی ساری رقم تک دے دیتا ہے؟

”یہ عجیب کھیل ہے“

کانا خلف اور باغی بیٹا۔ یہ جس نے زندگی میں کبھی ایک روپیہ بھی کما کر نہیں کھایا۔ اپنے آپ کو اقتصادیات کا ماہر سمجھتا تھا۔ اس کے سوچنے میں شدت کا یہ عالم تھا کہ جب تک یہ زندہ رہا۔ بھگوان تلامدھار کی مخالفت کرتا رہا۔ لوگوں میں پرچار کرتا رہا کہ تلامدھار چور ہے، عوام دشمن ہے بے ایمان ہے اور اس کے بنائے اور چلائے ہوئے سارے مذہب فراد ہیں۔

”اس عمارت کے مالک کا حکم ہے کہ جو بھی اس کی زیارت کو آئے اس بت پر حقارت سے تھوک دے۔ چاہے تو ایک آدمہ جو تا ہی جڑ دے اس سر پھرے باغی کے سر پر۔“

”مگر تم نے نہ اس پر تھوکا، نہ اس کے سر پر جوتاہی مارا۔“

”میری بات ادر ہے۔ میں ایک غریب آدمی ہوں اور ہر غریب آدمی کی طرح جانتا ہوں کہ یہ آدمی سچا تھا۔“

”یہ راز تمھارے علاوہ اور کون کون جانتا ہے؟“

ہر وہ آدمی جس کے پاس کار نہیں، گھر نہیں۔ کھانے کو پوری خود راک نہیں۔ بیٹے، بیٹیوں کو ڈھنگ سے کھلانے پلانے اور پڑھانے کا وسیلہ نہیں۔ میرا مطلب ہے، میں جو تھائی سے بھی زیادہ دنیا جانتی ہے کہ پہلے کمرے میں جن لوگوں کی تصویریں تھیں وہ سب اچھے آدمی تو تھے مگر کسی نہ کسی وجہ سے وہ بک گئے تھے، تلامدھار کے ہاتھوں۔ یہ شخص تلامدھار آدمی ہر چیز کے دام جانتا ہے۔ دو مہرے کمرے والے سارے کے سارے وہ دھاری گور و قسم کے لوگ ہیں۔ البتہ تلامدھار ہی کی طرح چھٹے بد معاش ہیں چور ہیں۔

”اتنے لوگ، اتنا کچھ جانتے ہیں تو پھر بغاوت کیوں نہیں کرتے؟“

”آپ غالباً بھول گئے ہیں مسٹر، تلامدھار کے اس سدرشن چکر کو جس کا ذکر میں نے ابھی اچھی کیا ہے۔ یہ سدرشن چکر وہ ہتھیار ہے جس کے تصور ہی سے دنیا کانپ جاتی ہے۔“

جابلہ منی سکرائے۔ ”شیش ناگ کہہ رہا تھا میں نے ایک یگ پہلے ہی اپنی سادھی آٹھواں شیش ناگ نہیں جانتا جو یہ گائڈ جانتا ہے یعنی تلامدھار کا گائڈ ہے۔“

اس میں عجیب بات کون سی ہے مسٹر! تلامدھار کے تول میں ادھر آنکھیں کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو اپنے دم سے جیت نہیں سکتا، روپے کے بل سے جیتے۔ اس طرح روپے کی اہمیت بڑھتی ہے۔ مگر یہ ہر جگہ نہیں ہوتا۔ کچھ خطے ایسے بھی ہیں جہاں کے لوگ بھگوان تلامدھار سے منحرف ہو گئے ہیں اور وہ ہر کھیل کو کھیل سمجھ کر کھیلتے ہیں۔ مورکھ تو، تم جانتے ہو، ہر رنگ میں ہی ہوتے آئے ہیں۔

تم ایسے لوگوں کو مورکھ کیوں کہتے ہو؟

جس رنگ میں پسیمہ ہی سب کچھ ہو وہاں محض نیش جیسی بے معنی چیز کے لیے جان جیسی قیمتی شے کی بازی لگانا کہاں کی عقل مندی ہے مگر ایک بات ہے۔

”وہ کیا؟“

لوگ، بہت سے بلکہ تقریباً سارے لوگ دل ہی دل میں ایسے سر پھروں کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ انھیں احترام سے دیکھتے ہیں۔ مگر احترام میں کیا رکھا ہے۔ عزت، احترام سب بیکار اور چھوٹی چیزیں ہیں۔ اصل چیز تلامدھار ہے یعنی روپیہ، مایا، لکشمی جس کے پاس ہے وہ تو لکشمی کا بیجاری ہے ہی۔ جس کے پاس نہیں ہے بیجاری وہ بھی ہے۔

”ایسا کیوں ہے؟“

یہ سب تلامدھار ہی جانتے ہیں، جن کے پاس ہر شے کے ناپ تول کا ترازو ہے۔ ذہنی لکشمی کے سوا می بھی ہیں بھگت بھی۔ تیسرا کمرہ جو پہلے دونوں سے چھوٹا تھا اور غیر معمولی طور پر سادہ بھی تقریباً خالی پڑا تھا۔ منی نے خود سے دیکھا تو اس کمرے کے ایک کونے میں بھی ایک بت رکھا ہوا تھا۔ قریب جاکر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ کسی بزرگ آدمی کا بت تھا جس کی دائرہ چہرہ اور آنکھیں غیر معمولی ذہانت کی منظر تھیں۔

گائیڈ نے ادھر ادھر دیکھ کر ادھر پوری طرح سے اطمینان کر کے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اپنا منہ جابلہ منی کے کان کے قریب لے جا کر بڑے ہی دھیمے لہجے میں انکشاف کیا۔

یہ ایک جرمین یہودی دانشور کا بت ہے۔ بھگوان تلامدھار

اس لیے

پھر یہ سوچ کر حیب ہو رہا کہ اگر جواباً وہ میری صنف کے بارے میں نصیحت پڑھنے لگی تو میں شاید جواب نہ دے سکوں۔

گھومتے ٹہکتے ہم ایک اوسط درجے کے ہوٹل میں چائے پینے اور اک فدا آرام کرنے کے لیے ٹھس گئے۔ میری بیوی چائے نہیں پیتی اس لیے وہ خشک میوؤں پر اتمہ صاف کرتی رہی اور میں چائے اور سگریٹ سے اپنا سینہ جلاتا رہا کہ اسی دوران اچانک ایک بھولے بھالے چہرے والا لڑکا ہوٹل میں داخل ہوا اور میرے سامنے والی میز پر بیٹھ گیا، کچھ دیر خوش بیٹھا رہا، پھر اچانک میری طرف نگاہ کی اور آہستہ سے پوچھا۔

"بھائی صاحب۔ مجھ سے دوستی کیجیے گا؟"

میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بے ساختہ ہنسی آگئی۔

"یار۔ تم سے دوستی کر کے غیاث بھائی ہی نے کیا پایا جو میں پاؤں گا؟"

"اچھا تو دوستی پانے اور کھونے کے لیے کی جاتی ہے؟ مجھے اس چھوٹے سے بھولے بھالے لڑکے کی ستر اطیت پر حیرت ہوئی۔

"اچھا یار۔ یہ تو بتاؤ۔ مٹی بانی کدھر رہتی ہے؟"

"آپ کے سامنے ہی تو بیٹھی ہے؟ اس نے مجھے ڈوبتی آنسوئی نظروں سے دیکھا اور پھر نشاط کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی اس بات پر میں پہلے تو چونکا، پھر اندر ہی اندر غصے کی ایک خند پھیلنے لگی، میں تیزی سے گزر گئی اور پھر چند لمحوں کے بعد خیال ہوا کہ یہ لڑکا اتنا بھولتا نہیں ہے

وہاں میری چچا زاد بہن کی سسرال تھی اور بہت دنوں سے اس کا تقاضا تھا کہ "میرے یہاں آؤ اور اسی بہانے یہ شہر بھی گھوم لو کہ معناتی لحاظ سے یہ صوبے کے چند اہم شہروں میں سے ایک ہے" اور بالآخر ہم لوگ ایک دن اس کے یہاں پہنچ گئے۔ اس دن تو گھر ہی پر دنیا جہان کی باتوں میں وقت گزرتی۔ دوسرے دن ہم لوگ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق گھومنے نکلے۔

گھومتے ہوئے ہم لوگ کتر اس موڑ پہنچے۔ یہ جگہ اس شہر کی چند انتہائی بارونی جگہوں میں سے ہے۔ کپڑوں، جوتوں، ریڈیو، پنکھوں اور لکڑی کے سامانوں کی شاندار دوکانیں یہاں موجود ہیں۔ شوکس میں بچے سوائے گڈے اور گڈیاں لکڑی کی دوکانوں میں فیسن کی نئی مصنوعات اور طرح طرح کی خوبصورت اور بد صورت ٹیکسیوں کی بھیڑ بھاڑ عجیب سماں پیش کرتی ہے، اسی سے کچھ آگے بڑھ کر بہانہ لکڑی ہے جو ایک زمانے میں صوبہ کے چند اہم سینا گھروں میں سے تھا اور بہانہ لکڑی سے آگے بھریا بازار اور راجہ تالاب، جہاں گریز اسکول ہے۔

اسکول کھلا ہوا تھا، ننھی مٹی نیک اور خوبصورت، دھلی دھلائی صاف و شفاف چھوٹی بڑی بچیاں نیکو ذراک شلوار اور جہیز میں ملبوس، پیدل، رکشوں پر اور مختلف سواریوں پر سوار آ رہی تھیں۔ میں نے نشاط کی طرف دیکھا، وہ شاید اپنے ملک میں اپنی صنف کے شاندار مستقبل کا عکس ان بچیوں میں دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی اور مجھے ہنسی آگئی۔ جی چاہا کہ اسے یاد دلادوں کہ "تمہاری صنف اگر علم اور ذہن کے عروج پر پہنچتی ہے تو پورے ملک پر تیا ہی آجاتی ہے" لیکن

جتنا نظر آتا ہے ....

وہ ابھی تک ایک اچھے اور خوبصورت شہر کی میر سے محروم تھی...

اور میں اس جتنے میں اس کے ساتھ ساتھ گویا صرف اپنے کو گھسیٹ رہا تھا.... کیونکہ چھ نمبر میں داخل ہونے کے بعد ہی فضا میں پھلے گہرے اور کثیف دھوئیں نے مجھے گھیر لیا تھا اور اب تو جیسے یہ دھواں پوری طرح میرا سینہ جکڑے ہوئے تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی سے کہوں کہ "مجھے ذرا ان ردنقوں کے پس پشت جالنے دو" لیکن پھر یہ سوچ کر رک جاتا کہ وہ تو معصوم اور انجان ہے، اسے ان خمر نشوں کی جہنم میں کیوں جھونکوں؟ لیکن خود کو کیا کرتا کہ بار بار نظر کے سامنے سے سارے مناظر دھندلا جاتے اور منظر پس منظر سب جھیب اور بھیانک دھوئیں میں گھر جاتے اور سنی بالی کی آواز سنائی دیتی.... کھوں.... کھوں.... کھوں!

گھومتے گھومتے چھ نمبر سے ذرا ہی آگے بڑھا تھا کہ اچانک دونوں پیر زمین پر رکھنا مشکل ہو گیا، سروک پر اور تمام لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، میری بیوی بھی پورے تفریحی موڈ میں تھی، میرے جیسے کئی جوڑے ہنسنے گنگنا تے کھلکھلاتے دائیں بائیں سے آتے جاتے گزر رہے تھے اور کسی کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں یہ سب سمجھ تو پہلے ہی سے جانتا تھا اور میرے اوگرد چلتے پھرتے گھومتے ٹپٹنے بھی لوگ جانتے ہیں کہ یہاں یہ ہو چکا ہے۔ پھر یہ بھیجی کیوں نہیں ہیں؟ صرف مجھے ہی یہ روگ کیوں لگ گیا؟ کس سے پوچھوں؟ کون جواب دے گا؟ سب اپنی اپنی دنیاؤں میں گم ہیں اور یہ بھول چکے ہیں کہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھٹک رہی ہے اور کھٹکنے والی زمین کے نیچے.....

"اسی کے آس پاس غیاث بھائی کا گھر ہو گا۔" میں نے آہستہ سے نشا دے کہا۔

"آپ نے کیسے جانا؟"

"اُن کا مکان مین بازار کی ایک گلی فتح پور میں ہے اور غالباً یہ مین بازار ہی کا علاقہ ہے۔"

"آپ نے کیسے جانا؟ آپ تو کبھی یہاں آئے نہیں ہیں۔"

میں چپ رہا۔ کیا جواب دیتا؟ بھلا کیا جواب دیتا؟ آہستہ

میری بیوی اُسے اجنبی نظروں سے دیکھتی رہی اور جب وہ اُنکے کمر چلا گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا۔ "یہ مٹی بالی کون ہے جی؟" مجھے ہڑا انگوٹس ہوا کہ اس کو یہ فکر کیوں نہیں ہوئی کہ "یہ لڑکا کون ہے؟" لیکن فوراً ہی خیال آیا کہ اس کو تو اس وقت بھی اس کا احساس نہیں تھا جب یہ میسر پر چڑھا اُبلتا دودھ اُتارنے دوڑ کر گئی تھی اور یہ درد اُڑے تک اُنکے رُک گیا تھا اور میرے بیٹے کی کھوپڑی میں سمند ٹھاٹھیں مار رہا تھا اور یہ صرف اس فکر میں تھی کہ کھلے درد اُڑے سے کوئی آئے جائے۔ لیکن اس کا اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ "کوئی" کون ہے؟ اور آج جب یہ "کوئی" مجسم ہو گیا تب بھی اس کے لیے اس سے زیادہ "ضمن" اہم ہو گیا.... تو اب میں کیا جواب دیتا۔ آہستہ سے صرف اتنا کہہ کر رہ گیا کہ "ایک بڑی عورت جو کچھ دن پہلے یہاں رہتی تھی۔"

"اب کہاں رہتی ہے؟"

"پتہ نہیں؟"

آپ سے کیسے ملاقات ہوئی؟

"چھوڑو یا ر، دوسری گفتگو کرو، بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اب سب کی ملاقات کی شان نزول کون یاد رکھے۔" میں بھنجلایا کہ یہ عورت سلسل "ضمینات" میں مبتلا تھی۔

میری بیوی مجھے بھنجلایا دیکھ کر خوش ہوئی اور پھر کچھ دیر بعد ہم لوگ وہاں سے اُٹھ گئے اور باہر نکل کر "دیش بندھو" سینما سے ہوتے ہوئے چھ نمبر کی طرف بڑھے۔ یہاں بس اسٹینڈ ہے، مختلف جگہوں سے یہاں بسیں آتی اور جاتی ہیں گویا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اند باہر کے رشتوں میں استواری آتی ہے چاروں طرف رونقیں ہی رونقیں، طرح طرح کے لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے اور میری بیوی اڑھام کے باعث میرا ہاتھ پکڑے چاروں سمت پھیلی اس رونق کا ایک حصہ بنی گویا ہوا کہ دو شخص پر تیر رہی تھی، کبھی ایک دوکان میں گھسے اور کوئی چیز خریدتی، پھر دوسری دوکان میں جاتی اور کوئی دوسری چیز خریدتی اور بچوں کی طرح خوش ہوتی کہ اس کے خیال میں

سے ہان کی ایک دوکان میں لگے آئینے کی طرف نگاہ کی تو بیوی کا چہرہ
تو تازہ نظر آیا اور جب خود پر نگاہ کی تو ہر طرف کا جلدی سے
آگے بڑھ گیا۔

چائے لانا میں سڑتی بھجاتی ہوئی ایک کھوپڑی آئینے کے پورے
تجربے پر بھج چکی تھی۔

میں نے ذہن کی اس اتھل پھل سے گھبرا کر ایک صاحب
سے غیاث بھائی کے گھر کا پتہ پوچھا اور ان کے یہاں پہنچ گیا۔
غیاث بھائی گھر ہی پر تھے، دل کمر بہت خوش ہوئے۔ بہت سی
باتیں کرتے رہے مگر سوا اس کے کہ ان کے سانولے چہرے پر
سرخ روشنیوں کی پوچھا پڑ رہی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا
جیسے اندھ ہی اندھ بھٹی دھدھک رہی ہو۔ ان کے اوگر دہریا "دو قوت"
کا کوئی خاص اثر ان کے چہرے پر نہیں تھا۔

میں نے پوچھا۔ "غیاث بھائی آپ کا مکان میں بازار
ہی میں ہے نا؟"
"ہاں جی۔"

"تو یہ جو اس کے نیچے ...."

تو غیاث بھائی بہت زور سے قہقہہ مار کر ہنسے ....
"ابھی اس رستے میں نئے نئے وارد ہوئے ہوتا؟ عا۔ ی
ہو جاؤ گے۔ .... بالکل عادی ہو جاؤ گے۔" انھوں نے ہنستے
ہوئے کہا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے بولے "آؤ" اور اپنے
ساتھ لیے ہوئے اپنے اسٹری روم میں لے آئے اور آہستہ
سے کتابوں کی الماری ہٹا کر ایک سُرنگ کی طرف اشارہ
کر کے کہا۔ "دیکھو!"

میں نے نیچے جھانکا اور بے تابانہ پیچھے ہٹ گیا۔
آگ کا سمندر ان کے اسٹری روم کے نیچے ٹھاٹھیں مار
رہا تھا اور اس آگ کے شعلے دریا سے ناپید اکنائی طرح بہہ
ہر کرتے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔

"آپ ڈنڈہ کیسے ہیں غیاث بھائی؟"

غیاث بھائی آہستہ سے مسکراتے اور کہا۔ "میاں یہ تو
میرا اسٹری روم ہے، یہاں صرف مطالعہ کرتا ہوں، لکھنے کے لیے تو
دیں جانا پڑتا ہے۔"

"وہاں؟" میں حیرت سے سکتے میں پڑ گیا۔

"ہاں جی۔ وہاں نہیں آتے تو گھر گئے کیسے؟"

جی چاہا کہ پوچھوں کہ اگر وہاں آتے بغیر کھانا ممکن نہیں
ہے تو عصری آگہی والے خط کی کیا ضرورت تھی۔

مگر چپ رہا کہ بہر حال میں ان کا یہاں تھا۔

پھر میں اُن کے ساتھ اُس کمرے میں چلا آیا جہاں نشاط
بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نشاط سے دوسری بہت ساری باتیں کرنے
لگے اور میں اُس کمرے میں تنگے اُس نقشے کو دیکھنے میں محو ہو گیا
جو میرے ساتھ آنکھ چوٹی کھیل رہا تھا۔ کبھی غیاث بھائی کا شہر بہا
کے نقشے میں نظر آتا، کبھی بنگال کے، کبھی یو۔ پی کے، کبھی مدراس
کے اور کبھی پورے بڑے صوبہ ایشیا کے نقشے پر اس شہر کے علاوہ

کوئی دوسرا شہر دکھائی نہیں دیتا۔

اچانک مجھے ایک بات یاد آگئی۔

"غیاث بھائی۔ وہ بزمہ پکڑنے والی ...."

"ہاں جی۔ اب تو میونسپلٹی کی طرف سے اس کا باضابطہ

ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہا ہے۔"

"اور وہ بزمہ ...."

تو یہ سن کر غیاث بھائی اُداس ہو گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر
اسٹری روم میں لے آئے اور سُرنگ کی طرف اشارہ کر کے
بہت بھاری آواز میں کہا۔ "دیکھو!"
میں نے بہت کمر کے اندر جھانکا۔

"یہاں تو صرف آگ ہے غیاث بھائی۔" میں نے ہلٹ کر
اُن کی طرف دیکھا تو اُن کے چہرے کا بھیا نک پن اور بڑھ
گیا تھا۔

"ہاں۔ اس نے اب بزمہ کھانے بند کر دیے۔"

"تب؟" میری آواز نکلنے میں پھنس رہی تھی۔

اور تب اچانک غیاث بھائی رانت پیتے ہوئے مجھے
کھینچے ہوئے سُرنگ میں کود پڑے۔

"دیکھو .... دیکھو۔" وہ غصے اور دھمکے کی شدت سے

کانپ رہے تھے۔

جلتے جھپکتے آگ کے سمندر میں ہم دونوں کھڑے تھے۔

خلافتِ ناچلہ ہے۔ اتفاق و اتحاد اور محبت جیسی گھٹیا چیزوں کے ناچ تو میسوں میں لیکن کم سے کم ایک ناچ تو ایسا ہونا چاہیے جس سے زندگی اور زندہ دلی کا ثبوت ملے۔ ہا ہا بھارتیہ ناچ اسی نقطہ نظر سے پیش کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے ننگا ناچ کہتے ہیں لیکن یہ وہی لوگ کہتے ہیں جو اسے ننگی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ اسے کانٹیکٹ لینس کی مدد سے دیکھیں تو انھیں معلوم ہوگا کہ یہ کس قدر ستور اور بلورس رقص ہے۔ اس ناچ کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے فی الفور آبادی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ آبادی کو کم کرنے کا مفرح اور مجرب نسخہ ہے۔ مفرح اس لیے کہ اس میں تفریح کے عناصر کی کمی نہیں جتنا چاہیں لطف حاصل کر لیجیے کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں اور مجرب اس لیے کہ یہ نسخہ برسوں سے چلا آ رہا ہے، آج تک خطا نہیں ہوا۔ ہا ہا بھارتیہ ناچ کسی مخصوص علاقے کا ناچ نہیں ہے۔ اس پر نہ تو کوئی علاقائی بچاپ ہے نہ لسانی۔ یہ ہندوستان کے ہر گوشے میں ناچا جاتا ہے اور کبھی فرقوں میں مقبول ہے۔ اس ناچ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دو علیحدہ فرقے ایک دوسرے کے مقابلے میں کمر بستہ ہو کر ناچیں۔ ایک ہی فرقے کے دو گروہ بھی اس رقص کا جشن مناسکتے ہیں۔ اس ناچ میں بس ایک ہی خرابی یہ ہے۔ جب بھی یہ ختم ہوتا ہے لوگ افسوس کرتے ہیں۔ اس بات پر کہ یہ کیوں اتنی جلدی ختم ہو گیا۔

ہندوستانی ناچ کی قسموں میں سب سے اچھا ناچ وہ تھا جو ۱۹۳۲ء سے ۱۹۴۷ء تک یہاں ناچا گیا۔ اس ناچ کی ریسرل تو ۱۸۵۷ء میں ہوئی تھی لیکن وہ گنجانا ناچ تھا۔ ایٹن کی تیاری اور اسے ٹھیک سے ترتیب دینے میں کوئی ۸۵ سال لگ گئے۔ وہ صحیح معنوں میں تاریخی ناچ تھا کیونکہ وہ جسم فرشتوں کا نہیں منظر و نقول کا ناچ تھا۔ اور بعض لوگ تو اب بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہندوستان میں پھر ایک مرتبہ ایسا ناچ ہوگا جو تاریخ ساز ہے لیکن اس ناچ کی تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی ہے۔

اور غیاث بھائی کچھ دؤر پر کھڑے آگ کے شعلوں میں گرے، آگ کے شعلوں سے بھی زیادہ روشن، دکی بھائی کی طرٹ اشارہ کر رہے تھے۔

اور تب میں نے جھلا کر اپنا ہاتھ غیاث بھائی سے چھڑا لیا اور چیخ کر کہا: "آپ کی عصری جست کی ایسی سیسی" اور پھر میں نے سانس پکڑے نوچ کر پھاڑ ڈالے اور برہنہ زانو رقص کرنے لگا اند گانے لگا۔

اوڈے منڈے تس ڈی واہ شک ڈیں
مرنگ پڑک بھس بھس آہ خٹک ڈیں
اے واہ خٹک ڈیں
اے آہ خٹک ڈیں....."

اور اسی عالم میں سُرنگ سے باہر نکل آیا۔
تو عصری آگہی سے بے نیاز، اور زاد برہنہ، ناچتے گلاتے مدت گذر گئی تو ایک دن اچانک حسین اتھی میرے سامنے آکر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: "اے برادر۔ اپنے ارد گرد بھی دیکھ" اور جب ارد گرد نگاہ کی تو معلوم ہوا کہ اب نچ پور لین اور ہیرام کے محلہ شاہ ہارون عرف برتلم میں کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا۔
لہذا اب صورت حال یہ ہے کہ....."

میں مادر زاد برہنہ چپ کھڑا ہوں،
کوئی گانا یا د نہیں آ رہا ہے:
آگ چاروں طرف سے مجھے گھیر رہی ہے:

اور.....
مجھ سے کچھ دؤر پر کھڑے غیاث بھائی مسکرا رہے ہیں
اور کہہ رہے ہیں: "دیکھو..... دیکھو!"

نئے ادیبوں اور شاعروں سے درخواست ہے کہ تخلیقات کی واپسی کے لیے جوابی الفاظ ضرور بھیجیں۔ غیر طلبیدہ تخلیقات دفتر کے خرچے سے واپس نہیں کی جائیں گی۔

عابد شورتی ترجمہ: صدیقہ ثانی

ایک علامتی کہانی

یہ قرار نہیں رہ پایا۔ دوسرے ہی ہفتے دل کا دھڑکنے پر
سر دھڑکنے کے ساتھ بستر پر لیٹا رہا اور طاہر علی بوہرہ کی روح
اغذ سے باہر کو درکسی اجنبی کی طرف اپنے ہی جسم کا مسافر
کونے لگی۔ کیا یہ میں ہوں۔

طاہر علی بوہرہ کی روح نے طاہر علی بوہرہ کے بے جان
جسم کو چاروں طرف سے دیکھا اور غلطی درست کی۔ میں
یعنی سر نہیں، میں یعنی دھڑکی نہیں، بلکہ میں یعنی روح۔
پھر تو روح نے سرس کے بڑے پیر کھٹاڑی کی طرح ہوا
میں ہی ایک غوطہ مارا اور جل نکلی۔ چلتے چلتے عورتی سی
حیران ہوئی۔ اسے تو سولہویں نے پڑھایا تھا کہ مرنے کے
بعد اسے قیامت کے دن جگایا جائے گا۔ انہیں ملنے ہوئے
اسے اٹھ بیٹھنا ہو گا اور اس دنیا میں کیے گئے گناہوں اور
نعمتوں کا حساب اس سے مانگا جائے گا۔ پر اس کا تجربہ کبھی
اود ہی کہتا تھا۔

طاہر علی بوہرہ کی روح شفاف تھی۔ دھڑکی کی لکیر کی
طرح نازک تھی۔ دیوار کو چھید کر آواز نکال سکتی تھی۔ یہاں
اور لوگوں کو دیکھ کر آواز نکال سکتی تھی۔ بدلیوں کی طرح بھٹک سکتی
تھی۔ پر ابھی تو بحیرہ فلم کے خاموش پانی کی سطح پر بسے بھولتی
ہوئی افق کی طرف تیزی سے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے
نیا تجربہ ہوا۔ اسے لگا۔ وہ ایک عظیم مثل یا زمین کے رزم
میں سے گزر رہی ہے اور وہ اکیلی نہیں ہے۔
”سلام علیکم!“ اس نے اپنا تالوٹ کاتے ہوئے کہا۔

طاہر علی بوہرہ کبھی کبھی سوچتا، میں یعنی کون؟ میں یعنی میرا
ہاتھ؟ میں یعنی میرا پیر؟ میں یعنی میرا سینہ؟ میرا کچھ؟ میرا
دل؟ میری آنکھیں؟ میں یعنی کون؟
ایک لمحے کے لیے اس نے سوچ لیا۔ میں یعنی میرا ہاتھ۔
لیکن دوسرے ہی لمحے اسے خیال آیا۔ تو میں انقلاب کی
ہوائیں چل رہی ہیں۔ ہفتے کچھ اڑے کہیں نہ کہیں تو میں کے
ترقی پسندوں اور رجعت پسندوں کے درمیان ٹکراؤ ہو رہی
جاتا ہے۔

طاہر علی بوہرہ ترقی پسند تھا، رجعت پسند۔ پھر بھی ایک
انجانا اور اسے اندر سے کہہ رہا تھا۔ کہیں اس جھگڑے میں
وہ خود بھٹس جائے اور ٹکراؤ ہو جائے تو اس کے لیے کسی ایک
گروہ کو چننا لازمی ہو جائے گا۔ وہ ایک گروہ میں شریک ہو تو
دوسرا یعنی طور سے اس پر حملہ کر دے گا۔ اس کی جان بچے ہی نہ
جائے۔ پر ایک اور ہاتھ بائیں ٹوٹ جانے کی پوری امید تھی۔
مان لو کہ ایک ہاتھ کٹ کر جسم سے الگ ہو جائے تب؟
میں ایک طرف کھڑا ہوؤں گا اور ہاتھ دوسری طرف پڑا ہو گا۔
میں کہوں گا کہ وہ میرا ہاتھ ہے۔ یعنی کہ جو ہاتھ ہے وہ میں
نہیں ہوں۔ شاید پیر: میں ہوں۔ شاید سر۔ یہاں تک اگر
اس کے دماغ نے تھوڑا توقف کیا۔ پھر دل ہی دل میں کہا،
اچانک میرا سر کٹ کر الگ ہو جائے تو کون کے گا کہ طاہر علی
بوہرہ میں ہوں؟ سر یا دھڑ؟ جواب ملے سر یعنی کہ میں؟
اسے نہیں ہو گیا۔ لیکن اس کا یہ نہیں زیادہ دھڑک

پیر دیں گے۔“

اچانک آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی شفاف نیلی روشنی طاہر علی بوہرہ کی روح کے سامنے چمک اٹھی۔ اسے دُک جانا پڑا۔ اس نے دیکھا کہ اُس شفاف نیلی روشنی کے قریب دھندلی نیلی روشنی کا ایک گولا بھی تھا۔ جو روحیں شفاف روشنی کی کرنوں سے چوندا دھیا جاتی تھیں وہ دھندلی روشنی کے گولے کا سہارا لینے کے لیے اس طرف دھڑ جاتی تھیں۔ حقیقت میں طاہر علی بوہرہ کی روح کو بھی تیز چمک والی نیلی کرنوں نے چکا چوندھ کر ڈالا تھا۔ اس نے فوراً دھندلی، روشنی کے گولے میں پناہ لینے کے لیے چھلانگ لگائی پر وہ آگے نہ بڑھ سکا۔

بھٹکی ہوئی روح اس کے راستے کے بچ کھڑی ہو کر اس سے کہہ رہی تھی۔ ”طاہر علی، شفاف روشنی صداقت کی نشانی ہے۔ دھندلا گولا جھوٹ کی نشانی ہے۔ سچائی سے منہ موڑ کر جھوٹ کی پناہ لوگے تو ہزاروں سال میری طرح بھٹکتے رہو گے۔ نہ تمھارا دوسرا جہنم ہو گا اور نہ ہی تم کو نجات ملے گی۔“

میں وقت پر کی جانے والی سزاؤں نے طاہر علی بوہرہ کی روح کو دھندلے گولے میں پھنسنے سے روک لیا۔ ابھی وہ سچائی کو قبول کر کے نجات حاصل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جھوٹ کی پناہ لے کر وہ دوسرے جہنم کا موقع بھی کھونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دنیا کی طلب اور خواہش ابھی بھی اس سے لپٹی ہوئی تھی۔

دونوں روحیں وہاں سے آگے بڑھیں۔ اس بااد طاہر علی بوہرہ کی روح کے سامنے صاف و سرخ روشنی پھیل گئی۔ اس صاف و سرخ روشنی کے قریب گندلی روشنی سرخ کالو بھی تھا۔ نہ جانے کیوں سب کچھ بھول کر طاہر علی بوہرہ کی روح نے گندلے سرخ روشنی کے گولے میں گھس جانے کے لیے تیزی سے غوطہ مارا لیکن وہ دوسرے ہی لمحے ہوشیار ہو کر دمک بھی گئی۔

”طاہر علی!“ بھٹکی ہوئی روح نے اس کی عقل بندھائی کہ داد دیتے ہوئے کہا۔ ”میری صلاح مانو اور سرخ و صاف روشنی کی کرنوں میں ہمت سے کود پڑو۔ تمھارا چمکنا وہ ہو جائے گا۔ جہنم

”میں طاہر علی بوہرہ ہوں۔ عبدالرحمان اسٹریٹ پر میری رنگ کی دکان ہے۔ ایک بیوی اور دو جوان لڑکوں کو روتے ہوئے چھوڑ کر میں چل نکلا ہوں۔ آپ؟“

اس کی بیوی میں ساتھ ساتھ پھسلتی ہوئی روح نے سادگی سے سوچ کر بتایا۔ ”میں یہ بھول گیا ہوں کہ زمین پر میں کیا تھا ہاں کون تھا میری وضع ہزاروں سال سے اسی طرح بھٹک رہی ہے۔ اور چند سال یوں ہی بھٹکتی رہے گی۔ لیکن جو غلطیاں میں نے کی ہیں انھیں جوتھنے میں نے کھوئے ہیں، وہ تم مت گنونا۔ تمھاری روح کو سکون مل جائے گا۔“

طاہر علی بوہرہ کی روح کو ایک راہ پر مل گیا۔ وہ خوش ہو گیا۔ اس نے دھیرے سے پوچھنا شروع کی۔ ”بھتیجا اس طرح پھسلتے ہوئے ہم کہاں جا رہے ہیں؟“

بھٹکتی ہوئی روح نے اسے مختصر جواب دیا۔ ”اور بھی کچھ گھٹے آپ یوں ہی پھسلتے رہیں گے پر نہ کوئی بات نہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔“

تقریباً دو دن بعد طاہر علی بوہرہ کی روح نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اب وہ زندہ نہیں ہے۔ حقیقت میں اس کی موت ہو چکی ہے اور اس کا جسم قبرستان کی مٹی کے نیچے دفنا بھی دیا گیا ہے۔ پھر بھی اسے اپنے جسم میں لوٹنے کی شدید خواہش ہوئی پر اس سمت میں واپس جانے کا اب کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اب تو وہ ماجھوت کی طرح آگے ہی بڑھ سکتا تھا۔

حقیقت میں اس کے سامنے صرف وہی راستے تھے۔ وہ سر جہنم کی روح کو سکون ملنے پر نجات۔ طاہر علی بوہرہ کی روح کو سکون ملنا مشکل تھا۔ کیوں کہ موت کے دو دن بعد آج بھی وہ مڑ مڑ کر اپنے جسم کی طرف دیکھ لیتا تھا۔

”طاہر علی!“ بھٹکی ہوئی روح نے اسے پہلی بار انتباہ کیا۔ ”سوہ مایا چھوڑ دے!“

”نہیں چھوٹی بھتیجا۔“ طاہر علی بوہرہ کی روح نے بول اٹھی میری بیوی ابھی بھی چپکے چپکے آنسو بہا رہی ہے۔ میرے دونوں لڑکے ڈاکو کو تالا لگا کر گھر بیٹھ گئے ہیں۔ میرے کپڑے پر پانی

جنم کے چکر سے نجات مل جائے گی۔“

”بھائی۔ اس نے کہا۔“ میں نجات نہیں چاہتا۔“

”تب؟“

”مجھے دنیا میں واپس جانا ہے۔“ سرخ و صاف روشنی کی طرف پیٹھ کر کے وہ کہہ رہا تھا۔ ”ابھی میں نے دنیا کو پوری طرح برتا ہی کہاں ہے؟“

”تب تو آپ کو دوسرا جنم لینا ہوگا۔“

”لوں گا۔“

”بڑی اذیتیں برداشت کرنا پڑیں گی۔“

”برداشت کروں گا۔“

”فانی دنیا میں اذیتوں کا کوئی حساب نہیں۔“

”میں جانتا ہوں۔“

”پھر ایک بار سوچ لو۔“

ظاہر علی بوہرہ کی روح اپنے فیصلے پر اٹل تھی۔ بھٹکی ہوئی روح کو مجبور ہونا پڑا۔ پھر تو دونوں رُوحیں الٹ پلٹ ہوتی آسمان کے خلا میں گپتی لٹکتی چل نکلیں۔ کافی دنوں کے سفر کے بعد دونوں میں ایک ایسی جگہ آپہنچیں۔ جہاں زمین تھی نہ آسمان، نہ چاند تھا نہ سورج، نہ روشنی تھی نہ اندھیرا۔

”اس مقام کو دم کہا جاتا ہے۔“ بھٹکی ہوئی روح نے ایک گائیڈ کی سی سنجیدگی سے بتایا۔ ”ادھیہاں کھڑے رہنے پر دوسرے جنم کے لیے رحم بھی چنا جاسکتا ہے۔“

”یعنی؟“

”دوسرے جنم میں آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟“ بھٹکی ہوئی روح نے بات کی وضاحت کرتے ہوئے پوچھا۔ ”کون سا باندہ پرندہ؟ کیرا؟ انسان؟ یہ آپ لے کر لیں اور یہاں سے نظر آنے والے رُوحوں میں سے آپ اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی ایک رُوح منتخب کر لیں۔“

ظاہر علی بوہرہ کی روح، بھٹکی ہوئی روح کی بغل میں آکر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ بے کناہ آسمان میں جھللاتے ستاروں کی طرح ہزاروں لاکھوں دم اس کے سامنے کھل رہے تھے اور بند

ہو رہے تھے۔ کہیں کہیں تو رُوحوں کے جھنڈ بھی نظر آ رہے تھے۔

دم مختلف رنگوں کے اور طرح طرح کے تھے۔ الگ الگ سائز اور شکل کے تھے۔ جھللاتے تھے اور دوسرے لمبے بچھ جاتے تھے۔ ظاہر علی بوہرہ کی روح ایک دم کو لب مذہبی تھی تو دوسرا دم اسے لچکاتا تھا، وہ دوسرے رُوحوں کی ٹکاتا تھا تو جگمگاتا ہوا تیسرا دم قریب سے گزرتا تھا۔ کبھی اسے انسانی دم بھی مینتا تو کبھی حیوانی دم۔ خاص طور سے شیرنی، اوشنی اور تھنی کے دم اسے عالی شان لگتے تھے۔ چومیا کادرم دیکھ کر اسے ہنسی بھی آگئی۔

یو توف کی طرح وہ پچی پچی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تب بھٹکی ہوئی روح نے اسے آخری بار انتباہ کیا۔ ”ظاہر علی تمہارا وقت پورا ہونے کو آیا ہے۔ اس وقت اگر تم دم کا انتخاب نہیں کر پاؤ گے تو تمہاری روح بھی میری طرح ہزاروں سال تک بھٹکتی رہے گی۔“

ظاہر علی بوہرہ کی روح نے رفتار بڑھائی۔ دم کے انتخاب کے اُسے الجھا دیا تھا۔ رُوحوں کے جھنڈ اس کے سامنے بکھرے پڑے تھے۔ ایک دم صرف ایک ہی بار کھلتا تھا اور ایک بار کھل کر بند ہو جانے پر غائب بھی ہو جاتا تھا۔ فورا ہی اس کی جگہ ایک نیا دم بھوٹ نکلتا۔ یہ عمل اتنی تیزی سے چل رہا تھا کہ اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ظاہر علی بوہرہ کی روح نے ایک قوس قزحی دم دیکھا۔ ایسے حیرت انگیز رنگوں والے چلیے دم کے بارے میں آج تک اس نے کہیں سنا تھا، نہ ہی پڑھا تھا۔ اس نے بھٹکی ہوئی روح کی طرف دیکھا۔ بھٹکی ہوئی روح بول اٹھی۔ ”یہی موقع ہے ظاہر علی، قوس قزحی دم میں داخل ہونے والی روح ایک انقلاب کی شکل میں پیدا ہوگی۔ اس دم سے پیدا ہونے والا بچہ بڑا ہیکڑ دنیا میں انقلاب لائے گا۔ جلدی کرو ظاہر علی۔ دم کا دروازہ کھلنے کی تیاری میں ہے۔“

ظاہر علی بوہرہ کی روح کچھ فیصلہ کر کے اس سے پہلے ہی قوس قزحی دم کے دروازے سے کھلے اور آنکھ جھپکتے ہی بند ہو گئے۔

وحشی کھیل

ہو گئے تو اُن کا کیا ہو گا؟

اس لیے بندو بابو تلاش میں رہتے تھے کہ کچھ ہو جائے۔
اور وہ اپنے اندر ونوبا کو داخل ہونے سے روکیں۔

درخت کافی بڑا تھا۔ پھیلا ہوا اور اس کے تنے سے
پلٹے جسم کو بندو بابو نے پہلے کسی بھکاری کا سمجھا تھا۔ پراچانک
بہت قریب جانے پر جب بندو بابو نے پلٹے ہوئے جسم کا
رنگ دیکھا تو ان کا رنگ اڑ گیا۔ انھیں اچانک بیتال
کھائیں یاد آ گئی تھیں۔

بندو بابو کانپنے ہی والے تھے، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ کوئی
لاش نہ ہو جو اُن کندھے پر چڑھ کر طرح طرح کے سوال کہے۔
انھوں نے پھیلے ہوئے درخت سے نظر ہٹا کر بستی کی طرف
دیکھا۔ درخت کے پتے اس طرح پھیلے ہوئے تھے گویا کسی کو
بلا رہے ہوں اور جھاڑ جھنکار کے پار شہر ہانگر کی بستی ایسی
لگ رہی تھی جیسے کوئی چیز سوئی ہوئی ہو۔

لیکن بیتال کا خیال وہ دُور نہیں کر پائے تھے۔ تھوڑے
قدم اور قریب جا کر بندو بابو نے دیکھا۔ اُس گورے آدم
رنگ کے سر پر بال اتنے زیادہ، کھلے اور بکھرے ہوئے
تھے کہ بندو بابو اسے پیل کے درخت کے نیچے جو گھنی سدا
کمرن والا کوئی بہرہ دینے بکھنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ انھوں
نے دو قدم اور آگے بڑھائے۔ پتوں کی چرمر سے وہ خود
کانپ اُٹھے۔

”کون ہے؟“ ایک سُریلی آواز کانپ اُٹھی۔

بندو بابو نے دیکھا ایک ننگا جسم جو درخت سے پلٹا

درخت کے تنے سے کوئی لپٹا ہوا تھا۔ دُور سے ہی بندو
بابو کو کچھ دکھائی دیا۔ کسی دنوں بعد کوئی واقعہ پیش آیا تھا۔ اس
سے بندو بابو خوش تھے۔ ادھر تو برسوں سے انھوں نے کسی
جنازہ کے ساتھ بھی کوئی سفر نہیں کیا تھا۔ نہ کوئی اسکیڈل
مُنا تھا۔ یہاں تک کہ پڑوس کی عورتوں کو بھی سستی سادری ہی
پایا تھا۔

آج یہ موقعہ ہاتھ آیا تھا۔

صبح اخباروں میں بھی کوئی مرے دار خبر نہیں آئی تھی
پھیلے دنوں سے صبح کا اخبار یاسی ہو گیا تھا۔ آدمی کے چاند پر
پہنچے۔ مُراد جی بھائی کے چت ہو جانے اور ڈفنس کالونی میں
زنا یا بچہ کی خبروں کے علاوہ کوئی دوسری خبر ہوتی بھی تو وہ
پھینکی پر مل جاتی تھی۔ یہاں تک کہ یہ سب خبریں بھی پھینکی
پر لگی تھیں۔ بندو بابو اسی لیے اب اخبار کی جلدی میں نہیں
ہوتے اور انھیں لگتا کہ وہ آہستہ آہستہ ونوبا بابا کے قریب
جار ہے ہیں جو اخبار اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان میں ایک
سہی خبریں ہوتی ہیں۔

پر تھے تو بندو بابو معمولی آدمی۔ وہ اس بات سے ڈرے
ہوئے تھے کہ کہیں سچ بچ ونوبا نہ بن جائیں۔ بیکار میں
لوگوں سے زمینیں مانگنے پیدل جانا پڑے گا۔ بندو بابو کو لگتا
تھا کہ ایک آدمی کی اس سے فضول موت۔ جیتے جی موت کیا
ہو سکتی تھی کہ وہ سیدل گھوسے اور سرمدی گلی زمین لے کر لوگوں
پر احسان جانے کا قُدا مہ کرے۔ بندو بابو اس بات سے
ڈرے ہوئے تھے کہ اگر آہستہ آہستہ ونوبا اُن کے جسم میں داخل

تھا وہ عورت کا جسم تھا اور وہ جسم اپنی کانپتی آواز کے ساتھ
آہستہ سے کانپ رہا تھا۔

”میں... من...“ بندو بابو کی آواز دھندھی
گئی۔ ”میں بندو ہوں“

”تو دیکھ کیا رہا ہے ناس پیٹے۔ تیری ماں...“ گانی
دے کر اس عورت نے تنے سے پلٹے پلٹے ہی کہا۔ ”جا کہیں
سے کپڑے لے آ“

بندو بابو اٹلے پاؤں بھاگے اور اپنے گھر جا کر انھوں
نے سانس لی۔ بندو بابو، بچارے جنم کنوارے، کپڑے
تلاشنے لگے۔ پھر اپنی ایک قمیص، دو تین چادریں بھاگ کر
اُسی طرف واپس بھاگے۔

انھوں نے دُور سے دیکھا۔ تنے پر کوئی لیٹا ہوا نہیں
تھا۔ کوئی نہیں، انھوں نے من ہی من کہا۔ کہیں کوئی بھوت
نہ ہو۔ پھر دل کو سمجھایا۔ اب بھوت پریت کہاں ہوتے ہیں۔
دوڑتے دوڑتے یہ درخت کے قریب پہنچے۔

”دُور کھڑے رہو“ اوپر سے آواز آئی۔ بندو نے
دیکھا، اوپر پیر پر وہ عورت بیٹھی تھی۔ سرے پتوں کے
بیچ اس کے نیچے جسم اور چہرے کا رنگ خوب کھل رہا تھا۔ عورت
کو بھول، کہنے کا محاورہ ان کی سمجھ میں آج آیا۔
بندو بابو ہٹھک گئے۔

”کپڑے لائے ہو؟“
”ہاں...“ پھر فوراً بولے۔ ”میں گھر میں اکیلا ہوں
اس لیے یہ کپڑے لایا ہوں۔ بندو بابو نے کپڑے اپنے سر پہ
ادھنے کر لیے۔ اوپر سے ہنسی سنائی دی۔ ”اچھا نیچے رکھ دو
اور یہاں سے نو دو گیارہ ہو جاؤ۔“

بندو بابو نے اوپر دیکھا۔ ننگے جسم والی عورت ہنس
رہی تھی۔ بندو بابو نے سر نیچا کر لیا۔ سوچنے لگے۔ اب تک
کی زندگی میں انھوں نے ایسی عورت نہیں دیکھی۔

”تمھاری عمر کیا ہے؟“
”عمر یہی کوئی تیس سال“
”تیس سال“ وہ پھر ہنسی۔ ”تم تو سولہ سال کے بچے

لگتے ہو۔ میں سوچتی تھی تمھارے سامنے ہی کپڑے بدل لوں
پر کیا تم سچ سچ تیس سال کے ہو؟“

بندو بابو کو کچھ نہیں سوچھا۔ انھیں لگا، دنیا میں
سمجھدار ہونا کتنا ضروری ہے؟

”تو تم سولہ سال کے نہیں ہو؟“ وہ پھر بولی اور ہنسنے
لگی۔ ”اوپر سے تو تم بے حد چھوٹے لگتے ہو۔“
”ہوائی چھارے تو آدمی بھی جیونٹی لگتا ہے۔“ بندو بابو
نے اوپر دیکھا۔

وہ ہنسنے لگی۔ بولی۔ ”کافی سمجھدار بھی لگتے ہو۔“ اس کی
ہنسی تھی کہ جیسے کوئی بُرا نا سنگیت کار جلت رنگ بجا رہا ہو۔
جیسے بتیوں سے چھن چھن کر سُری ہنسی بکھر رہی ہو۔ ”تم
دوڑ گئے تھے تو مجھے لگا تھا تم بھاگ گئے ہو۔ یہاں اس
سٹائے میں آتا بھی کون ہے۔ پہلے تو مجھے اپنے ننگے ہونے
پر خود شرم آئی تھی لیکن مجھے یہاں ننگی ہونے اتنی دیر گزر
چکی ہے کہ وہ شرم ختم ہو گئی۔ لیکن جب تم آئے تو مجھے لگا
تھا اصلی ننگی میں اب ہوئی ہوں۔ دوسرے کی آنکھ میں اپنا
ننگاپن زیادہ چھپتا ہے۔“

بندو بابو نے آنکھ سجا کر اوپر دیکھا۔ ایک ٹہنی پر وہ
بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹھیک کا لید اس مادہ۔ دو ٹکی ہوئی نمک کی
تھیلیاں پتوں کے بیچ سے اپنے رنگ کی وجہ سے دکھائی
دے رہی تھیں۔ ہاتھ تھے جیسے کسی شعر کر وزن میں بانٹ دیا
ہو۔ پر یہ کیسا وقت ہے۔ بندو بابو نے سوچا۔ سماج کلیان
کی وجہ سے انھیں شہوت نہیں ہو پائی تھی۔ اور کوئی وقت
ہوتا تو عورت کی غلٹی پیچھ دیکھ کر ہی وہ جواں مرد ہوا کرتے اور
دو چار بار دیکھ کر رات اکیلے بستر کی خوراک بنا لیتے۔ لیکن
سماج کلیان کی وجہ سے وہ اپنی صرف اکیلی جائداد دو
چادریں لے آئے تھے۔

”کیا سوچ رہے ہو“ اوپر سے آواز آئی۔
”فی الحال تو کچھ نہیں۔“ بندو بابو کی لالچی آنکھیں اوپر
مڑ گئیں۔ اب اس کے پیور بدل چکے تھے اور ایک خاص جگہ
کا کالا پن اپنے ادھورے پن میں بھی پورا دکھائی دے رہا تھا۔

و منہ

بندو بالو نے دیکھا کپڑے اس پر بہت پھب رہے ہیں
تبھی بندو بالو کو لگا کہ وہ جلدی میں کام کر پڑ کر چکے۔ وہ
قیص وہی تھی جس کے سب بٹن ٹوٹ گئے تھے۔ قیص
کے کھلے حصوں سے بدن کا رنگ ادا بھار سیخہ قاتلانہ لگ
رہا تھا۔

”کپڑے ٹھیک لگ رہے ہیں نا؟“

اپنے کپڑے دوسرے جسم پر دیکھ کر بندو بالو کو کچھ بھینسی
سی ہوئی۔ جیسے کپڑے نہ ہوں۔ بلکہ بندو بالو خود اس جسم سے
چکے پڑے ہوں۔ بندو بالو کو محسوس ہوا کہ کپڑا آدمی آدمی کو
پھنسا ہے۔ انھوں نے سوچا شاید یہ بال برو ہجاری کی آنکھوں
کا دھوکا ہو۔

”کیوں گھور رہے ہو؟ تمھاری طرح تو انھوں نے
بھی مجھے نہیں گھورا تھا۔“
”کہوں نے؟“

”انھوں نے، جنھوں نے اپنا منہ کالا کیا۔“

بندو بالو محاورہ نہ جانتے ہوں، ایسی بات نہیں تھی لیکن
ایک معمولی آدمی کی موت وہ بھی اس وقت مر گئے۔ مٹوایہ کہ
انھیں محاورہ یاد ہی نہیں آیا۔ اور انھوں نے سمجھا کہ شاید
اس عورت نے کسی کا منہ کالا کیا ہو گا کالک سے۔ تو غصے میں
وہ اس کے کپڑے لے گئے۔ واہ، کیا سنجوگ ہے۔ بندو بالو نے
من ہی من اندازہ لگایا۔

”تو اسی لیے وہ کپڑے اٹھالے گئے۔“

اس نے بندو بالو کی بات سمجھی نہیں۔ بندو بالو کی بات
چھوڑ وہ بولی۔ ”وہ چار تھے اور دوبارہ چاہتے تھے۔ میں نے
انکار کیا اور پتھر مار کر انھیں بھگایا تو کپڑے اٹھالے گئے۔
بڑے صبح تک تو رہے گی، کسی بھی وقت آجائیں گے۔ بولے
اب تم جاتی کہاں ہو؟“

تو یہ بات تھی۔ بندو بالو سمجھے اور اچانک ہی انجانے
میں انھوں نے اپنے پڑوس کی عورتوں کی نقل میں کہا۔
”ہائے“! اہ ہاتھ کی انگلی دانستوں کے بیچ پھنالی۔

کچھ دیر بعد جب بندو بالو نے نظر نیچے کی تو لگا کیسے انھوں نے
کسی بند کا پھینکا حصہ دیکھ لیا ہو۔ لال۔ ایک دم سرخ۔
”تم اتنے چھوٹے لگ رہے ہو کہ مجھے لگتا ہے تم نے
اپنی عمر زیادہ بتا دی ہے۔“

”اچھا مذاق ہے۔ بندو بالو نے برگد کے پیر کے چاروں
طرف نظر گھائی۔ کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انھیں
لگا جیسے سارے دلش کی طرح سب بڑے ہوئے
ہوں جیسی کو کچھ پتہ نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا تھا۔ وہ سب کچھ
تھا جو بعید الخواب تھا۔
”تم نابالغ ہو تو میں نیچے آ کر کر ہی تمھارے سامنے کپڑے
بدل سکتی ہوں۔“

”او... با... اکتنا بڑا عظیم ایڈونچر ہو گا۔ بندو
بالو نے سوچا۔ میرا بھی مایا دیوی بھی ایسی پیش کش نہیں کر سکتی
پر نہ جانے کہاں سے زبان پر سیتہ ہریش چندر اور گاندھی جی
ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ میری عمر تیس سال ہے اور کچھلے مین
برسوں سے میں ہوش و خواہش میں ہوں۔ اگر میں سترہ سال
سے بھی ہوش و خواہش میں ہوتا تو میں مان لیتا کہ نابالغ ہوں۔“
”واہ... واہ...“ وہ خوش ہو کر بولی۔ ”تیس سال کے
ہو کر بھی تم اتنے کچے لگتے ہو کہ...“

”کیا... کیا لگتا ہوں؟“

”تم تو جو لگتے ہو۔ سوہے ہی۔“

”پھر بھی کیا لگتا ہوں؟“

”تمھیں دیکھ کر آیا بننے کو جی چاہتا ہے۔“

بندو بالو جھینپ گئے۔

”دیکھو تم شرماتے بھی کیسے ہو؟“ وہ بولی۔ ”تم اگر کچھ
بستی کی طرف منہ کرو اور آنکھیں بند کر لو تو میں اپنے کپڑے
پہن لوں۔“

بندو بالو نے بستی کی طرف منہ موڑ لیا۔ انھیں لگا جیسے کوئی
پھسکی چیز سامنے پڑ گئی ہو۔ وہ موقع ہی ایسا تھا جب بہت
دیر بعد بندو بالو کو لگا ”منہ میں۔ ال بن رہی ہے۔“
کپڑے پہننے میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی۔ ”گھبرا“

”پھر تو کرو۔“ وہ بولی۔ ”تم ایسا کرتے ہوئے کتنے مزیدار لگتے ہو۔“

لیکن بندوباد ہونے دیر آیا نہیں۔
 'رات تو میں بے ہوش پڑی رہی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ صبح
 جب تم آ رہے تھے تو میں پڑے چپک گئی۔'
 بندوباد کی خواہش ہو رہی تھی کہ وہ پوچھیں 'وہ کون ہے۔
 کیا ہے؟' پر وہ کسی اور ہی طرف جا رہی تھی۔
 "تم ٹھوڑے ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے لیکن پھر میں سوچتی
 ہوں کہ تم کیسی سالن بھابھی ہو جو کھانے میں مزہ بھی نہ دے۔"
 بندوباد کی سمجھ کا دروازہ پھر بند تھا۔ وہ سمجھ ہی نہ پا رہے
 تھے کہ کیا کریں۔

”دیکھو کوئی آ رہا ہے۔“ وہ بولی۔ ”آؤ پیڑ پر چڑھ لیں۔“

بندوبالو کی سانس پھول گئی۔ پھرتی سے دونوں درخت پر چڑھ گئے۔ پتوں کے نیچے آدھے۔ پورے چھپے ہوئے۔ اس درخت بندوبالو نے وہ جسم پوری طرح دیکھ لیا تھا۔
 "یہ لوگ تو وہ ہیں جو بھارت مانا کو بھی نہ پھوڑیں۔ یہ تو زمین کی مٹی کو بھی گندہ لاکر دیں گے۔" وہ بندوبالو کے کان میں ہنسی بھائی۔ وہ لوگ ایک ہی ہنسی پر دوسری ہنسی کی آڑ میں بیٹھے تھے۔

”کوئی بھی نہیں ہے یار۔ کوئی آدمی دوسرے بول رہا تھا۔
 ”اے جگہ تو وہی ہے نا؟“

”مجھے لگتا ہے جگہ ٹھیک ہی ہو گئی۔ سلسلے بستی کی چمنی کے آگے جو درخت تھا وہیں تو ہم آسے چھوڑ آئے تھے۔“

”پر سالے یہاں تو فرلانگ فرلانگ کے فاصلہ پر تین بیڑ ہیں اور ہر ایک کے آگے چمنیاں۔“

ہر بانی سے خطرہ تو کوئی نہیں۔ سالی اُس کو بھی مزہ آتا تھا۔
مجھ سے کیسی چٹنی بڑی تھی؟

”یا رجب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اُس سے دال کی بو نہیں آ رہی تھی۔“

(باقی صفحہ ۲۳ پر)

بازگفت

(اہم مکاتیب کے ضروری اقتباسات)

گوپال مثل (دہلی)

پروفیسر سید محمد محسن (پٹنہ)

اکتوبر کے 'عصری آگہی' میں جگن ناتھ آزاد کا مضمون 'پشک' کے دیس میں، پڑھا۔ صفحہ ۲ پر پروفیسر ایگنی نود سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں: "اُردو کی تذکیر و تائید پر ان کا انداز گل افشانی گفتار سننے سے تعلق رکھتا تھا۔" ان سے کہیے کہ انداز سنا نہیں، دیکھا جاتا ہے۔

صفحہ ۲۸ پر وہ لکھتے ہیں: "مریم سلنگ کے ساتھ میری خط و کتابت رہی تھی۔ اُردو میں۔ ابتدا اُن کے ایک خط سے ہوئی تھی جو اُردو میں تھا۔ انھیں وہ زمانہ یاد تھا۔ مجھے اس وقت کیا معلوم تھا کہ یہ لڑکی جس نے مجھے خط لکھا ہے، حسن جمال کا بیکر ہے ورنہ میں یہ خط و کتابت ہمیشہ جاری رکھتا۔ روسیوں نے انھیں ایک علی آدمی سمجھ کر بلایا ہوگا۔ لیکن یہ انداز تحریر ایک علی آدمی کا نہیں....."

دہلی میں اُردو زبان پر پنجابیوں کے اثرات کے بارے میں مریم سلنگ نے جو کچھ کہا وہ صحیح تھا۔ جواب میں آزاد صاحب کا یہ کہنا کہ "یہی پنجابی اُردو کے اس نازک دودھیر اُردو کے حامی بھی ہیں" نری جذباتیت ہے۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آگیا۔ کہتے ہیں کہ ایک بے سراسر عرب گارہا تھا ایک ایرانی کو اس کا بے سراسر ناگوار گذرا تو اس نے اُسے باز رکھنے کی کوشش کی۔ عرب کوئی اخلاقی شعر پڑھ رہا ہوگا، اس نے کہا:

"برائے خدا می خواهم۔"

ایرانی نے فی البدیہہ جواب دیا:

"برائے خدا می خواهم۔"

'عصری آگہی' کے دو شمارے ملے۔ فکر یہ۔ آپ نے جس مقصد کے تحت اس رسالے کو جاری کیا ہے، خدا کرے آپ اس میں کامیاب ہوں۔ اگست، ستمبر کے شمارے کی دو علامتی کہانیاں مجھ جیسے فرسودہ مذاق قاری کو کچھ عجیب سی معلوم ہوئیں۔ فراموشی خراب کی تحلیل کے سلسلے میں علامتیت کو بڑی اہمیت دی ہے لیکن اس کی کوشش تھی کہ ہر علامت ایک خاص مفہوم ادا کرتی ہوئی سمجھی جائے اور علامت کی ہدایت اس شے یا تصور سے مماثلت رکھتی ہو جس کے لیے اس کا استعمال خواب میں ہوتا ہے لیکن رنگ نے علامت کی انفرادیت کا تصور پیش کیا جس بنا پر علامت کے مفہوم تک پہنچنے کے لیے فرد کے پس منظر اور اس کی زندگی کی روداد کا علم ضروری ہے۔ افسانے میں اگر ایسی ہی علامتیں پیش ہوتی رہیں گی تو افسانے کی نفسیاتی اہمیت تو بہت بڑھ جائے گی لیکن عام قاری کے لیے افسانہ کمزور و زبزل کی طرح ایک معتمد بن جائے گا جس کی کلید کے لیے افسانہ نگار سے مدد یعنی ضروری ہو جائے گی۔ اور یہ بات بر قاری کے بس کی نہیں ہو سکتی۔ اچھا ہوگا کہ علامتی افسانہ نگاروں کا ایک سیمینار منعقد کر کے ایسی نئی علامتوں کے مفہوم کے متعلق کوئی متفقہ فیصلہ کر لیا جائے جن کا استعمال جدید افسانوں میں کیا جاسکے۔ اس طرح جیسے شاعری میں متعلی پرانی علامتیں ایک متعین مفہوم ادا کرنے لگی ہیں۔ اسی طرح افسانوں کی نئی علامتیں بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے چالو ہو جائیں اور قاری اس طرح کے افسانوں کی قدر شناسی کا اہل ہو جائے۔

لے محاورہ میں 'انداز' کا دیکھنا درست لیکن کہنے کا اچھوتا انداز سننے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ مدیر

حسین الحق - شعبہ اُردو - گیا کالج - گیا۔

’عصری آگہی‘ خوبصورت نکل رہا ہے اور ’پابندی اوقات‘ کے باعث مارکٹ بھی پکڑ رہا ہے۔ آپ سے ادبی طور پر اختلاف کرنے کے باوجود رسالے کے استحکام کے لیے دعاگو ہوں کہ اسے آپ نکال رہے ہیں۔

ایک کہانی ’اس لیے‘ بھیج رہا ہوں، اور اس سلسلے میں اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا یہ رویہ کوئی آج کا نہیں ہے، میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لکھنے والا ترقی پسند ہو یا غیر ترقی پسند، سماجی ذمہ داریوں سے اگر ’شعوری انحراف‘ کا متنبہ ہوتا ہے تو بحیثیت شہری وہ مجرم ہے۔

اور دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں ادبی طور پر ترقی پسند ادبی تحریک تاریخی تقاضوں کے تحت سامنے آئی اور اپنا ردل کماحقہ ادا کر کے پس پشت چلی گئی اور دوسرے رجحانات کے لیے جگہ خالی کر گئی لیکن سیاسی طور پر برصغیر ایشیا ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، نہ تو کمیز و نم کی آمد کو کوئی روک سکتا ہے اور نہ ہی سیاسی طور پر کمیز و نم کے علاوہ کوئی ’نظام‘ بہتر اور کامیاب ہو سکتا ہے۔

کیف احمد صدیقی - بیتا پور

آپ نے ’اس شمارے کے قلمکار‘ کے تحت میرا تعارف کراتے ہوئے ایک جملہ ایسا لکھ دیا ہے جس سے قارئین کے ذہن میں میرے کلام سے متعلق غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ ’ایک جدید نقاد نے ان کی شاعری کو فلکسٹے عاری اور واہمہ کی شاعری کہا ہے۔ صورت حال اس کے برعکس ہے‘ آپ کا یہ جملہ BAD SENSE میں ہے جبکہ نثر المحسن فاروقی صاحب نے یہی بات GOOD SENSE میں لکھی ہے

لہٰذا یہ میرے لیے بھی انکشاف ہے کہ میرے اس جملہ میں BAD SENSE شامل تھا۔ آخر میں کیف احمد صاحب نے ’واہمہ‘ کے جو معنی بتائے ہیں وہ مجھے کسی نفی میں نہیں لے۔ (مدیر)

ادب جس سے میرے کلام کی انفرادیت مسلم ہوتی ہے۔ انھوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ میرے کلام میں عام شاعروں کی طرح فکر اور احساس کا عنصر زیادہ نہیں ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ عام فکر احساس سے ہٹ کر میں ایک تیسری سمت میں سفر کرتا ہوں جسے فاروقی صاحب نے ’واہمہ‘ کا نام دیا ہے لیکن یہ لفظ BAD SENSE میں نہ ہو کہ GOOD SENSE میں ہے۔ ’واہمہ‘ سے مراد ہے وہ وقت جس سے جزئیات اور باریک باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔

سید احمد قادری - گیا۔ بہار

ترقی پسند تحریک ادب ترقی پسند ادب کو جس طوطے سے آپ لوگوں نے (خاص طور پر آپ نے) نئی زندگی دی ہے۔ اس کے لیے اُردو کی ادبی دنیا آپ لوگوں کی احسان مند ہے۔ اتفاق سے میں بھی اسی دنیا کا ایک فرد خود کو تصور کرتا ہوں۔ ’عصری آگہی‘ حقیقتاً ہم تمام نئے لکھنے والوں کے لیے عصری زندگی کے عرفان کا سامان بن گیا کرتا ہے۔ جس کے لیے ہم نوجوان آپ کے شکر گزار ہیں۔

’عصری آگہی‘ جیسے معیاری اور شاندار رسالے کے لیے مضامین کی کمی یقیناً نہ ہوگی۔ ایسا مجھے یقین ہے۔ پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگست ۲۰۵ کے ’زبان و ادب‘ (پچنہ) میں شائع شدہ مظہر امام صاحب کا مضمون بہ عنوان ’ترقی پسند سے جدیدیت تک‘ کو دوبارہ ’عصری آگہی‘ اگست ستمبر ۲۰۹ کے شمارے میں کیوں شائع کیا گیا۔ امید کہ آپ میری اس بات کی وضاحت کر کے شکریہ کا موقع دیں گے۔

نوٹ: مجھے ’زبان و ادب‘ میں اس مضمون کی اشاعت کا علم نہیں تھا۔

(مدیر)

رپورٹ داؤدی بوہر کمیشن

سیدنا کا قادر المطلق ہونے کا دعویٰ

نوٹ: سٹی ڈنس فار ڈیموکریسی کی طرف سے بوہروں کے مذہبی رہنما کے نام پر اصلاح پسند بوہروں کے انسانی جمہوری حقوق کی کمیٹی نے تحقیقات کرنے کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا گیا تھا۔ اس کمیشن کے اراکین این۔ بی۔ ناتھو (چیرمین)، ڈی۔ ایم۔ تارکنڈے، ڈاکٹر ایس۔ عالم خند میری، ڈاکٹر معین شاہ اور سی۔ ٹی۔ دودھے۔ کمیشن کی رپورٹ تقریباً دو سو صفحات پر محیط ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر ”عصری آگہی“ میں اس کے اہم ابواب کا خلاصہ قسط وار پیش کیا جائے گا۔

(اداسہ)

بوہرہ فرقہ ایک بزرگ مانتا ہے۔ چاند بھائی کا ایک مقبرہ اور ایک گلا بھی ہے (ایک صندوق جس میں چڑھائے ڈالے جاتے ہیں) دوسری جائیدادیں بھی ہیں جو کہا جاتا ہے کہ گلا کی فصل رقم سے خریدی گئی تھیں اور بدری محل کے نام سے بھی ایک عمارت ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جزوی طور پر گلا کی رقم سے اسے خریدا گیا تھا۔

بدری محل ایک شاندار محل نما عمارت ہے جو بمبئی کے ایک بارون علاقہ میں واقع ہے۔ ملاجی صاحب اپنے وسیع کنبے کے ساتھ ابھی حال تک اُس میں رہا کرتے تھے۔ اس میں فرقہ کے دفاتر بھی ہیں۔

ایک شخص ابراہیم جی آدم جی (مشہور بوہرہ مخیر سر آدم جی پیر بھائی کے پسر) اور بہت سے دوسرے لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ نہایت نامناسب بات ہے کہ بطور چڑھاوا گلے میں آنے والی رقم کو نجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے انھوں نے دعویٰ کیا کہ تمام جائیدادیں مثلاً مسجد گلا کی رقوم۔ بزرگ کامزار اور بدری محل جو جزوی طور پر گلے کی رقم سے خریدا ہوا بتایا جاتا ہے، قوم کے مفاد میں ایک ٹرسٹ کے حوالے کی جائیں اور ان کے انتظام کی ایک باقاعدہ اسکیم ہو۔ لہذا انھوں نے اس وقت کے بمبئی کے ایڈووکیٹ جنرل (جو پبلک ٹرسٹی بھی تھا) کو اس معاملہ پر توجہ مبذول کرنے کے لیے درخواست دی۔ اُس وقت کے

سیدنا صاحب صرف یہی دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ فرقہ کے مذہبی سربراہ ہیں بلکہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اس کے سیکرٹریوں میں بھی سربراہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کے اختیارات کا ذریعہ کیا ہے جس شہر میں بھی کافی تعداد میں داؤدی بوہروں کی آبادیاں ہیں۔ وہاں ان کا ایک نائب ضرور ہوتا ہے جو عامل کہلاتا ہے۔ اس عامل کو بوہرہ نوجوانوں سے میثاق لینے (سیدنا سے وفاداری کا حلف۔ دیکھئے باب پنجم) شادیاں کرانے۔ تجویز دیکھنے کرنے۔ فرقہ کے ارکان سے ٹیکس جمع کرنے اور فرقہ کے امور پر عام نگرانی رکھنے کا اختیار حاصل رہا ہے۔ عامل ملا صاحب کی نیابت کرتا ہے اور ان کی اجازت سے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی نمائندگی کرتا۔ کمیشن کو دنیا کے کئی ملکوں سے سوالنامے کے جواب موصول ہوئے اور ان جوابات سے یہ واضح ہے کہ جہاں بھی داؤدی بوہروں کی آبادی ہے وہاں ایک عامل ملا صاحب کے نائب کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سیدنا کن اختیارات کا دعویٰ کرتے ہیں اور واقعی وہ کن اختیارات کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ماضی میں جانا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اصلاح پسندوں کی تحریک کس طرح شروع ہوئی اور کس طرح ان اختیارات کو جن کے دعویہ دار سیدنا ہیں نہ صرف اصلاح پسندوں بلکہ فرستے کے تمام ممبروں کے خلاف استعمال کیا گیا۔

بمبئی میں چاند بھائی کے نام سے ایک مسجد ہے جن کو داؤدی

سیدنا صاحب (طاہر سید الدین) نے ایڈوکیٹ جنرل کے روبرو دعویٰ کیا کہ انھیں اپنے فرقے کے تمام ممبروں کے جان و مال پر جن میں خیراتی اور عوامی فنڈز شامل ہیں اختیار کئی حاصل ہے۔ انھوں نے کہا کہ وہ ان کے جانبداروں کے واحد اور قطعی مالک ہیں اور کسی دوسرے کو جواب دہ نہیں ہیں لہذا ایڈوکیٹ جنرل نے بیبی ہائی کورٹ میں ایک دیوانی کا مقدمہ سیدنا صاحب کے خلاف ابراہیم جی کی طرف سے دائر کیا۔ جس میں دوسری باتوں کے علاوہ یہ درخواست بھی دی گئی تھی کہ چاند ابھائی مسجد۔ چاند ابھائی کا مقبرہ اور وہاں گتے میں ڈالی جانے والی رقم۔ فانس گلا فٹ سے خریدی گئی چار غیر منقولہ جائیدادوں اور بدری محل کو جو جزوی طور پر گتے کی رقم سے خریدا گیا تھا خیراتی اور مذہبی نوعیت کے عوامی مقاصد کے لیے بنائے گئے ایک ٹرسٹ کے حوالے کیا جائے۔ متوفی (ایڈوکیٹ جنرل آف بمبئی) نے دوسری باتوں کے علاوہ یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان جائیدادوں کے حسابات طلب کیے جائیں۔

مقدمہ نمبر ۹۴۱ آن ۱۹۱۷ء جس کی سماعت جسٹس مارٹن نے کی تھی اڈ اس کا فیصلہ انھوں نے ۱۹ مارچ ۱۹۱۷ء کو دیا تھا۔ اس فیصلے کو جزوی طور پر ۲۳ اپریل ۱۹۱۷ء میں درج کیا گیا ہے۔ روبروں کی عادت کے مطابق اس رپورٹ سے بھی شہادت کی بحث نکال دی گئی ہے اس لیے ہم نے فیصلے کے پورے متن کو دلائل شہادت کی بحث اور فاضل جج کے مشاہدوں کو مدنظر رکھا ہے۔

مقدمہ میں اس وقت کے بڑے ملا صاحب نے جو دلائل دیے ہیں وہ کافی دلچسپ ہیں۔ انھوں نے یہ دلیل دی تھی کہ چاند ابھائی کوئی پیر نہیں تھے اور مسجد ان کے نام سے نہیں تھی۔ انھوں نے یہ دلیل بھی دی تھی کہ گتے کے عطیات خیراتی تھاوت نہیں بلکہ اس گتے کے لیے چڑھاے ہیں جس پر ان کو بطور داہمی یا فرقہ کے سربراہ کی حیثیت سے مکمل کنٹرول حاصل ہے اور وہ ایسے تمام چڑھاوے، اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکتے ہیں۔ انھوں نے یہ دلیل بھی دی تھی کہ بطور داہمی وہ اسے کسی بھی وقت بند کرنے کا حق رکھتے ہیں اور چاند ابھائی کا مقبرہ ٹرسٹ کا موضوع نہیں بن سکتا۔ اس کے علاوہ بدری محل ان کو اور ان کے جانشینوں کو داہمی طور پر بطور وقف پیش کیا گیا تھا۔ اور مقدمہ کی تمام جائیدادیں فرقے کے روحانی اور دنیاوی سربراہ

کی حیثیت سے اُن کی ہیں۔ انھوں نے دعویٰ کیا کہ ان جائیدادوں کا انتظام ان کے عامل کرتے رہے ہیں جو صرف ان کو جواب دہ ہیں اور متوفی کو حساب طلب کرنے کا کوئی حق نہیں۔

مقدمہ کی سماعت کے دوران انھوں نے ان دلائل پر کافی زور دیا۔ ان دعوؤں کے ثبوت میں پیش کیے گئے گواہوں کی جرح کی گئی۔ ان گواہوں کا دعویٰ ہے کہ ملا جی صاحب امام غائب کے علاوہ کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہیں اور یہ کہ وہ زمین پر اللہ کے نمائندہ ہیں لہذا خطاؤں سے پاک ہیں اور معصوم ہیں۔ ان کی طرف سے پیش کیے گئے گواہوں نے مزید کہا کہ ان کے مذہب کی رو سے ملا جی فرقے کے ہر فرد کے داغ۔ جائداد۔ جسم اور روح کے مالک ہیں اور ان کے عقیدت مندوں کے لیے ضروری ہے کہ انکے بندہ کر کے اُن کی پیروی کریں۔ وہ ملا جی کے کسی بھی اقدام پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ ان گواہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے پیروکاروں سے کوئی بھی جائداد چاہے وہ وقف کی ہو یا نجی اے سکتے ہیں اور داؤدی بوہرہ فرقہ میں مستقل ناقابل تسخیر خیراتی ٹرسٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ وہ صرف امام غائب کو جواب دہ ہیں محض اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ وہ کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہیں۔ امام زمین پر کہیں نظر نہیں آتا لہذا قدرتی طور پر وہ داہمی سے حساب نہ طلب کر سکتے تھے۔

ملا جی کے ایک گواہ نے جو مقدمہ میں مدعا علیہ بھی تھا عدالت میں مندرجہ ذیل حلفیہ بیان دیا۔ ملا جی فرقے کے مالک و مختار ہیں۔ ہر چیز پر ملا جی کا حق ہے۔ ہم صرف ان کے ہتہ اور منشی کی طرح کام کر رہے ہیں۔ ہم سے میری مراد پورے فرقے سے ہے۔ پورا فرقہ ان کا ہتہ ہے۔ ملا جی ہر شے کے مالک ہیں۔ ہر چیز کے مالک سے میری مراد ان چیزوں سے ہے۔ جن کا تعلق برادری سے ہے (لفظ ہتہ گجراتی سے لیا گیا ہے جس کے معنی منشی کے ہیں)۔

مزید یہ دعویٰ کیا گیا کہ داعی المطلق امام کا نائب ہونے کی وجہ سے امام کا نمائندہ ہے اور امام کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے خدا کا نمائندہ ہے اور عوام کو اللہ کی رضا سے آگاہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ داعی کو امام ہی کی طرح کے اختیارات حاصل ہونا چاہئیں۔ پس جس صورت سے امام معصوم ہے اسی طرح

سے داعی بھی کل معصوم ہے۔

ساعت کے ابتدائی مراحل میں مدعا علیہ کے وکیل نے یہ دلیل پیش کی کہ ملاجی صاحب خدا ہیں یا عمل خدا ہیں — اس لیے یہ مقدمہ ایک بے ادبی ہے مگر الذکر دلیل بعد میں دلائل سے ٹکرائی لیکن یہ دعویٰ کیا گیا کہ ملاجی صاحب کو اگرچہ پیغمبر کا مرتبہ حاصل نہیں ہے لیکن انھیں آنحضرت محمد مصطفیٰ صلعم کے اختیارات حاصل ہیں اور یہ کہ وہ ایک ولی ہیں۔

اس وقت کے داعی نے اپنے ان دبیغ اور عظیم المناک اختیارات کو حق بجانب قرار دینے کے لیے یہ مضحکہ خیز اختیارات جن کو وہ استعمال کرتے آئے ہیں اور کرتے رہنا چاہتے ہیں وہ اس فریق کے مذہبی سربراہ ہونے کے ساتھ فریقہ کے افراد کے ذہن، جسم، روح اور جائیداد کے مالک ہونے کے بھی دعویٰ ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ خدا کے نمائندہ ہیں تو کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ تمام داؤدی بوہرے ان کے منشی اور جتہ ہیں اور وہ فریقہ کے کسی فرد کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں کہ اسے عدالت میں کیا شہادت دینا چاہیے۔ کیونکہ بوہرے سن بلوغ کے وقت داعی کو جو میثاق دیتے ہیں وہ ایوان عدالت کے شہادت کے کھڑے سے کھائی گئی قسم سے بالاتر ہے۔ واضح طور داعی کے حق میں بوہرہ نوجوانوں کی جانب سے دی گئی شہادتوں میں ملاجی کو دیئے گئے میثاق کا اثر غالب تھا تمام بوہروں کے کان میں یہ بات پھونک دی گئی تھی کہ اگر کسی حکم عدلی کی وجہ سے داعی ناخوش ہو جائے تو خدا بھی ایسے گنہگار کو نہیں بخشنے گا (باب چہارم میں میثاق کا پیرا دیکھیے)۔ وہ ملاجی کی مرضی کے خلاف گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ یہ اقدام ملاجی کے احکامات سے نافرمانی کے مترادف ہوگا۔ جس مارتے حسب ذیل الفاظ میں ملاجی کے دعوے کو مسترد کر دیا۔

”یہ بات غلط ہے کہ ملاجی صاحب خدا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یا عمل خدا کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ کہ موجودہ مقدمہ مرتبی کا مترادف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات مسلمانوں کے اس بنیادی عقیدہ کے خلاف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور محمد اس کے رسول ہیں۔ تمام دنیا کے تعظیم یافتہ لوگ بات سے واقف ہیں۔

فرقہ کی اہم مذہبی کتابوں (۱) قرآن (۲) حدیث یا آنحضرت محمد صلعم کے اقوال (۳) بیچ البلاغۃ یا حضرت علی کے خطبات کا حوالہ دیتے ہوئے فاضل بیچ نے کہا: ”ملاجی اب اپنے جس دعوے کو اس قدر زور و شور سے پیش کرتے ہیں اس کا ان میں سے کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے۔ ان کے وکیل نے یہ اقرار کیا کہ وہ اپنے دعوے میں واضح الفاظ میں کوئی مذہبی دلیل نہیں پیش کر سکیں گے کہ ملاجی کسی وقت کی جائیداد کو معاہدہ، وصیت یا اسکیم کے ذریعہ لے سکتے ہیں۔ میں نے ان تمام مذہبی کتابوں پر نظر ڈالی جن کا حوالہ دیا گیا تھا لیکن ان کا تذکرہ اس فیصلہ میں کرنا قابل عمل نہیں ہے۔ میں نے ان پر ابھی طرح غور کیا لیکن اس بات سے مطمئن نہیں ہوں کہ ان سے ملاجی کے اس دعویٰ کو تقویت ملتی ہے کہ وہ اپنے پیروؤں کے ذہن اور جائیداد کے مالک ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ مذہبی عقیدہ کے لحاظ سے بھی ایسا نہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ مذہبی پیشوا بذات خود ملکیت کے دنیاوی اور روحانی مفہوم میں امتیاز کرتے نظر آتے ہیں۔ اس طرح جب ممبئی کے ایک سابق نائب عامل شیخ کوکب سے سورت کے پیشوا کے مقدمہ میں جرح کی گئی... اور یہ پوچھا گیا کہ آیا یہ بات درست ہے یا غلط کہ ۴۹ دیں داعی کا کہنا ہے کہ انھیں جائیداد میں ذرہ برابر دلچسپی نہیں تھی تو گواہ نے جواب دیا۔

”دنیاوی نقطہ نظر سے انھیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ لہذا ان کا یہ بیان درست ہے۔“

جائیداد کی ملکیت کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملاجی مساجد وغیرہ کے مطلق مالک ہونے کے دعویدار ہیں۔ اور یہ بات بھی کہتے ہیں کہ وہ کسی کو حوالہ نہیں ہیں۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انھیں محض متولی مانا گیا اور حوالہ سمجھا گیا تو مذہب اسلام ختم ہو جائیگا ان کے کہنے کا یہ مطلب ہوا کہ وہ ملک کے دیوانی اور وجداری قوانین سے بالاتر ہیں۔ اس کا یہ بھی مفہوم ہوا کہ ان کے معصوم ہونے کی وجہ سے اسلام ان کو ملک کے قوانین کا پابند نہیں بننے دینا چاہتا۔ انھوں نے کہا کہ مصوریت اور جوابدہی دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتیں۔ وہ اپنے پیروؤں کی بھی جائیداد کے بھی دعویدار ہیں۔

تنقیدی تبصرے

رد کفر : عظیم صبا نویدی
ناشر: نائل ٹاڈو اردو پبلی کیشنز۔ قیمت : دس روپے

تیار کر کے شائع کر دیا۔ جو چیز اب تک قابل اعتناء نہ تھی، وہ اب اس مجموعے کی وجہ سے قابل توجہ بن گئی۔

آزاد غزل۔؟ چہ معنی؟۔ غزل ادوہ بھی آزاد! میرا تو خیال ہے کہ جہاں تک آزادی کا سوال ہے، ملک اور نظم کے ساتھ غالباً ہر چیز آزاد ہو سکتی ہے لیکن غزل ہماری تاریخ میں جس مضبوط روایت کا نام ہے، وہ فکر و خیال کی آزادی کے باوجود یہ کاغذ ہیئت کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ فنی اور تکنیکی پابندی ہی کے اندر غزل کا حسن نکھرتا اور خیال تکمیل کے مراحل طے کرتا ہے۔

جب کوئی یہ دعویٰ کرے کہ غزل آزاد ہو گئی ہے تو اس کی صداقت ناپنے کے لیے فوری طور پر ذہن میں یہ سوال اٹھانا ہے کہ شعر میں آزادی کی نوعیت کیا ہے یا کیا ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب دو رخی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم شعری تخلیق میں نکتہ و معنی کی آزادی سے کام لیں، اور اس معاملے میں ہماری عصری نظم ہی نہیں بلکہ غزل بھی پوری طرح آزادی سے کام لے رہی ہے۔ لہذا معنوی سطح پر عصری شاعری، خواہ مظلم ہو یا غزل، آزاد ہے۔ شعر میں آزادی کا دوسرا رخ فن و ہیئت اور تکنیک کی آزادی سے متعلق ہو سکتا ہے۔

ہمارے ہاں وقتاً فوقتاً رسائل میں جو آزاد غزلیں نکلتی رہی ہیں یا اب جو زیر نظر مجموعے کی شکل میں سامنے آ رہی ہیں، وہ دور کا چاہتا ہے۔

عظیم صبا نویدی، اردو کے ادبی مراکز دہلی، لکھنؤ اور حیدرآباد سے دور مدراس میں اردو شعرا و ادب کا چہ راغ روشن کیے ہوئے ہیں۔ وہ ایک نوجوان شاعر ہیں، اور "رد کفر" سے قبل ان کے دو اور شعری مجموعے "لمس اول" اور "طرح نو" شائع ہو چکے ہیں۔ "لمس اول" ان کی جدید سبب بند نظموں کا مجموعہ ہے جسے انھوں نے اس نوع کی نظموں کا اردو میں پہلا مجموعہ قرار دیا ہے۔ ان کا دوسرا مجموعہ "طرح نو" بہ قید قافیہ و ردیف پابند غزلوں کا مجموعہ تھا اور یہ تیسرا مجموعہ "رد کفر" ان کی آزاد غزلوں پر مشتمل ہے۔ عظیم صبا نویدی اپنے اس دعوے میں حق یہ جانب ہیں کہ "رد کفر" اردو میں آزاد غزلوں کا پہلا مجموعہ ہے۔

اس سے قبل آزاد غزل نام کی اتکاؤ کا چیزیں مختلف رسائل میں کبھی کبھار نظر آ جاتی تھیں اور اس لیے قابل توجہ نہ تھیں کہ انھیں جدید غزل گو شعراء کی نمائندہ تخلیقی کاوش قرار نہیں دیا جاسکتا تھا۔ ان کی حیثیت اس سے زیادہ نہ تھی کہ کچھ لوگ غزل کے مخصوص تکنیکی نظام ہی کے اندر ایک مصرع چھوڑا اور ایک بڑا لکھ کر تفتن طبع کا سامان بہم پہنچا رہے ہیں۔ جو چیز یہ ظاہر تفتن طبع کا ایک اسلوب نظر آتی تھی، ایسا لگتا ہے کہ اسے عظیم صبا نویدی نے اپنی تخلیق کو کا ایک سنجیدہ معاملہ بنایا اور آزاد غزلوں کا ایک پورا مجموعہ

آئی ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے بغیر کسی غلطی کے امکان کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان غزلوں کے خالقوں کے تئیں غزل میں آزادی کا تصور فن و ہیئت اور تکنیک کی آزادی ہی سے وابستہ ہے۔ اگر ایسا ہے (بلکہ ایسا ہی ہے) تو آئیے دیکھیں کہ اس کوئی پر بھی آزاد غزل، کتنی آزاد آرتی ہے؟

اردو شاعری میں ایک اصطلاح "آزاد نظم" کی چلی تھی (یا اب بھی ہے) اس سے وہ نظم مراد تھی جو ہیئت کے لحاظ سے آزاد سمجھی جاتی تھی، خواہ ذہنی اور فکری سطح پر وہ کتنی ہی خلا مانہ کیوں نہ ہو، ٹھیک اس طرح، جس طرح کہ عصری غزل ہیئت کی جملہ پابندیوں کے باوجود معنوی اور فکری سطح پر مکمل آزاد ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے نظم گو شعراء کے سامنے ہیئت کی وہ کون سی پابندیاں تھیں جن سے چھٹکارا پانے کی کوشش میں "آزاد نظم" وجود میں آئی تھی۔

مولوی اسماعیل میرٹھی اور اس زمانے کے کچھ اور شاعروں نے غزل کی ہیئت میں بھی جانے والی نظم سے قافیہ خارج کیا تو اس وقت بے قافیہ نظموں کی اس نئی صنف کو نظم معترضی (BLANK VERSE) کا نام دیا گیا۔ دونوں مصرعوں کے ارکان بحر بہ لحاظ وزن برابر رہے۔ اس سے ظاہر یہ ہوا کہ شعریں ہیئتی پابندی کا ایک اہم عنصر تھا قافیہ۔ اور قافیے سے نجات پانے کے بعد بھی نظم "آزاد" نہیں ہوئی۔ بلکہ محض قافیے سے معرّی ہو گئی۔ غزل میں قافیے سے انحراف کسی صورت ممکن نہیں، زیر نظر آزاد غزلوں کے مجموعے کی ہر غزل پورے طور پر قافیہ کے ساتھ قافیے سے لیس ہے، گویا ہیئتی پابندی کے ایک اہم عنصر کی پوری وفاداری کے ساتھ پابند رہے۔ لہذا غزل کا آزاد ہونا تو دور کی بات، ان معنوں میں تو وہ "معرّی" بھی نہیں کیا ہمارے آزاد غزل گو شعراء بے قافیہ غزل کہہ کر "غزل معرّی" کی داغ بیل ڈالنے کی جرأت کر سکتے ہیں؟

شعری ہیئت میں پابندی کے دوسرے عناصر بحر اور وزن ہیں۔ تصدق حسین خاں، ن. م. راشد اور میراجی نے ایک قدم آگے جا کر اخراج قافیہ کے ساتھ مصرعوں کے ارکان بحر میں بھی کمی بیشی کر دی۔ اس طرح بے قافیہ (آزاد

نظموں میں کہیں کہیں قافیے موجود ہیں) چھوٹے بڑے مصرعوں کے ساتھ جو نظم وجود میں آئی اسے "آزاد نظم" (FREE-VERSE) کا نام ملا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہ لحاظ ہیئت یہ کوشش بھی بڑی طرح آزاد نہیں تھی کیونکہ اس میں بحر سے بہر حال انحراف نہ تھا، صرف ارکان بحر مختلف مصرعوں میں کم یا زیادہ کر دیے گئے تھے۔ ایک نظم ایک ہی بحر کی پابندی کرتی تھی۔ مختلف بحرؤں کے آمیزے کے ذریعے یا بحرؤں سے بالکل بیگم کر کے محض لفظوں کی مدد سے نظم کے سانچے STRUCTURE میں اندرونی آہنگ ابھارنے کا رجحان تب بھی نہ تھا۔ یہ رجحان ان عصری نظموں میں ملتا ہے جنہیں "نثری نظموں" کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ دیگر ہیئت کے اعتبار سے "آزاد نظم" ضمیم معنوں میں آج کی "نثری نظم" کو کہا جانا چاہیے۔ اس سے وہ ابہام بھی دور ہو جائے گا جو بہ صورت موجودہ "نثری نظم" کی اصطلاح سے پیدا ہو جاتا ہے۔

یہ تو خیر ایک جملہ معترضہ تھا۔ مقصد یہاں صرف اتنا ہے کہ آج کی آزاد غزل، کیا واقعی مذکورہ بالا ہیئتی پابندیوں سے پاک ہے یا مستقبل میں "پاک" ہونے کے امکانات رکھتی ہے؟ اگر نہیں، تو آزاد غزل کے وجود کا ذہنی نہ ہی ہیئتی جواز کیا ہے؟

علیم صبا نویدی نے "رد و کفر" کے پیش لفظ "شناخت" میں لکھا ہے کہ "بحر و اوزان کی ایک طرف پابندی اور قیود نے جدید غزل کو کو بھی چند خانوں میں بانٹ کر رکھ دیا۔" یہ تو میں نہیں جانتا کہ بحر و وزن کی ایک طرف پابندی اور قیود کے وہ کون سے چند خانے ہیں جن میں جدید غزل گو شعراء بٹ کر رہ گئے ہیں لیکن ان کے اس کلام بلاغت نظام سے اتنی بات ضرور سمجھ سکا ہوں کہ غالباً ان کا اس سے منشا یہ ہے کہ غزل بحر و اوزان کی پابندیوں اور قیود کی اسیر نہ رہے۔ کیا آزاد غزل بہ حیثیت ایک صنف کے واقعی ایسی ہی ہے کہ جس میں وزن نہ ہو، بحر نہ ہو، قافیہ نہ ہو۔ اگر فی الحقیقت ایسی ہی ہے تو مجھے آزاد غزل کی معنی اصطلاح پر اور آزاد غزل کے نمونوں پر کوئی اعتراض کرنے کا حق اس

کو خوش سعی حاصل ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ نئے
تقاضوں کے پیش نظر مستر ادبی کا ایجاد کیا جائے جو زیادہ
سودمند ثابت ہو سکتا ہے۔

صفحہ ۳۴ سے آگے :

میٹھے میٹھے بول بول کر ہی وہ دھرتی کے پاسیوں کے دلوں
سے جنت کی یاد بھلائے رکھتا ہے۔

”تم ایسا ایک چپ ہو گئے مسٹر؟ تم بھگوان تلا دھار کے
درشن نہیں کر دو گے؟“

”تم نے اپنے بھگوان کا ورثہ روپ ہی ہیں دکھا دیا
گاؤ تو اب کیا دیکھنا باقی ہے۔ زندگی کے خوف سے ہر اس
ایک بیار مغز بڑھے میں ایسا کیا ہے جو ہماری دل چسپی کا
موجب بن سکتا ہے۔“

”تو پھر اب تم کہاں جاؤ گے؟“

”اب ہم اس دنیا کو دیکھنے جائیں گے گاؤ جو تلا دھار
کی حقیقت کو جان چکی ہے اور اس کی موت کی منتظر ہے۔
یہ کہہ کر جا جلی مٹی رد پوش ہو گئے۔“

شیش ناگ نے بھی تلا دھار کے یک کی کینچی وہن اتار
کر پھینک دی اور اپنے نئے توانا جسم کو بھگوان جا جلی کے
سامنے احترام سے جھکا کر بڑی انکساری سے بولا۔ ”میں شیش
لیتا ہوں کہ میں آدمی کو اس کی جس جنت سے ورغلا کر لایا تھا
اُسے اسی جنت میں واپس لوٹا کر دم لوں گا۔“

”تم نے آدم کی اولاد کے ساتھ کیے گئے اتنے ظلم کا اعتراف
کر لیا ہے۔ یہی صحیح نیت ہے جا جلی! اب تم آدمی ہی کے قوانین
سے اُس کی اس دنیا کو جنت بنا سکتے ہو۔ ہم تمہیں اشیر باد
دیتے ہیں کہ تم جیسے ہی اپنی اس نئی ڈگر پر چلنا شروع کرو گے
کھرنیاں خود آگے بڑھ کر تمہارا سواگت کریں گی۔“ یہ کہہ کر
جا جلی مٹی اس یہودی دانشور کے بت میں تحلیل ہو گئے۔

حاصل نہ ہو گا کہ جو چیز دائرہ شعری سے خارج ہے تو اس پر
بحث ہی کیوں کی جائے۔ مگر چونکہ ایسا نہیں ہے اور آزاد
غزل نام کی چیز بھی قافیہ۔ وزن اور بحر کی پابند ہے اس لیے
یہ اصطلاح (یعنی آزاد غزل) بے معنی ہے۔ یہ اب الگ
بات ہے کہ اس طرح کے چھوٹے بڑے مصرعوں کو واقعی غزل
کہا جائے یا کچھ اور نام دیا جائے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کرنے
کی ہے کہ نام نہاد آزاد غزل میں قافیہ بحر اور وزن کی وفا دارانہ
پابندی کرتے ہوئے صرف یہ کیا جاتا ہے کہ کسی ایک مصرعے
کے ارکان بھر کم کر دیے جاتے ہیں جس سے ایک مصرع کم
ارکان بھر کی وجہ سے بڑا ہو جاتا ہے۔ اگر چھوٹے مصرعوں کے
ارکان بھر پور سے کر دیے جائیں تو آزاد غزل کے اشعار بیک
جنبش قلم پابند غزل کے شعر بن جائیں گے۔ قافیہ تو ہے
ہی، ارکان بھر میں کبھی بیشی کا نام آزاد غزل ہے۔ اور یہ
بیہشت کی کون سی آزادی ہے؟ اس کے لیے اسی نام پر اصرار
کیوں؟

ہماری شاعری میں ایک چیز ہوا کرتی تھی۔ مستزاد۔ یہ
نئی چیز یعنی آزاد غزل اسی قبیل کی ہے۔ مستزاد میں یہ ہوتا
تھا کہ شاعر تو وسیع خیال یا تکمیل معنی کی خاطر اشعار میں اختیار کردہ
بحر میں چند ٹکڑوں کا اضافہ کر دیتا تھا۔

اس کے برعکس نام نہاد آزاد غزل میں یہ ہوتا ہے کہ
اختیار کردہ بحر کے مقررہ ارکان میں۔ اس طرح کئی بیشی کر دی
جاتی ہے کہ ایک مصرع زیادہ ارکان کی وجہ سے بڑا اور دوسرا
کم ارکان کی وجہ سے چھوٹا تو ہو جاتا ہے تاہم دونوں مصرعوں
کے ارکان بھر کی تعداد وہی ہوتی ہے جو اس بحر کی ہے۔ اس
میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جس مصرعے میں ارکان کم کیے گئے
ہیں وہ تجدید خیال کا علمبردار بن جاتا ہے۔ اس سے نتیجہ
یہ نکلا کہ آزاد غزل کی بیہشت میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ
وہ وسیع خیال کا ذریعہ بن سکے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو
مستزاد، آزاد غزل کے مقابلے میں بڑی اور مفید چیز ہے۔
اس لیے کہ اس میں وسیع خیال کی گنجائش ہے۔ مستزاد
کے ہوتے ہوئے آزاد غزل کہنے یا اسے فروغ دینے کی

ایس شمارے کے قلمکار

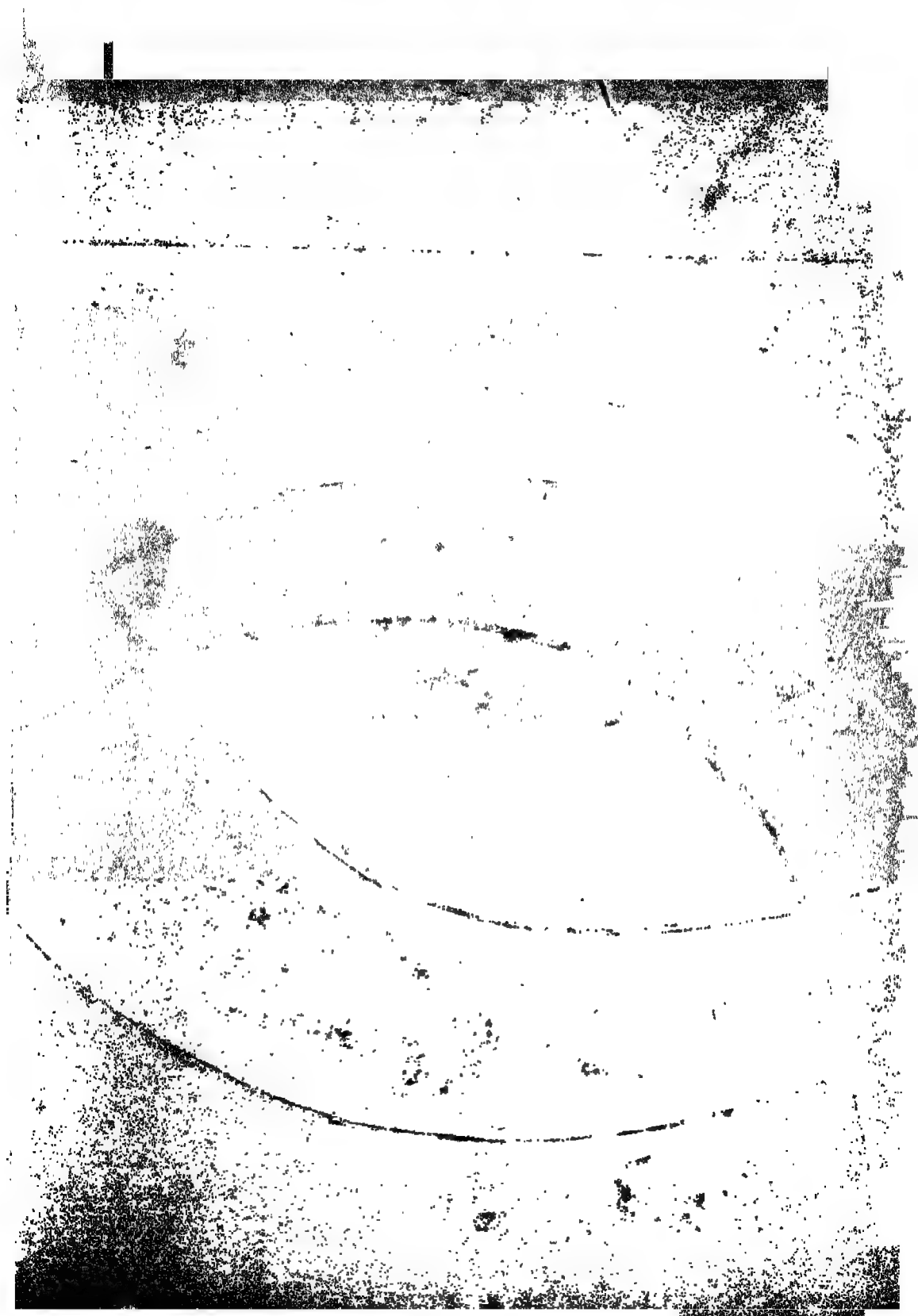
[جن ادیبوں اور شاعروں کا اجمالی تعارف پچھلے شماروں میں آچکا ہے اور جو اس شمارے میں بھی شریک ہیں، اس کالم میں ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔]

- **پشرفوانی** : نازک بھری بیکردوں، درد مندانه احساسات اور احتجاجی فکر کا جانا بچا نا شاعر۔
- **بلراج وسرما** : جریدہ "تناظر" کے روح رواں۔ دہلی کی پرخلوں اور دلنواز شخصیت۔ ترقی پسند شعور و آگہی کے سچے ہوئے ادیب۔
- **توصیف تبسم** : پاکستان کے معروف شاعر۔ راولپنڈی کے گاؤں کالج میں اردو کے استاد ہیں۔
- **جوگندہ پال** : اردو افسانے کی بانوس اور اجنبی، عجیب اور پراسرار آواز۔ پال کی تخلیقی محویت پتیا ہی نہیں اسلوب حیات بھی ہے۔ یہ مقالہ جدید افسانوی ادب میں ان کی گہری دلچسپی اور غماصی کا شاہد اور ان کی شغاف تخلیقی فکر کا آئینہ دار ہے۔
- **حسین الحق** : نوجوان ادیب اور ناقد۔ مسگدھ یونیورسٹی (گیا) میں اردو کے استاد ہیں۔
- **سراہی معصوم سرما** : ممتاز شاعر۔ منفرد ناول نگار۔ معتبر ناقد فلمی دنیا کی مسموم ہوائیں بھی جن کے تخلیقی شعلے کو نہ سمجھا سکیں۔ حال ہی میں خیاباں بلی کیشنز بمبئی نے "طسم پوشرا" پر ان کا تحقیقی مقالہ شائع کیا ہے۔
- **پرنسپس مالنگانوی** : بہار اشتر کے مشہور و محبوب شاعر۔ ایک مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔
- **سراج مہادسا گوٹرا** : کینولٹ پارٹی اور مزدور تحریک کے ممتاز رہنما۔ اردو زبان و ادب کے ادیب اور عاشق۔
- **ساجد خانزیدی** : عصر حاضر کی دانش اور بے مثل تخلیق جوہر کی شاعر۔ دجودی فکر سے قریب رہ کر مثبت انسانی قدروں کی متلاشی، پرکشش شخصیت کی مالک۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ٹریننگ کالج میں پروفیسر ہیں۔
- **مشیم احمد** : وسیع مطالعہ، کھلا ہوا ذہن، بیباک طرز اظہار۔ تنقید کو تقلیدی حکمت سے آزاد دیکھنے والے ناقد۔ مضامین کا مجموعہ "ادراک" کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔
- **صادق** : مسطور شاعر، باشعور ناقد۔ اپنے وجود کے حوالے سے انسان کے روحانی خلا، شکستگی اور اخلاقی زوال تک پہنچے والے۔ دو مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔
- **ظفر واصفی** : نئی نسل اور نئے شعری اسلوب کا شاعر۔
- **عابد سومراتی** : گجراتی کے ممتاز آرٹسٹ اور کارٹونسٹ۔ اس کہانی میں داؤدی دوسرہ فریقے کی موجودہ آویزش کا کرب زرا احساس نمایاں ہے۔
- **فضا کوثری** : احساس توازن کے ساتھ عصری حثیت کو تخلیقی پیکر بننے والے نوجوان شاعر۔
- **قہر منبھلی** : دہلی کے نوجوان اور مقبول شاعر۔
- **مغیث الدین فویدی** : کلاسیکی مزاج کے قادر الکلام شاعر۔ فن تاریخ گوئی میں کمال رکھتے ہیں۔ دہلی یونیورسٹی میں اردو کے استاد ہیں۔
- **گنگا پشاد ومل** : ہندی کے نامور افسانہ نگار، شاعر اور ناقد۔ انھوں نے ہندی کی نئی کہانی کو حقیقت نگاری کی نئی جہتوں سے روشناس کرایا ہے۔ انگریزی میں بھی ان کی کہانیوں کا ایک خوب صورت مجموعہ **HERE AND THERE** کے نام سے حال ہی میں شائع ہوا ہے۔
- **یوسف ناظم** : اپنے ذہن کی جودت اور نگفہ روذہانت سے ہندوستان میں اردو طرز و مزاج کی آبرو بچائے ہوئے ہیں۔ انشائیہ کو اپنے پاکیزہ اسلوب سے انھوں نے ایک تخلیقی شان عطا کی ہے۔

اس میں دو ماہرین اے، الی، الی، الی،
سی، ڈی، ایچ، ایف، جی، ایچ، ایف،
کیلیسیٹیم، کیلیسیٹیم، کیلیسیٹیم،
سوڈیم وغیرہ شامل ہیں۔

الاؤ بچھ گئے

چہ

راکھ کے نیچے ابھی کچھ آگ باقی تھی جو ہوا کا جھونکا آنے پر ذرا جاگ اٹھتی پر ایک لمحہ میں پھر آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ وہ پھر بچھ گئے
الاؤ کے پاس آ بیٹھا اور راکھ کو گریہ کر رہے تھے جسے جسم کو گرمانے لگا۔

(پریم چند : پوس کی رات)

اسی راکھ کے پاس زمین پر وہ چادر اوڑھ کر سو گیا !

اس دھرتی پر یہ الاؤ نصف صدی تک روشن رہا۔ وہ اُسے دو زبان کی روشنی حشرات اور حلاوت
و دوسرا دوسرا تک پہنچاتا رہا۔ وہ اس دھرتی کے دبے کچلے انسانوں کے، ستے نہ خیموں، ان کی محرومیوں اور
دکھوں کی دس دھجری کہانیاں سناتا رہا۔ وہ حقیقت پسندی اور انسان دوستی کی عظیم روایات کو نفع دینے
کے نئے حقائق سے جوڑ کر فن کی نئی جہات دکھاتا رہا۔ وہ اُسے دو زبان، ادب اور انسان کی خدمت گزار
کے لیے اپنے عہد کے سیکڑوں فوجواؤں کے حوصلے بڑھاتا رہا۔ وہ جو بے کس ان درد مندی اور بے پایاں خلوص
محبت اور یگانگت کا الاؤ بن کر زندہ رہا۔ ۲۹ نومبر کو اچانک بچھ گیا۔ راکھ ہو گیا اور دھرتی کی چادر اوڑھ کر سو گیا۔

ہم عہد کرتے ہیں کہ اس 'الاؤ' کو اپنی روح میں روشن رکھیں گے۔

ہم سر پھروں نے محنت کش انسان کی محبت اور نئی زندگی کی حفاظت کو اپنی منزل بنایا ہے۔ سو اس کے لیے لڑیں گے

(رضیہ سجاد ظہیر)

چاہے اس میں ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے !

وہ اس مقدس منزل کے لیے ہمیشہ اپنی ساری قوت سے لڑتی رہیں۔ کبھی سمجھوتہ نہیں کیا، کبھی ہمارے نہیں
مانی۔ اپنے آہنی عزم اور ایثار و استقلال سے ترقی پسند قوم کے میز کار و ان کو وہ ہر آئینہ مالیش اور ہر مرحلہ
میں تانہ دم رکھتی رہیں۔ محنت کش انسانوں کی زندگی سے، اُن کے مقدس سے جذبہ (اتحاد
اُن کی ہر تخلیق، ہر کہانی کا آہنگ بنا رہا۔ اپنی شاداب مسکراہٹ اور شفقت بھری باتوں
سے وہ ہر قدم پر نوجوانوں کی دل داری کرتی رہیں۔ انہیں راہ کے پیچ و خم اور منزل
کی عظمت کا احساس دلاتی رہیں۔ انسان کا ہر درد، ہر دکھ جیسے اُن کے دل میں بسیرا
کرتا تھا۔ وہ نڈھال ہو گئی تھیں لیکن حوصلے جوان تھے۔

۱۸ دسمبر کی صبح کو یہ چراغ بھی سو گیا۔

ہم عہد کرتے ہیں کہ اس چراغ کی دھڑکتی لو کو دل کی دھڑکنوں سے جُدا نہ کریں گے۔

مدیر

الفاظ کی خارجی اور داخلی دنیا

اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ ہم الفاظ اپنے احساس کی تعبیر اور اپنے فکروں کے انعکاس اور اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ادبی تفہیم کے لیے بہت دلچسپ گوشے نکلتے ہیں۔ تاہم کچھ اسے صورت و مضمون کی تکنیکی بحث سمجھ کر اس خیال سے الگ ہو جائیں گے کہ افہام و تفہیم سے اس بحث کا واسطہ کیوں ہو کہ الفاظ تو محض فن کی آرائش و زیبائش اور شعری ظاہری لباس ہیں۔ انھیں معنی میں کیوں اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ الفاظ کی دنیا اور خصوصاً شعری، محض قطع و بید، آوازوں، ان کی رنگارنگی، نشست و برخاست، ترکیبوں اور اصوات کی دنیا ہے۔ ان ترکیبوں اور اصوات و اشارات سے بنے ہوئے تشبیہات و استعارات یا ضرب الامثال سے واسطہ تلاش کرنا اور انھیں باتوں کی فکر کرنا ہی صحیح طور پر ان کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا ہے اور بس۔ الفاظ غریب ہیں یا فصیح، ان میں ثقل ہے یا روانی، مانوس ہیں یا اب ان کا چلن شعر و ادب میں نہیں رہا، یہی سب کچھ الفاظ کی دنیا ہے۔ لیکن جب ان الفاظ کا سلسلہ انسانی جذبات سے منسلک کر دیا جائے یا معنوی اظہار بھی ان سے متصور ہو پھر یہ سوال بھی اٹھے گا کہ جذبات اور الفاظ کی صوتی یا معنوی کیفیتوں میں بھی کوئی ربط ہے یا ان کی ظاہری شکل و صورت، ان کا آہنگ و دوہرت ہی کافی ہے۔ اگر صرف ایسا ہی نہیں ہے تو پھر معنوی حصہ ہی الفاظ کا بنیادی حصہ سمجھا جائے گا جو احساس کی تعبیر اور فکروں کے انعکاس کا ضامن بننا ہے۔ اور یہ بحث نئی نہیں۔ لانا جس سے قلب مدنی، قلب مدنی سے والٹر پیٹر اور ٹی۔ ایس۔ ایلٹ، ٹام لینسن (Tomlinson)

اور ٹام گن اور اس کے بعد تک چلی آئے گی۔ ٹام گن کی زندگی میں حرکت اور عمل پر یقین رکھتے ہیں اور دنیا سے اس زندگی کا کیا رشتہ ہے، اس پر شاعری کو پرکھتے ہیں، ٹام لینسن جو معقول محاوروں (PROPER IDIOMS) اور فریزنگ کے ساتھ آہنگ سے اپنے جذبات اور کلمہ کار رشتہ جوڑتے ہیں، سب الفاظ کے معنوی حصے کی اہمیت کے قائل معلوم ہوتے ہیں۔ ٹی۔ ایس۔ ایلٹ کا گروپ بھی جو الفاظ کی اشارت داخلی دنیا اور پیچیدگی کے ساتھ علامتوں کی کار فرمائیوں سے شعری دنیا کا سلسلہ جوڑتا ہے وہ بھی محسوسات کی انفرادیت سے الفاظ کے نئے استعمال اور نئی معنویت کا طرفدار ہے۔ اس گفتگو میں الفاظ کے فکری سلسلوں، ان کے مخصوص صرف اور کسی خاص سراج اور دور میں، ان کی تشکیل اور معنوی جہت سے بحث کی جا رہی ہے۔ سہارے خیال میں الفاظ کی خود اپنی ہستی، بہت سی صورتوں کا مجموعہ ہے لفظ، اپنی مکمل تشکیل کے لیے، سب سے پہلے اس معنوی تغیر کا محتاج ہے جس کے لیے اسے بنایا یا استعمال کیا گیا ہے۔ جب سے انسان نے گفتگو کرنا سیکھا ہے اور جب تک وہ بولتا رہے گا، لفظ کا بنیادی مقصد یہی سمجھائے گا کہ اپنے استعمال کرنے والے کا مافی الضمیر ہے اور بھی اس پہلا مقصد ہے۔ اس کے بعد دوسری صورتیں اس میں اضافہ ہوتی ہیں۔ یہ مافی الضمیر براہ راست ہو یا اشاری، مبہم مگر بغیر اس کے الفاظ کا صرف لامعاصل ہو جاتا۔ پھر اس کے سلسلے، بولنے والوں کے گرد و پیش، ان

ذہنی افتاد، ان کے مسائل، ان کی تاریخ اور زندگی بسر کرنے کے
اطوار سے جڑتے ہوئے، اس بلندی کی طرف چلے جاتے ہیں جسے
نون لطیفہ اور جمالیات کے عمل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ہمیں
سے الفاظ کی وہ دنیا بننا شروع ہو جاتی ہے جہاں اعراب قواعد
عروض کی تکنیکل بحث شروع ہو جاتی ہے۔ مناسب ہوگا کہ پہلے
کچھ مثالیں لے لی جائیں چونکہ پہلے نام گن کا نام لیا گیا ہے اس
لیے وہیں سے بات شروع کی جاتی ہے۔ نام گن کی ایک نظم
"ON THE MOVE" کا ہم وہ اقتباس پیش کرتے ہیں جو
آجکل نوجوانوں میں بہت مقبول ہے۔

ON MOTOR-CYCLE UP THE ROAD
THEY CAME
SMALL, BLACK, AS FLIES

LANGUING IN HEAT, THE BOYS
UNTIL THE DISTANCE THROWS THEM
FORTH THEIR.... BULGES TO THUNDER
HELD BY CALF AND THIGH
IN GOGGLES, DONNED, IMPERSONALITY
IN GLEANING JACKET TROPLIED WITH
THE DUST

THE STRAP IN DOUBTS, BY
HIDING 'IT ROBUST
AND ALMOST HEAR A MEANING IN
THEIR NOISE

EXACT CONCLUSION OF THEIR
BARDNESS
HAS NO SHAPE YET,
BUT FROM KNOWN WHEREABOUTS
THEY RIDE, DIRECTION WHERE THE
TIRE PRESS

(THOM GUNN)

مقام گن کی یہ نظم ان کے مجموعے

THE SENSE OF MOVEMENT

میں شامل ہے جو ۱۹۵۷ء میں شائع ہوا۔ روزن تھال صاحبہ

اس سلسلے میں یہ تحریر کیا ہے کہ یہ نظم نام گن کے اس مزاح کی
تعبیر ہے جس میں انھوں نے ان لیدر جیکٹ پہنے ہوئے مضبوط
نوجوانوں میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے جو موٹر سائیکلوں پر سوار کسی
حد تک نامطمئن اور لاعلمی حرکتوں میں گرفتار ہیں۔ یہاں معنی
سے قطع نظر ذرا موٹر سائیکل، لیدر جیکٹ، گول، ٹائر اور ان
جملوں JACKETS TROPLIED WITH DUST
DIRECTION WHERE THE TIRE PRESS

MEANING IN THEIR NOISE اور

پر خود کر لیا جائے۔ ان جملوں میں استعمال کیے گئے الفاظ اور
بہت سے دوسرے الفاظ بھی، اپنے معنی کے لیے ڈکشنری
نہیں بلکہ اس کشمکش، بے چینی، بے منزل سفر اور پرانی تہذیب
سے نوجوانوں کی بیزاری کے منظر میں جنھیں سمجھ بغیر الفاظ اپنی
بیردنی اور اندونی دنیا منکشف نہیں کر سکتے۔ بیسویں صدی کے
اینگری من کے سماجی نظام (SOCIAL SET UP)

کو ان کلیدی الفاظ کے بغیر نہیں سمجھا جاسکتا جس میں اس دور
کے نوجوانوں کی سماجی بے چینی بول رہی ہے۔ یہاں الفاظ
کی بیرونی دنیا کے ساتھ اگر کوئی موٹر سائیکل کے کل پر زوں اور
انجینئرنگ کی دنیا میں چلا جائے اور ٹائر سے اس کے ذہن
میں صرف ربر کی فیکٹری اور سائیکل کے گول پہیوں کا تصور
ابھرے تو وہ شاعر کے ساتھ نہ اس کی فیلنگ کی دنیا میں پہنچ
سکتا ہے اور نہ اس سماج اور سوسائٹی کا تصور کر سکتا ہے جس میں
شاعر کا دور خود کو منکشف کر رہا ہے۔ اس طرح یہ الفاظ اپنے معنی
رابط کے لیے اس سماجی پس منظر کے محتاج ہیں جس میں یہ نظم کیے
گئے ہیں۔ اب اگر سمبالٹ، موٹر سائیکل کو روح کی معنوی
تہ داری اور ٹائر پر بس "کو" WILL سے تعبیر کرنے لگیں تو یہ
بات ابراہے شعر گفتن خوب است، کی مصداق تو ہو سکتی ہے
مقام گن کی نثری اور شعری حیات تک یہ تعبیریں نہیں پہنچ سکتیں
کہ نام گن نے اس مزاح کا اظہار چاہا ہے جس کا ذکر اوپر کیا
گیا۔ درڈ سور تھو کی ٹوسی پوٹم SHE DWELT AMONG
THE UNTRADDED WAYS کی وضاحت میں جب اساتذہ
UNTRADDED WAYS سے شاعر کے ذہن میں نئے راستوں

اسے دوسری طرف ڈھال دے۔ اس اندرونی اخفائیں بھی بیرونی دباؤ بہت کچھ کام کرتا رہتا ہے کہ بہت سے محسوسات سماج اور ہوسائٹی کے خیال اور ذہن سے حقیقی اظہار کی جرأت نہیں کر پاتے اور نامساعد حالات انھیں علامتوں کا سہارا لینے پر مجبور کرتے ہیں۔

کیا تھا شعر کو پردہ سخن کا وہی آخر کو ٹھہرا فن ہمارا (میر) سے لے کر آج

چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے (حسرت)

تک اور اس کے بعد بھی ان پردہ پوشیوں کی کشمکش اور دشواری میں دیکھی جاسکتی ہے۔ لیکن جیسے ہی خارجی دباؤ کی گرفت ڈھیلی پڑتی ہے، ممنوعات اپنے اظہار کے لیے سر اٹھانے لگتے ہیں کبھی براہ راست اور کبھی ایسے پراسرار پردوں سے کہ خود شاعر بھی ان سے واقف نہیں ہوتا۔ کبھی بھی حالات سے مبراقت نہ کر سکنے کے سبب سے یا ان کے تیکھے پن کی تاب نہ لا کر شاعر اور ادیب بچھے پھٹ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک فکر کا انتشار یا حد بندیوں میں محصور ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنی اپنی فکر کو ایک نئی معنویت سے تعبیر کرنے لگتے ہیں اور ان کے مقلدین ایسے انکار کو اپنا ادبی سرمایہ سمجھ کر اسے ایک نئی ادبی فضا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ایرانی صوفی شعرا کے بیان دیکھی جاسکتی ہے۔ اور ان کے طرز کی تقلید کے کچھ منتشر حصے اردو شاعری میں بھی۔ ایرانی صوفی شعرا کی غزلوں میں فکری انتشار کا سبب سماجی حالات کے ساتھ ساتھ وہ عمرانی تضاد بھی ہے جو وحدانیت پرست عربوں کے عقیدوں اور علم الاصلام کے دلائل و ایاموں کا اندرونی تضاد ہے۔ جیسے جیسے عربوں کی گرفت ڈھیلی پڑتی گئی، یہ تضاد واضح ہوتا گیا جس پر سیاسی اور سماجی حالات مستزاد ہوتے گئے۔ یہ صورتیں ان لوگوں کے یہاں اور واضح نہیں جو عقیدہ محض رہ گئے۔ اردو شاعری میں اس رسمی تقلید کے شوق میں فکری انتشار کو بابراد رکھا جاسکتا ہے۔ خواہ میر درد کے یہاں بھی اور بہادر شاہ ظفر کے یہاں بھی۔ یہی صورت لکھنؤ میں بھی نظر آتی ہے۔ تاریخ کا دباؤ، دور کی دھچکیاں، نامساعد حالات کا جبر، سب سے لکھنؤ کی لفظیات متاثر ہے۔ آتش کے یہاں

نی تلاش یا "سادہ زندگی کی تلاش" بتاتے ہیں تو وہ شاعر کے گرد و پیش کو فراموش کر جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ فطرت کے ساتھ شاعر کے تعلق کو بھی ذہن میں نہیں رکھتے UNTRODDEN ways اس وقت تک واضح نہیں کیے جاسکتے جب تک کہ تعبیر یا وضاحت کرنے والا یہ نہ جانتا ہو کہ یہ نظم گوسلر (GOSLAR) جرمنی میں لکھی گئی ہے جہاں درڈ سورتھ اور اس کی بہن ڈوروتھی سخت سردی میں رہنے کے لیے تقریباً مجمد تھے۔ جہاں ان کے رہنے اور کھانے پینے کا معقول انتظام بھی نہ تھا۔ یہاں یہ دونوں تقریباً بے یار و مددگار تھے۔ نہ زبان ابھی طرح سمجھتے تھے نہ عام آدمیوں میں مل جل سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی یہ زندگی تقریباً جیل خانے جیسی تھی۔ اب ادب کے الفاظ اپنی بیرونی دنیا سے حالات کے لحاظ سے منسلک ہوتے ہیں اور اندرونی دنیا، درڈ سورتھ کی زندگی کی وہ کشمکش ہے جس کے وہ لوگ عادی نہ تھے۔ درڈ سورتھ کی فطرت سے دلچسپی، ادب کے الفاظ کو "انوکھی فطرت کی قربت" سے بھی منسلک کرتے ہیں۔ الفاظ کے اس پس منظر کو سمجھے بغیر، صرف یہ کہہ کر شعر کے معنی بتانا کہ قاری کو ان حالات سے کیا مطلب، شعری معنی روح اور شاعر کی ذہنی کشمکش اور ماحول کے دباؤ تک نہیں پہنچا جاسکتا۔

پھر معنی میں بہت سے ابہام اور دھوکے پیدا ہو سکتے ہیں۔ UNTRODDEN ways کو کچھ لوگ نامطبوع اور غیر اخلاقی افعال سے بھی منسلک کر سکتے ہیں۔

الفاظ کی دنیا، شاعر کے ذہن کی دنیا تو ہے لیکن ایک نچہ کار نقاد اسے صرف انفرادی فکر کی دنیا اس لیے تسلیم نہیں کر سکتا کہ اس ذہنی سوچ میں شاعر یا ادیب کی زندگی اور اس کے گرد و پیش کے حالات بھی شامل ہوتے ہیں جو نت نئے اور انوکھے جذبات ابھارتے ہیں، اس کی زندگی میں بننے ہوئے نقش و نگار یا داخل ہوتی ہوئی حرمیاں بھی ان انوکھے جذبات کی محرک ہوتی ہیں تب جا کر الفاظ کے چہرے ابھرتے ہیں۔ اگر الفاظ اپنے محسوسات کی ترجمانی اور دوسروں تک اپنے اظہار سے سلسلے نہ جوڑیں تو شاعری کیا، معنوی گفتگو بھی ممکن نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ شاعر یا ادیب بیرونی دباؤ یا اندرونی اخفا کا لحاظ کرے

WHERE PALSY SHAKES A FEW

انہوں میں صدمہ کی ابتدا میں نپولین کی جنگوں کے بعد جب یورپ اقتصادی کشمکش میں گرفتار ہوتا ہے تو انسان روز بروز ایک نئے محض میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ اس صورت حال سے گھبرا کر ایک بیکس روح، ایسی دنیا سے فراوان اختیار کرنا چاہتی ہے۔ خود میں ایسے تاجرانہ سماج کے خلاف لڑنے کی سکت نہ پا کر، ایک آزاد انسان اور آزاد محبت کی تلاش شاعر کے ذہن پر عادی ہے۔ اس کیفیت کو LIBERTY و EQUALITY

FRATERNITY سے لے کر فنی براؤن، میریم جفرے، جین کوکس اور آئیزابل جانس کی بحثوں کی کشمکش کے درمیان اور خود کیس کی معاشی بد حالی کے درمیان تلاش کرنا چاہیے معاشی بد حالی جس میں کیس کا بھائی نام تروپ تروپ کر مر گیا اور کیس کچھ نہ کر سکا۔ اسی تاثر اور انہیں کشمکشوں کے درمیان اس نے یہ مصرعے کہے تھے:

WHERE YOUTH GROWS SPECTRE THEREIN AND DIES

WHERE TO THINK IS TO BE FULL OF SORROW AND LEOEN-EYED DESPAIRS

WHERE BEAUTY CAN NOT KEEP HER LUSTROUS EYES.

کیس کے سب سے بڑے نقاد جان ٹلن مرے کے جملے بھی اس سلسلے میں ملاحظہ کر لیجیے۔

"اس کے گلے کی خراش متقل قائم تھی۔ اس کے پاس پیسہ بھی نہ تھا اور وہ بالکل قلاش ہو چکا تھا (یہ بھی مسئلہ تھا کہ وہ فنی براؤن سے کس طرح شادی بچائے۔ موت جو اسے کیس کو) چھین سکتی تھی، مفلسی جو اسے ناکامیاب بنانے پر تھی، یہی سب صورتیں تھیں جنہوں نے کیس کی خوشیوں کے دوسلے

(ECSTASY) کو ناامیدی اور حسرتوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ ایک ناامیدیوں کے درمیان اس نے اپنی اہم ادو (ODES) لکھیں۔

لہذا تین مرے کی عبادت کا ترجمہ میرا اپنا کیا ہوا ہے۔ یہ ترجمہ مقبول

جذبے کی وحدت کے باوجود، فکر کا تسلسل مجروح ہوتا ہے کیونکہ حالات سے اکثر ان کی فکر مطابقت نہیں کر پاتی اور اس طرح گھبرا کر خود میں مقید ہو جاتی ہے۔ پھر تقلیدی تصوف فکری اشتا سے مزید دوچار ہوتا ہے اور اپنے خول میں خود کو بند کر لیتا ہے۔ حالات سے ڈر کر پیچھے ہٹنا، عمل سے مٹ کر فکر میں نہا لینا ہے اس سماجی عمل کی پرچھائیاں دلی اور لکھنؤ میں ہر جگہ دیکھی جاسکتی ہیں۔

آج جو شخص غالب کے شعر ترے جو اہر طرف نکلے کو کیا دیکھیں ہم ادب طالع نعل و گہر کو دیکھتے ہیں

کی جستگی کی تعریف کرتا ہے وہ غالب کی نگاہ کی برتری کو نہیں پاسکتا اور نہ وہ شاہی کا طرف دار کہلائے گا۔ ڈیوڈ ڈیشرنے اپنی کتاب CRITICAL APPROACHES TO LITERATURE کے باب "کریٹیرم اور سوشیالوجی"

میں سماجی تنقید کی مخالفت میں دلچسپ بحث اٹھائی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ سماجی تنقید کچھ باتوں میں تو مدد کر سکتی ہے مگر تنقید میں مجموعی طور پر اس سماجی اور مادی نظریہ تنقید سے کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ بہت سی مثالوں کے ضمن میں انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کیس کی جنین اس درجہ سے جھکی کہ اسے دق کا مرض تھا تو اس کے معنی یا تو یہ ہوئے کہ کیس کی شاعری بہت خراب شاعری ہے (کیونکہ دق ایک ہلکا مرض ہے) یا پھر یہ کہا جائے کہ دق کا مرض ابھی چیز ہے (کہ اس نے کیس کو ایسا شاعر بنا دیا) یہ بات ڈیوڈ ڈیشیر صاحب نے طنز یہ لکھی ہے کہ جو لوگ کسی فکر کا سماجی پس منظر تلاش کرتے ہیں، اس سے شعر و ادب کو بہت واسطہ نہیں ہوتا۔ لیکن میں یہ کہتا نہیں ہے کہ دق ابھی چیز ہے اور نہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیس دق کے مرض کی درجہ سے اچھا شاعر ہوا۔ ہم تو صرف یہ کہیں گے کہ اس کا جسمانی میک آپ کچھ بھی رہا ہو لیکن اوڈو ٹو ناٹ انگیٹل میں کیس کے ذہن اور اس کی روح کی آواز کو وہاں تلاش کرنا چاہیے جہاں اس نے اپنی دنیا اور اپنے ماحول کی بیکسی کا اظہار ان مصرعوں میں کیا ہے۔

اب اگر کوئی نقاد کیش کی شاعری کو محض الفاظ کی تراش
خواہش، یونانی علم الاصنام اور خود کیش کی MYTH
MAKING اپنسر، ملٹن، اے ہنٹ اور فیکسٹر کے اثرات
ہے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کیش کی شاعری کی صرف
بیرونی دنیا کی ظاہری صورت کو دیکھ سکتا ہے لیکن اس روح
اور عقل کو گرفت میں نہیں لے سکتا جس کی تکمیل اس ناامیدی
سے ہوئی تھی، جو حالات کی ناامیدی تھی جس کا اظہار شاعر
نے خود اپنی دوسری ہائی پیرین میں یوں کیا ہے :

NONE CAN USVRP THIS HEIGHT
RETURN THE SHADES

BUT THOSE TO WHOM THE MIS-
ERIES OF WORLD
ARE MISERIES, AND WILL NOT
LET THEM REST

یعنی شعری بلندیوں اور زندگی کی مختلف الالائی تک وہی
پہنچ سکتے ہیں جنہوں نے مصائب و آلام زمانہ کو خود بھگتا ہے
اور جو ان کے ہاتھوں پریشان رہتے ہیں۔

یہ ضرور ہے کہ کیش اس کے لیے بہت EXPRESS-
IVE اور VOCAL کبھی نہیں ہوا۔

الفاظ کی اندرونی معنوی دنیا سے بحث کرتے وقت، یہ
بات ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ فینگ کی دنیا اور اس فینگ
کے جذباتی اظہار کی دنیا دونوں بہت کچھ الگ ہیں۔ شعری طرز
سے لے کر ناول، ڈرامہ اور افسانہ پھر تنقید، سبھی اظہار کے
راستے ہیں۔ کچھ جذباتی اور کچھ عقلی۔ شعری طرز، معنوی
محسوسات کے انوکھ اس تک خود کو محدود رکھنا چاہتا ہے۔
اگرچہ نظموں میں کبھی کبھی یہ حدیں ٹوٹ بھی جاتی ہیں مگر ناول
ڈراموں اور افسانوں میں فعلی معنویت، اپنے سامع تک، جذباتی
اور واقعاتی لپیٹ کے ساتھ اور کسی حد تک شرح و بسط کے ساتھ
پہنچتی ہے اور اسے اپنا ہم نوا بنانے پر اصرار کرتی ہے جبکہ شعری
طرز کی معنوی فضا اصرار نہیں کرتی۔ یہ اور بات ہے کہ سامع یا
قاری شاعر کے ساتھ اس فکری اور معنوی بلندی تک خود پہنچ

جائے جہاں شاعر کا ادب نگہ پہنچا ہے اور اس طرح اگر اس
کے احساسات متاثر ہو جائیں تو وہ شاعر کے ساتھ ہو جاتا ہے
لیکن یہ جب ہی ممکن ہے جب سامع بھی ان حالات سے
گزر رہا ہو جن کا شاعر نے جتنی تجربہ کیا ہے۔ نثر کی واقعاتی لپیٹ
کہانی کے انوکھے پن کے ساتھ الفاظ کی معنوی تہ دادی اور
نثر نگار کی خود کی خواہشوں کی لپیٹ ہے۔ کرشن چندر کے
حسن اور حیوان کے ساتھ الفاظ کی دنیا میں وہ ہمدردی بھی
چلتی ہے جو جبر کی فضا میں محبت پر پابندیوں کو پسند نہیں کرتی۔
جو انسانوں کے لیے انسان رہتے کا حق مانگتی ہے اور اس
ظلم و استبداد کے خلاف نفرت اور بغاوت کو جنم دیتی ہے
جس سے ۱۹۴۷ء کے پہلے کا راج شاہی کشمیر گزر رہا تھا۔ اس
افسانے کے الفاظ کی فضا اندرونی کشمکش سے اپنے بیرون پر
پھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اظہار کی کسک دہی دہی سی
ہے جو غور کرنے سے متاثر کرتی ہے مگر ڈرامے کی نثر جس کا بہت
بڑا حصہ ایلیج کے محرک میں دبا ہوتا ہے، جس کے الفاظ جذبات
کے توجہ کو ساتھ لے ہوئے ہیں، باہر بہت کم آتے ہیں۔ ان
طرز ڈرامے کے الفاظ کی دنیا اظہاریت، جذباتیت اور الفاظ
کی صوتی بلندی و سبقت اور ان کے ادا کرنے والے لہجے کے ساتھ
مل کر چلتی ہے جس پر کردار کا عمل مستند ہوتا ہے۔ تاہم عمل کے
الفاظ کی ڈرامائیت اور وقوعہ (HAPPENING) اپنی
بھلکیوں کے باوجود سماعی اور بصری دونوں قوتوں کا بھی محتاج
ہوتا ہے۔ اس طرح الفاظ کی داخلی بحث میں خالص فینگ کی
جذباتی اظہاریت کے نکتے کو سمجھتے رہنا چاہیے ورنہ داخلی معنویت
بیرونی تزمین کا سپر اختیار کرتی ہوئی نظر آسکتی ہے۔ خصوصاً
اس وقت جب گزرے ہوئے جذبات، الفاظ میں مصور
ہو کر رہ گئے ہوں اور سامع خود مصور یا فن کار کی جذباتی بلندی
تک نہ اٹھ سکا ہو۔ ایسی صورت میں اسے صرف الفاظ کی بیرونی
دنیا ہی اپنی دلکشی دکھاتی ہے۔ شیکسپیر کے ڈراموں سے
ٹی۔ ایس۔ ایلٹ کے منظوم ڈراموں اور پھر میکٹ اور بریخت
کے تھیٹر تک کہیں بھی اس کا امتحان لیا جاسکتا ہے۔
الفاظ کی بیرونی دنیا ہی تک شعر و ادب کو محدود کر دینے

نہ وہ پہنچا نہ کلائی ہے ہات
نہ وہ پہنچا نہ کل آئی بہتات (دکرم)

دلولہ چاہیے بلبل کا صنوبر میں بہت
آنکھ تری ہوئی پیدا تو صنوبر میں بہت

یہ معنوی بعد اور اہمال کے تجربے کیے گئے جہاں
الفاظ کی تزیین سے ایک خوبصورت نفا تیار ہوتی ہے
مگر الفاظ اپنے معنی سے تفہیم کا رابطہ قائم نہیں کر پاتے۔ یہ
تجربے آج تک جاری ہیں اگرچہ ان کی ابتدا انیسویں صدی
کی شاعری میں ہوئی اور خصوصاً غالب کے دور میں اس
کی مثالیں دی گئی جاسکتی ہیں۔

مرکز محمد گردل بہ لب آب نہیں

ناخن قوس قزح شہر مضرب نہیں (ہمد الشہرا)

آدمی محل میں دیکھے مودے بادام میں

ٹوٹی دریا کی کلائی زلف ابھی بام میں (ناسخ)

قدم قدم پر روشن روشن پر نقوش آدم سجود بستہ

حکایت نیم روز سن کر حقیقت یم لہر زہی ہے

(آغا فتحپوری)

چمک چمکا نے شب شیرنے کے

مڑے حکم، الف انجیرنے کے (ظفر اقبال)

جو لوگ ایسی شاعری کے قائل ہیں وہ فکر اور افادیت یا

تفہیم کی شاعری سے چڑھتے ہیں اور تفہیم کی ناری کو ترسیل کا

المیہ بتاتے ہیں۔ ان کے خیال میں شعر فکر کے لیے نہیں بلکہ

تسکین افکار کے لیے کہے جاتے ہیں اور ادب محض طبیعت

کے بہلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ لوگ بشنوی میر حسن،

اپنے نا آسودہ جذبات کی تسکین یا حسرت و تمنائیں لہک لے

کر یا آیام گزشتہ کی یاد آوری کے لیے پڑھتے ہیں اور صرف یہ

سوچتے ہیں حجلہ عروسی میں پھر کھٹ ہے، تہامی کے پردے

لگے ہیں، دلایت کے میوے دھرے ہیں، چنگیریں بنی ہیں،

پاندان رکھا ہے، عطردان دھرا ہے۔ ایک طرف کمخفہ صرخی

ساغر رکھے ہیں، خاصہ بڑ، خاصہ تیار کر کے رکھے ہیں، ذریعت

کا سائبان لگا ہوا ہے۔ اب اور کیا چاہیے؟ لیکن چنگیریں

دلے، صرف جیسے پیش کرنے، اکہری مثال نگاری اور ظاہری

صحن سے ہی متاثر ہوتے ہیں۔ وہ ادب کی بصیرت، اس کے

مختلف ابعاد کی طرف دھیان نہیں دیتے کہ وہ ادب سے فکر

کے نہیں بلکہ لطف کے متمنی ہوتے ہیں اور یہ لطف باطنی حظ

سے نہیں بلکہ الفاظ کی اوپر کی خراف اور ظاہری چمک دمک سے

پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح آج تک بہر حال ایسے لوگ آتے

رہے ہیں جو لطف اور حظ ہی کو ادب کی بقا اور مقصد سے

معلق کرتے ہیں کبھی جمالیات کے سطحی تصور کے ساتھ، کبھی

ہائیکو خویوں کے ساتھ، کبھی زبان کے دوسرے بیج و خم اور

کبھی محض تشبیہات اور استعارات کی دنیا ہی ان کا سرمایہ

ادب بنتی رہی ہے۔ ان صورتوں کی خوبیوں کا کون منکر ہو سکتا

ہے کہ ادب میں تہذیب کی چمک دمک، مختلف احوال، بدلتی

ہوئی تاریخ اور جغرافیائی حدود کا بدلتا ہوا سماج سب کی

فنی حقیقت، چاکلہ بستی اور پسند و ناپسند سب کا اندازہ، اسی

لطف اور حظ کی بدلتی ہوئی صورتوں سے کیا جاتا ہے ظاہری

شکل و صورت کی نقاشیاں ذہن پر نقش قائم رکھنے والی صوتی

سب کو یہ الفاظ بڑی غیر جانب داری سے پیش کرتے ہیں

لیکن ایسے تصور الفاظ، اپنے بے روح نقوش بناتے ہیں

جن میں نہ جذبات کی گرمی ہوتی ہے اور نہ زندگی کی حقیقتیں۔

ہاں کسی حد تک بدلتے ہوئے مذاق کی نشان دہی ضرور ہوجاتی

ہے۔ الفاظ کی نشست و برخاست، ان کی صرخی و نوحی صورتیں

اصوات و آواز کے تجربے، حرکت و سکون اور قواعد کے ساتھ

بوازم کی خانہ پری کر کے زبان اور شعر کو چاروں کھونٹ برابر

رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ الفاظ سے جذبات اور معنویت

کو الگ کر کے، اس کی سماجی جہتوں سے اُسے کاٹا نہیں

جاسکتا۔ لیکن خالص ادب کے نام پر کچھ نقاد اس کی گوش

ہر دور میں کرتے رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوا کہ یہ لہر ایک تحریک

کی شکل اختیار کر گئی۔ لیکن یہ تحریک ادب کی غایت نہیں

بن سکی۔ اسے صرف صورت گری کی بازی گری سمجھنا چاہیے

کچھ مثالیں اس بازی گری کی آرد و شاعری میں دیکھ

لی جائیں۔

نمود" منبے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم الفاظ کی معنوی نیرنگیوں کو بروئے کار لانے کا فن ابھی طرح جانتے ہوں ہر سانس میں کو لرج کا یہ قول نہ دہراتے ہوں کہ "ابھی شاعری وہ ہے جس میں سب سے اچھے الفاظ سب سے اچھی ترتیب میں پیش کیے گئے ہوں۔ اگرچہ کو لرج کا مطلب یہ تھا کہ یہ اچھے الفاظ وہ ہوں گے جو شاعر کے مافی الضمیر کو بھی اپنے ساتھ لیے ہوں گے نہ کہ صرف سجاوٹ کے لیے استعمال ہوئے ہوں اور ان کا تعلق اور ان کی آوازوں کا سلسلہ شاعر کے محسوسات کی گونج (ECHO) سے ہوگا۔ اس کے معنی یہ بھی ہوئے کہ الفاظ کی آوازوں میں ایسا سنگیت یا ایسا آہنگ پیدا ہو جس سے ان خیالات کو تقویت پہنچ سکے جو پیش کیے جا رہے ہیں نہ کہ خیالات بالائے طاق دکھ دیئے جائیں اور صرف الفاظ کی تراش خراش اور چمک دمک ہی سب کچھ بن جائے۔ کچھ مثالیں دیکھ لی جائیں تو یہ بات اور واضح ہو جائے۔ کسی شاعر کا شعر ہے۔

پھر ہم سے ان سے ترک ملاقات ہوگئی
دنیا جو چاہتی تھی وہی بات ہوگئی (لا معلوم)
اس شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر کا ٹوٹا ہوا لہجہ 'تاشف' جھنجھلاہٹ اور احساس شکست کو "دنیا جو چاہتی تھی وہی بات ہوگئی" کے WORD ORDER میں جس طرح بیان کرتا ہے۔ اس سے الفاظ نہ صرف شاعر اور شعر کی برجستگی کے منظر ہیں بلکہ الفاظ کا آہنگ بھی 'تاشف' اور 'شکست' کی بیٹھتی ہوئی آواز بن جاتا ہے لیکن اسی زمین میں ایک جدید شعر ملاحظہ ہو۔

سورج کو چوچ میں بے مرغا کھڑا رہا
کھڑکی کے پرے ٹھینچ دیئے رات ہوگئی (مذا فاضل)
یہاں شاعر کا مافی الضمیر تو شاعر خود ہی جانے لیکن سننے والوں پر سورج اور مرغ کی 'چوچ' پھر 'مرغا کھڑا رہا' پھر کھڑکی کے پردے، نہ کوئی بہتر WORD ORDER بناتے ہیں اور نہ کوئی حسن شعر میں ابھرتا ہے۔ بجائے بہتر آہنگ کے ایک مضحک قسم کا تصور ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بصری شبیہ بھی آج نہیں بنتی۔ پھر پہلے کے مصرعے کا دوسرے سے معنوی رابطہ بھی پیدا نہ سزا چاہتے ہیں لیکن باسحق ہے۔ - ق۔ و

تمامی کے پردے اور یہ تمام اہتمام ایسے لوگوں کو اس دور کی کوئی جھلک نہیں دکھاتا۔ یہ الفاظ انھیں، اس دور کے ادبی طبقے کی آسودہ حالی کی طرف صرف اسی حد تک متوجہ کرتے ہیں کہ بادشاہ ہے تو اسے آسائش اس طرح کی حاصل ہی ہونی چاہیے اگرچہ یہیں بے نظیر کی سواری کے گرد پیش وہ اجلاط بھی نظر آتے ہیں جو خوش و طیبہ کی طرح اپنے گھروں سے نکل کر اس سواری کا تماشا دیکھتے ہیں۔ اثرات اور اجلاط کی یہ تقسیم اسی پیداواری رشتے کی نابرابری کی تقسیم ہے جس سے ایک طبقہ لطف محبت اٹھاتا ہے اور دوسرا دستورِ شام نہ کو برقرار رکھنے کے لیے جریب ناپتا اور بالکی نالکی اٹھاتا ہے اور یہی کام ان کا مقوم بن جاتا ہے۔ معنوی میں استعمال کیے ہوئے الفاظ کی یہ بیرونی دنیا بھی ایک تاریخ اور دور کی منظر بن جاتی ہے۔ یہ سب اس سماجی زندگی کی متضاد طاقتیں بھی ہیں اور لازمی صورتیں بھی جن کو معنوی کے مطالعے کے ساتھ نظر میں رکھنا ضروری ہے۔

ایک میلانکی طریقہ الفاظ کے مطالعے کا یہ بھی رہا ہے 'اس کے صرف کی بحث اٹھائی جاتی ہے۔ اس کی ظاہری شکل و صورت، اعراب اور اصوات پر بڑی بڑی بحثیں کی جاتی ہیں، حرکت و سکون کے اختلافات، کہاں آواز شعر میں دب جاتی ہے اور کہاں واضح ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگرچہ اس سے نہ الفاظ کی اندرونی دنیا متاثر ہوتی ہے اور نہ بیرونی۔ یہ باتیں شعری اصول کے منطبق سے متعلق تو ضرور ہیں لیکن انھیں ادبی تزئین (DECORATION) سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاسکتی۔ یہ بھی صحیح ہے کہ انھیں اچھی طرح سمجھے اور برتے بغیر ادب کا اعتبار نہیں ملتا اور اس کا خدشہ شاعر و ادیب کو ہمیشہ پریشان کر سکتا ہے۔ اسی ادبی تزئین میں اوزان و بحر و صنائع لفظی و معنوی کی نیرنگیوں کو بھی شامل کر کے ہیئت کو ایک دوسرے رخ سے اس بحث میں لاسکتے ہیں لیکن جو بات اس مقلے میں شروع سے کہی جا رہی ہے اسے ہمیں دہراتے ہیں کہ صرف ظاہری اصول، شاعری کو قیغ نہیں بنا سکتے جب تک کہ شاعری "قد و نہات" یا "خون جگر کی

ج : سونا اڑ گیا ورقِ آفتاب کا

دوسری جگہ

ج : سونا جڑھا ڈھیر ورقِ آفتاب پر

میر عشق کے یہاں 'خیال' امر واقعہ کے خلاف ہے۔
زوال کی منزل میں بھی سورج پٹے کی طرح نہیں اڑا پھرتا۔ پھر
"ورقِ آفتاب" سے سونا اڑنے میں الفاظ کی اندرونی اور
بیرونی تہیں کیسے کیسے تجربوں کا احساس دلاتی ہیں۔ محاورے
سے لے کر داخلی اور خارجی معنویت، پھر الفاظ کی سطحیں،
استعاراتی کیفیت، سب مل کر شعر کو بلند کرتی ہیں۔ میر عشق کے
یہاں نہ فکر کی تخلیق ہے نہ الفاظ کی جادوگری، نہ خلافتِ شان۔
صرف روایت، تقلید اور سلسلہ وضع کی پابندی رہ جاتی ہے۔
میر انیس کے مصرعوں میں شعری تکمیل ایک لفظ سے دوسرے
پر ترقی چلی جاتی ہے اور تمام الفاظ کی جیسے کمائنیں چڑھی ہوئی
ہیں جو سماجی تجربے (سونا جڑھانا، سونا اڑنا) سے شعری
معنویت کا ہر طرف اظہار کرتی جاتی ہیں۔

تما فاضلی کے شعر میں نہ WORD ORDER اچھا
ہے نہ کسی طرح کی ادبی یا سماجی آگہی ہے بلکہ الفاظ کا بے سنگم
استعمال، اکہرے پن کے ساتھ اپنا اختصار بھی باقی نہیں رکھتا
جس کی شاعری اور خصوصاً غزل سے توقع کی جاتی ہے۔ ایسا
نہیں ہے کہ تمام جدید شاعری اس صورت سے دوچار ہے، اس
کے کچھ اچھے تجربے بھی ہیں جس کا تفصیل کے ساتھ ذکر انہی غزل
کی زبان میں کر چکا ہوں۔

بحر اور وزن کی اس میکائیکی بحث میں آہنگ اور وزن
کو الفاظ کی معنویت کے ساتھ چلنا چاہیے کیونکہ اکثر ایسا ہو سکتا ہے
کہ الفاظ جو زور (STRESS) پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آہنگ
اس کا ساتھ نہ دے تو تفہیم میں ابہام اور بیچ بڑھاتے ہیں جیسا کہ لُج
کی شاعری میں اکثر ہو جاتا ہے اور پہلے بھی کچھ نہیں ہو جاتا تھا جس سے
الفاظ کی فطری روانی ختم ہو جاتی ہے جیسے خاکب کے یہاں کبھی
یہ صورتیں دیکھی جاسکتی ہیں۔ الفاظ کا وزن اور کھن ان کی گراں بازی
روانی کو روک دیتی ہے اور معنوی بے ساختگی بھی اس کے ساتھ بھول
کھا جاتی ہے۔ مثال کے لیے ذیل کے اشعار ملاحظہ ہوں۔

نہیں ہوتا ہے پرانے ڈھنگ کی خرابی کے لحاظ سے "دوخت" کہیں
گئے۔ آواز کا تاثر (SOUND EFFECT) بھی نہیں جس کی معنوی

تعبیر میں وہ صورت نظر آئے جو گرسے کے یہاں

THE CURFEW TOLLS THE KNELL

OF PARTING DAY

میں نظر آتی ہے۔ یہ کہنا صحیح نہیں کہ تمام پرانے الفاظ اب تھک
چکے ہیں۔ ان میں اظہار کی قوت نہیں رہ گئی اس لیے نئے الفاظ کی
دنیا ہی ہمارے خیالوں کو سمجھا سکتی ہے۔ دراصل خیال کی حیثیت
دور 'خیال' لانے والے کا ظرف کیا ہے، اس پر بہت کچھ منحصر ہے۔
الفاظ اگرچہ اپنا پیکر بدلتے رہتے ہیں مگر یہ تبدیلی اسی وقت ہوتی
ہے جب "خیال" روایت سے قدم آگے بڑھتا ہے اور اظہار
کا طریقہ بھی نئے انداز اور اشاروں کا طالب ہوتا ہے۔ 'پست
خیال' کے اظہار کے طریقے جب بلند نہیں ہو سکتے۔ اور یقیناً
بلند نہ ہوں گے۔ تو شاعر اپنی نادسی کے لیے یہ فلسفہ تراشا ہے
کہ لفظوں کو آج نہ بلندی کی ضرورت ہے اور نہ GLOSSARY
ہمارا ساتھ دے سکتی ہے۔ اور بے شعر میں خیال کی پستی ہی 'الفاظ'
کو مضحک پیکر استعمال کرنے پر مجبور کرتی ہے ورنہ ایسا نہیں کہ اس
دور میں 'الفاظ' صرف 'پست خیالی' ہی کے متقاضی ہیں یا آج
کے الفاظ سے وہ شاعری نہیں ہو سکتی جسے بلند یا کم از کم مستند
شاعری کہا جائے (یہ اور بات ہے کہ بلند اور مستند شاعری
کا فیصلہ کون کرے گا؟)۔ وہی موضوع، وہی سادہ میرا بیستر
کے پاس ہے جس میں الفاظ اپنی بلندی کی سطحوں کو چھوتے رہتے
ہیں اور تقریباً اُسی دور میں وہی موضوع اور وہی سالہ میر عشق
استعمال کرتے ہیں جہاں الفاظ اور شاعری سب پستی کی طرف
جاتے نظر آتے ہیں۔ سورج ہی سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں تو
یہاں بھی سورج ہی کے متعلق، خیال اور الفاظ کی صورتیں دیکھ
نی جائیں۔ روزِ عاشورہ کی ہنگامیت اور خلفشارِ میر عشق سورج
کو یوں پیش کرتے ہیں :

ج : زرد پتیا تھا کہ آندھی میں اڑا بھرتا تھا

میر انیس کا سورج، عباس کے کلم کی ضیہ کے آگے دو

طرح سے دکھایا جاتا ہے۔

بقیہ ٹکڑے ٹکڑے لوگ۔“ صفحہ ۴۵ سے آگے :

ایک معمولی روزمرہ کی ضرورت نہیں بلکہ ایک خیر ہے، ایک چھپاتا ہوا
آبدار خیر۔

میں اسے کہے ہی میں چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔
کچھ دوڑ چلنے پر دیکھا وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔
اس کے ہونٹوں پر پستریاں جم گئی تھیں اور آنکھوں میں پتھر کے
ٹکڑے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مارے
چہرے بھی جنھیں میں دھتکار چکا تھا، موجود تھے، انھوں نے مجھے
گھیر لیا تھا اور اب کوئی راہ فرار نہ تھی، کوئی جاسے امن نہ
تھی.....

ان سے بچنا، بچ نکلنا مشکل لگنے لگا تو میں پھر اسی پہلے
رنگ کی عمارت کے سامنے رک گیا جہاں اونچے قبیل پر درخشیت
بچھی ہے اور سفید دیوار پر چلتا ہوا بلب رنگ بدلتا ہے۔

میں ایک بار سر اٹھا کر عمارت کی پیشانی پر لگے سرخ نقشے کو
دیکھتا ہوں اور آگے بڑھ کر عمارت میں داخل ہونا چاہتا ہوں کہ
اچانک وہ میرا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہے۔

میں اب تمہیں یہاں، اس عمارت میں نہیں جانے دوں گا۔
میں نے تمہیں یہیں، اسی عمارت کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے بکھرا
ہوا پایا تھا۔ میں مدتوں تمہارا ایک ایک انگ جوڑتی رہی اور جب
تم دوبارہ کھڑے ہوئے تو.....

میں حیرت سے اس کو دیکھنے لگتا ہوں۔

اچانک وہ میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیتی ہے۔
چلو، کیا اتنے بڑے شہر میں، ہمارے لیے، ہم چند لوگوں
کے لیے..... !

○○

● بازگشت اور تبصرے آئندہ شمارے میں شامل
ہوں گے۔

● جو اب طلب امور اور تخلیقات کی داپسی کے لیے
جوابی نفاذ ضرور بھیجیں۔

(۱) 'نالہ' سر پایہ یک عالم و عالم کف خاک

آسمان بیضہ قری نظر آتا ہے مجھے

(۲) گرم فریاد رکھا شکل نہالی نے مجھ

تب اماں ہجر میں دی برد لیالی نے مجھے

(۳) ہوائے سیر گئی، آئینہ بے ہر ہی قافل

کہ انداز بخون غلطیدن بسمل پسند آیا

پہلے شعر میں 'نالہ' پر کاوٹ کے بعد 'سر پایہ یک عالم' پھر
عظمت سے الگ کر کے 'عالم کف خاک'، الفاظ کی فطری روانی میں
رکاوٹ بنتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک معنوی سیج بھی ڈال دیتے
ہیں۔ بعد کے اشعار میں بھی الفاظ کا بیرونی دباؤ، آواز کی ثقافت
برجستگی (SPONTANEITY) سے الفاظ کو دور لے

جاتا ہے۔ 'برد لیالی' کی ثقافت اپنی جگہ رہنے کے علاوہ تب

اماں سے معنوی بچہ پیدا کر دیتی ہے اور پھر جب پہلے مصرعے

کی "شکل نہالی" جو اس مثبت کا سبب بنائی جاتی ہے تو پھر

اور معنوی، دونوں صورتیں مضحک ہو جاتی ہیں۔ اس طرح آہنگ

وزن اور الفاظ کی معنویت (SPEECH) ایک دوسرے سے

مربوط (COINCIDE) نہیں ہو پاتے۔ اس طرح شعر

میں انوکھا پن تو پیدا ہو جاتا ہے مگر معیار اور اعتدال کی اس سے

امید نہ رکھنی چاہیے۔ اگرچہ آجکل اسے فطری مطلقیت ہے

(ABSOLUTE NATURALNESS) کا نام دیا

جا رہا ہے۔ الفاظ کے زور دار IMPACT سے زبردستی

کے معنی ٹھونسے کی کوشش ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ الفاظ کی

آوازیں کو محسوسات کی سرحدوں تک لے جا کر، ان کی معنویت سے ہر

شخص بہرہ ور ہو سکتا ہے جو ان لفظوں کو زور زور سے دہرائے اس

کا ایک نمونہ شاعری میں انتخابی جالب کی نظم قدیم نجر زمین میں دیکھا جاسکتا

ہے۔ ان نمونوں میں الفاظ کی بیرونی دنیا کو آہنگ سے منسلک کر کے اندرونی

دنیا کی معنویت دریافت کرنے کی صلاح دی جاتی ہے۔ اسی کو فطری مطلقیت

(ABSOLUTE NATURALNESS) اور سب زیادہ CONSCIOUS

فہم کہا جاتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہر دور کے ادب کا مطالعہ الفاظ

کی فکری اور سماجی وادبی معنی سے ہی کیا جاتا ہے جن کی تخلیق مجموعی طور پر اس عہد سے

ہوتی ہے کوئی دور کے ادب کی سماجی زندگی کی تعمیر ہے۔

○○

لہذا مطلق فطری پن ترجمہ زیادہ صحیح ہو گا۔ مگر

اسلام کی ۱۴۰۰ ویں سالگرہ اور عالم اسلام

کے بے اندیسویں صدی میں ایک زبردست چیلنج تھے۔ ظاہر ہے ایسے چیلنج کا مقابلہ دوسری کی مذہبی نگر سے نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ضرورت تھی ایسے مفکروں کی جو مغرب کے علوم سے کماحقہ واقف ہو کر نہ صرف مسلم عوام میں بیداری کا جذبہ پیدا کریں بلکہ اجتہاد کا سہارا لے کر اسلامی مذہبی فکر کو دوسری کی دلدل سے نکالیں اور نئی حقیقتوں سے تعمیر کردہ شاہراہ پر گامزن کر دیں۔ اور ایک حد تک یہ ضرورت پوری بھی ہوئی۔ مگر صرف ایک حد تک۔

جمال الدین افغانی نے پان اسلام کا نعرہ لگایا اور نہ صرف عالم اسلام کو خارجی جارحیت سے حفاظت کے لیے متحد کرنے پر زور دیا بلکہ اندرونی اصلاح کی اہمیت بھی بتائی تاکہ اسلامی معاشرہ مغرب کی سائنسی فکرم سے ایک نئی صحت بخش قوت حاصل کر سکے۔ محمد عبیدہ مفتی اعظم مصر۔ اور دوسرے مفکروں نے جمال الدین افغانی کی روایت کو زندہ رکھا اور مذہبی اصلاحات اور حالات حاضرہ کی روشنی میں اجتہاد کر کے مذہبی فکر کو نئی جہت عطا کرنے کی کوشش بڑی جانفشانی سے جاری رکھی۔ لیکن۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ مسلم ممالک کی مادی اور ذہنی پسماندگی ہے۔ جلد ہی اندرونی اصلاح اور تعمیر کی کوششیں محض اعتذار (APOLOGY) کا شکار ہو کر رہ گئیں اور بعض حلقوں میں اسے اسلام دشمنی سمجھا جانے لگا۔

آج اسلام کے نام پر پھر عالم اسلام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مسلم دانشوروں کے لئے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان، ایران، لیبیا، سعودی عرب وغیرہ ملکوں میں جن اسلامی اقدار پر زور دیا جا رہا ہے اور اسلام کے جن پہلوؤں کو ابھارا

اس سال عالم اسلام دھوم سے اسلام کی ۱۴۰۰ ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ اور مانا بھی چاہیے۔ اسلام نہ صرف ایک عظیم عالمی مذہب ہے بلکہ عالمی تہذیب کو مالا مال کرنے میں اور اسے ایک ایسے دور میں جب یونانی اور سائنسی تہذیبیں زوال کے عالم میں تھیں، ایک نئی جہت بخشنے میں اس کا زبردست حصہ ہے۔ خاص طور پر اس تہذیب نے پُر اعظم ایشیا اور افریقہ کو بہت کچھ بخشا ہے۔ زیادہ تر اسلامی ممالک انہی دو براعظموں میں پائے جاتے ہیں۔

آج جب اسلام کی ۱۴۰۰ ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، عالم اسلام ایک بحرانی دور سے گزر رہا ہے اور اس خطے میں مسلم ممالک اور مسلم عوام کو طرح طرح کے چیلنج درپیش ہیں جو خاصے پیچیدہ بھی ہیں اور غور طلب بھی کیونکہ ان چیلنجز کا کامیابی سے مقابلہ کر کے ہی مسلم ممالک ترقی کی اگلی منزلیں طے کر سکتے ہیں لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ عالم اسلام کی بیداری کو۔ جب بھی عوام بیدار ہوتے ہیں حکمران طبقوں کے لیے زبردست بحرانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بار پھر دوسری کی خود گردی میں بدنے کی سازش ہو رہی ہے اور مذہب کو ہی اس سازش کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔

عالم اسلام اندیسویں صدی میں بھی ایک بڑے ہی مشکل مرحلے سے گزر چکا ہے جب مغربی سامراجی طاقتیں ایشیا اور افریقہ کے عوام کو اپنے چنگل میں لے رہی تھیں۔ اور بعض حکمران طبقے اور سامراجی طاقتوں سے مل کر عوام کو اپنے استحصال کا شکار بنانے کی سازش میں مصروف تھے۔ سامراجی طاقت اور اس کا استحصال اند مغربی فکر اور روشن خیالی دونوں ہی عالم اسلام

ایسے مسلم ممالک میں خاص طور پر اسلامی احیا (REVIVALISM) کی بات کی جا رہی ہے جہاں بوسیدہ سیاسی نظام جیسے کہ بادشاہی قائم ہے یا جہاں استبدادی سیاسی نظام جیسے کہ ملٹری ڈکٹیٹر شپ اپنا خونی پنجہ گاڑے ہوئے ہے؟ ایسے ملکوں میں جہاں سماجی انصاف اور معاشی مساوات قائم کرنے کی کوشش جاری ہے جیسے کہ البجیریا، عراق، شام، جنوبی یمن وغیرہ وہاں اسلامی احیا پر زور دینے کو نہیں ہے؟ کیا اس سے ایسا نہیں لگتا کہ اسلامی احیاء کے نام پر کچھ سیاسی اور معاشی مفادات اپنی سازشوں میں مصروف ہیں؟

کیا مسلم دانشوروں کے لیے خاص طور سے یہ بات قابل توجہ نہیں ہے کہ انیسویں صدی میں افغانی اور محمد عبدالہ بیسے مفکر وں نے اسلامی فکر کو جدید و دینی روشنی میں نئی سمتوں سے آشنا کرنے کی کوشش کی، اجتہاد پر زور دیا اور اندرونی اصلاح کی اہمیت جتائی، لیکن آج جب ہم بیسویں صدی کی آخری دہائیوں میں قدم رکھ چکے ہیں اور انسانیت ترقی کی نئی منزلوں سے آشنا ہو چکی ہے، کوئی افغانی یا کوئی محمد عبدالہ بھی پیدا نہیں ہوتا؟ آج اہم دور وسطیٰ کی مذہبی اقدار کو دوبارہ زندہ کر کے خوش ہورہے ہیں اور اسے عین اسلام تصور کرتے ہیں۔ اقبال نے اسلامی فکر کی تشکیل جدید والے مقالوں میں اس بات پر زور دیا ہے۔ اور یہ ایک حد تک صحیح بھی ہے۔ کہ اسلامی فکر طبعاً حرکت پسند ہے۔ لیکن پھر ایسا کیوں ہے کہ اسلامی فکر عہد وسطیٰ کے دور سے آگے نہیں جا پا رہی ہے۔ ایران میں اسلامی احیا کی تحریک جو رخ اختیار کر رہی ہے وہ

کچھ کم تشویشناک نہیں ہے۔ اسلام مذہبی پیشہ (PRIEST-HOOD) کا قائل نہیں ہے لیکن آج ایران میں خمینی اسلام کے نام پر سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ مگر اب اسلامی معاشرے میں مذہبی ڈکٹیٹر شپ کا جواز بھی پیدا کیا جا رہا ہے۔ ایران میں نام نہاد اسلامی انقلاب ماضی برستی کی ہی ایک دوسری کوشش ہے۔ ایران میں انقلاب کے نام پر جو کچھ ہورہا ہے وہ بھرپور تجربہ چاہتا ہے تاکہ اس کی سماجی اور معاشی جڑوں کو تلاش کیا جاسکے۔ یہاں کوئی تفصیلی تجزیہ ممکن

جا رہا ہے وہ کم از کم میری نظر میں نہ تو اسلام کی وقعت کو دنیا کی نظروں میں بڑھاتی ہیں نہ ہی عالمی تہذیب کو جلا بخشنے میں اس کا جو رول رہا ہے، اس کی اہمیت کو جتاتی ہیں۔ تیل کے انقلاب نے وسط ایشیا کے عوام میں جہاں مغربی سامراجیت کے مقابلے میں ایک نیا اعتماد پیدا کیا ہے وہاں حکمران طبقوں کے لیے ایک بحرانی کیفیت بھی پیدا کر دی ہے۔ کیا یہ مسلم دانشوروں کے لیے گہرے غور و فکر کا مسئلہ نہیں ہے کہ اسلام جیسے مساوات کے حامی اور جمہوریت فوڈ مذہب کو ماننے والے مسلم ممالک میں مشکل ہی سے کہیں جمہوری نظام نظر آئے گا؟ اس سے بڑھ کر اسلام کا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ بادشاہت اور ملٹری ڈکٹیٹر شپ بھی آج اسلام کا سہارا لے رہی ہیں اور اسلامی ریاستوں کا اعلان کر رہی ہیں۔ آج کتنے اسلامی ممالک میں انسانی حقوق اور آزادی ضمیر کا احترام کیا جاتا ہے؟ آج پاکستان میں اسلام کے نام پر ریڈیو بین کے کارکنوں اور آزاد صحافت کے علمبرداروں کو سرعام کوڑے لگائے جاتے ہیں یا انھیں کڑی سزائیں دی جاتی ہیں۔ سلامت علی جیسے صحافی کو بلوچستان کی صورت حال پر تنقیدی مضمون لکھنے پر ایک سال قید بامشقت کی سزا دی جا چکی ہے۔ ضیا الحق ملٹری ڈکٹیٹر شپ کے نام پر کچھ بھی کریں، ہم انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے سب کے ساتھ مل کر لڑیں گے لیکن جب وہ ان غیر انسانی حرکتوں پر اسلام کا پردہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ تو نہ صرف مسلم دانشوروں بلکہ علماء کا بھی فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے خلاف احتجاج کریں تاکہ اتنی آسانی سے کوئی مذہب کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔

کیا مسلم دانشوروں اور علماء کے لیے یہ بات قابل تشویش نہیں ہے کہ اسلام، اس دور میں جب کہ پسماندہ ممالک اور ان کے عوام ایک طرف سامراجی قوتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف سماجی نا انصافیوں کے خلاف جدوجہد میں مصروف ہیں، کو چند ممالک کے حکمران طبقے محض عقوبات پر زور دے کر اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تاکہ سماج میں نا انصافیوں اور نا برابر یوں پر پردہ پڑا دے؟ کیا وجہ ہے کہ

کا کہنا ہے کہ سارے ملک میں معاشی اتری پھیلی ہوئی ہے۔ بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور ایک غیر یقینی صورت حال پائی جاتی ہے۔ ایک مبستر نے تو ایران کے ایک مشہور شاعر کا حال دیتے ہوئے یہاں تک کہا کہ اگر یہی حالت رہی تو بہت جلد عوام میں مذہبی رہنماؤں کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔

بہر حال ایران میں اس وقت سیاسی صورت حال بڑی نازک ہے۔ بائیں بازو کی طاقتیں خمینی کے مقابلے میں اتنی مضبوط نہیں ہیں اور ان میں کچھ اختلافات بھی ہیں۔ تو وہ پارٹی جو سویت یونین سے وابستہ ہے اس وقت بڑی حد تک خمینی کی حمایت کر رہی ہے اور اس حمایت کی بنیاد یہ ہے کہ خمینی امریکی سامراج واد کے خلاف مورچہ بندی کیے ہوئے ہیں اور اس اعتبار سے سیاسی طور پر ترقی پزیر ہیں۔ گویا خمینی مذہب کو سامراج واد کے خلاف لڑائی میں استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری طرف دو بائیں بازو کے گروہ چیکھائی خدائی خلق ایران اور چرکھائی کجا بدخلق ایران (مؤرخ الذکر اسلام اور مارکسزم کے انضمام کا قائل ہے) خمینی کے مخالف ہیں اور اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ خمینی کی امریکہ کے خلاف جدوجہد امریکی سامراج اور اس کے استحصال کے خلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خمینی بہر حال ایک دنیاوی مذہبی رہنما ہیں اور اسلام کی ترقی پسند تعبیر کے سخت مخالف ہیں۔ وہ آج ایرانی عوام میں امریکی سامراج واد کے خلاف لڑنے والے مندبات کا اپنی اور اپنے ساتھی ملاؤں اور مذہبی علماء کی یوزیشن مضبوط کرنے کے لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر خمینی کے عقائد فہمی رویے اور مکمل برتاؤ کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ خمینی کا امریکہ مخالف رویہ نظریاتی بنیاد نہیں رکھتا بلکہ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ امریکہ شروع سے شاہ کا حامی تھا اور خمینی شاہ کے سخت مخالف تھے۔ آج بھی امریکہ شاہ کی سرپرستی کر رہا ہے جس کی وجہ سے خمینی امریکہ سے سخت برہم ہیں۔ دوسرے یہ کہ امریکہ کے اثر کی وجہ سے درمیانی اور اپری طبقوں میں بڑا ہی سطحی قسم کا MODERNISM رائج ہوا اس قسم کے ماڈرنزم کے بنیادی عناصر CASINOS (یعنی کہ جدید قسم کے جوئے کے اڈے) سریانیت، جنسی بے راہ روی، کثرت شراب نوشی قسم کے مخرب اخلاق و بائیں شامل ہیں۔ خمینی ان مضامرات

نہیں ہے لیکن چند اشارے کافی ہوں گے۔ ایران کے انقلاب اور شہنشاہیت کا تختہ الٹنے میں عوام نے پورے جوش و خروش سے حصہ لیا تھا۔ ایرانی عوام کی یہ جدوجہد جبر و استبداد کے خلاف تھی اور ایک صحت مند، عادلانہ اور انسانی حقوق کا محافظ آزادی معاشرہ قائم کرنے کے حق میں تھی۔ لیکن پھر جیسے کہ اندر ہی ایران انقلاب کا نقشہ بدل گیا اور خمینی نے اسلام کے پرے میں اپنی یوزیشن مستحکم کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اظہار کی آزادی پر پابندیاں عائد ہوئیں اور ہر مخالف کو مذہب دشمن اور اسرائیلی ایجنٹ کے گندے الزاموں سے نوازا جانے لگا۔

خمینی نے آئیندگان جیسے برل اخبار پر بھی پابندی عائد کر دی ورنہ زور کو تو شیطانی نظام قرار دے کر مردود قرار دے دیا۔ حالانکہ شاہ کے خلاف جدوجہد کے دور میں خمینی نے وعدہ کیا تھا آئینہ نسوں کو جمہوری نظام میں اپنے خیالات کا پرچار کرنے کی پوری آزادی دی جائے گی۔ اور انقلاب کے کچھ ماہ بعد تک انھیں یہ آزادی حاصل بھی رہی۔ آج ان کے اخباروں کو ناجبر بند کر دیا گیا ہے اور ان کی تنظیموں پر سرطرح کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جہاں تک آزادی اظہار کا کاموال ہے خمینی اور شاہ میں مشکل سے ہی فرق کیا جاسکتا ہے۔ آج کئی ایرانی برل دانشور اور مارکسزم سے بہرہ روی رکھنے والے طلباء یہ کہہ رہے ہیں کیا ہم نے اس دن کے لیے قربانیاں دی تھیں کہ شاہ کی جگہ ایک جابر آیت اللہ لے لے؟

سات ماہ سے زیادہ کی مدت میں خمینی نے ایران میں جمہوریت کے اسلام کو نافذ کرنا اور اپنی مذہبی اور سیاسی یوزیشن مضبوط کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ انقلابی حکومت سب سے پہلے قومی دولت کے ذرائع، بھاری صنعت اور نا اچھی تجارت کو اپنی تحویل میں لیتی ہے اور عوام کے معاشی مسائل کے حل کو دوسرے تمام مسائل پر توجہ دیتی ہے۔ لیکن خمینی حکومت نے آج تک ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ صرف گاؤں میں مفت پانی اور چند واد بجلی مہیا کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ بھی پوری توجہ کے ساتھ نہیں کیا۔ خمینی کی ساری قوت سورتوں پر پردہ نافذ کرنے جیسی باتوں پر مروج ہو رہی ہے۔ ایران سے آنے والے مبصرین

دیکھنا اور خمینی کو امریکہ کے بجائے امریکی سامراج واد کا دشمن قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ آج انھیں اقتدار کی جنگ میں اس سے مدد مل رہی ہے تو یہ امریکہ دشمنی کو ہوا دے رہی ہیں۔ لیکن خمینی کی دنیائیت اور کمیونسٹ دشمنی کو سامنے رکھ کر حالات کا تجزیہ کیا جائے تو اس بات کا زیادہ احتمال نظر آتا ہے کہ خمینی آئندہ کسی مرحلے پر امریکہ سے اپنے اختلافات طے کر لیں گے اور تب اپنا قصہ روس کے خلاف نکالیں گے۔ خمینی ایران میں جو کچھ کر رہے ہیں۔ اس سے کمیونسٹ دشمنی کی نقاب کشائی ہو رہی ہے اور اس دنیائیت کی اس فضا کو کمیونسٹوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ سیاست ایک بار پھر خمینی کی شکل میں مذہب کو STATUS QUO بنائے رکھنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ انسانی تاریخ میں اس کی مثال بہت کم ملتی ہے کہ مذہب نے بہتر معاشرہ پیدا کرنے کے لیے سیاست کو استعمال کیا ہو لیکن سیاست نے ہمیشہ مذہب کو مفاد پرستوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کی مثالوں سے انسانی تاریخ بھری پڑی ہے۔ آج عالم اسلام میں عموماً اور ایران میں خصوصاً جو کچھ ہو رہا ہے اس سے یہ بات پھر ثابت ہوتی نظر آتی ہے کہ سیاست دین کو مفاد پرستوں کی چٹائی بنی قائم کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔

شاہ امریکہ چھوڑ کر بنامائیں پناہ گزین ہو چکا ہے اور امریکی یروغالوں کا معاملہ اب سرد ہوتا جا رہا ہے۔ ممکن ہے بہت جلد امریکہ سے ایران کا جھگڑا بھی ہو جائے۔ خمینی کی مذہبی دنیائیت وائیں بازو کی طاقتوں سے سمجھوتا کرنے کا زیادہ POTENTIAL رکھتی ہے۔ سوال تو عوام کا ہے، ان کے مسائل کا حل اور ان کی آرزوؤں کی تکمیل کا ہے۔ خمینی کا اسلام کم از کم مجھے تو یہ دل ادا کرتا نظر نہیں آتا۔ اگر ۱۰ ویں صدی ہجری میں بھی اسلام کی نئی اور بڑی تعبیر نہ ملتی جس کی بنیاد اس کے قدری نظام پر (مساوات، اخوت، انصاف) رکھی گئی ہو نہ کہ عقوبات (قطع ید، سنگسار) اور رسومات پر، اسلام محض مفاد پرستوں کا آلہ کار بنا رہے گا اور عوامی امنگوں کی عکاسی ہرگز نہیں کر سکے گا۔ علماء اس نئی تعبیر کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ یہ چیلنج مسلم دانش وران کو ہی قبول کرنا ہو گا

کے لیے امریکہ کو براہ راست ذمے دار قرار دیتے ہیں (یہ بات صرف ایک حد تک صحیح ہے) اور ان اخلاقی برائیوں کا علاج روایتی اخلاق (TRADITIONAL MORALITY) کو سختی سے نافذ کر کے کرنا چاہتے ہیں۔

درحقیقت ان اخلاقی خرابیوں کی اصل وجہ دولت کی غلط تقسیم ہے۔ ایک طبقے کے پاس دولت کی بہتات (اور اسی بہتات (AFFLUENCE) کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں) ہے اور ظاہر ہے ایسا طبقہ عیش کوشی میں طرح طرح کی جدت طرازی کر رہا ہے۔ دراصل دولت کی بہتات کے ساتھ آموی اور عباسی دور میں ایسی ہی ساری خرابیاں اور ہی طبقوں میں پائی جاتی تھیں ڈاکٹر طہ حسین اپنی کتاب فتنہ الکبریٰ میں تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے دور میں جب فتوحات کی وجہ سے مال غنیمت کی بہتات ہوئی تو مکہ اور مدینہ میں اوپر طبقوں میں اس قسم کی خرابیاں پیدا ہونے لگی تھیں۔ ان برائیوں کو اس وقت تک ختم نہیں کیا جاسکتا جب تک دولت کی منصفانہ تقسیم نہ ہو رہی وجہ ہے کہ آج چین اور روس میں جی بی بی راہ روی نہیں پائی جاتی اور امریکہ یورپ کے سرمایہ دارانہ ملکوں میں SEXUAL PERMISSIVENESS کا دور دورہ ہے۔ لیکن

خمینی نہ صرف کمینوزم کو شیطانی نظام قرار دیتے ہیں بلکہ اسلام کی ہر اس تعبیر کے خلاف معلوم ہوتے ہیں جو دولت کے ذرائع کو قوی تحویل میں لے کر منصفانہ نظام قائم کرنے کے حق میں ہو۔ وہ تو اس کا علاج پھر وہ نافذ کر کے اور جنسی جرائم کے مرتکب کو گولی مار کے کرنا چاہتے ہیں۔ اخلاقی خرابیوں کی طرف ایسا اپروچ بالکل سٹھی اپروچ ہے کیونکہ اس سے خرابیوں کی جڑ محفوظ رہتی ہے۔

امریکی یروغالوں کو بہانہ بنا کر خمینی ایرانی عوام میں جارحانہ جذبہ پیدا کر رہے ہیں اور بعض باوثوق مبصرین کا کہنا ہے کہ خمینی اس طرح کے ذرائع اقتدار کی جنگ میں اپنے حریف علماء کو دبا کے لیے کر رہے ہیں۔ اس بات کا ثبوت اس سے بھی ملتا ہے کہ ان میں اور آیتہ اللہ مشرعی بعد اسی میں سخت اختلافات پیدا ہو جانے کی اور ان کے حامیوں میں مسلح برائی کی خبریں اب آنے لگی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ امریکی یروغالوں کے واقعے کو نظریاتی زاویے سے

سہیل بھائی

اور ادبی محفلوں کی دھوم دھام تھی۔ عجائب خاں ان محفلوں میں برابر رونق افروز ہوتے۔ وہ بچے نیشنلسٹ تھے اور مسلم لیگ کے طوفانی دور میں کسی مسلمان کا نیشنلسٹ ہونا بذات خود ایک عجیب بات تھی۔ وہ صوبہ سرحد کے رہنے والے تھے۔ سہیل بھائی نے ان کی موت کے بہت بعد ان پر ایک بہت اثر انگیز کہانی لکھی۔ عنوان عجائب خاں ہی تھا اور اس طرح اپنا حق دوستی ادا کیا۔

وہ ادیب تھے۔ کہانی کا رشتے۔ مگر ان کے ملنے جلنے والوں کے حلقے میں ادب سے قطعی لاعلم لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں تھی۔ اور کمال یہ تھا کہ ان سے جو ایک بار ملا وہ ہمیشہ کے لیے ان کا گر دیدہ ہو گیا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ رانچی جیسے غیر ادبی شہر میں بھی ان کی موت سے بیسوں ہی آنکھیں اشک بار ہوئی ہوں گی۔

انھیں اس بات کا شوق نہیں تھا کہ لوگ ہر حال میں انھیں بڑا ادیب سمجھیں اور ان کے دربار میں حاضری دیں۔ اور پھر ان کا دربار ہی کہاں تھا۔ رانچی جب بھی آتے، وہ خود ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں سے ملتے۔ سب کی خیریت پوچھتے۔

بے جا تکلفات کے محکمت ماحول سے ان کی طبیعت الجھتی تھی۔ سرحد پر ان کے ساتھ چلنا ایک دشوار مرحلہ ہوتا۔ ہر دس بیس قدم پر ان کا کوئی نہ کوئی شناسا مل جاتا اور پھر ان کا رکنا اور اس سے حال احوال پوچھنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا اور اس طرح منٹوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے ہوتا۔

میں نے پہلے یہ کہا ہے کہ ان سے باضابطہ ملاقات کب ہوئی، یاد نہیں مگر اتنا ضرور یاد آتا ہے کہ آزادی کے فوراً بعد کے

سہیل بھائی سے میری باضابطہ ملاقات کب ہوئی۔ یہ مجھے قطعی یاد نہیں۔ میرا خیال ہے ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ تقریباً طے ہوا۔ وہ برسوں پہلے رانچی میں انجن ترقی اردو کے تحت چھوٹا ناگپور میں اردو کو مقبول عام بنانے کے لیے متعین ہوئے تھے اور یہیں مقیم تھے۔ میں اس زمانے میں اسکول کا طالب علم تھا اور ہمارے کورس میں ان کی مرتب کی ہوئی ایک کتاب بھی چل رہی تھی۔ اس زمانے میں وہ شخص جن کی چیزیں اور جس کا نام باقاعدہ طور پر چھپتا تھا ایک بہت دور کی چیز معلوم ہوتا تھا۔ لکھنا اور چھپنا، دونوں ہی باتیں بہت دور کی معلوم ہوتی تھیں لہذا میں اور میرے اس وقت کے ساتھی انھیں دیکھ کر عقیدت اور حیرت کے طے جلے جذبات سے دوچار رہتے تھے۔

اسی زمانے میں ان کے افسانوں کا مجموعہ 'الود' ہاتھ لگا۔ کہانیوں کو پڑھ کر کون سا اثر پیدا ہوا، یہ تو یاد نہیں مگر اتنا ضرور یاد ہے کہ ان کی کہانیاں پڑھ کر ان سے عقیدت اور بڑھی اور سہیل عظیم آبادی کا نام ذہن پر ترسم ہو گیا۔ پھر سہیل بھائی رانچی سے چلے گئے۔ مگر رانچی سے ان کا رشتہ برابر قائم رہا اور رانچی میں انھوں نے جو دوست بنائے تھے وہ تادم آخر ان کے دوست رہے اور ان کی کشش کھینچ کر انھیں اکثر رانچی لاتی رہی۔

رانچی میں ان کے مستقل قیام کے زمانے میں ایک بہت خوبصورت نگرانی حد تک پراسرار شخصیت سے ان کی بہت قریب کی دوستی تھی۔ نام تھا عجائب خاں۔ دوسری جنگ عظیم کا آخری دور تھا۔ رانچی بہت بڑی فوجی چھاؤنی بن چکا تھا۔ تجارت اور ملازمتوں کی خاطر دندہ دار کے لوگ یہاں جمع ہو گئے تھے۔ شاعروں

میں اختر بیامی اور کلام حیدری رائج ہو گئے تھے اور ہیل بھائی ماراچی میں اسی دھڑان، پتہ نہیں کس سلسلے میں کافی دنوں کے بے مقیم رہے اور شاید کلام حیدری اور اختر بیامی ہی کی وساطت سے ہم دو چار لوگ جو ادب سے دلچسپی رکھتے تھے، ان کے قریب رہنے میں کامیاب ہوئے۔

وہ وقت ادب کے لیے بہت سازگار تھا۔ سیاسی حالات نے ذہنوں کو کافی متحرک کر رکھا تھا۔ کافی کچھ لکھا جا رہا تھا۔ پاکستان سے رسالوں اور کتابوں کی آمد میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ آزادی نے فوراً بعد کا زمانہ یوں تو بڑا اہم انگیز تھا مگر امنگوں اور امیدوں، تفصیلات خشک نہیں ہوئی تھیں۔ ادب میں ترقی پسند تحریک کا ریل بالا تھا۔

ہیل بھائی بھی بہت لکھ رہے تھے، وہ ترقی پسندی کے سلسلے میں بہت پرجوش تو نہیں تھے مگر ہم راہ کار دانا ضرورت تھی۔ ان کے پاس اردو کے ان تمام ادیبوں کے خطوط آیا کرتے تھے جن سے اردو ادب کا وقار قائم ہے اور سبوں سے تقریباً ان کے اتنی تعلقات اور گہرے مراسم تھے۔ یہ خطوط ان کی شخصیت کی ناساتی میں ہم لوگوں کے مددگار ثابت ہوئے۔ لہذا ہم لوگ اس تاک میں رہتے تھے کہ ان کے نام آئے ہوئے خطوط نہ صرف پڑھے جائیں بلکہ چرائے جائیں اور ہم لوگوں نے خط چرائے بھی۔ آج بھی ایسے متعدد خطوط میرے پاس محفوظ ہیں۔ اسی زمانے میں ہم لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہوئی کہ ہیل بھائی کے اس وقت نا ایک قہرے مشہور ادیب سے کچھ نازک سے تعلقات ہیں۔ اس ادیب کے خطوط بھی بڑی ہوشیاری سے چرائے گئے۔ ہم تمام لوگوں نے انھیں پڑھا۔ بار بار پڑھا۔ مگر بین السطوح میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ملی جو ہیل بھائی اور اس ادیب کے تعلقات کی نازکی کا شرافہ دیتی۔ اور ہم جنگ اس فیصلے پر پہنچے کہ ہیل بھائی بڑے مصمم آدمی ہیں اور ان کی خصوصیت پر ہمارا ایمان جیشہ کے لیے قائم ہو گیا۔

ہیل بھائی بے حد محظوظ تھے، کامیاب تھے، بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے مگر ایسا لگتا تھا، ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ ان ادیبانہ ننگوں سے بہت ڈرتے جو عمومی تھے۔ اس لیے بھی اختیار کے معاشرے میں مقنن ہونے

کا سوانح رچاتے ہیں۔

پڑے میں بھی ان سے جو ملاقاتیں ہوئیں وہ سڑک پر چلتے پھرتے ہی ہوئیں مگر انھوں نے وہ نصیحت آمیز رویت کبھی اختیار نہیں کیا جو ایسے موقعوں پر اکثر لوگ اختیار کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہ بھئی تم بیٹہ آئے تو میرے یہاں آنا چاہیے تھا۔ میرا گھر موجود تھا۔ ادھر ادھر ٹھہرنے کی کیا ضرورت تھی وغیرہ وغیرہ۔

وہ دل گئے تو پھر گھنٹہ دو گھنٹہ ان کا ساتھ رہنا ضروری تھا۔ پھر انھیں جہاں بٹھا دیکھے، جس چائے خانے میں بیٹھ جائیے انھیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ وہ چھوٹے بڑے کے درمیان خواہ مخواہ کی دیوار کبھی کھڑی نہیں کرتے۔ یہ چھوٹائی بڑائی چاہے آدمیوں کی ہو، چاہے جگہوں کی۔

آخری بار یعنی ستمبر ۱۹۷۹ء میں جب ان سے ملاقات ہوئی تو ساتھ کا زیادہ وقت بڑی بارش (پٹنہ) کے ایک چلے خانے ہی میں گزرا۔ اس کے خیر تھی کہ یہ ہیل بھائی سے آخری ملاقات ہے اور دوبارہ کبھی پٹنہ جب آؤں گا تو یہ مہربان آنکھوں اور شفقت چہرے والا شخص کہیں نہیں، کبھی نہیں نظر آئے گا۔

ہیل بھائی سب کے ہیل بھائی تھے۔ اپنی بزرگی کا بوجھ وہ کسی پر نہیں ڈالتے۔ اپنے بڑے ادیب ہونے کا یا اپنے لکھنے پڑھنے کا بھولے سے بھی کوئی مظاہرہ نہیں کرتے۔ بڑے بڑے ناموں کی ودان یا گردان کا بھی انھیں کوئی شوق نہیں تھا۔ ہیل بھائی کے یہاں یا تو مستقل مزاجی کی کمی تھی یا حالات ہی ایسے ہوتے جو ان کی مستقل مزاجی کو زک پہنچاتے۔ انھوں نے ماننا سے بھی نکلے۔ دوز نامہ بھی جاری کیا اور ہفتہ وار بھی مگر پادری کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ البتہ ریڈیو کی ملازمت میں کچھ کم کر رہے۔ تہذیب، دوبارہ نکالنے کی سوچ رہے تھے۔ مواد بھی جمع کر لیا تھا مگر پھرتے جانے کیا ہوا۔

ہفتہ وار حال، بڑی انگلیوں سے نکالا مگر وہ بھی کم بدنی کا شکار ہو گیا۔ اپنی کتابوں کے لیے دھڑوں کی طرح آمادے نہیں ہوتے تھے۔ انھیں اس کے لیے متفرک نہیں پایا کہ کتاب چھپا ہے تو اس کی غیب غیب پڑائی ہو۔ ڈھیر سارے رسالوں میں تبصرے ہوں اور ان کے نام کا ذکر نہ کیا جے۔

ہم ایسے لوگ تو انھیں ہسپل بھائی ہی کی حیثیت سے یاد کرتے رہیں گے۔ وہ ہسپل بھائی جن سے مل کر اور ان کی کہانیاں پڑھ کر ہمیشہ ایسا لگا کہ وہ ہم میں سے ہیں اور یہ کہ ہمارا بھی کوئی ہے۔ مگر ان کی موت اب یہ کہنے پر مجبور کر رہی ہے کہ ہمارا بھی کوئی تھا جواب نہیں رہا۔

oo

بقیہ ”رضیہ آیا کی یادیں“ صفحہ ۲۳ سے آگے

جیسے ہی گھڑی نے بارہ بجائے خوشی کا شور بلند ہوا۔ نئے گلے جانے لگے۔ رضیہ آپا بڑی حیرت سے نئے سال کو دیکھ رہی تھیں کہ نہ جانے آنے والے سال میں کیا کیا ہو۔ زندگی کے دامن میں نہ جانے ابھی کون کون سے واقعات پوشیدہ ہوں۔ لمحوں کی بند مٹھی کھلے تو نہ جانے کیا کیا برآمد ہو۔ میں نے رضیہ آپا کے قریب جا کر انھیں نئے سال کی مبارکباد دی۔ سر پر ہاتھ رکھ کر بولیں: جیتے رہو۔ سدا یونہی خوش خوش جیتے رہو!

میں نے کہا: رضیہ آپا خدا کرے اگلے سال ہم پھر یونہی جمع ہوں۔ آپ کو یاد ہو گائے سال کی ایک اور رات میں نے آپ کے گھر گزاری تھی جب بے بھائی زندہ تھے۔

بولیں: ہاں یاد ہے۔ سب کچھ یاد ہے۔ ماہ و سال گزرتے رہتے ہیں مگر یادیں کہاں گزرتی ہیں! اور میں نے دیکھا کہ ان کی یادیں ان کی آنکھوں میں آنسو بن چکی تھیں۔ اور پھر نئے سال کی بند مٹھی جب پوری طرح کھلی تو اس میں سے شفقت کی وہ خوشبو اچانک غائب ہو گئی جو رضیہ آپا سے عمارت تھی۔ اب ہمارے لیے برسوں جینے کی دعائیں کرنے والی شخصیتیں غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ دوستو! اپنے جیسے کا آپ استہام کرو۔ دوش پر اپنی اپنی صلیبیں اٹھائے چلو۔ سوئے منزل چلو۔ اور پھر اب نیا سال اپنی بند مٹھی لیے آ رہا ہے تو مجھے سب کچھ یاد آ رہا ہے۔ ماہ و سال گزرتے رہتے ہیں لیکن یادیں کہاں گزرتی ہیں؟

(انجمن ترقی پسند مصنفین کی جانب سے رضیہ سجاد ظہیر کی یادیں منقذہ تعزیتی جلسے میں ۲۲ دسمبر ۱۹۷۹ء کو دہلی کی غالب اکادمی میں یہ مضمون پڑھا گیا۔)

oo

لکھنا ان کی زندگی کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ مگر اس لکھنے کی بازگشت سے انھیں کوئی مطلب نہیں تھا۔ ملاقات ہونے پر ملنے والا ہی ان سے لکھنے لکھانے کے متعلق کچھ پوچھتا تو بتاتے۔ اپنے طور پر اسے موضوع گفتگو شاید ہی بناتے۔ انھیں ادیبوں کی سیاست اور ان کے ہتھ کنڈوں سے دور ہی محسوس کیا۔ بہت ہی چھوٹے لوگوں نے انھیں چھوٹا سمجھنے کی جرات کی۔ مگر انھوں نے جواباً کوئی کارروائی نہیں کی۔ ادبی سیاست سے دامن کشی ہی بہت سی وجہوں میں سے ایک وجہ ہے کہ ”جشن ہسپل“ منایا گیا اور نہ ان کی زندگی میں کسی رسالے کا ہسپل نمبر نکلا۔ جبکہ ان کے ہمعصر نے اس میدان میں بڑی چوکی دکھائی۔

وہ منہ پر تعریف و توصیف کے بھی زیادہ قائل نہیں تھے۔ اس لیے ہم جنسوں کو وہ پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ ان کی گفتگو سے کم ہی ملتا تھا۔

’حال‘ اور ’زبان و ادب‘ یا ’تہذیب‘ کے لیے جیسے ہی منگواتے وقت، ان کے خطوط کے لیے مجھے یہ یقین آتا کہ خوشی ضرور بخشی کہ ہسپل بھائی میری تحریروں کو پسند کرتے ہیں۔ میں ان سے ہر لحاظ سے پھٹنا بالکل ذرا حقیر، وہ ہر لحاظ سے بڑے، بہت بڑے مگر اس بڑے پن کے استعمال کی انھیں مجھ پر بھی وہ پیش ہوتی تو انھوں نے ایسے موقعوں پر بھی بے حد احتیاط سے کام لیا۔ میری ایک کردہ میری تنبیہ کرنا چاہتے تھے مگر انھوں نے براہ راست مجھے کچھ نہیں کہا۔ ایک وسیلہ ڈھونڈ کر اپنی نہایتیں مجھ تک پہنچائی۔

ان کی بڑائی کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ وہ دوسروں کو اہمیت دیتے تھے۔ ان کے صاحبزادے شان الرحمن ریڈیو میں ملازم ہو کر رانچی آئے۔ اب ہسپل بھائی ہیں کہ بار بار مجھے خط لکھ رہے ہیں۔ شان دہاں گیا ہے۔ رانچی اس کے لیے نئی جگہ ہے۔ اسے دیکھتے رہنا!

ایسی جھٹپٹ دینے والا، ایسا حق جانے والا، خود سے بے نیاز مگر دوسروں کے جذبات کی پاسداری کرنے والا، دوسرے کو نلے گا۔ انھوں نے کیا لکھا اور اردو ادب کو کیا دیا۔ یہ کام تو پیشہ درنقدا اور یونیورسٹیوں کے پروفیسران کریں گے۔

رضیہ آپا کی یاد میں

لاحق ہوئی اور یہی شکایت رضیہ آپا سے میرے تعلق کی بنیاد بنی۔ میں ان کا خط پا کر بے حد نادام ہوا۔ اب ندامت کو مٹانے کا ایک بھونڈا طریقہ یہی رہ گیا تھا کہ میں اپنی کتاب رضیہ آپا کو بھیج دوں۔ سو میں نے فوراً ہی کتاب کا ایک اور نسخہ ان کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ اس کے جواب میں رضیہ آپا کا ایک اور خط آیا جس میں لکھا تھا: "میں نے تو صرف مذاق میں تم سے یہ شکایت کی تھی اور تم اس معاملے میں سنجیدہ ہو گئے۔ تم نوجوانوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ بہت سی لطیف باتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔" مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ نوجوان ہونا کتنی بری بات ہے کیونکہ اس دلی نوجوان ہو تو وہ نہ تو اہم رشتوں کو یاد رکھتا ہے اور نہ ہی لطیف باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ رضیہ آپا کے ان دونوں خطوں کی روشنی میں میں نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک نوجوانی باقی ہے تب تک رضیہ آپا کو خط نہیں لکھوں گا۔

پھر یوں ہوا کہ چند ہی دنوں بعد دہلی آنا ہوا تو میں رضیہ آپا سے ملنے کے لیے ان کے گھر چلا گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رضیہ آپا کے بڑے داماد علی باقر میرے بچپن کے دوستوں میں سے ہیں۔ ان دنوں علی باقر انگلنڈ میں تھے جب میں نے اپنی آمد کی اطلاع کرائی تو خود رضیہ آپا فدا باہر نکل آئیں۔ بڑی محبت کے ساتھ بیٹے سے لگایا۔ دنیا جہان کی باتیں کیں۔ پہلی ہی ملاقات میں انھوں نے اتنی ڈھیر ساری شفقت مجھے سونپ دی کہ مجھے اچانک اپنی شخصیت بھاری بھر کم دکھائی دینے لگی۔ کچھ کچھ شفقتیں ہوتی ہیں ایسی ہیں۔ پھر جب میں مستقلاً دہلی آ گیا تو جگہ جگہ ان کی شفقت سے سابقہ پڑنے لگا۔

جب انسان کے سر پر سے شفقتوں کے سائے ایک ایک کر کے اٹھنے لگتے ہیں تو یہ مرحلہ اس کی عمر کا سب سے گڑا مرحلہ ہوتا ہے اور میری نسل کے لوگ اب اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ ابھی دس بارہ دن پہلے ہینس عظیم آبادی کے تعزیتی جلسے کے بعد ڈاکٹر قمر رئیس نے مجھ سے پوچھا تھا "یار! بتاؤ تم سے پھر کب ملاقات ہوگی؟" اور میں نے نادانستہ طور پر کہا تھا: "پھر کوئی تعزیتی موقع آئے گا تو ملاقات ہو جائے گی۔ آپ اطمینان رکھیں۔ اردو ادیبوں کے لیے تو ایسے تعزیتی موقعوں کی کوئی کمی نہیں۔" اور اس کے ٹھیک پانچ دن بعد ڈاکٹر قمر رئیس سے میری ملاقات رضیہ آپا کی آخری رسومات کی انجام دہی کے وقت ہوئی۔ جن شفقتوں کو ہم نے زندگی میں بڑے جتن کے ساتھ حاصل کیا تھا، اب انھیں خود اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے میں لگ گئے ہیں۔ زندگی کے مین دین میں یہی کچھ ہوتا ہے۔

رضیہ آپا میرے لیے سراسر شفقت تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ دس گیارہ برس پہلے بٹے بھائی جب حیدر آباد آئے تھے تو میں نے اپنی پہلی کتاب "تکلف برطوت" انھیں دی تھی اور اس پر لکھا تھا: "بٹے بھائی کی خدمت میں عقیدت کے ساتھ۔" بٹے بھائی کتاب لے کر دہلی واپس چلے آئے۔ چند دن بعد رضیہ آپا کا ایک خط میرے نام آیا جس میں لکھا تھا: "تم نے اپنی کتاب اپنے بٹے بھائی کو تو دے دی لیکن اپنی رضیہ آپا کو بھول گئے۔ تم نوجوانوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ بہت سے اہم رشتوں کو بھول جاتے ہو۔ اگرچہ کتاب میرے نام نہیں تھی مگر اس کے باوجود میں نے تمہاری کتاب پڑھی ادبے حد پسند آئی۔ یہ پہلی شکایت تھی جو رضیہ آپا کو مجھ سے

ابھی رضیہ آپا نے یہ جملہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ اناؤنسر موصوف نے شاعر کی باقی ماندہ صفات گنانے کے بعد اعلان کیا "میری مراد ہے جناب سلمان رضوی سے۔ وہ آئیں اور اپنے کلام بلاغت نظام سے ہیں محفوظ و مسرور و مشکور فرمائیں" بنے بھائی اس اعلان کے ساتھ فوراً ایک اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ رضیہ آپا کے لیے منسی کا روکنا مشکل ہو گیا۔ مجھ سے کہا: "باہر چلو سگریٹ پیتے ہیں" ہم باہر آئے تو رضیہ آپا تب بھی منسے ہی جا رہی تھیں کنبے لگیں۔ دیکھا تھا کہ وہ بنے بھائی کنبے سادہ لوح ہیں۔ آدمی کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ معصومیت میں بچوں کو بھی مات دے دیں گے۔ ارے میں توجہ نہ کرتی ہوں کہ ایسے سیدھے سامنے آدمی نے اتنی بڑی تحریک کیسے چلائی؟

جلے کے بعد وہ بنے بھائی کو پھیرتی رہیں اور سنے بھائی ہمیشہ کی طرح ایک چوڑی چکی سکر اسٹ کے ساتھ ان کی باتیں سنتے رہے۔ میں نے کہا: "رضیہ آپا! بنے بھائی آپ کی باتوں سے محفوظ و مسرور و مشکور ہو رہے ہیں" اس پر رضیہ آپا نے ایک زوردار تہقیر لگایا۔ بنے بھائی نے کہا: "بہت دنوں سے تم سہارے گھر نہیں آئے۔ اب ساتھ چلو" ہم لوگ گھر پہنچے تب بھی رضیہ آپا کی منسی رکنے کا نام نہ لیتی تھی۔

بنے بھائی کی نگہداشت وہ بچوں کی طرح کرتی تھیں۔ ان دنوں ان کی سگریٹ نوشی پر پابندی تھی۔ باہر جتنے جاہیں سگریٹ پی لیں مگر گھر میں بنے بھائی کی سگریٹ نوشی کی باگ ڈور رضیہ آپا کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ اپنے بھلے سگریٹ کو توڑ کر اُسے دو حصوں میں تقسیم کرتی تھیں۔ ایک حصہ بنے بھائی کو دیتی تھیں اور دوسرا حصہ خود پیتی تھیں۔ سگریٹوں کا سو خزانہ میں نے رضیہ آپا کے پاس ہی دیکھا۔ بنے بھائی کے انتقال کے بعد بھی رضیہ آپا کے آداب سگریٹ نوشی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ اسی طرح ایک سگریٹ کو دو حصوں میں توڑ دیتی تھیں۔ میں پوچھتا: رضیہ آپا! آپ سگریٹ کو توڑتی کیوں ہیں؟

کہتیں: اس طرح سگریٹ زرا کم پیے جاتے ہیں۔ مگر میں نے دیکھا کہ وہ آدمی سگریٹ ختم کرنے کے بعد بقیہ آدمی سگریٹ فوراً جلا لیتی تھیں۔ گویا احتیاطاً زیادہ ہی

رضیہ آپا باتیں بہت دلچسپ کرتی تھیں۔ تیر چھتے ہوئے شعروں اور ہمزاح جملوں کے ذریعے وہ بات کے موضوع کو نئے نئے گوشے غما کر دیتی تھیں۔ جی چاہتا گھنٹوں ان کی باتیں سنی جاتیں۔ سہ وہ کہتے اور سن کرے کوئی

ان کی حسن مزاح بہت تیز تھی۔ کہیں بھی کوئی مزاحیہ صورت حال نظر آجاتی تو وہ اس صورت حال سے پورا لطف اٹھاتی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ برس پہلے وینٹ نام کے جانا زوں کی حمایت میں ایک جلسہ وٹھل بھائی پٹیل ہاؤس میں ہوا تھا۔ رضیہ آپا اور بنے بھائی بھی موجود تھے۔ جلے کے بعد وٹھل شرکا بھی ہتھام تھا اور اتفاق سے اس جلے کی کارروائی دہلی کی ایک ایسی ادبی شخصیت جلا رہی تھی جو اردو زبان کے بے دریغ استعمال میں اپنا مافی نہیں رکھتی۔ جو بات ایک جلے میں کہی جاسکتی ہے اس بات کو وہ پینترے بدل بدل کر دس جملوں میں ادا کرتے ہیں۔ اور جملوں کے گل و گلزار کھلا دیتے ہیں۔ کسی شاعر کی صفات گمانی ہیں تو وہ ان ساری صفات کو زحمت دیں گے جن کی تلاش عموماً پیغمبروں میں کی جاتی ہے۔ شاعر کو بلا نے سے پہلے یہ اس کے بارے میں لمبی چوڑی تنہید باندھتے ہیں بلکہ شاعر کا کلام دستاویز نہیں ہوتا جتنی کہ ان کی تہید ہوتی ہے۔ غرض مونچھوں کو داڑھی سے بڑھا دیتے ہیں۔ ایک مرحلے پر انھوں نے اعلان کیا: "حضرات! اب میں ایک ایسے شاعر خوشنوا کو زحمت دینے جا رہا ہوں جن کا کلام اعلیٰ مقام ترقی پسند تحریک کی آبرو ہے ترقی پسند تحریک کی حیات جاوداں ہے جس کی زندگی ایک جہد مسلسل اور عمل پہم ہے اور جس نے ترقی پسند تحریک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ ابھی اناؤنسر موصوف نے اتنے ہی جلے ادا کیے تھے کہ بنے بھائی ڈانس کی طرف جانے کے لیے اگلی صف میں اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس لیے کہ عقل مسدود ارشادہ کا پی چوتھا ہے۔ میں رضیہ آپا کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی بنے بھائی انچا کر سی سے اٹھے۔ رضیہ آپا نے کہا: دیکھو۔ تمہارے بنے بھائی کی معصومیت۔ ابھی اس نے نام بھی نہیں بکاوا اور یہ جلے ہیں کلام سنانے۔ ارے یہ تو دیکھو کہ پر وہ غیب سے کیا غبور میں آنے والا ہے؟

اس کے باوجود کبھی ہم لوگ ملنے چلے جاتے تو ان کے چہرے پر عجیب سی جھلک پیدا ہو جاتی تھی۔ مگر یہ جھلک کبھی کی طرح ایک جھلک دکھا کر کہیں غائب ہو جاتی تھی۔ علی باقر اکثر کھڑے سے کہتے: "یار! رضیہ آپا تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ کبھی آجاؤ۔ پتہ نہیں تمہیں اتنا کیوں چاہتی ہیں۔ میں تم پر رشک کرنے لگا ہوں۔" رضیہ آپا کو جن لوگوں نے کہانی پڑھنے سنا ہے وہ جانتے ہیں کہ انھیں نہ صرف کہانی لکھنے کا بلکہ اسے پڑھنے کا فن بھی آتا تھا۔ ایک ایک جملہ ایسی آواز میں گزرتی کے ساتھ ادھر کرتی تھیں کہ جملہ سیدھے دل میں اتر جاتا تھا اور ساری نفسانیں ان کی کہانی بولنے لگ جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بنے بھائی کے انتقال پر پاپائے لال بھون میں جو تعزیتی جلسہ منعقد ہوا تھا اس میں بنے بھائی کے بارے میں صحبت آپا کے لکھے ہوئے خلعے کو پڑھنے کی ضرورت تھی۔ رضیہ آپا کو سونپی گئی اور رضیہ آپا نے اس خلعے کو ایسی آخر انگیر کے ساتھ پڑھا کہ لوگ بنے بھائی کی یاد میں دوب دوب گئے۔ بعد میں جب علی باقر کے افسانوں کے مجموعے "خوشی کے موسم" کی رسم اجرا منعقد ہوئی تو علی باقر نے خود کہانی پڑھنے کے بجائے رضیہ آپا سے خواہش ظاہر کی کہ وہ ان کی کہانی پڑھ دیں۔

جلے کے بعد میں نے مذاق میں رضیہ آپا سے کہا: "رضیہ آپا! علی باقر نے اتنی اچھی کہانی نہیں لکھی تھی جتنی کہ آپ نے پڑھی ہے؟" ہنس کے بولیں: "دانا دیکھ لے سب کچھ کہنا پڑتا ہے۔"

مجھے اس سال کی وہ رات یاد ہے جب نئے سال کے آنے میں چار گھنٹے باقی تھے۔ ہم کچھ احباب نئے سال کا جشن منانے کے لیے علی باقر کے گھر پر جمع تھے۔ رضیہ آپا ایک صوفے پر خاموش خاموش بیٹھی تھیں۔ میں ان کے قریب گیا تو شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا۔ آمنہ ابوالحسن کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کچھ دیر تک ان سے باتیں کرتی رہیں پھر بولیں: "میں تم لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ میں اب آرام کروں گی۔" مجھ سے کہا جب نیا سال آنے میں دو چار منٹ باقی رہ جائیں تو مجھے پھر یہاں لے آنا۔ یہ کہہ کر بڑی آہستگی کے ساتھ اپنی خوابگاہ میں چلی گئیں۔ نیا سال جب دسے پاؤں ہمارے قریب آگیا تو مجھ رضیہ آپا کو سہارا دیکھ پھر سے دانا دکھ روم میں لے آئیں۔ (باقی صفحہ ۲۰ پر)

سگریٹ پی لیتی تھیں۔ بنے بھائی کی زندگی میں رضیہ آپا بنے بھائی کی سگریٹ نوشی پر معترض ہوتی تھیں اور بنے بھائی کے بعد مجھ رضیہ آپا کی سگریٹ نوشی پر معترض ہوتی تھیں۔

جب تک بنے بھائی زندہ رہے میں نے رضیہ آپا کو ہمیشہ خوش و خرم اور زندگی کے ہر واقعے میں شامل پایا۔ مگر بنے بھائی کے انتقال کے بعد وہ اچانک مجھ سے ہی گئیں۔ جلسوں میں آنا جانا بھی کم کر دیا تھا۔ مجھے یاد ہے بنے بھائی کے انتقال کے چند دن بعد میں اور مشہور آرٹسٹ ایم۔ ایف۔ حسین ان کے گھر گئے تو وہ رضیہ آپا کو باتیں کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھیں خاموشی کا عرصہ بنی ہوئی تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایم۔ ایف۔ حسین خود بھی خاموشی کا ایک مجسمہ ہیں۔ میں نے خاموشی کے ان دو مجسموں کے بیچ ایسے آپ کو ایک عجیب و غریب کشمکش میں پایا۔ میں نے بہتر انکوشش کی کہ کسی طرح اس خاموشی کو توڑوں مگر مجھے اس دن احساس ہوا کہ بعض خاموشیاں بڑی اٹوٹ اور مضبوط ہوتی ہیں جنھیں رسمی اور سطحی باتوں کے ذریعے توڑا نہیں جاسکتا۔

بنے بھائی جب زندہ تھے تو رضیہ آپا اکثر کہا کرتی تھیں "تمہارے بنے بھائی جب گھر سے جاتے ہیں تو ان کی دلچسپی کا کوئی وقت متروک نہیں ہوتا۔ ایک بار یہ گھر سے گئے تو کئی برس بعد واپس لوٹے۔" وہ یہ بات بنے بھائی کے پاکستان میں قیام کے پس منظر میں کہا کرتی تھیں۔ اکثر کہتیں: "میں تو ان کی دلچسپی کا انتظار نہیں کرتی۔" اور جب بنے بھائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر سے چلے گئے تو رضیہ آپا کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ ہمیشہ کھوئی کھوئی سی رہیں۔ بنے بھائی نے اپنی ساری زندگی ایک تحریک کی نذر کر دی اور رضیہ آپا نے بڑے ختم کے ساتھ گھر کی ذمہ داریاں نبھائیں۔ قدم قدم پر بنے بھائی کا ساتھ دیا اور پھر ان ساری ذمہ داریوں کے باوجود ادب اور سماج سے بھی اپنا اٹوٹ رشتہ باقی رکھا۔ رضیہ آپا کی یہی بڑائی کیا کم ہے۔

بنے بھائی سے جدائی اور صحت کی خرابی کے باعث عمر کے آخری حصے میں وہ ایک بھلا بھلا سادہ جود بن گئی تھیں لیکن

تختی

کھلیا سا کراکبا کرتی تھیں۔ ایک طرف ان کا بان کا پلنگ اور دوسری طرف پلنگ کو چھوتی ہوئی ان کی لکھنے کی میز۔ گرمی آجانے کے باوجود اپنا تخلیقی کام ابھی بھی وہ آرام کرسی پر بیٹھ کر تختی پر کیا کرتی تھیں۔ میز صرف ترجموں یا خط و کتابت کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ایک اور بھی بات تھی وہ ترجمے کا کام بھی صبح میں نہ کرتیں۔ صبح کا وقت صرف ان کے تخلیقی کام کے لیے وقف تھا۔ پو پھٹے ہی اتنی اٹھتیں۔ اپنے لیے چائے بنا تیر اور لکھنے بیٹھ جاتیں۔ آٹھ بجے سے پہلے وہ اپنی جگہ سے ہلتی تکر نہیں۔ اس پنج میں وہ دو چار کپ چائے اور بنوائیں اور سات آٹھ سگریٹیں پیتیں۔ مجھے اسکول جانے کی تیاری پر ڈھیروں ہدایات دیتیں۔ ابا اخبار میں سے کچھ نٹاتے تو اس پرری اکثر دیتیں جیسے کہ ”ادھ“ تو میں کیا کروں؟ ”یا“ وہ تو کم سخت تھا ہی .... ”یا“ اے بے واقفی؟ ”یہ سب کرتی رہیں لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہلتیں۔ جاڑوں میں سر سے شال لپیٹے لحاف اوڑھے، اپنے جھولا پلنگ میں گھسی اپنی تختی سے الجھتی رہیں ان کی گھڑی اکثر ٹوک جایا کرتی تھی جب وقت دیکھو تو گھڑی نہ جانے کیا بج رہی ہوتی تھی۔ پو پھو تو جو اب ملتا تھا ”بھئی جب ہم اٹھے تو گھڑی بند ہو گئی تھی، باہر جا کر آسمان دیکھا تو تین تاروں والی ترازو کچھ کو تھی ہم نے گھڑی میں سوا چار بجائے۔“ وہ صبح اٹھ کے کام کرنے کی بہت قائل تھیں اور ابا سے اس بات پر اکثر ناراض رہتی تھیں کہ دن کا بہترین وقت جب دماغ تروتازہ ہوتا ہے اور چاروں طرف خاموشی ہوتی ہے وہ سو کر گنوا دیتے ہیں۔ ابا اکثر ان کو

کسی بھی ادبی شخصیت کا جب ذکر ہوتا ہے تو تین سوال ضرور ابھرتے ہیں۔ وہ کیسے انسان تھے۔ انھوں نے کیا لکھا اور کیسے لکھا۔ یہی سوال اتنی کے بارے میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ میری نظر میں کس طرح کی انسان تھیں۔ کس طرح کی دوست تھیں۔ یہ سب میرے اپنے تاثرات ہیں جنھیں میں اس وقت بیان نہیں کر سکتی اور ان کی مکمل شخصیت کے بارے میں تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جن کا امی سے تیس پینتیس سال کا تعلق رہا ہو۔ انھوں نے کیا لکھا۔ کیسا لکھا۔ کیوں لکھا۔ اس کے لیے یہاں پر بہت سے عالم فاضل لوگ موجود ہیں۔ جو امی کے فن، ان کی زبان، ان کے اسٹائل، ان کے پڑھنے کے انداز اور ان کے موضوعات پر مجھ سے کہیں زیادہ جانتے اور سمجھتے ہیں۔

انھوں نے کیا لکھا؟ کس کے بارے میں لکھا؟ کیسے پڑھا؟ اس سب سے تو سبھی واقف ہیں۔ لیکن انھوں نے کیسے لکھا؟ کہاں بیٹھ کر لکھا؟ یہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج ان ہی کی میز پر بیٹھ کر لکھتے ہوئے وہ ساری باتیں یاد آ رہی ہیں۔ وزیر منزل کا آڈٹ ہاؤس۔ گرمی کے دنوں میں برآمدے میں آرام کرسی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی ہوئی امی۔ بائیں ہاتھ میں سگریٹ اور دائیں ہاتھ کو زمین پر رکھا ہوا چائے کا گلاس۔ بائیں لکھنے پر تختی اور پس۔ لکھے چلی جا رہی ہیں۔ لکھے چلی جا رہی ہیں۔ سویرے جس وقت بھی آنکھ کھلے، امی لکھتی ہوئی ملیں گی۔

پھر دلی کا دور شروع ہوا۔ پھوٹے سے کمرے میں جے اتی

اور مجھ سے انھوں نے کلیدی لفظ ڈھونڈنے کو کہا۔ میں نے فوراً کہا "لالہ دگل"۔ "جابل کہیں کی۔ اس شعر میں سب سے ضروری لفظ ہے" کچھ۔

سب کہاں کچھ لالہ دگل میں نمایاں ہو گئیں
شعر بڑھنا سیکھو معنی خود بخود سمجھ میں آجائیں گے۔

اتنا PERFECT کرتی تھیں وہ اپنی تخلیق کو ہمیشہ شروع میں ایک فہرست بناتی تھیں۔ پھر ایک خلاصہ تیار کرتیں پھر ROUGH اور پھر کہانی مکمل ہوتی تھی۔ اپنی تخلیق کے ساتھ وہ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ ایک بار ان کی کہانی ریکارڈ ہو رہی تھی۔ ریکارڈنگ کے بعد ان کو کہانی سنائی گئی۔ بیچ کہانی میں کوئی ایک چوتھائی سکند کے لیے ایک عجیب سی آواز آگئی۔ شاید امی کی ہی کسی کھٹکے یا کھانے کی آواز تھی۔ بس امی آگئیں کہ ریکارڈنگ دوبارہ ہوگی۔ اسٹوڈیو آدھا گھنٹہ تک خالی نہیں تھا۔ ریڈیو سران کو کھٹکا تار ہا کہ آواز کا براڈ کاسٹ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سنائی بھی نہیں دے گی۔ لیکن وہ آدھے گھنٹے تک بیٹھی رہیں۔ دوبارہ ریکارڈنگ کرائی۔ سنی ادا اس کے بعد ریڈیو سر کو ٹیکسی منگوانے کا حکم دیا۔ حال ہی کی بات ہے۔ ایک دن میں دیے ہی صبح اُن سے ملنے آگئی۔ انھوں نے کوئی بات نہیں کی بس سلام کا جواب دے دیا۔ اور پھر اپنی تختی پر جھجک گئیں۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں نے طنز سے پوچھا "کوئی ضروری کام کر رہی ہیں کیا؟" ہوں کہہ کر پھر خاموشی۔

"کتنی بُری ہیں آپ امی۔ اتنی دُور سے آپ سے ملنے آئے ہیں۔ آپ بات تک نہیں کرتیں۔ کتنی خود غرض ہیں۔ آپ کا کام ہو جائے بس۔ ٹھیک ہے۔ ہم جاتے ہیں۔ جب بچوں کے لیے وقت ہو تو بلا لیجے گا" میں تنک کر جا ہی رہی تھی کہ انھوں نے آواز دی "ٹھہرو بیٹا۔ جا رہی ہو تو جاؤ۔ لیکن ایک بات سنتی جاؤ۔ اگر ہم اپنے کام کے لیے خود غرض نہ ہوتے تو یہ نوکری یہ زندگی بھر کی جدوجہد ہم لوگوں کی پڑھائی کھائی میں ایسا مال کی کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اسی محنت نے، اسی کھتے رہنے نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔" (باقی صفحہ ۴۸ پر)

عبر کر رہے تھے۔ لیکن رضیہ اگر میں صبح اٹھ گیا تو تمہیں سکون و خاموشی کہاں ملے گی؟ امی اس طرح کی Logic کا صرف ایک جواب دیتی تھیں "اُدھر"۔ صبح اٹھنے کی عادت تھی ہمیشہ اپنی مذہبی تربیت سے جوڑتی تھیں اور ہمیشہ کہتی تھیں کہ پڑھو نہ پڑھو مذہب آپ کو DISCIPLINED ضرور دیتا ہے۔

امی کے پڑھنے کے طریقے کو ایک دوبار نہیں، ہزاروں مرتبہ سراہا گیا ہے۔ وہ بہت جذباتی تھیں، اپنی کہانیوں کو خود زائے کر پڑھتی تھیں۔ یہ ساری باتیں صحیح ہیں لیکن وہ کتنی سنت کرتی تھیں کتنا ریاض کرتی تھیں۔ کتنی بار بولتی تھیں اپنی ہانی کو تاکہ اس میں روانی آئے اور خوبصورتی پیدا ہو۔ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ایک بار میں اپنی ایک کہانی ان رشتہ سے آتا تھا۔ بس امی نے فوراً پکڑ لیا۔ "اے ہے اتنے لمبے درڑے! یہ تو تم کبھی بھی روانی سے نہیں پڑھ سکتیں۔ زبان ضرور کھڑائے گی خود اُردو یہ لفظ"۔ اب ہم کہاں سے دوسرے غلامیں؟ میں نے چڑھ کر کہا۔ "بس یہی تو تم لوگوں میں خرابی ہے۔ اُردو پڑھتی نہیں، ہندی سکھاتی نہیں گئی۔ انگریزی اپنی بان ہو تو ہائے رہ گئے بے زبان اب کرو اپنے آپ کو EXPRES۔"

امی ہمیشہ ہر کام یعنی کہ ہر ادبی کام بالکل تہ سے شروع کرتی ہیں۔ گوشت تو امی ایسے پکاتی تھیں کہ پیچھ گئیں پڑھی پڑ لیٹھی کے پاس۔ منو گھی دو۔ شتو پیاز کافی یا نہیں۔ نیوئی نمک۔ اسے کنکر می والا دونا۔ اور خود میں دھجی میں کر کھبلی نمادی۔ لیکن ادب میں اس کا بالکل اُٹا تھا۔ کبھی شعر کے نی پوچھو تو پہلے اس کو پڑھنا سکھاتی تھیں۔ اور اگر کہیں موزوں پڑھ دو۔ تم ہم لوگوں کی اولاد ہو۔ اوپر سے قص مارا کام، تم کو تو بہت لے مال میں ہونا چاہیے۔ شعر پڑھنے کے بعد کہتیں کہ اچھا اب اس میں کلیدی لفظ ڈھونڈو۔ مجھے ہے انھوں نے غائب کا ایک شعر سنایا تھا۔

بکہاں کچھ دگل میں نمایاں ہو گئیں، تنک میں کیا صورتیں ہنسی کی پنہاں

پشکن کے دیس میں

(۳)

ماسکو یونیورسٹی میں

دیں گے۔

ڈاکٹر گاندھی کی روس میں موجودگی میرے لیے ایک نعمتِ غیر متوقعہ سے کم نہیں تھی۔

مطلع اس روز بھراہم آلود تھا۔ دراصل روس میں سردیاں شروع ہو چکی تھیں اور کپڑے میں بہت کم لے کے گیا تھا۔ بات یہ تھی کہ سامان میں کلو تک ساتھ لے جانے کی اجازت تھی۔ میں نے اپنی کتابیں زیادہ تعداد میں ساتھ رکھ لیں۔ پندرہ سولہ کلو تو انھیں کا وزن ہو گیا۔ باقی چار پانچ کلو کپڑوں کی گنجائش رہی۔ اب چار پانچ کلو میں کیا کپڑے ساتھ لے جاسکتا تھا۔ قریب قریب ٹھٹھکے ہی رہا۔ اگر اہل روس کا تپاک اور ان کے خلوص کی حرارت جو ہندوستان کے لیے ان کے دلوں میں ہے میری حفاظت نہ کرتی تو سردیوں میں وہاں رہنا دشوار ہو جاتا۔

لینن کے مقبرے کی زیارت اس روز پھر رہ گئی تھی۔ وہی اقبال والا معاملہ بن رہا تھا۔ وہاں تو خیر یہ بات تھی کہ

عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا

گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب

یہاں صرف یہ فرق تھا کہ لینن کو دیکھنے کا حوصلہ مجھ میں تھا۔

(اقبال سے ملاقات کا تو حوصلہ ہی نہ ہوتا تھا) لیکن

وصل میں مرگ آرزو، بھری لذت طلب

والی کیفیت یہاں بھی موجود تھی۔

شام کو ایک گھنٹہ خالی مل رہا تھا۔ سوچا اس وقفے میں

کرملن کی سیر کی جاوے۔ وہاں پہنچے۔ پچھلا وقت ختم ہو چکا ہے

ساتویں کی صبح کو جاگتا تو ڈاکٹر گاندھی کو ٹیلی فون کیا۔ پتہ چلا گجراٹ صاحب لندن سے واپس آگئے ہیں۔ پون بجے ان کے ساتھ ملاقات کا وقت مقرر ہوا۔ ایگزیکٹو سٹاف ٹیلی فون پر اطلاع دی کہ یونیورسٹی میں تقریر پانچ بجے نہیں بلکہ چار بجے ہوگی۔ تھوڑی دیر میں وہ خود آگئے۔ خیال یہ تھا کہ آج لینن کا مقبرہ دیکھیں گے لیکن چونکہ گجراٹ صاحب کے ساتھ وقت ملاقات طے ہو گیا تھا اس لیے ہسٹن بند تانی سفارت خانہ کا رخ کیا۔ گجراٹ صاحب انہی تپاک سے ملے جس تپاک سے ہندوستان میں ملتے ہیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ میرے پردگرم کے بارے میں پوچھتے رہے۔ پھر گاندھی جی کو بلا کر ان سے کہا کہ آزاد کے پردگرم میں سمرقند اور بخارا کا سفر شامل کرائیے۔ تاشقند کا اضافہ کرنے کے لیے ڈاکٹر گاندھی خود ایک دن قبل ایم سالگانیگ سے کہہ چکے تھے۔ گویا پردگرم بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ۲۳ تک ریگا، لینن گراڈ، کریمیا اور دوشنبہ کا سفر کر کے ماسکو واپس پہنچا تھا۔ اب اس میں تاشقند، سمرقند اور بخارا کا اضافہ ہو رہا تھا۔ اور ۲۳ کو پردگرم کے مطابق مجھے دہلی روانہ ہونا تھا لیکن پتہ چلا کہ ۲۳ اور ۲۴ کو ہندوستان کے لیے کوئی فلائٹ نہیں ہے۔ ۲۵ کی ہریٹ ٹک ہو چکی ہے۔ اس اطلاع سے میرے خوش آگئے۔ لیکن ڈاکٹر گاندھی نے کہا آپ گجرائے نہیں، ہم لندن تلہ دے کر آپ کے لیے ایک نشست ریلیز کرا

نصاب میں شامل ہیں۔ گو باغیر ملکی زبانوں کی تعداد چالیس ہے۔ جس ملک کی زبان پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی تاریخ اور اقتصاد سے بھی طلبہ کو آشنا کیا جاتا ہے۔

ایک زبان جاننے کے لیے پانچ سال کی مدت مقرر کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک سال اور اس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے کہ طالب علم جس ملک کی زبان پڑھ رہا ہے اس ملک میں جا کر وہاں کے لوگوں سے ملے اور بول چال کی زبان سیکھے۔

ہال میں پہنچے تو طلبہ اور طالبات نے کھڑے ہو کر ہمارا اور اپنے اساتذہ کا استقبال کیا۔ پروفیسر ایچی او فوٹ نے ہم چاروں ہندوستانی اساتذہ کا تعارف کرایا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر قمر رئیس نے انگریزی میں تقریر کی۔ عنوان تھا TRENDS IN CONTEMPORARY URDU LIT۔ ان کے

بعد پروفیسر کرپ نے میاں ادب پر اظہار خیال کیا۔ مجھے چونکہ پہلے سے دعوت نامہ مل چکا تھا اس لیے میں اپنا پندرہ منٹ کا مقالہ لکھ کے لے گیا تھا۔ عنوان تھا IQBALS VISION OF THE NEW MAN (اقبال کا تصور آدم نو) یہ مقالہ اول الذکر دونوں تقریریں انگریزی میں تھیں۔ ڈاکٹر نامور سنگھ نے ہندی میں تقریر کی اور جواہر لعل نہرو یونیورسٹی میں اُردو اور ہندی کی تعلیم پر روشنی ڈالی اور دونوں زبانوں میں اور زیادہ ہم آہنگی پیدا کرنے پر زور دیا۔

اس پر دو گرام کے بعد ہم لوگ پروفیسر ایچی او فوٹ کے کمرے میں واپس آئے۔ وہاں چائے کا دور چلا۔ چائے پر انسٹی ٹیوٹ کے ریکٹر پروفیسر آکر امود چ بھی شریک ہوئے۔ یہ انگریزی نہیں جانتے اس لیے پروفیسر ایچی او فوٹ نے ان کے لیے مترجم کا کام کیا۔

اس ساری محفل میں مجھے اول سے آخر تک ایک کمی محسوس ہوتی رہی۔ وہ کمی تھی پرچھارنتا شاکی۔ ڈاکٹر سزا نووانے انھیں آج کی محفل کے متعلق بتایا تھا اور نتا شانے کہا تھا کہ میں آزاد سے ملنے ضرور آؤں گی۔ کیونکہ ہم دونوں کا موضوع ایک ہے۔ نتا شا اقبال پر دو کتابیں لکھ چکی ہیں۔ اسی اشتراک موضوع کے باعث مجھے بھی ان کے ساتھ اشتیاقی ملاقات تھا۔ وہ اس

اب یہ ایک گھنٹہ ضائع کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کر ٹین کے باہر ہی ایگزینڈر پارک کی سیر کی۔ وہاں ٹرین کی دیر کے سائے میں ہمارے جواہر جیوتی کی طرح نامعلوم سپاہی کی قبر پر آگ روشن تھی۔ ہمیشہ جلتے رہنے والی آگ۔ وہاں خیال آیا کہ زمین دوز ریل کا اسٹیشن ضرور دیکھو۔ یہ پیرس اور لندن کے اسٹیشنوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ یہ اسٹیشن تو ایسے ہیں جیسے محل تعمیر کیے گئے ہوں۔ ریلیں بھی کہیں زیادہ آرام دہ ہیں۔

زمین دوز ریل کا سفر کوئی آدھے گھنٹے تک رہا۔ اس سے فرخ ہو کر باہر زمین پر آئے۔ گاڑی میں بیٹھے اور ماسکو یونیورسٹی کا رخ کیا جہاں تقریر کرنے کی دعوت پر پروفیسر ایچی فوٹ کی فز سے تین دن قبل مل چل تھی۔ ایگزینڈر کے ہمراہ میں یونیورسٹی کے انسٹی ٹیوٹ آف اسٹیشن اینڈ ایفریقن اسٹڈیز میں پہنچا۔ پروفیسر ایچی فوٹ یہاں انڈین فائلو لوجی کے صدر شعبہ ہیں۔ انھوں نے ہندی ڈیپارٹمنٹ کی ریڈر ڈاکٹر یو دانیاسے ملایا۔ انھوں نے ہندی میں بات چیت شروع کی۔ ڈاکٹر سزا نووانے بھی ہندی کی استا ہیں۔ انھوں نے بھی ہندی میں گفتگو کی۔ ان کی دیکھا دیکھی پروفیسر ایچی فوٹ نے بھی انگریزی چھوڑ کے اُردو میں بولنا شروع کیا۔ اُردو ہندی کی اس محفل میں فوریستی پریس ایجنسی کی نمائندہ ٹیلینا اپنے آپ کو اجنبی محسوس کر رہی تھیں۔ بڑا عجیب و غریب منظر تھا۔ یہ محفل جاری ہی تھی کہ ڈاکٹر نامور سنگھ، ڈاکٹر قمر رئیس اور پروفیسر کُرنپ تشریف لے آئے۔

قرائیں یو دانیاس اور سزا نووانہ کو پہلے سے جانتے تھے۔ اب یہ محفل ایک بزم بے تکلف میں تبدیل ہو گئی۔ تھوڑی دیر کی بات چیت کے بعد پروفیسر ایچی فوٹ ہم لوگوں کو اس ہال میں لے چلے جہاں کوئی ساٹھ ستر کے قریب طلبہ ہمارے منظر آتے تھے۔ یہ طلبہ ہندوستانی زبانوں کے طالب علم تھے۔ انگریزی جانتے تھے۔ اس انسٹی ٹیوٹ میں آٹھ جدید ہندوستانی زبانیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اُردو، ہندی، پنجابی، بنگالی، مراٹھی، تامل، نیپالی اور سنگھالی۔ اس کے علاوہ دو قدیم زبانیں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ سنسکرت اور پالی۔ تیس زبانیں دوسرے ملکوں کی

میں رنگا اور نین گراڈ کا اندراج کر لیا جائے۔ وہ نصرت ہوئے تو میری نگاہیں نیچے پستے ہوئے دیاے ماسک پر جم گئیں جس میں اسٹیمر تھوڑے ہوئے آ جا رہے تھے۔ نہ بنانے میں کب تک اس منظر کو دیکھتا رہا۔

∞

بقیہ 'زرمبادلہ' صفحہ ۵۱ سے آگے۔

پھر وہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جاتی کیونکہ اسی خون سے حکومت زرمبادلہ حاصل کرتی تھی جس سے عوام کے راحت و آرام کے سامان ہیا کیے جاتے۔ چنانچہ حکومت نے ماہرین کی ایک کمیٹی مقرر کی کہ وہ لوگوں کے خون کی جانچ کریں اور تمام حقائق کا پتہ چلائیں نیز اس سے پیسے کی تدبیریں بھی سوچیں۔ سو ماہرین کی کمیٹی نے حکومت کو جو رپورٹ دی اس کا لب لباب یہ تھا کہ لوگوں کے خون میں سے مداخلت اور زندگی کے تمام کیرے مرچکے ہیں اور اب وہ صرف بے جان ہڈیوں کے سائے ہیں جو اپنے اوپر لادی ہوئی روح کے سہارے خود کو گھسیٹے پھر رہے ہیں۔ اس کے بعد ماہرین نے یہ کیا کہ اپنا بوریا بستر نبھالا اور ان مقامات کو سڑھا رکھے جہاں کے بارے میں انھوں نے سن رکھا تھا کہ وہاں ابھی ایسی بات نہیں ہوئی ہے۔

∞

جانے پہچانے افسانہ نگار
دفت نوانس
کا پہلا مجموعہ

وہ بات

قیمت ۵ روپے

لٹن کے پتہ، مکتبہ جامعہ - پرنس بلڈنگ - بمبئی ۳۰
دفت نوار - محلہ کھائی - اورنگ آباد

جلے میں نہ پہنچیں۔ پروفیسر سووانے کہا کہ اگلے دن وہ ہم لوگوں کو اپنے گھر پر دعوت دے رہی ہیں۔ تماشہ وہاں موجود ہوں گی۔ اسی چائے کے دوران میں ڈاکٹر پیردانے ایک اور دوسری طالب علم سے ملوایا جو اقبال پر مقالہ لکھ رہا تھا۔ اس طالب علم کے ساتھ مختصر سی بات چیت رہی۔ وہ اقبال کی شاعری کے بعض پہلوؤں پر مفصل بحث کرنا چاہتا تھا چنانچہ اس کے ساتھ اگلے دن کا وقت مقرر ہوا۔

پھر مجھے یہاں سے فارغ ہوئے۔ ڈاکٹر فریس، ڈاکٹر نامور سنگھ اور پروفیسر کرپ اپنے پروگرام کے مطابق عنایا ماسٹری میوزیم دیکھنے چلے گئے اور میں نے ایگزیکٹو کے ہمراہ ۱۸۱۲ء کی جنگ بورڈینو پر مبنی پینا رو مایوزیم کا رخ کیا۔ اس پینا رو مایوزیم کو لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا تعلق صرف دیکھنے سے ہے۔ ایک چھوٹے گول کمرے میں داخل ہوتے ہی گمان ہوتا ہے کہ ہم میدان جنگ میں آ گئے ہیں اور جہاں تک نظر کام کرتی ہے جنگ کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ فوجی گھڑ سوار اور گھوڑے زخمی پڑے ہیں، مرے پڑے ہیں، نیپولین گھوڑے پر سوار ہے اور اپنی فوجوں کو کیے ہوئے ماسکوپر حملہ کر رہا ہے۔ ردی فوجیں جسدل کوزوت کی زیر سرکردگی اس محلے کا منہ توڑ جواب دے رہی ہیں۔ مکانوں میں آگ لگی ہے۔ ٹوٹی ہوئی توپیں، بند قیس میدان جنگ میں بکھری پڑی ہیں۔ بتایا یہ گیا کہ تیرہ میٹر کے اندر اندر جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تو واقعی ٹھوس چیزیں ہیں۔ اس کے بعد تین چار میل تک جو کچھ دکھائی دے رہا ہے وہ محض پینٹنگ ہے۔ یا منظر العجب! یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ پینٹنگ فریب نظریں یوں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔

بالکل ایسا ہی پینا رو ماس نے سولہ برس قبل بلجیم میں دیکھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں اور دونوں تعریف سے ماورایں۔

پینا رو ماس کی عمارت سے باہر نکلے تو بادشہ ہمدی تھی۔ دیر بھی ہو گئی تھی۔ آٹھ بج چکے تھے چنانچہ ہم لوگ ہول داپس آ گئے۔ ایگزیکٹو نے مجھ سے پاسپورٹ اور ویزا لیا تاکہ اس

پس و پیش

سیدھے پیر سے اٹھایا تو منزل پر شاید بائیں پیر سے پہنچوں جو
بدشگونی کا مترادف ہوگا۔ پھر سوچے گا۔ مگر میرے پہلے قدم
سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اصل تو وہ قدم ہے جو منزل پر ملے گا۔
غرض کہ اس اگر مگر کی وجہ سے ایسے لوگ بے نیل و مرام ہمارے
جاتے ہیں۔ اسی لیے اکثر الہ آبادی نے کہا ہے کہ تمام عمر
پس و پیش کرنے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ :

اجل آئی اکبر گیا وقت بحث

اب اٹ کیجئے اور نہ بٹ کیجئے

جو لوگ اس طرح کی غیر ضروری حجت کی وجہ سے لیت و
لیل میں پڑ جاتے ہیں وہ جہاں کے وہاں رہ جاتے ہیں۔ جن کا
ایقان اور ایمان بچا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔
بقول علامہ اقبال :

یقین محکم عمل بہیم محنت فاتح عالم

جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شیریں

اگر مگر پر دھیان نہ دینے والے زندگی اپنے آپ بنائے
جاتے ہیں کسی قسم کی جھجک سے عاری وہ زندگی میں کامیاب
انسان سمجھے جاتے ہیں۔ یہ تو سب ہی کا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ
مصیبت اور نامساعد حالات میں آدمی اپنا دماغی توازن کھو
دیتا ہے اور صحیح فیصلہ نہیں پہنچ سکتا لیکن اس سے بھی بدتر
وہ ہے کہ جو کوئی بھی فیصلہ غلط ہو کہ صحیح نہیں لے سکتا۔ اس
کے حواس مختل اور ماؤف ہو جاتے ہیں اور وہ نہ آگے جاتا
ہے نہ پیچھے۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ زندگی کی گھوڑ دوڑ
میں خندق یا کسی OBSTACLE کے پاس ایک سکند

ہمارے دوست راج کو کبھی یک رخی دن دے سرماک پر
بھی ایک طرف سے دوسری طرف جانا ہوتا ہے تو وہ آنے جانے
کی دونوں سمتوں کو دیکھ کر سرماک پار کرتے ہیں حالانکہ ایک ہی
سمت سے ٹرانک آتی جاتی ہے۔ وہ فطرتاً محتاط ہیں اور کوئی
کام بھی خود اعتمادی کے ساتھ نہیں کرتے۔ ان کے دل و دماغ
پر کچھ ایسی وحشت چھائی ہوتی ہے کہ تمام ممکنہ حوادث اور گھٹناؤں کا
تصور کیے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے۔ زندگی کے بھیانک سے
بھیانک منظر ان کی نظر دلوں میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کوئی
بھی کام دل جمعی سے نہیں کر پاتے۔ یہی بات ان کو تنویط اور
یاسیت میں مبتلا رکھتی ہے اور اکثر نا کامیوں اور نامرادوں سے
ان کو سابقہ رہتا ہے۔ برخلاف اس کے زیر کو ہم نے دیکھا
ہے کہ آنکھیں بند کر کے بلا سوچے سمجھے بغیر کسی بات کی پروا
کیے زندگی کی شاہ راہ پر آگے بڑھا جاتا ہے۔ طوفان اور حوادث
سے اس کو ذرا بھی ڈر نہیں لگتا۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کامیابی
اس کے قدم چومتی ہے۔ وہ اونچے سے اونچے مقاموں پر باسانی
پہنچ جاتا ہے۔

پس و پیش انسانی عوام کو کمزور اور پھر ناقابل عمل بنا
ڈالتا ہے۔ کسی مسئلہ کے جملہ پہلو اور ان کے نتائج و عواقب
کا تجربہ بے شک کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے لیکن حد سے
زیادہ الجھن آدمی کو دور اندیش بنانے کے بجائے اندھا بنا
دیتی ہے اور وہ بھٹکتا رہ جاتا ہے، اس کو منزل نصیب ہی
نہیں ہوتی جس کی فطرت میں پس و پیش ہوتا ہے وہ ہمیشہ اگر مگر
کے چکر میں ہوتا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر میں نے پہلا قدم اپنے

کے لیے بھی نہ رکے۔

لگائی جو ایڑ تو خندق کے پار تھا

پس و پیش کے برخلاف عملی زندگی میں پیش بندی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ ساری ممکنہ باتیں سوچ سمجھ کر خرابیوں اور کوتاہیوں کے سد باب کے لیے قبل از قبل ضروری اقدام اٹھائے تو کامیابی یقینی اور لازمی ہے لیکن پیش بندی سمجھداری سے ہو تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہونے ضروری ہیں۔ در نہ پیش بندی اکثر و بیشتر آدمی کو غلط راستہ پر ڈال دیتی ہے انسانی فطرت میں ایک اور جذبہ بھی کار گزار ہوتا ہے جو اس کے عملی اقدام کی نفی کر دیتا ہے وہ ہے ہچکچاہٹ۔ اچھے سے اچھے کام کو کہ جس کے نتائج خوش آئند ہوتے ہیں ہچکچاہٹ بگاڑ دیتی ہے کبھی تو اس طرح کی ذرا سی غفلت سے حریف اور تہ مقابل فائدہ اٹھا لیتا ہے یا اس کو خود اس کا فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے جنگوں اور مقابلوں میں زیادہ ہوشیار دشمن اپنے تہ مقابل کو غلط اسٹراٹاجی دکھا کر ایسی الجھن میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ ہچکچاہٹ کے مارے میں پست رہ جاتا ہے۔

ایک اور انسانی کمزوری آنا کانی کہلاتی ہے کہ سستی یا کاہلی کی وجہ سے اس کی سوچ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ابھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو بہت وقت بڑا ہے۔ وقت پر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چلتا ہے۔ چلے گا۔ ہو ہی جائے گا۔ فکر و تردد کی کیا ضرورت ہے۔ جلدی کا کام شیطان کا۔ غرض کہ اس طرح کی بہت ساری دلیلیں سوچ کر انسان مغرور و مہو نہ لیتا ہے وہ بھی اپنی کامیابی کے خلاف اور اپنی آرزوؤں کی تکمیل سے ہٹ کر۔ اس میں داغی صلاحیت کا فقدان نہیں بلکہ جسمانی تساہل کا دخل ہوتا ہے اور محض کاہلی کی وجہ سے دماغ میں جوت اور الجھن پیدا ہوتے ہیں جس سے ضروری کام یا یہ تکمیل کو نہیں پہنچتے۔

بسا اوقات پس و پیش کسی کی فطرت میں اس قدر دخل چلتا ہے کہ زبان اور تقریر میں لکنت یا ہکلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ معمولی سا جملہ ادا کرنے کے لیے ایک ہی لفظ کو کئی حصوں میں بانٹ کر

دہرا دہرا کر ادا کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ ان کا ذہن جس رفتار سے کام کرتا ہے زبان اور لفظ اس کا ساتھ نہیں دے پاتے۔ بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ سننے والے کے صبر و تحمل کا امتحان ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب نے ایک کاندرا کو ہکلاتے دیکھا اور جب یہ باہر نکلے تو اتفاقاً ایک راہ گیر نے ان سے راستہ پوچھا اور وہ بھی ہکلاتے ہوئے۔ انھیں عملی مذاق سوچا اور انھوں نے کاندرا کی طرف اشارہ کر کے ان کو رائے دی کہ وہ اس سے پتہ دریافت کر لیں۔ جب یہ صاحب اندر داخل ہوئے ہکلاتے ہوئے کاندرا سے پتہ پوچھا۔ تو کاندرا نے سمجھا کہ یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ناراض ہو کر ان کے سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔

یہ سب فطری پس و پیش کے کرشمے ہیں کہ جب اچھا بھلا صاف صاف بات کرنے والا بھی رک رک کر ہکلا کر بات کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے اچھے اچھے مقررین کو ان کی تقریر کے دوران زچ کرنا یا نیچا دکھانا ہوتا ہے تو کٹے بید سے سوال۔ غلط سطر جرح یا گتے۔ ٹی کی آوازیں نکال کر مقرر کی قادر الکلامی میں دخل انداز ہوتے ہیں۔ اس کے لیے انگریزی کا لفظ "ہیکل" ہے کہ جس کی وجہ سے رواں دواں تقریر بھی ہکلات میں بدل جاتی ہے۔

برخلاف اس کے ہم پس و پیش کا شکار نہیں ہوتے ان کی سیدھی سیدھی باتیں دل میں گھر کر لیتی ہیں۔ پس و پیش تلون مزاجی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور یہ صنف نازک کی خاص صفت ہوتی ہے۔

اللہ رے بتوں کی تلون مزاجیاں
ہاں ہاں گھڑی میں ہے تو گھڑی میں نہیں (انگریز)
جن کے دماغوں میں الجھنیں ہوتی ہیں اور جو اپنی بات پر پس و پیش کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے وہ خدا کے واسطے بات کرتے ہیں۔ بیدل عظیم آبادی فرماتے ہیں۔

یہ ہم نے کب کہا وعدہ ہے آپ کا جھوٹا
یہ کیوں قسم یہ قسم آپ کھائے جاتے ہیں
جو گوگ سیاب صفت ہوتے ہیں، ان کے پس و پیش کا یہ عالم

ہوتا ہے کہ۔۔ میرا اثر فرماتے ہیں۔
کبھی دشمنی ہے کبھی دوستی
تری کون سی بات پر جائے
بقول بیدل۔

تم جفا پر بھی تو نہیں قائم
ہم وفا عمر بھر کریں کیوں کر
کبھی کبھی تو کسی کی خوش کلامی اتنی با اثر ہوتی ہے کہ حضرت
غالب فرماتے ہیں۔

کتے شیوس ہیں تیرے لب کہ رقیب
گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا
پس و پیش کا ایک اور رخ تکلف کا ہے جب لوگ کسی
کام کے کرنے میں کسی سے کچھ کہنے سننے میں رک رک جاتے ہیں
اور شکلات میں پڑ جاتے ہیں۔ حضرت ذوق نے اسی کیفیت کو
اس طرح بیان کیا ہے۔

اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سرا سر
آرام سے وہ ہیں جو تکلف نہیں کرتے

اسی کیفیت کو ہم نے کتنی ہی محفلوں میں دیکھا ہے کہ آپ
پہلے آپ پہلے ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو باعزت طریت پر
آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ چاہے دل میں یہ بات نہ ہو اور
محض دکھا دا ہو۔ کہتے ہیں ریل کے ڈبے میں سوار ہوتے ہوئے
دو دوستوں نے یہی تکلف برتا اور آپ پہلے آپ پہلے میں
ریل گاڑی پلیٹ فارم پار کر کے نکل گئی۔

برخلاف اس کے تکلف برطوت کا نسخہ بڑی حد تک
پس و پیش کو پوری طرح سے دور کر دیتا ہے چنانچہ حضرت
غالب فرماتے ہیں۔

رہے اس شوخ سے آئندہ ہم چندے تکلف سے

تکلف برطوت تھا ایک انداز جنوں وہ بھی

اکثر ادیب اور شاعر اسی پس و پیش کے مارے اپنی کتاب
کو پیش لفظ سے شروع کرتے ہیں جس میں دنیا بھر کی ضروری
اور غیر ضروری باتیں کچھ احوال واقعی کچھ اپنی تسلی کچھ اوروں کی
رائے اپنے متعلق چھاپتے ہیں کہ ان کی کتاب خرید کر یا مفت

پڑھنے والا مرعوب ہو اور ان کی تصنیف کے متعلق اس کے
تاثرات اچھے سے اچھے ہوں۔

گویا یہ پیش لفظ ایک طرح کا پس و پیش ہی ہے کہ اس کو
پس پشت ڈالنے کے لیے اور رائے عامہ کو ہوا کرنے کے لیے
اس کا سہارا لیا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک طرح کی پیش بندی
ہے کہ آگے چل کر کوئی تعقیص اور تعریض نہ کرے۔

زمانہ سابقہ میں رؤسا، نواب اور چھوٹے چھوٹے راجے
ہمارے اپنے پس و پیش کی پردہ داری کے لیے اپنی پیشی خاص
میں ایک افسر متعین کر لیا کرتے تھے جس کا عہدہ ہوتا تھا "پیش کار"
یہ اپنے آقا کی عزت و ناموس، اس کے وقار کی برتری اور عظمت
کے لیے پیش پیش رہتا تھا۔ چونکہ یہ ہر کام میں آگے رہتا تھا،
اس کا لقب "پیش کار" بہت ہی موزوں ہوا کرتا تھا۔ یہ عہدہ
پھر سرکاری تنظیم کا بھی جوہن گیا چنانچہ انگریزی کے تعلقہ جات
پر ہر تحصیلدار یا محالت دار کے تحت ایک پیش کار ہوتا ہے جو
اپنے حاکم کی ساری مصیبتوں کو بھیلتا ہے اور اس کے لیے
ایک سہارے کا کام کرتا ہے۔ اس کی کارگزاری اس کے
آقا کی اہمیت، شان اور دبیرہ کی آئینہ دار ہوتی ہے۔

پس و پیش وہ انسانی خاصہ ہے کہ جس کی وجہ سے بہت
سارے کام بگڑ جاتے ہیں اور بعد میں اس کو پچھتانا پڑتا
ہے۔

○○

اردو افسانہ کی ایک سنجیدہ، متین اور باشعور منفرد آواز

عبدالصمد

کے بہترین افسانوں کا انتخاب

بارہ رنگوں والا کرہ

(زیر طبع)

قیمت ۱۵ روپے

میلنے کے لیے

• انجمن تہذیب نو، ۲۷۲، چیک، الہ آباد

• سٹیٹل اکائیڈمی، گیا

شعرستان میں ٹوٹل ریوولیوشن

(طویل نظم 'شعرستان' کا ایک باب)

زیست کی یکسانیت سے جب بہت اکتا گئے
شعر گوئی کی شقت نے کیا جب بدحواس
سوچتے رہتے تھے اس زنداں سے ترکیب مفر
باغیانہ اصطلاحیں وضع کرنے میں کٹی
ان سے کیوں لیتے نہیں نظم و نقش میں مشورہ
شاعری کے مینول میں ان کی ترمیمات کو
حد تو یہ ہے محفلوں میں ان کو بڑھواتے نہیں
خود بخود دندانِ دل کے سامنے گھاس آگئی
سربراہوں کے مخالف بن گئے باضابطہ
چل بڑی تیزی سے تحریک "مکمل انحراف"
ہو گئے شامل ابجیٹیشن میں سارے کام چور
راہ چلتے بیچل آتاسی کی داڑھی نوج نئی
بھاڑ کر مٹلا کا پا جا مس اٹنگا کر دیا
دیکھتے ہی سارے ٹوٹے ان سے کرتے تھے مذاق
خود انہی کے طنز سے ان کی حجامت ہو گئی
پھیلتا جاتا تھا "ایوان غزل" میں انتشار
آگئی نظم و نسق کے ذمہ داروں کو جلال
مملکت میں دفعتاً نافذ ایسے جنسی ہوئی
بے ادب پکڑے گئے، کچھ با ادب پکڑے گئے
ٹوٹا ٹوٹا سا نظر آتا تھا "ایوان غزل"
بھیکی بھیکی بے مزہ ایوان کی روداد تھی

شاعران برہم و ناراض "شعرستان" کے
بحر و وزن و قافیہ کی توڑ پھوڑ آئی نہ اس
وقت فرصت ریت کے ٹیلوں پہ اکثر بیٹھ کر
اک جہان دیدہ سخنور جن کی ساری زندگی
سربراہانِ ریاست سے جنھیں بھتا یہ نگلہ
ان کے اوزان و قواعد ان کی اصلاحات کو
آزماتے اور برودے کار کیوں لاتے نہیں
شاعروں کی برہمی موصوف کو اس آگئی
نور چشمان سخن سے کر کے قائم و رابطہ
مملکت میں صنعت اشعار سازی کے خلاف
پیر مرد شاعری نے ہاتھ میں لی باگ ڈور
امن پرورد شاعروں کی عشق میں تھی زندگی
چھین کے بیدی کی پگڑی سر کو تنگا کر دیا
جب بھی ایوان سخن میں شرٹ پھرتے تھے فراق
شاعری داہمی کے حق میں اک نصیب ہو گئی
کر دیا برپا ابجیٹیشن نے ہر سو خلفشار
بڑھ گئی شغریب کاری جب زحہ اعتدال
ان کی جانب سے جوابی کاروائی کی گئی
حکمرانوں کے مخالف جو تھے سب پکڑے گئے
جیل میں سڑتا رہا جب تک اپوزیشن کا دل
شور و غل ہوتا نہ کوئی داد یا بسداد تھی

رفتہ رفتہ کر دیا سرکار نے سب کو رہا
پھر ہوئے جی جان سے اہل حکومت کے خلاف
تب یہ نعرہ تھا ایوزیشن کے "ٹوٹل انقلاب"
اس سلوگن کی ہوا میں ساری جنتا بہہ گئی
انتخابی معرکے میں مستح پائی شاندار
جس میں سارے نوہالان سخن کا ہاتھ تھا
حسرتوں کی ناؤ کو طوفاں میں ساحل مل گیا
خوب جی بھر کے منایا ملک میں یوم نجات
پیر جی کو "شاعر اعظم" بنایا قوم نے
جن کے قول و فعل میں تھے اختلافات شدید
ذہن کے اجزائے ترکیبی میں تھا سب کے مزاج
کیبنٹ کے لوگ آپس میں نہ ہونے متفق
طاؤر مفہم اڑ جاتا نفس کو توڑ کر
حد تو یہ ہے شاعر اعظم بھی ہوتے لاجواب
اک نیا چکر چلاتے شرح و تاویلات کا
آج کے ارشاد کی تردید کرتے اگلے دن
حل وہ کیا کرتے، نہ آیا کوئی زیر غور بھی
جس کی محقق حل نہ کر پایا کوئی نفتادفن
ہو گئی بے وزن و بے مفہوم ساری شعریت
اس نے پیدا کر دیا مشن سخن میں انجباد
دوسروں کو ہٹ کرنے میں ہوا خود بھی تباہ
بن گیا میدان، پانی بت کا "ایوان غزل"
بھیننا بھینتی کی ہم چلنے لگی شام و سحر
شاعر اعظم کی کمرسنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی
ہو گئی تخریب کاری، خانہ جنگی کا شکار

رکھے جاتے جیل میں لیکن وہ احسنہ تانجا
چھوٹتے ہی قید سے نکل "شاعران اخراج"
ہونے والا تھا جو "ایوان غزل" کا انتخاب
اتفاقاً ان کی یہ ترکیب آخر کبہ گئی
پرفزوت سخن نے زندگی میں پہلی بار
یہ تحریر شمع تھا مگر دراصل بوگس ووٹ کا
چور دروازے سے یوں جب سب کا گڈول مل گیا
نی کے ہر شاعر نے اک اک جڑے "آپ حیات"
جشن ایوان غزل میں بھی منایا قوم نے
شاعر اعظم تھے لیکن تعلق عصہ جدید
کیبنٹ میں ابھی تھا ہر شاعر انہی کا ہم مزاج
جب بھی زیر بحث آتی شاعری کی کوئی شق
ایک ایک مصرع یہ ہوتی تو تو میں میں اس قدر
جب بھی کرنے بیٹھتے تاویل و شرح "انقلاب"
خود سمجھ پاتے نہ جب مفہوم اپنی بات کا
اپنی ہی تشریح سے ہونے نہ تھے وہ مطمئن
ملک میں تھے لفظ و معنی کے مسائل اور بھی
تھا "تمکمل انقلاب" اک ایسا عنوان سخن
اس طلسمی لفظ میں تھی اس قدر تجریدیت
مختلف اسکول کے اندر جو تھا فطری تضاد
وقت وہ آیا کہ ہر استاد فن، ہر سربراہ
ہو گیا سنگین اتنا جذبہ جنگ و جدل
شاعر اعظم کی کرسی پر جو تھی سب کی نظر
دفعتاً اک مسجونے نے بڑھ کے لنگھی مار دی
پھر تو ساری مملکت بحران سے ہو کر دو چار

کر دیا حالات نے ثابت کہ "ٹوٹل انقلاب"

ارضِ شہرستان میں تھا ایک دیوانے کا خواب

وعدوں کی پوٹلی

خبردار !

اوپنے میناروں پر لگے،

خاموش لاڈ اسپیکر

اچانک دھمکیاں نشر کرنے لگے

دلوں میں پلنے والی،

سازشوں کی سن گن

بڑی حویلی والوں کو مل چکی ہے

اُن کے اہل کار !

مشوروں اور وعدوں کی پوٹلیاں،

بغلوں میں دبائے

دروازے کھٹکھٹاتے پھر رہے ہیں

ہنگامی میٹھک کے پردانے جاری کر دیے گئے

حویلی کا دیوانِ خاص

مشیروں اور درباریوں سے کھچا کھچ بھرا ہے

گوش بر آواز

مزمراہ اعلیٰ مخاطب ہیں

تمہارے مشورے ناکارہ ثابت ہوئے

تمہاری نمک خواری مشکوک ہے

اور — اُس سے بغاوت کی بو آتی ہے

ہم نے پہلے ہی جراحوں کے تجربے یاد دلائے تھے

تم نے انھیں بھلا دیا

لگے نئے زمانے کی باتیں کرنے

زمانہ کتنی ہی کروٹیں بدل لے

مگر مواد پڑے پھوٹے !

دوائیاں کھلانے سے وقتی طور پر دب جاتے ہیں

موقع ملتے ہی پھر منہ نکال لیتے ہیں

شگاف ہی اُن کا تیر بہدف علاج ہے

زمانے کے ساتھ بدلتے، تمہارے مشورے

کسی کام کے نہیں رہے

ابھی کچھ زیادہ نہیں بگڑا ہے

جاؤ !

اور جراحوں کو اُن کے فرائض یاد دلاؤ

بھگی والوں کا گیت

ہم پچیس سال سے دروازے پر کھڑے ہیں
کرائے دار اندر سپرے پڑے ہیں

تم نے تو کہا تھا —
”اؤ اس کرایہ دار کو نکالیں
تمہارا مکان تمہیں ملے گا“

ہم اس سے بھڑکے

تو بے سال تک لڑے

اور نکال کر ہی دم لیا

اب ہمارا ہی داخلہ ممنوع کیوں؟

کیا فرق ہے نئے اور پرانے کرایہ دار میں
ہمیں تو نہیں سوچا اس نے ہمارا گھر۔

جب اس کا سامان جا رہا تھا

تمہارا آ رہا تھا

ہم اس کا بستر لا رہے تھے

تمہارا ڈھور رہے تھے

ہم تو نہیں تھے سفید کھادی میں سلامی لیتے ہوئے

ہم تو نہیں تھے بگلوں کی طرح سچ کے زندہ جاوید ہونے کا

اعلان کرتے ہوئے

ہم پچیس سال سے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں

اپنے ہی سینے میں کھونٹے کی طرح گرہے ہیں

ہم زیادہ اناج اگا کر ٹاپ رہے ہیں

تم اپنا اس کا ظلم بکھان رہے ہو

ہم پیداوار بڑھا کر ٹاپ رہے ہیں

تم لے کر بیویاں جکا رہے ہو

ہم پیٹ پر بڑگیاں لا رہے ہیں

تم منصوبوں کے ٹھوڑے ہانک رہے ہو

ہم مہرچوں پر دم توڑ رہے ہیں

تم ”ویر چکر“ اُچھال رہے ہو

ہم زبانِ مادری میں بھنچھلا رہے ہیں

تم انگریزی میں مسکرا رہے ہو

ہم فرائض میں غوطے کھا رہے ہیں

تم حقوق میں نہا رہے ہو

تم نے بھانشر دیا، ہم نے سنا

تم نے دوث مانگا، ہم نے دیا

بدلے میں ہم نے کچھ نہیں لیا

تم نے کچھ نہیں دیا

ہم پچیس سال سے انتظار میں کھڑے ہیں

حلوے کی کرٹھانی میں پتنگے سے جڑے ہیں

ہر ہمد ہم دھوکا کھاتے ہیں؛ بہت بچھٹاتے ہیں

جو اپنا بن کر آتا ہے

وہی لاٹھی گولی برساتا ہے

نہیں چھتے تمہاری آنکھوں میں ڈفنس اور کیلاش

ہماری ہی بھگی گرانے آتے ہو بار بار

پانچ سال میں کرتے ہو ایک بار نمستے

پھر دروازہ بند اندر سے

کب تک کھڑے رہیں، جنوری میں ٹھہرتے

جون میں جلتے، جولائی میں بھینکتے

کب تک پڑے رہیں؟

سردیوں تک میں نہیں ملا داخلہ

کہ سردیوں سے ہم سوئے نہیں، سننے نہیں

بند ہیں کھڑکیاں ڈیوڑھی تک میں گھسے نہیں

کھڑے کھڑے سوچ گئے پاؤں

آنکھیں ہوئیں فیل پاؤں

ہم پچیس سال سے وہیں کے وہیں گرہے ہیں

اپنی ہی دہلیز پر پراپوں کی طرح پڑے ہیں۔

(ہندی سے)

آرزو

چلو وہ بھی سراب آسا کوئی تھا جس کو بکھے تھے
جنت کا سمندر ہے
پھپھالے گا ہمیں سینے میں
اور ہم اک حدوت کی آبرو بن کر
جوا بھریں گے
تو دامن موتیوں سے یوں بھرا ہوگا
مگر جیسے ہم سمندر ہیں

مگر ڈوبے
تو موجوں نے چاکر ریت کے ساحل پہ یوں تھوکا
کہ ہم کچھ بھی نہ تھے
اک ریچرز اور ہستی بے نام کی مانند

چلو پھر سے ہلٹ کر
موت کے سینے سے لگ جائیں
کہ صحرا بھی سمندر ہے

فیاضِ سہفت

ایک نظم

جینتوں کی تقدیریں پھر وہاں تھیں آتھیں
توبہ کے دوا ذرے بند ہو کر پھر تھیں نکلیں گے
عورتوں کو غنودہ نگاہوں سے نہر گئے
کہ ان میں تھا ہی تخلیق کا ایچ پھٹا ہے
ذہن کی غلاظتوں اور آلودگیوں کو دھو سکے
آبِ زم زم لادو
جنس کے بہتے ہوئے لادے کو
بٹھانے کے لیے
دور کہیں نخلستانوں میں
زیتون کے پیر کے نیچے سیلا
کہ سونے ہی میں تھا ہی تجارت ہے
کہ جاگتے منظروں کے بھیا نک نقاب
تھا ہے جسم و روح کو خاکستر بنا کے دکھ دیں گے
اور تم یوں ہی
پگھتاوے کے جہنموں کا ایندھن بنتے رہیں گے

المیہ

وہ تک لمبی چڑی سوک پر
سفید دھڑا سگول کا قد لیس پہنے
بچوں کی لاشوں سے

خون بہہ رہا ہے

اور اس خون میں ڈوبے

بھاری بھاری

جو توں کے نشان سروک پر

ایک قطار میں پہنچے ہوئے ہیں

وہاں تک جہاں پہنچ کر

وہ گلوں جل رہا ہے !

شراب

وہ اک جھیل مدت سے ساکت پڑی ہے

اب اس نیلے پانی پہ لگائی جھی ہے

نہ اس پر کوئی ناؤ ہی بھولتی ہے

کوئی جاندار اس میں نہاتا نہیں ہے

کوئی عکس اب جھللاتا نہیں ہے

کنول پر نہ اب قطرہ آب ہے تھر تھرایا

نہ ہی کوئی پیاسا مقید پرندہ

اب اس جھیل کے سرو پانی کی خاطر ہے پر پھر پھرتا

نہ خود جھیل کا پانی ہے سرسراتا

نہ ہی پھیل جاتے ہیں وہ دائرے اب

کہ جو آن گنت دائرے اپنے اند

سموئے ہوئے تھے

اک اک دائرے میں ہزاروں تلاطم تھے

انگڑاٹیاں لیتے بہتے

خدا جانے کتنے یگوں سے میں یونہی

دل و دیدہ کو راستوں پر پھنساتے

کسی سنگینے کی خاطر پر پڑی ہوں

مری خاموشی کی اک اک گونج

مجھ سے لپکتی ہوئی

کہہ رہی ہے کستلیہ

سجھا کوئی

بے جھجک ایک چوٹ سا کنگو

مری جھیل کی سطح ساکت پہنچنے کے

انتباہ

بھاگ فقیرے بھاگ

بھوڑ بھئی پٹ کھول رہا ہے کب سے اتھک بول رہا ہے

سر پر تیرے کاگ جاگ فقیرے جاگ

سر پر رکھ کے پاؤں

بھاگ فقیرے بھاگ

شہر نہیں یہ اک جنگل ہے جس میں بھوتوں کا دنگل ہے

ڈالی ڈالی دھوپ آگ لگی ہے آگ

کوئی نہیں اب بھاؤں

بھاگ فقیرے بھاگ

دوکانوں کی اور نہ جانا کالے دھن کاہیں وہ خزانہ

جن کے سب کھوال کالے کالے ناگ

زہر ملا ہر داؤں

بھاگ فقیرے بھاگ

دیہاتوں کی باتیں جن کر بجلی پانی تیل اور شکر

ان کے دہن ددار آشاؤں کو تیاگ

نرک بھئے سب گاؤں

بھاگ فقیرے بھاگ

بھارت کے یہ نیتا سائے اور وادی ہاتھ پٹاے

اپنا اپنا دھن اپنا اپنا راگ

ایک ہی سب کا ناؤں

بھاگ فقیرے بھاگ

بھاگ فقیرے بھاگ

دوسے

ڈھلتا سورج دیکھ کر ٹوٹی من کی آس
آنے والی بھوڑ کا کون کرے دشوا س

دھیرج دھردھر مرنے بیتے کتنے سال
ادھروں تک نہ آسکا من کا ایک سوال

جنگل کی اک بھونپڑی کرے شہر میں باس
جلی اچانک رات میں کوئی نہ آیا پاس

پرسوں ہی جس سے ہوئی ایک سرسری بات
منا وہ گڑیا کالج کی ٹوٹ گئی کل رات

قدم قدم اس بھول نے مجھ کو کیا خوار
دانش در سے دل لگی دیوانے سے پیار

کھینچ کھینچ کر بیٹھے لاکھوں بار لکیر
جو آنکھوں میں کھینچ گئی مٹے نہ وہ تصویر

جینے مرنے کے جہاں سیکھے تھے انداز
بھول کے بھی بھولا نہیں گھر اُس کا اعجاز

حلقہ جاں سے گزرنا ہے مجھے
اک سفر اور بھی کرنا ہے مجھے
خود کو کیوں نقش تہ آب کروں
جب سر دشت بکھرنا ہے مجھے
آئینہ عکس ہوئی خاکِ زمیں
آسمانوں سے اترنا ہے مجھے
مجھ کو محفوظ نہ کر آنکھوں میں
سبز شعلہ ہوں بکھرنا ہے مجھے

بے اعتبار نہ تھا درد میرے بعد آخر
سلگی ریت ہوئی سرد میرے بعد آخر
ہے انتظار زلزلے کو اب بھلا کس کا
ہوا ہے کون جہاں گرد میرے بعد آخر
اسے گماں بھی نہ تھا دل کی بے یقینی کا
ہو کا رنگ ہوا زرد میرے بعد آخر
غبارِ جاں بھی بنا آبِ آئینہ اے طور
مرا لہو بھی ہوا سرد میرے بعد آخر

سفر ہے دشت کا پھولوں کی صحبتیں لکھنا
مرے بدن پہ خوش آئند ساعتیں لکھنا
گر جتنے بھاگتے دریا سے کیا غرض ہم کو
اُبلتے بولتے چشموں کی قربتیں لکھنا
شکستگی سے مجھے اک طرح کی اُلجھن ہے
مرے حدود میں ہر سمت جدتیں لکھنا
سگندہ آم کی شاداب ؛ شکریہ ؛ لیکن
اب ارضِ سبب کی اخروٹ کہتیں لکھنا
سہی نہ جائے پرندوں کی خامشی مجھ سے
سمٹ رہی ہے زمیں تازہ وسعتیں لکھنا
خبر کہ اندھی ہے ، دنیا بشارتیں اپنی
سڑک کہ خلیفہ ہے ، بیتھر مسافتیں لکھنا
اُداس کچے مکاں اور سکوتِ برفِ شبی
حرارتیں بچیں اپنی رفاقتیں لکھنا
تعلقات تکلفِ لباس کیوں رکھیں
میں چاہوں تم سے برہنہ صداقتیں لکھنا
تبولنے سے جنھیں سب کو ہے حذر منظور
ہمارے نام وہ ساری محبتیں لکھنا

اچھا ہے بہت آج کل دن "نکل" سے نکل کر
یہ شام ہر جگہ ہو گئی کوئیں سے نکل کر
پہنچی ہوئی دھرتی ہے جدھر جاتی ہیں نظریں
اک پندر پریشان ہے بادل سے نکل کر
بن جاتے ہیں شاداب و جواں بھل کھل کے
اشعار مرے ذہن کی دلدل سے نکل کر
بے باک اداؤں نے پکارا تو بہت تھا
آیا نہ گیا روح کی بھل سے نکل کر
جنش نہ دے پیروں کو یہاں خود بہت ہے
کھو جائیں گے نفی تری پاؤں سے نکل کر
اُس ماز کو سینے میں بچھاؤ گے کہاں تک
خوشبو تو بکھر جاتی ہے صندل سے نکل کر
سرایے جال لٹا رہا "شہرِ وفا" میں
بھاگتا گیا "داعیِ جنیل" سے نکل کر
شاہ ہے ابھی دُعا بہت صبح کی وادی
جاؤ گے کہاں مات کے جنگل سے نکل کر

مشتاقِ شبِ نیم

تو فکر میں ہے "سمندرِ سمیٹ" لے جائے
تجھے یہ موج نہ اندرِ سمیٹ لے جائے
نواحِ جاں میں رہوں، گرو گرو یوں کہیں تک
کوئی تو اب مجھے "اگرِ سمیٹ" لے جائے
میں کتنا کرب سہیں گا، بدلتی رات سے کہو
ابھرتے ڈوبتے منظرِ سمیٹ لے جائے
عرے سوا ہے یہاں سلاخہ لوحِ کون ایسا
کہ پھول چھوڑ دے، پتھرِ سمیٹ لے جائے
یہ بحرِ ایسے شنادر کے انتظار میں ہے
اتر کے تہ میں جو گوہرِ سمیٹ لے جائے
عجب ہے سحرِ زہنت، کہیں یہ تیر ہوا
نہ تیرے جسم کی چادرِ سمیٹ لے جائے
میں جب بھی چاہوں کوئی خواب دیکھنا، قسم
وہ بنے خوابوں کے پیکرِ سمیٹ لے جائے

حبیب احسن

اندھیر دل میں جو جھلی گونڈی ہے
تھپتھپ شمع لہروں کی ہنسی ہے

ٹھہرتی ہی نہیں قاتل کی نظریں
لبو میں کس قدر دشمنی ہے

نکل آئی جو چکنی مسرخ پھلی
تیرے دنیا بہت افسردگی ہے

چمک مٹھیں گے گمراہوں پر تارے
انہی تو شام کی رگت بگھی ہے

انہی تک سول کے عمر ہیں یہ رقصاں
تمہی یا بعد کے جگنو کی ہراسی ہے

قتال اپنا لگاں ڈھونڈوں میں آخر
کون کی توک مشنم پی جکی ہے

ایم۔ آئی۔ سجاد

اندھیا ہے آنکھ آنکھ میں دوڑا گئی ہے شام
چادر سیاہ سی کھینٹی پھیلا گئی ہے شام
غریب کی سمت جب کبھی سوچا آکر گیا
گھر میں دیا جلاتے علی آگئی ہے شام
اپنے جوتے میں بھر کر بھاگ گیا
تنہائیوں کے زخم سے ہکا گئی ہے شام
سمتوں میں بٹ گئے ہیں اجالوں کے چراغ
پتے ہیں صبح سے ہی پھلو آگئی ہے شام
شہروں کے آسمان پہ پتھریں گا شمع ہے
منظر کوئی حسین سا دکھلا گئی ہے شام
برسوں سے چل رہی تھی یہ موسم کے ساتھ ساتھ
میری گلی میں ٹھہر کے مستان گئی ہے شام
ساجد جلو یہاں سے کہ منظر ہے یہ اداس
سوچ بھر گیا ہے جلو آگئی ہے شام

خاص خاص مطبوعات

- آج کا اردو ادب ڈاکٹر ادا اللہ شاہ ۱۶/-
جدید شاعری ڈاکٹر عابدات بریلوی ۲۵/-
شاعری اور شاعری کی تنقید ۲۵/-
داستان سے افسانے تک وقار عظیم ۲۰/-
اکبر کی طنز اور طعنانہ شاعری محمد زاہد ۱۵/-
ایک بولب سید عابد علی عابد ۲۰/-
بھنگ آمد کرنل محمد خاں ۱۲/-
باغ و بہار سلیم اختر ۱۰/-
نذر احمد کی کہانی { فرحت اللہ بیگ ۲/۵۰
کچھ اُن کی کچھ میری زبانی

کلاس

- ہارننگنڈی بک کیننگ ڈاکٹر محمد عارف خاں
حصہ اول ۳۰/- حصہ دوم ۲۰/-
ایروائٹ اکاؤنٹس ڈاکٹر محمد عارف خاں ۲۵/-
جدید طریقہ و تنظیم و تجارت {
پرنس میٹھو اینڈ آرگنائزیشن ۲۰/-

سیاسیات و تاسیخ

- دنیا کی حکومتیں { محمد ہاشم قدوائی ۱۲/-
(درلہ کاشی میوشن)
جمہوریہ ہند کا فیصلہ پیش کش (انڈیا) ۱۰/-
مبادی سیاست (ایلیٹس آف پالیٹکس) ۱۰/-
تاریخ و تہذیب عالم (درلہ میٹھی) اے اے ہاشمی ۱۵/-
اسلامی تاریخ ۵/-

متفرق

- جدید تعلیمی مسائل ڈاکٹر ضیاء الدین علوی ۹/-
اصول تعلیم ۱۵/-
تعلیمی فیصلے کے نتیجے اور ذیلی - مشرت زبانی ۱۰/-
اہم رجحانات ۵/-
علم خانہ داری ۱۰/-
بچوں کی تربیت ۵/-
گلدستہ مقامین و انشا پردازی 1/4۵
فردز اللغات (جیبی) ۴/-
فردز اللغات (جدید) ۲۵/-

مقالات

- کلیات اقبال (اردو صدی ایڈیشن) ۲۰/-
نثر اقبال خلیفہ عبدالحکیم ۲۰/-
اقبال معاصرین کی نظر میں ۳۰/-
اقبال کی کہانی کچھ { ظہیر احمد جاسی ۱۰/-
میری کہانی کی زبانی
اقبال فن اور فلسفہ ڈاکٹر فردا الحسن نقوی ۴/۵۰
تصنیفات اقبال مولانا صلاح الدین احمد ۱۵/-
ہاجی دہا (عکس) علامہ اقبال ۱۰/-
بالی جبریل (عکس) ۸/-
صرب کلیم (عکس) ۸/-
اورخان بخارا (عکس) اردو ۲/۵۰

غالبیات

- غالب تقلید اور اجتہاد پروفیسر خورشید الاسلام ۲۰/-
غالب شخص اور شاعر محمود گوہر پوری ۱۵/-
دیوان غالب (عکس) نور الحسن نقوی ۱۲/-
ادوار غالب ڈاکٹر سید عبداللہ ۲۰/-
فیض
کلام فیض (عکس) فیض احمد فیض ۲۰/-
نقش فریادی (۱) ۶/-
وہب صبا (۲) ۶/-
زندان نامہ (۳) ۴/۵۰
وہب پرگ (۴) ۶/-

لسانیات

- اردو لسانیات ڈاکٹر شوکت سبزواری ۱۲/-
اردو زبان و ادب ڈاکٹر سید جمیل خاں ۴/۵۰

جہلیات

- جہلیات ادب ڈاکٹر ثریا حسین ۱۵/-
ادب میں حالیاتی انداز ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی ۱۰/-

مثنوی

- اردو مثنوی کا ارتقا عبدالقادر سوری ۴/۵۰
مثنوی محمد رفیع ظہیر احمد صدیقی ۵/-
مثنوی سحرالبیان ۵/-

افسانے

- اردو کے تیرہ افسانے مرتبہ ڈاکٹر اظہر پرویز ۱۲/-
نثر کے نمایندہ افسانے ۱۰/-

ایجوکیشنل بک ہاؤس - مسلم یونیورسٹی مارکیٹ علی گڑھ

ٹکڑے ٹکڑے لوگ

نہیں دیکھ سکتا۔

حالانکہ شکلوں کا گمان بڑا ضروری ہے۔
مگر انھوں نے بتایا تھا کہ چہرے رنگ بدلتے ہیں۔
کبھی ہرا، کبھی پیلا، کبھی نیلا، کبھی لال۔

اور چہرے کا اصلی رنگ؟؟

نہیں اصلی رنگ نہیں ہوتا NO ORIGINALITY

تب ایک دن برہم ہو کر میں نے آئینے کو اپنے کندھے سے
اتار پھینکا تھا۔ اتنا بڑا سالم آئینہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ بڑا
افسوس ہوا۔ اتنی احتیاط سے... اتنا سنبھال کر رکھا تھا....
میں آئینے کے ٹکڑے پھینکے لگتا ہوں تو چونک جاتا ہوں۔
ہر ٹکڑے میں ایک الگ شکل دکھائی دیتی ہے۔

ایک بوڑھی عورت، اپنی دھندلی آنکھوں سے پھٹی ہوئی
ساری سی رہی ہے۔

ایک حاملہ عورت، چت لیٹی ہوئی اپنے پھولے ہوئے پیٹ
کو سہلا رہی ہے۔

ایک چھوٹا بچہ دیوار سے نوچ کر مٹی کھا رہا ہے۔

ڈاکٹر ہاتھ میں ایک پوسٹ کارڈ لیے کھڑا ہے۔

بے شمار لوگ، بے شمار چہرے، بنے پرانے، اپنے
پرائے چہرے۔

یہ کون لوگ ہیں، میں انہیں نہیں جانتا مگر یہ مجھے جانتے
ہیں، میری تلاش میں رہتے ہیں، میں ان سے بھاگ نہیں سکتا۔
چھپ نہیں سکتا۔ یہ میرا قاف کرتے ہیں۔ گلی، محلہ، شہر، جہاں
جہاں میں جاتا ہوں یہ موجود ملتے ہیں، ہمارے اس پہلے رنگ

سفید، بے دارغ دیوار پر چلتا ہوا بلب رنگ بدلتا ہے!

کبھی نیلا، کبھی پیلا، کبھی ہرا، کبھی لال۔....

پشت کے نیچے ربر شٹ ٹھنڈی ہے

فضا میں ٹنکچر اور ایتھر کی بو پھیلی ہوئی ہے

کمرے کو ایک عجیب، بے نام سی ٹھنڈی دبوچ رکھا ہے
جو کبھی بیدار نہیں کرتی، ناگوار بھی نہیں لگتی۔ صرف اپنے ہونے
کا احساس دلاتی ہے اور آدمی کو چاروں طرف سے جکڑ لیتی ہے
کنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے جسم کا ایک
ایک عضو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنا جا رہا ہے۔ انگلیاں، ہاتھ، پیر،
بازو، ران.... تکلیف نہیں ہوتی لیکن درد بھی نہیں ہوتا،
ایک عجیب بے نام سی بے حسی، یا شاید نشہ، یا شاید منید، شاید
نقاہت، شاید کچھ بھی نہیں....

سفید براق لباس میں ملبوس فرشتہ ذرا سا جھک کر اپنی

ٹھنڈی انگلیاں میری پیشانی پر رکھ کر بڑی ممتا سے پوچھتا ہے۔

تمہارا یہاں کوئی ہے؟ کوئی اپنا؟

سوچتا ہوں سمندر کی بے کراں وسعتوں میں کوئی بھلی جب

سطح سے سر اٹھا کر دیکھتی ہوگی تو کیا سوچتی ہوگی۔ یہاں سے

وہاں تک اس کو اندھیرے اند تہائی کا لامتناہی سلسلہ نظر

آتا ہوگا ادھ کچھ بھی نہیں....

تفصیل دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے کندھوں پر ایک بڑا

سائینہ اٹھا رکھا ہے۔ اس کے بوجھ سے میری پشت جھک گئی

ہے۔ تمام جسم کی رگیں کھینچ گئی ہیں۔ مگر میں اسے اتار نہیں سکتا۔

مشکل یہ ہے کہ آئینہ اتنا نزدیک ہے کہ اس میں کسی کی شکل بھی

پھونس کی نیچی چھتوں والے قبرستان کی ایک خستہ قبر میں وہ
مجھے ملی تھی مُردہ،

اس کا سارا بدن چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر
بکھیر دیا گیا تھا۔ ہاتھ، پیر، دھڑ، گردن، سب الگ الگ
رکھے تھے۔ بڑا تعجب ہوا، ڈر بھی لگا۔ مگر ہمت کر کے اس
کے نزدیک چلا گیا۔

اس کا چہرہ ابھی سلامت تھا اور چہرے پر دو روشن
اور زندہ آنکھیں۔
بے حد زندہ آنکھیں۔

اس میں، اس مُردہ عورت میں کوئی شے ایسی تھی نرم،
لاملم، ریشم جیسی، یا تاروں کی بھللاقی روشنی کی طرح۔ یا کسی
مقصوم بچے کے ہونٹوں پر بکھری بے ریا مسکان کی طرح، یا کسی
سنت کے جبرے پر جھلکتے تقدس کی طرح، جس کو نزدیک سے
دیکھنے کی، ٹھونکنے کی خواہش نے مجھے جین کر دیا۔ چنانچہ
میں نے اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو اس کی ہتھیلی کے ساتھ لگا دیا۔
اس کا چہرہ کچھ اور بلاش ہو گیا اور آنکھیں کچھ اور
روشن۔

اس دن میں بڑا خوش رہا۔ وہ سارے چہرے جنھوں نے
مجھے گھیر رکھا تھا، لا بہتہ تھے یا شاید مجھے دکھائی نہ دیتے تھے۔
کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے صرف ایک چہرہ تھا اور دو
روشن اور زندہ آنکھیں، ایک عجیب بے نام سا سکون، ایک
عجیب طمانیت، لگتا تھا زندگی اتنی بے معنی اور بے مقصد تھی
نہیں، جتنا ہم نے باور کیا تھا۔

تب یہ ہر روز کا شغل ہو گیا۔ شہر میں جب چہرے جمع
ہو کر مجھے گھیرنا شروع کرتے اور ڈاکہ پوسٹ کا ڈاکو سائز کی
تصویریں لے کر آدا دہوتا تو میں بھاگ نکلتا۔

سڑک، میدان، ریلوے اسٹیشن، پل، بازار اور پھر سب
سے آخر میں وہ قبرستان، اور قبرستان میں وہ نیچی چھت والی
قبر اور اس قبر میں ٹکڑے ٹکڑے بکھری وہ عورت.....

میں اس کی انگلیاں، کلاٹیاں، بازو، پستان، ہر روز
ایک آدھ عضو جوڑ دیتا اور اس کا چہرہ کچھ اور مکمل آٹھتا اور

کی عمارت میں پناہ لیتا ہوں جہاں ایک ادنیٰ ٹیبل ہے جس پر در
شیت بکھی ہوئی ہے اور سامنے سفید بے داغ دیوار پر ایک اکیلا
بلب جلتا ہے اور فضا میں ٹکھڑا اور اتھڑا کی بو پھیلی رہتی ہے۔...
پھر کچھ دلوں کے لیے سب چہرے غائب ہو جاتے ہیں اور
میں عمارت سے نکل کر اکیلا رہ جاتا ہوں تب عجیب خالی پن کا احساس
ہوتا ہے۔ لگتا ہے کچھ نہیں ہے، آگے، پیچھے، اوپر نیچے کہیں بھی
..... پیروں کے نیچے کی زمین بلبلا کر دھنسنے لگتی ہے۔ میں اپنے
آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تو اوپر دھنسنے لگتا ہوں۔ دلیل مجھے
پیروں سے پکڑ کر ہڑپ کر لینا چاہتی ہے۔ میں زور لگا لگا کر
تھک جاتا ہوں تو اپنے سارے بدن کو ڈھیلچھوڑ دیتا ہوں۔
پھر تیرہ نہیں کہاں سے ایک تین چکڑوں والا پرنڈہ مجھے اچک لیتا
ہے اور سر ہٹا کر پوچھتا ہے۔

کہاں جانا ہے صاحب؟
آپ کچھ کھلتی ہے تو اپنے بدن کو اور دماغ کو کی ٹکڑوں میں
بٹا ہوا اپنے بستر پر یا تاروں، اپنے کمرے میں.....
ماں بچہ کی عظیم انسان عمارتوں کے حصا میں ایک کمرہ
کمرے کے ٹکڑے میں جکڑی ہوئی ایک چارپائی،
چارپائی کے جبرے میں پھنسا ہوا ایک آدمی
میں۔

پچھلے کئی مہینوں سے ایسے ہی میں رہا ہے۔ جب سے
گلاس فیکٹری میں بڑا سا تالا جھولنے لگا ہے اور چند دن گیٹ
کے سامنے مٹھیاں بچھ کر ہاتھ لہا کر وہ ایکٹر غائب ہو گئے تب
سے ان چہروں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ ان چہروں کی زنگت بھی
بدل گئی ہے۔ ہونٹوں پر جی پڑیاں اور آنکھوں میں منجمد بھوک.....
ہر تیرے جیسے ڈاکہ پوسٹ کا ڈاکو سائز پر یہ تصویریں بے
جانتے۔ میں انھیں اندھیرے کونوں میں پھینک دیتا ہوں مگر
پھر تصویریں زندہ ہو جاتی ہیں اور میرے سامنے ایک سوالیہ نشان
کی مانند کھڑی ہو جاتی ہیں۔

تب میں کمرے سے بھاگ نکلتا ہوں۔ سڑک، میدان،
ریلوے اسٹیشن، پل، بازار اور سب سے آخر میں قبرستان۔

چہرہ مرجھانے لگا اور روشن آنکھیں بجھنے لگیں تو میں نے اسے بازوؤں میں بھر لیا۔

تم ڈرتی ہو، ان سے جن کا کوئی وجود نہیں، جو صرف ہنسی ہیں، مسکراہٹیں ہیں، آوازیں ہیں اور کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں.... میں اسے اپنے ساتھ لیتا آیا۔

اپنے کمرے کے سامنے آیا تو دیکھا، آئینے کی کرجیاں دیے ہی بجھری پڑی ہیں اور وہ سارے بند دروازے کے سامنے چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ ان کے ہونٹوں کی پیریاں سوکھ کر پھٹ گئی ہیں۔ اور آنکھوں میں منہمک ہو کر پتھر کے ٹکڑوں کی طرح جم گئی ہے۔ میں نے ان سبھوں کو دھتکار دیا۔ انھوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی احتجاج بھی نہیں کیا۔ صرف حیرت سے مجھے دیکھتے رہے۔ سارا کمرہ لاتعداد پوسٹ، کارڈس، تصویروں سے بھرا ہوا تھا جنھیں ڈاکہ بند دروازے کی دراڑوں سے اندر پھینک جاتا تھا۔ میں نے ان ساری تصویروں سے آنکھیں چالیں اور عورت کے گھنیرے بالوں میں چھپ کر سو گیا۔

پھر کئی دن بیت گئے یا شاید کئی مہینے.... کچھ یاد نہیں کہ غنودگی یا شاید نشہ، یا شاید نیند، یا شاید تقاہت، شاید کچھ بھی نہیں.....

جگا تو دیکھا کہ اس کے چہرے کی ساری تابانی غائب ہو چکی ہے۔ روشن آنکھوں میں سیاہ دھبے پڑ رہے ہیں..... میں ان دھبوں کو پہچانتا ہوں..... ایسے ہی دھبے... یہی دھبے جب جم جائیں تو پتھر کے ٹکڑوں کی طرح دکھلائی دیتے ہیں۔ میں نے خوف سے لرز کر اس کا بازو ہلایا۔

کیا ہوا تمھیں؟....

تب اس نے اپنا دامن اٹھلایا اس کے پیٹ پر پتھر بندھ گئے۔

میں حیرت زدہ رہ گیا۔ تم بھی.....!

ہاں جھوک.....

میں جانتا تھا یہ ایک لفظ نہیں، (صفحہ ۱۳ دیکھیے)

آنکھیں کچھ اور روشن ہو جاتیں.... زندہ ہونے یا زندہ رہنے کا ایک جواز ہاتھ لگا تھا۔ کسی قدر سرشاری، جو لوگوں میں بچنے نہیں دیتی، کسی قدر مسرت جو چہرے پر بکھری خراشوں کو مندل کر دیتی ہے۔ اور اپنا آپ جو بے حد ہلکا اور تیز رفتار اور زندہ محسوس ہوتا ہے۔

میں اب شہر کم آتا، اپنے کمرے کا دروازہ کم کھولتا، اپنی چارپائی کے جڑے میں اپنے وجود کو کم ڈالتا اور زیادہ تر وقت قبرستان کی اس سچی اندھیری قبر میں.....

اب بڑا مزہ آتا ہوگا۔ دروازہ بند دیکھ کر ڈاکہ لوٹ جاتا ہوگا۔ چہرے باقی پھولوں کی طرح کھلانے لگے ہوں گے۔ ڈبڈبائی آنکھوں کی ساری منتیں رائیگاں جاتی ہوں گی۔ اپنے شانے کا بوجھ، آئینے کی کرجیاں تمام بجھ گئی ہوں گی۔

بہت دن اسی طرح کٹ گئے، شاید کئی مہینے..... میں برابر عورت کے عضو جوڑتا رہا۔ پہلے ہاتھ، پھر پاؤں، پھر دھڑ، پھر سر، یہاں تک کہ وہ مکمل ہو گئی۔

اور جب وہ مکمل ہو گئی تو اتنے زور سے ہنسی کہ سائے فرشتے دم بخود رہ گئے۔ عرش دے کو سی لرز اٹھے اور طہارت و پاکیزگی نے حیرت اور استعجاب کیا۔ اس ہنسی نے سارے ارض و سما پر ایک روشن کہکشاں بچھا دی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس روشن کہکشاں پر چلنے لگی۔

جلو!

میں سحر زدہ سا اس کے قدم کے ساتھ قدم بڑھانے لگا۔ مگر تم نہہنا نہ تھے۔ ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں چل رہی تھیں۔ حقارت آمیز ہنسی، طنزیہ مسکراہٹیں، فقرے، بولیاں، طعن، تحقیر، تذلیل.... یہ آدمی، یہ لوگ، وہ چلتے چلتے رک گئی۔ روہانسی سی ہو گئی۔ بولی۔

تم دیکھتے ہو انھیں؟ یہ لوگ.....؟

تب میں نے اس کی طرف دیکھا اس کی انگلیوں، کھانپوں، بستانوں، بازوؤں کہیں جوڑ

پہلے اس نے مجھے دیکھا پھر اپنے سر پر اپر نظر ڈالی اس کا

گدھ

دیکھ سکتا ہے جنہیں جنگل کے تمام جانور دو حصوں میں بٹا ہوا سمجھتے ہیں۔ لیکن گدھ کے لیے تو سارے جنگل ایک ہی ہیں چاہے وہ پہاڑ کے جنگل ہوں، بڑے پانیوں کے ادھر کے جنگل ہوں یا وہ جنگل جو پانی میں ٹاپوؤں پر آگ آئے ہیں۔ اس کی نگاہیں اتنی تیز ہیں کہ جنگل کا کوئی جاندار ان سے محفوظ نہیں، اور بھوک تو ایسی کھلی ہوئی ہے کہ حلق سے اترتے ہی گوشت ہضم ہو جاتا ہے۔

وہ ہمیشہ یا تو بہت اونچا اڑتا نظر آتا ہے یا پھر اچانک درخت پر دکھائی دیتا ہے۔ جب اونچائی پر ہوتا ہے تو جنگل والے خود کو محفوظ سمجھتے ہیں اور جب .... درخت پر نظر آتا ہے تو اتنا وقت کب رہتا ہے کہ اپنے جسموں کا بچاؤ کر سکیں۔ جب گدھ اوپر سے نیچے کی طرف جھپٹتا ہے تو اس گھڑی جانور آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ بچاؤ کرنے کے متعلق سوچیں .... اتنی فرصت کہاں ہوتی ہے۔

تو یہی ہوا — وہ کربہ آوازیں نکالتا زمین کی طرف آیا اور شیشم کے درخت پر بیٹھ گیا۔ پروں کو ایک دفعہ زور زور سے پھڑپھڑایا اور سمٹ گیا۔ خرگوشوں کو خبر بھی نہ ہو سکی کہ وہ آچکا ہے .... وہ .... بچہ بدن کے ریشمی رونگٹوں کو بھی نہ چھوڑے گا۔ گدھ کے آنکھوں کی جھک، اب سے تھوڑی دیر بعد حاصل ہونے والے گوشت اور خون کے تصدیر سے سرخی بن کر اس کے دیدوں میں تیرنے لگی۔

ایک سفید خرگوش تھا دوسرا بھورا۔ وہ جنگل میں ہمیشہ

ریشمی رونگٹے غصے سے کھڑے ہو گئے، پھوٹی پھوٹی دھم تیزی سے گردش کرنے لگیں، آنکھوں سے نیکیلے دانت باہر نکل پڑے اور وہ دونوں خرگوش ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے۔ اور ادھر وہ ایک دیو قامت شیشم کے درخت پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ ایک ایسی شاخ منتخب کر کے بیٹھا تھا کہ اسے نیچے کی ہر چیز بالکل واضح نظر آ سکے۔ وہ ہمیشہ یہی کرتا ہے۔

تھوڑی دیر پہلے تک وہ اپنے منہ میں شیشم کی مدد سے فضا میں اڑ رہا تھا اور پھوٹی ٹکڑا آنکھوں سے نیچے کا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اوپر سے اس نے دیکھا تھا کہ نیچے جنگل میں دو دم نکلے آپس میں گھٹے ہوئے ہیں اور کچھ ہی دیر میں فنا ہونے والے ہیں بس .... اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ فضا میں ہی کوئی کاری مار کر اس نے کئی بار اپنی منہس اور مکروہ آواز نکالی اور پھر تیزی سے زمین کی طرف پرواز کرنے لگا اور جہاں وہ دونوں لڑ رہے تھے وہیں ایک شیشم کے درخت پر آکر بیٹھ گیا۔

برہا برس سے گدھ کا یہی معمول ہے۔ جبلت اور ایک عمر کے تجربے سے اسے بتا دیا ہے کہ قدرت کی طرف سے اسے روزانہ خدائے گی اسے کرنا صرف یہ ہو گا کہ پرواز اونچی، نگاہیں تیز اور اشتہا کھلی رکھے۔ اور .... یہ تمام چیزیں تو اسے ودیعت تھیں۔ دنیا جب بنی تو وہ یہ چیزیں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ ہمیشہ بہت اونچائی پر اڑتا ہے۔ اس کی نظریں اتنی تیز ہیں کہ پہاڑ کے دونوں طرف کے جنگل اس کی بصارت کی گرفت میں رہتے ہیں۔ وہ بڑے پانیوں کے ادھر کے جنگل بھی صاف صاف

ساتھ ساتھ رہتے تھے اور اپنی ماداؤں سے محبت کرتے تھے۔ آج صبح کا چارا کھا کر جب وہ مرت ہوئے تو سورج کچھ اس انداز سے نکلا کہ دونوں کا دل چاہا کہ ایک دوسرے کی مادہ کو چھیر کر دیکھیں۔ اب یہ تو جنگل والے جائیں کہ پہل کس نے کی۔ پہل کسی نے کی ہو، ماداؤں کو دونوں نے چھیرا۔ ماداؤں کو چھیرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آج کچھ کام بھی نہیں تھا۔ کل ہی دونوں نے اپنے اپنے بلوں کی مرمت ختم کی تھی۔ تو آج بجائے اس کے کہ نئے بل بناتے یا چارے کی نئی جگہ تلاش کرتے کہ اگلے موسم میں راحت ملے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ماداؤں کو چھیر بیٹھے۔

تھوڑی دیر تک تو یہ چھیر چھاڑ ہوتی رہی لیکن جیسے ہی خیال آیا کہ دوسرا میری یاد کو اذیت دے رہا ہے، تو دونوں کو پھلے موسموں کے دھندلے دھنولے اسی قسم کے واقعات یاد آئے۔ اور دونوں نے بیک وقت یہ سوچا کہ یہ اگلا تو بہت دن سے اسی تلاش میں تھا کہ میری مادا کو تکلیف دے اور مجھے بے عزت کرے۔ تو بس یہ خیال آتا تھا کہ .... دونوں کے ریشمی رونگٹے غصے سے کھڑے ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی ڈمیں تیزی سے ہلنے لگیں اور باجھوں سے نیچلے دانت باہر نکل پڑے اور .... وہ دونوں ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے۔ ایک دوسرے کو نوچتے کھسکتے رہے۔ لہو بہتا رہا اور سبز گھاس پر سرخ لکیریں کھینچتی رہیں۔ اور بیٹھے اس گدھ سے دونوں انجان رہے جو اطمینان سے بیٹھا خوش ہوتا تھا کہ اس کی بھوک مٹنے کا وقت قریب سے قریب آتا جا رہا تھا۔ مگر دن نیوڑھا لے، سر نیچا کئے، آنکھوں میں سرخی بھرے وہ یہ منظر دیکھتا رہا۔

اور تینوں سے سر نکال کر دیکھا۔ دونوں خرگوشوں کو دیکھا اور گدھ کو دیکھا۔ دیکھی ہو کر آنکھیں بند کیں اور سوچا کہ کتنے مزے کی بات ہے کہ کسی ایک نے یہ خیال نہیں کیا کہ میں نے بھی تو دوسرے کی مادہ کو چھیرا ہے۔ کاش اگر یہ سوچ لیا ہوتا تو شاید اس دھم کی تلافی ہو جاتی۔ جو دوسرے کے ہاتھوں اپنی مادا کو اذیت پہنچے دیکھ کر ہوا تھا۔ اگر یہ سوچ لیا ہوتا تو یہ سرخ بوندوں کا کھیل کیوں شروع ہوتا ہری ہری گھاس ایسے پامال کیوں ہوتی۔ جنگلوں میں بھلا ایسا کسی نے سوچا ہے جو آج سوچتے۔ تمام جنگلوں میں بلا سوچے سمجھے سبزے پامال کیے جا رہے ہیں۔ ہر طرف اپنے بیجوں اور دانتوں سے ایک دوسرے کو نوچتے کھسکتے کا کھیل ہو رہا ہے اور یہ نخوس گدھ جو ہمیشہ اسی تاک میں رہتا ہے چپ چاپ اوپر سے دیکھتا ہے اور مکر وہ آوازیں نکالتا ہوا جھپٹ کر نیچے آجاتا ہے کوئی دیکھ بھی نہیں پاتا کہ کب اوپر سے آکر نیچے شیشم کے درخت پر بیٹھ گیا اور پھر .... یہ بے چارے نرم و نازک جسموں میں اپنی تیز اور نیچلی چوڑی مارتا ہے اور کھال کے پھیر کا سرخ سرخ گوشت نوچ کر کھا جاتا ہے۔ بدن کی ہر چیز کھا جاتا ہے صرف سفید سڈول ہڈیاں بچ جاتی ہیں۔ بے جان ڈھانچے جنگل والوں کے لیے سبق ہوتے ہیں جن کی ہڈیاں تیز ہواؤں میں ہلتی ہیں اور کہتی ہیں۔ دیکھو .... خوب غور سے دیکھو ہم سے چوک۔ صرف اتنی ہوتی تھی کہ میں دھیان نہیں رہا تھا کہ کسی کے پروں کے پھر پھرنے کی آواز آرہی ہے۔ اور پھر سوچی ہوئیں ان ہڈیوں کو ادھر سے ادھر کر دیتی ہیں اور جنگل والے سب کچھ بھول جاتے ہیں۔

بزرگ پرندے نے سوچا کہ افسوس صرف ان دو خرگوشوں کا نہیں جو تھوڑی دیر بعد گدھ کی خوراک بننے والے ہیں بلکہ گدھ اس نا بھگی کاہے کہ جانوروں کو اب تک معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ ان تمام جنگلوں میں ادل دن سے کچھ ایسے کیرے رینگ رہے ہیں جو پانی اور چارے کے ساتھ اندر پہنچ کر ذہن کے اس حصے کو چاٹ چاٹ کر کھوکھلا کر دیتے ہیں جو بھلا اور بڑا سوچتا ہے۔ ان کیڑوں کا گدھ سے بڑا قریبی تعلق ہے۔ یہی کیرے تو آج خوراک

ہوائیں تیز ہو گئیں۔ درختوں کی شاخیں آپس میں ٹکرائیں خشک پتے زور سے کھڑکھڑائے اور دھوپ کا رنگ چمک اٹھا۔

ایک بزرگ پرندے نے شاخوں پر بے چینی سے پہلو بہلا

کھا چکا ہے اور اب وہ اپنے شہیروں کی مدد سے پھر بھڑاتا ہوا فضا میں اڑاں بھی بھر چکا ہے۔ جلت اور ایک عمر کے تجربے نے اسے یہ بات بتا دی ہے کہ اسے روز غذا ملے گی۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ کس جنگل کے جانوروں کے بھجوں کو کیرٹوں نے چاٹ رکھا ہے۔ گدھ کی اڑاں بہت اونچی ہے .... نکلا ہیں .... بہت تیز ہیں۔ اور بھوک .... بہت بے تاب اور بہت بے رحم ہے جو ہمیں اتنا موقع بھی نہیں دیتی کہ دیکھ سکیں کہ نیچے پیروں کے پاس کیرٹے سے کیا رینگ رہے ہیں اور ....

اور .... اوپر یہ پروں کی پھر پھر اٹھ سی کیسی سائی دے رہی ہے ....

بقیہ ”تختی“ صفحہ ۲۵ سے آگے:

اس پہلے کیا ہیں اپنی زندگی کے بارے میں خود غرض ہونے کا حق نہیں۔ اپنے کھنے سے انھیں عشت تھا۔ وہ ان کی زندگی تھی اور یہی وجہ ہے کہ لور چیزوں کے بارے میں وہ بے پروا اور بے اصول ہیں۔ مثلاً ان کے جتنے کانبر بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ ان کی کمرسی کی بید ہیشہ ٹوٹی رہتی تھی۔ دانت ان کے کبھی ڈھنگ کے نہیں بنے جوتے ہمیشہ پڑے ہوئے تھے لیکن اپنے کھنے میں وہ کبھی ڈھیل نہیں دیتی تھیں۔ کبھی کسی خیال کو لکھ ڈالنے میں شستی نہ برستی تھیں۔ کوئی وعدہ اٹھا کے نہ رکھتی تھیں اور ایک خاص وقت پر تختی لے کر بیٹھ جاتیں چاہے ایک سطر لکھیں یا ایک صفحہ یا ایک کہانی۔

اس وقت بھی میرے سامنے وہ تختی ہے۔ اس پر سفید کاغذ لگے ہوئے ہیں۔ اس کے برابر میں ان کا قلم ہے۔ ساری چیزیں یوں رکھی ہیں جیسے امی لکھنے کی تیاری کر کے کچائے بنائے گئی ہوں۔ لیکن اس تختی کو اب کوئی نہیں اٹھائے گا۔ کسی کا چہرہ اچھٹیلے کے بن جانے سے خوش ہو کر اس کی طرف نہیں بھٹکے گا۔ اب کوئی ہاتھ اس کے سفید پٹکنے کاغذ پر نہ ایک سطر لکھ گا نہ ایک صفحہ نہ ہی ایک افسانہ۔

گدھ کو گوشت فراہم کرتے ہیں۔ یہ کیرٹے ختم ہونے چاہئیں۔ کیا میں انھیں ہلاک کر سکوں گا؟ میں تو زیادہ سے زیادہ اس درخت کی جڑ میں جتنے کیرٹے ہیں انھیں ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ لیکن یہ کیرٹے تو سر جنگ ہیں۔ سارے جنگلوں میں ہیں اور جنگلوں میں ہی نہیں ریگ ڈالوں میں بھی تو ہیں جہاں زمین کے نیچے پانی نہیں تیل بہتا ہے۔ یہی کیرٹے تو ہیں جنھوں نے بڑے پانی کے اوپر والے سیاہ جنگل میں سفید اور کالے دونوں جانوروں کے بھجوں کو چاٹ لیا ہے۔ یہ کیرٹے سفید اور کالے دونوں جانوروں میں تفریق نہیں کرتے۔ ان کا کام تو بس گدھ کے واسطے گوشت جہاں کہ نا ہے سو یہ اول دن سے کرتے آ رہے ہیں۔ رینگتے رینگتے بھیجے میں پہنچے اور اسے کھو کھلا کر نا شروع کر دیا اور جیسے ہی دماغ کھو کھلا ہوا جانور یہ بھول جاتے ہیں کہ اب ہم اپنے ان ساتھیوں کو سینگوں، دانتوں اور پنجوں سے جھنجھوڑے جا رہے ہیں جن کے ساتھ ہم نے سبزے پر ٹوئیں لگائی تھیں اور تالابوں کا پانی پیا تھا اور ساتھ بیٹھ کر جنگالی کی تھی اور پھر .... یہ جانور ایک دوسرے سے لپٹ پڑتے ہیں۔ بے روح اور بے جان ہو کر گر پڑتے ہیں .... اور پھر .... گدھ درخت سے نیچے اتر آتا ہے۔ میری آواز کوئی نہیں سنتا کہ راستے میں شاخیں اور پتے اتنے زیادہ ہیں کہ آواز الجھ کر رہ جاتی ہے اور اتنی طاقت میرے بدن میں نہیں کہ تمام جانوروں کو جمع کر کے آگاہ کروں۔ مجھ جیسے پرنروں کو اتنی طاقت بخشی ہی نہیں گئی۔

اور آخر میں جب سفید اور بھولے دونوں خرگوشوں نے اپنے بدن کا سامان خون بہا کر ریشمی رونگٹوں کو سرخی میں لتھیرٹ لیا اور زخموں سے عاجز آ کر گر پڑے تو گدھ پھر بھڑاتا ہوا نیچے اتر اور ان کی لاشوں پر بھپٹ پڑا جو اگر زندہ ہوتے اور ان کے بھیجے کیرٹوں نے نہ چاٹ لے ہوتے تو اس وقت کسی درخت کی جڑ میں بھر بھری مٹی اڑا کر کلیس کر لے ہوتے۔ اب گدھ ان معصوموں کے گوشت کا ایک ایک ریشہ

زیر مبادلہ

داماغ تھے جن میں نت نئی رنگارنگ باتیں بیتی رہتی تھیں اور پھر
نت نئی رنگارنگ باتیں سامنے آتی رہتی تھیں، وہ منصوبے تھے جو
سومال پہلے اور سومال بعد کو سامنے رکھ کر بنائے جاتے تھے۔ وہ عمل
تھے جو دیوہوں اور بھوتوں کے کڑوت کو بھی شرمادیتے تھے۔ وہ آسید رہہ
ماحول تھے جن میں رہتے ہوئے انسانوں کی جیبوں سے پیسے خود بخود
غائب ہو جاتے تھے، بازاروں سے ضروری اشیاء غنقا ہو جاتی تھیں
اور گھروں میں رکھا رکھا سامان نظروں کے سامنے سے اڑ جاتا تھا۔
در اصل یقین وہ ان باتوں میں کرتے تھے جنہیں وہ اپنی آنکھوں
سے دیکھتے تھے اور اپنے دماغوں سے سوچتے تھے۔ اس لیے انھوں
نے اس بات کے لیے اپنے دونوں کانوں کو اس طرح استعمال کیا کہ
ایک نے ایک کام کیا اور دوسرے نے دوسرا، اور وہ اپنی فکر میں
مشغول رہے جن کے لیے پانی جو ہڑوں سے اور ہوائیں کوٹے کرکٹ
سے آتی تھیں۔

حکومت وقت نے احتیاطی تدابیر کے طور پر لوگوں سے کہا کہ
وہ یہ کھائیں اور یہ نہ کھائیں، پانی اُبال کر پیئیں اور اپنے ہاتھوں
چھوٹے جانوروں کو ہاتھ مار دیں یا اپنے پاس سے ہٹا دیں۔ اس پر
لوگوں نے کہا کہ کھانے میں تفریق کا طریقہ اُن کے پرکھوں کا تھا
جن کی ہڈیاں اپنی اپنی قبروں میں روشن ہیں، انھوں نے صرف
یہ بات سنی ہے اور سنی سنائی باتوں پر نہ تو وہ یقین کرتے ہیں
نہ عمل کرتے ہیں۔ پانی کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اب وہی
ایک چیز رہ گئی تھی جس سے انھوں نے اپنے بچوں کو خالص
کی تمیز کرائی تھی اور پھر سے سرا دینا کرتے تھے اور وہ اب اپنے
اس فکر کو کسی طرح بھی ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پالنے والوں

لمبائی اور چوڑائی اتنی کہ آس پاس کی ساری فضا اس میں
چھپ جائے اور چاروں طرف اندھیرا چھا جائے، آسمان میں
اٹکا ہوا گول مٹول سامراج کے اُوپر نیکیلے، چمکدار سینکڑوں کی دو،
دو دھاری تلواریں، جہنم کے شعلے آگئے ہوئے ناک کے دو سوراخ،
بڑے بڑے، خون سے تر اور بدبودار گوشت کے قندلوں سے پر دست،
گردن ایک کھڑے موٹے درخت کا تن، پیٹ ایک جنگل زدہ
بھنڈا، جس کے بارے میں پُر اسرار خیالات چاروں طرف
پھیلے ہوئے، اور دونوں ٹانگیں۔ قدیم یونانی محلوں کے دو
تناور آسب زدہ ستون۔

یہ کوئی ہیبت ناک بھوت نہیں تھا بلکہ وہ خوف تھا جو ساتویں دہائی
کے آخری دنوں کے انسانوں کے چھوٹے چھوٹے دماغوں میں دبسا ہوا تھا
جس کو وہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے جو میں گھنٹے دیکھا کرتے تھے۔
شہر والے بہت دنوں سے سن رہے تھے کہ آس پاس کے
شہروں میں ایک ایسی بیماری پھیلی ہوئی ہے جو انسانوں کے اندر گھس کر
اندر کی سانس کو اندر اور باہر کی سانس کو باہر کر دیتی ہے کہ پھر دوسری
سانس نہ اندر سے باہر جاتی ہے نہ باہر سے اندر۔ لوگوں نے اس بات
کو ایک کان سے یوں سنا جیسے بہت سی باتیں سنا کرتے ہیں اور دوسرے
کان سے اُڑا دیا۔ یقین اس لیے نہیں کیا کہ اس سے پہلے وہ بہت
سی باتوں پر یقین کرتے آئے تھے اور یہ تمام باتیں وہ تھیں جنہیں انھوں
نے خود بھگتا تھا۔ ان میں وہ خوف ناک بیماریاں بھی تھیں جو انسانوں کو
کبھی تیزی سے اور کبھی آہستہ سے کھاتی تھیں اور انسانوں ہی کی
بنائی ہوئی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی تھیں جو ایک ہی دامن ہزاروں
اولاد انھوں انسانوں کا صفایا کر دیتی تھیں اور پھر انسانوں کے وہ

رہتی ہے نہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ جو لوگ راتوں کو ابھی طسرح صفائی کر کے سوتے تھے وہ صبح پھر گندگی اور گرد و غبار میں تھکے رہتے۔ اس طرح لوگ ایک ایسے جاکر کو جاری رکھنے پر مجبور تھے جو کبھی ختم ہی ہونے میں نہ آتا تھا۔

لوگوں نے خوشی خوشی اپنی کھانے پینے کی عادتیں بدل ڈالیں۔ وہ غذا میں استعمال کرنی شروع کر دیں جن کے بارے میں انھوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور وہ غذائیں چھوڑ دیں جن کا واسطہ ان کے ساتھ پرکھوں سے تھا اور جنھیں چھوڑنے کے بارے میں ان کے دماغ میں ابک زرا خیال بھی نہ آیا تھا وہ اس پانی کو اُبال کر پینے لگے جس کو وہ اپنے بچوں کو خالص کی نشانی کے طور پر کھا چکے تھے اور اپنے سر کو فخر سے اونچا کر چکے تھے۔ اُن چھوٹے چھوٹے پالتو جانوروں کو، جنھیں وہ اپنے محافوں میں لے کر سوتے تھے اور انھیں اپنی پلیٹوں سے نوالے کھلاتے تھے، جن کو وہ اپنی نجات کا وسیلہ سمجھتے تھے اور جن کے بغیر ان کی دنیا تاریک تھی، انھوں نے خوشی خوشی اُن گاڑیوں کے حوالے کر دیا جنھوں نے اُن سے کہا تھا کہ وہ انھیں محفوظ مقامات پر لے جا رہی ہیں لیکن اس بات پر انھیں صد قدلی سے یقین تھا کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے۔

دواؤں اور مختلف قسم کے سفوف سے ہوا کی صفائی کی گئی تاکہ سانس کے آنے جلنے کا جو سفر ہے وہ جاری رہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے پر بھی ہوا یہی کہ اسپتال میں بھیڑ بڑھتی گئی اور حکومت وقت کے لیے اسپتال میں بستروں کی تعداد بڑھانے کا مسئلہ کٹھن ہوتا گیا۔ اخبارات اور ریڈیو چیخے رہے کہ اتنے مرے اتنے مرے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اخبارات بھی خوب بچنے لگے اور ریڈیو سننے والوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ اسی زمانے میں وقت کے اعتبار سے بہت اہم سیاسی واقعات ہوئے جن کا تعلق براہ راست عوام سے تھا اور وہ اس کی زد میں صاف آتے تھے لیکن لوگوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ لوگ اپنے ہاتھوں میں اخبارات تھامے رہے، ان کی نظریں ان خبروں پر رہے جھلستی رہیں لیکن ان کی آنکھیں صرف وہ خبریں ڈھونڈتی تھیں جن کا تعلق شہر میں

سے ان کی بے پناہ محبت کی وجہ یہ تھی کہ وہ اُن کے رونے اور مرنے سے آنے والی بلاؤں اور آفتوں کے قدموں کی چال سن لیتے تھے، اس کے بعد پھر اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور وہ اندھیرے میں جانے کے لیے کسی طرح بھی رضامند نہیں تھے۔

حکومت وقت کے کہنے اور اُن کے نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیماری سر پر آپہنچی اور شہر کے لوگ اس طرح مرنے لگے کہ ان کے اند کی سانس نہ باہر آتی تھی اور نہ باہر کی سانس اندر۔ اس سے قبل جو بیماریاں آتی رہی تھیں اُن کے پاس اپنی مخصوص نشانیاں ہوا کرتی تھیں جس کی وجہ سے شناخت کی آسانی ہوتی تھی۔ اس سے اُن پر ہاتھ ڈالنا بھی آسان ہوتا تھا اور وہ گرفت میں آجاتی تھیں لیکن اب کے جو بیماری آتی تھی اس کے بارے میں طبیعوں نے کھلم کھلا یہ اعلان کر دیا تھا کہ اس کو پکڑنے کے لیے ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس بیماری نے اُس بھوت کی شکل اختیار کر لی بھی جو لوگوں کے دماغوں میں جا کر بس گیا تھا۔ ان کے جسموں سے خون، ہونٹوں سے شادابی اور آنکھوں سے زندگی روٹ کر کہیں ایسی جگہ چلی گئی تھیں جہاں کا اللہ پتہ کوئی نہیں جانتا، پھر بھی لوگوں نے حکومت وقت کے ساتھ چل کر احتیاطی تدابیر اختیار کیں کہ اب ان کے اختیار میں ایک ہی چیز رہ گئی تھی، اس کے باوجود کہ بگ حکومت وقت کو ملزم گردانتے تھے اور حکومت وقت لوگوں کو تسلی دے رہا تھا کہ کئی میسرے چیز کے بارے میں نہ یہ لوگ سوچتے تھے کہ حکومت وقت، چنانچہ وہ نہایت بے خونی اور دلیری سے چاروں طرف دندناتی پھر رہی تھی۔

شہر محلہ اور گھروں میں صفائی کی ایک اہم شروع کر دی گئی جس کو دیکھو، وہ گندگی اور کوڑے کا ڈھیر سروں پر لیے کئی ایسی محفوظ جگہ کی تلاش میں مصروف ہے جہاں کہ بعد یہ گندگی پھر سر نہ اٹھانے پائے لیکن گندگی اور کوڑے کرکٹ کا ڈھیر تھا کہ اوڑھ کر گاڑ دینے کے بعد بھی پھر دیا ہی سر اٹھا کر سامنے آجاتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا بلکہ لوگ اس پر یقین کرنے پر مجبور تھے کہ کوئی ایسی قوت ہے جو روز جسموں پر گھروں میں، سڑکوں پر، گلیوں میں اور ساری فضا میں گرد و غبار بکھیرتی

بھیلی ہوئی بیماری سے تھا جس میں اتنے لوگ مرے تھے۔ لوگوں میں بے چینی اور بددلی پھیلنے لگی لیکن ان پر خوف اپنا حبیب سایہ کیے ہوئے تھا، اس لیے یہ بددلی اور بے چینی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں اور وہ اندر اندر سلگتے رہے۔

تب حکومت وقت نے اپنے طور پر کچھ اقدامات کیے۔ اخبارات اور ریڈیو کو منع کر دیا گیا کہ وہ بیماری اور موت کی خبریں بالکل نہ دیں۔ تمام طبیبوں اور حکام کو حکم دیا گیا کہ وہ اس پر کڑی نگاہ رکھیں کہ اس قسم کی کوئی خبر بھی باہر نہ آنے پائے۔ لوگوں سے کہا گیا کہ اگر اس قسم کی بیماری کا شبہ بھی ہو تو مریض کو فوراً اسپتال بھیج دیں۔ گھروں میں ہرگز نہ رکھیں کہ مریض کے جسموں سے مس ہوتی ہوئی ہوا میں بھی زہریلی ہوتی ہیں۔ دواؤں کے چھڑکاؤ کے لیے ہوائی جہاز ہمایا کیے گئے، دوست ممالک سے درخواست کی گئی کہ وہ دوائیں اور طبیب بھیجیں۔

ان سب اقدامات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اخبارات کا بلن کم ہو گیا اور لوگوں کی دلچسپی اخبارات سے بہت کم ہو گئی، ریڈیو سنسنے والوں کی تعداد بھی گھٹ گئی۔ موسیقی اور فنون لطیفہ کے پروگراموں سے جن کی دلچسپی تھی وہ بھی اب ٹھک کھلا ریڈیو سنسنے ہوئے ڈرنے لگے کہ لوگ اب صرف بیماری اور موت ہی کی خبر سننا پسند کرتے تھے۔

صحت کی اچھائی اور بُرائی پر کڑی نگاہ رکھی جانے لگی۔ کسی کو ہلکا زکام بھی ہوا تو فوراً اسپتال کو خبر کی گئی۔ سر میں درد ہوا تو لوگ طبیبوں کے پاس دوڑ پڑے۔ اس کیفیت سے ایک اقرانفری جیسی حالت پیدا ہو گئی۔ طبیبوں اور محکمہ صحت والوں کو، لوگوں کو یہ سمجھانے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ گھبراہٹ ایک الگ بیماری ہے جو دوسری بیماریوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔

غیر ملکی دوائیاں تو آئیں لیکن اول تو اتنی کم تعداد میں تھیں کہ دس فیصد ضرورت کے لیے بھی ناکافی تھیں اور پھر انھیں ان شہروں میں بھیجا گیا جن کے بارے میں خبر تھی کہ وہاں کا ہر دھڑ آدمی مرض میں مبتلا ہے اور ہر تیسرا آدمی مر چکا ہے، دوسرے یہ کہ اتنی ہنگامی تھیں کہ جب ان کے دام اخبارات میں شائع ہوئے تو لوگوں

کے دلوں میں یہ بات جا کر بیٹھ گئی کہ یہ ان کے لیے شہر ممنوع ہے۔ جب اخباروں اور دوسرے ذرائع سے خبروں کا ملنا بند ہو گیا تو لوگوں نے گنتی کھولی۔ اب وہ صبح اٹھتے تھے تو آپس میں گنتی کر لیتے تھے اور رات کو سوتے تو گن لیتے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھیں اپنی صبح تعداد معلوم ہونے لگی اور انھیں قدرت سے اپنے وجود کا احساس ہونے لگا۔ اس سے خوف و ہراس کا ماحول اور دبیز ہو گیا اور وہ خوفناک بھوت جو ان کے چھوٹے چھوٹے دماغوں میں جا کر بیٹھ گیا تھا اور جسے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے دیکھتے تھے، قہقہہ لگا لگا کر پریشان کرنے لگا۔

حکومت وقت اور لوگ پریشان تھے کہ کیا کریں۔ دماغوں میں بسیرا لینے والا بھوت روز بروز تیار ہوتا جا رہا تھا۔ لوگ اپنی تشفی کے لیے شرق و غرب کے آسمانوں کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ اس سے پہلے جو آفتیں اور مصیبتیں آئی تھیں وہ سرخروں اور تاریکیوں کی شکل میں آسمانوں پر چھاتی رہی تھیں، سورج کے رُخ روشن پر سیاہی ملی جاتی رہی تھی اور دن کا اجالارات کی تاریکیوں میں تبدیل ہوتا رہا تھا۔ لیکن اب ایسی کوئی بات نہیں تھی، آسمان روز روشن کی طرح کھلا اور صاف و شفاف رہتا تھا، سورج اپنی تیز کرنوں کے ساتھ دن بھر ناجائز رہتا تھا اور دن اور رات کے طلوع ہونے کے اوقات مقرر ہو گئے تھے۔ پہلے لوگ آفتوں کا مقابلہ اس لیے کر لیتے تھے کہ آفتیں فضاؤں میں رہتی تھیں اور وہ خود آزاد رہتے تھے لیکن اب معاملہ یہ تھا کہ فضاؤں میں کچھ بھی نہیں تھا اور لوگ آزاد نہیں تھے۔ یعنی جو کچھ بھی تھا، ان کے اندر تھا، باہر کے تمام وسیلے اور تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ ایسی صورت حال پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔

لوگوں کے جسموں سے خون، ہونٹوں سے شادابی اور آنکھوں سے روشنی غائب ہوتی جا رہی تھی۔ صرف ہڈیوں کے مڑے مڑے ڈھانچے تھے جنھیں وہ جبراً اپنی روح کے سہارے گھسیٹتے پھر رہے تھے لیکن ان میں حکومت وقت کے لیے کوئی تشویش کی بات نہ تھی کہ یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا لیکن جب خون کے مرکابی خزانے میں ایسے خون پائے جانے لگے جو گندے پانی کے مشابہ تھے تو یہ بات حکومت وقت کے لیے تشویش کی تھی کہ

واردات

کر رہے ہیں، کہیں کوئی آواز نہیں، سایہ نہیں، سناٹا اور گہرا سناٹا اور سناٹے کا سینہ چیرتی ہوئی گھر گھر اہٹ۔

مجھے گلی میں گھر ڈیکھ کر اندھیرے سے عقاب کی طرح ایک سایہ چھینا مگر قریب پہنچ کر ٹھٹھک گیا، پھیل ہوئی آنکھیں سمٹ گئیں اور کان جھک گئے۔

تم اب تک جاگ رہے ہو، ہم نگرانی کر رہے ہیں، کوئی خطہ نہیں ہے، جاؤ سو جاؤ کئی راتوں سے جاگ رہے ہو، صنو، مجھے بتاؤ کیا تم بھی موٹر کی گھر گھر اہٹ سن رہے ہو؟ گھر گھر اہٹ..... اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، ریگ نما میں بادل گرے، تیز بادش ہوئی اور ریت میں نالیاں پھوٹ پڑیں، وہ بڑی مشکل سے نالیوں کا منہ بند کر رہا ہے، ہاں میں سبھی سن رہا ہوں اہی ایک لاری گزری ہے، یہ تو لاریوں کا موسم ہے، جاؤ سو جاؤ بہت رات ہو گئی ہے۔

وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا، تب سامنے کے دروازے سے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے۔ کیا بس آگئی؟

میں پھرتی ہوئی نظروں سے اندھیرے دروازے کو دیکھتا ہوں، وہ میرے جواب کا انتظار کئے بغیر بڑبڑاتی ہے، انھیں معلوم ہے میں ان کو کھلائے بغیر کھانا نہیں کھاتی، کب سے کھانا میرے سامنے ان کا انتظار کر رہی ہوں، آخر بس کب پہنچے گی.....

پھر دوسرے دروازے سے کسی نے کچھ پوچھا، پھر تیسرے پھر چوتھے اور میں گھر گرا اپنے گھروں داخل ہو گیا، لیکن سے بیوی کے

جب میں بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کرتا ہوں تو دوسرے موٹر کی گھر گھر اہٹ قریب آنے لگتی ہے۔

میں اس آواز سے بچنے کے لئے کانوں میں انگلیاں ٹھونستا ہوں، پھر سینا چلاتا ہوں، مگر میری کوششیں رائیگاں جاتی ہیں اور گھر گھر اہٹ کی آواز بڑھتی جاتی ہے تو میں سبچین ہو کر بستر سے اٹھ جاتا ہوں، اور کمرے میں چھپنے کی جگہ تلاش کرتا ہوں، ٹوٹے ہوئے دروازے اور کھوکھلیاں، ٹوٹی ہوئی لاریاں اور کھلے ہوئے بکس، میں دیواروں کو ٹھونکتا ہوں، مگر وہ فون کہاں چھپے ہوئے ہیں، آواز کہاں سے براؤ کا سٹ ہو رہی ہے، مگر دیواریں پانی اور پردہ ہیں، پھر جب میری نظریں دیوار پر تنگی تصویروں پر پڑتی ہیں تو ٹوٹے ہوئے شیشوں کی کچیاں روح میں اترنے لگتی ہیں اور میں گھر گرا باہر نکل آتا ہوں۔

چاند نہیں نکلتا ہے، تارے شرمندہ ہیں انگلیاں اور شاہ راہیں چُپ، وہ کالی آندھی جو مہینوں پہلے بھی جلی اب پوری کائنات پر قبضہ کر چکی ہے، اندھیرا اور گہرا اندھیرا اور اس اندھیرے میں غفرت کے فونی جبرٹوں سے ٹپکتا ہوا ہوا، پروں کی پھر پھر اہٹ سبھی دور ہو جاتی ہے اور سبھی اتنے نزدیک آجاتی ہے کہ دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، دروازے اور کمرے کیوں میں چھپی ہوئی آنکھیں خوفزدہ ہیں اور ان کے کان قدموں کی چاپ پر لگے ہوئے ہیں، آنکھوں میں گندے ہوئے بہت سے فونی مناظر، بڑے بڑے کانوں والے جن کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں اور دانت باہر نکلے ہوئے ہیں، ہتھیلی پر سر کے سرحد کی نگہبانی

میں تمہیں ضرور مانے دیتا، اس لئے نہیں کہ میں خوفزدہ ہوں بلکہ میں نے کہ تمہیں رشتہ داروں سے ملے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں مگر میں ان بچوں کے بغیر کیسے رہوں گا۔

پاپا، اب میں آپ کے پاس نہیں رہوں گی، روٹی مجھے سے ناراض تھی۔ کیوں میری جان، کیا قصور ہوا مجھ سے.....

آپ نے آج سائیکل لانے کا وعدہ کیا تھا اور نہیں لائے ہیں۔ اسے واقعی..... میں تو بھول ہی گیا تھا، کل ضرور لے آؤں گا۔ کل نہیں آج، میں آج ہی سائیکل لوں گی،

مگر بیٹی اب بہت رات ہو گئی ہے، ساری دکانیں بند ہو گئی ہوں گی، کل کا وعدہ چلو اب سو جاؤ، میں نے بیوی کی طرف دیکھا، اس نے میرا منہ موم سمجھ کر نظریں جھکا لیں، یہ سو جائیں تب تانا.....

پھر وہ چلتی ہوئی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، دیکھتے دیکھتے ہندو جالے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر دیکھا، آسمان کا کنارہ دیکھ رہا تھا اور بے شمار گدھنشا میں چمچ رہے تھے، لوگوں کے شور و غل سے کان پٹری آواز میں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔

تو راستے میں بچا ہوا ڈائنامائٹ پھٹ پڑا، کالی آنٹی آگئی، اب یہ جلتی ہوئی شاہراہیں ہی سہارا میں، تاکہ چہرے چھلانے جاسکیں، اڑتے ہوئے غصہ فیت سے بچا اسکے، میں نے بچوں کی طرف دیکھا، شاہی شور ہی تھی، مگر روٹی جاگ تھی تھی اور گھبرائی ہوئی نظروں سے آسمان میں تہقیر لگاتے گدھوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ آسردہ ہنچ میں بولی، پاپا لگتا ہے کسی نے ان کا گھوٹلہ اڑا دیا ہے اب یہ بے چارے کہاں رہیں گے؟

اور میں اس سے کہنا چاہتا تھا، میری آنکھیں، تمہیں کیا بتاؤں کہ اب یہ کہاں رہیں گے، یہ پریشان نہیں خوش ہیں، تہقیر لگا رہے ہیں کہ ان کی غذا کا مسئلہ حل ہوا، یہ جشنِ مسرت ہے کہ اب کمین سلطام نکلیں گوشت ملے گا اور یہ اسے نوچتے ہوئے انسانیت پر تہقیر لگائیں گے..... مگر میرے لب ہنوش رہے کہ چھوٹی سنی گئی یہ باتیں کیا سمجھے گی۔ مگر جب میں دروازہ کھول کر باہر جاتا لگا تو بیوی نے راستہ ٹوک لیا۔

ایسے وقت میں جب غصہ کی آگ عقل کا پسینہ من بن گئی ہے، میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی، سوچیے تو آپ کے بعد.....

بہترین صاف کرنے کی آواز آرہی تھی مگر میں بچیاں شور مچا رہی تھیں۔ اسے مٹایا، تو نے یہ کتاب بھی بچاڑ دی نا، اور روٹی تم نے اسے منع بھی نہیں کیا۔

میں کیوں منع کرتی، آپ میرے لئے جاگلیٹ نہیں لائے ہیں، روٹی جواب دے کر کچھ پڑیوں سے کیٹنے لگی اور میں نے شاہی کو گود میں اٹھالیا، میری چھوٹی سی جان پاپا کی ہمتا میں نہیں بچاڑتے، تم بھی بیٹا ہونا، ایک پودے دو، ادھر یہ کھڑا ہے ادھر کا.....

یہ کتاب بھی چھٹ گئی نا، بیوی آگئی، ماریے اسے بالکل بند ہو گیا اسے کیوں ماروں غلطی تمہاری ہے، تمہیں کتاب الہامی میں رکھ دینا چاہیے تھا، کیوں گویا غلطی ان کی ہے نا؟

شاہی نے اقرار میں سر ہلا یا تو وہ بزم ہو گئی، ہاں سب غلطی میری ہی رہتی ہے، آپ بچوں کو سبھی نہیں ڈانٹتے، ہمیشہ میری قصور نکل آتا ہے اور یہ میری کوئی بات سنتی ہیں، جیسے میں ان کی ماں نہیں ٹوکرائی ہوں اسے ہاں..... دیکھتے ہیں یہ کہنے آئی تھی کہ کوئی کڈتی کھٹکھٹا رہا ہے۔

اسے بھی دھندلہ رہا اچھا ہوا تم آگے، میں تمہاری طرف جانے ہی والا تھا، گڑیا چاچا کو نمستے کرو۔

میں تو یہ سمجھتا تھا لوگ شادی کے بعد بدلتے ہیں، تم ان بچوں کے بعد..... دھونڈ رہی میری بچیاں نہیں میری آنکھیں ہیں، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو ان کی انگلیاں تمام کچلوں گا، میں اپنے بڑھاپے کی حفاظت کر رہا ہوں، ہاں تم سناؤ چھٹی میں وطن جا رہے ہو؟ چھٹی..... دھونڈ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تم کچھ سن رہے ہو؟ ہاں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں کہ مذہب کی نگہبانی ان کے ہاتھوں میں ہے جو مطلق جاہل ہیں۔

میں پوچھتا ہوں کہ آخر اس میں حرج کیا تھا جو بات کا بنکر بنا یا چاہا کوئی حرج نہیں کہ راستے اسی لئے بنے ہیں کہ راہ آسان ہو، مگر مجھے بتاؤ کہ ہماری تعلیمات کیا ہیں، کیا ہم اپنی تعلیمات کی پیروی کیلئے یہ سب کرنا چاہتے ہیں؟

دھونڈ جب ہو گیا کچھ دیر تک سوچتا رہا پھر اٹھ گیا۔ تب بیوی نے خوفزدہ نظروں کا دروازہ کو دیکھا، کیوں نہ ہم کو کچھ دنوں کے لئے وطن چلے جائیں، سن رہی ہوں کہ.....

یہ پھول سی پتیاں.....

پائل ہوئی ہو یہاں سب اپنے ہیں، دیکھو تو ہوا کیا ہے۔
 باہر سمجھا نہ دھیرا آنکھوں میں بچے کا لڑچکا تھا، بینائی چھوٹ
 گئی تھی مگر لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے سے جنگ میں مصروف
 تھے اور غصہ فطرت کے پروں کی پھر پھر اہٹ قریب آتی جا رہی تھی،
 صاحب کیا آپ کے پاس کچھ ہے جس سے حفاظت کی جاسکے؟
 حفاظت..... میں نے کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی کہ مجھے
 مہذب شہری ہونے کا دعویٰ تھا۔

سب نے اپنے خالی ہاتھوں کی طرف دیکھا، مگر دروازوں کی
 طرف دیکھا، گھر والوں کی طرف دیکھا پھر دروازے تک جو صبر پر لپٹا
 لٹنا تھا جیسا طوفان آنے سے پہلے ہوتا ہے۔

پا پا کیا ہو اکون کس کو مل رہا ہے؟
 تمہیں کیا بتاؤں میری جان کہ کون کس کو مار رہا ہے۔ مگر تم یہاں
 کیوں چلی آئیں گھر جاؤ تمہاری مٹی پریشان ہیں۔

پھر پروں کی پھر پھر اہٹ قریب آئی گئی۔ سڑک آباد ہوئی
 بجائے ہوئے قدم ٹھہر گئے، اکٹری ہوئی سائیس معمول پر آئیں
 تو آنکھوں کا قہر بڑھ گیا، اور شعلے لمبی لمبی زبانیں نکالے گھروں کی طرف
 مڑ گئے، جو سامنے آیا جل گیا، جینیں اور وحشتنا نہ بچتے۔

اور میں دونوں بچیوں کو سینے سے لگائے بھاگ رہا
 تھا، اندھیری گلیاں، سبھے ہوئے راستے اور دھڑکتا ہوا دل۔
 میرے خدا مجھے اتنی ناکت دے کر میں تیری امانت کی حفاظت
 کر سکوں، مجھے اپنا غم نہیں، مگر میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے کیسے
 دیکھوں گا، میری یہ معصوم بچیاں، میرے یہ پھول..... میری
 آنکھیں.....

رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، پسینے آگئی ہیں۔

جھانکتے ہوئے قدم رک گئے، دھڑکتے ہوئے دلوں کو سکون ملا،
 اللہ نے ہماری دعائیں سن لیں، میں نے بچیوں کو سینے میں بھینچ
 کر ان کی پیشانیوں پر جو میں، مگر جب بیوی بس میں سوار ہونے لگی
 تو شہنشاہی چل گئی، میری گردن میں باہیں پھنسا کر حرکت گئی۔

میری گرہ پڑا، مٹی کے پاس چلی جاؤ، بس میں تھوڑی دیر کے لئے،
 پھر میں نہیں گود میں لے لوں گا، وہ چلتی رہی، روتی رہی، پسا

پسا کرتی رہی مگر میں نے اُسے بیوی کی گود میں دے دیا کہ بچہ
 ہوئے لمحوں کا ایک ایک منٹ قیمتی تھا، روہی کے سر پر ہاتھ
 پھیلاؤ تم مت گھبرانا بیٹی، میں دوسری بس میں ہوں،
 میں نے بس کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا شاہی کھڑکی میں کئی
 ہوئی بیباک چنچ رہی تھی، پھر بسیں گھر گھر اسٹارٹ ہوئیں اور شاہی
 کی آوازیں گھر گھر اہٹ میں دب گئیں.....

اور ایسا..... میں اپنی آنکھیں ملتا ہوں، ٹوٹے ہوئے
 دروازے اور کھڑکیاں، کھلے ہوئے کبس اور لالاریاں، جب میں
 بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کرتا ہوں تو پیپا کی آوازیں گھر گھر
 میں دب جاتی ہیں اور پھر ایک زبردست دھماکا ہوتا ہے
 اور کوئی میرے دروازے کی کھڑکیاں کھٹکھٹاتا ہے۔

دروازہ کھولو، میں کیلاش ہوں، دھول بند نے تمہارے
 ہمان بھیجے ہیں، دیکھ لو انھیں، پھر وہ دیوانہ وار قہقہہ لگاتا ہے۔
 اور جب میں دروازہ کھولتا ہوں تو میری بیوی شاہی کو گود میں
 لئے روہی کی انگلی پکڑے کھڑکی ہے۔

مگر ان کے سر دھماکے سے اڑ گئے ہیں اور جسم جل کر سیاہ ہو گیا،
 پا پا ہمیں بچاؤ پا پا، مٹی کو بچاؤ، ہم زندہ چل رہے ہیں پا پا، میں اب
 تم سے کوئی ضد نہیں کروں گی، سائیکل کے لئے بھی نہیں، کھلونوں
 کے لئے بھی نہیں، مگر نہیں بچاؤ پا پا.....

میری گرہ پڑا، میری آنکھیں، میری زندگی، میں پاگلوں کی
 طرح ان کی طرف لپکتا ہوں مگر وہ غائب ہو جاتی ہیں، صرف
 سناٹے میں کیلاش کے قہقہے گونجتے رہتے ہیں..... پھر یہ بچتے
 سسکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔

اور اندھیرے دروازے سے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے۔
 بس آخر کب پہونچے گی، کھانا بھی ٹھنڈا ہو گیا، میں کب تک

انتظار کروں

اور تب اندھیرے سے ایک سایہ جھپٹ کر میرے پاس آتا ہے۔
 تم پھر باہر نکل آئے، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، جاؤ سو جاؤ بیت
 رات ہو گئی ہے۔

آدی ماتا نے پورنیا کو آدیش دیا کہ وہ مجھ اپنے سہول
شری پر لنگتی سوکھی پھاتوں سے لگائے اور میرے منہ سے
چندونی پاتپ لگا دے۔
”بڈھ لوڑھے وچارک، اندھے بھکاری اور اپنے پتا
کی باتوں سے پر بھاد ہو گیا اور اس کی ارادہ منا کی دیوار
میں دراز آگئی۔“

”اس روز وہ گھپلاوٹا تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا اور وہ
چلتا کے ساگر میں ڈبکیاں لے رہا تھا۔“

”اس پر چھائی بے چینی کو دیکھ کر گیلے ہونٹوں سے اس
کا سواکھا چہرہ لیا۔ اور اپنی چھاتی کا پھیکا دودھ پلا یا لیکن
اس کی تسلی نہ ہوئی وہ چیخا۔ اچھی طرح سن لے بڑھیا!
ابھی چوں میری نظروں میں پوری طرح بے کار نہیں ہوا۔
ابھی اس میں کچھ زچہ باقی ہے۔ یہ چرس، بھانگ، گانجا،
افیم اور مارفیا میرے کسی کام کے نہیں رہے۔ میرے ہونے
ان سب کو رد کر دیا۔ نہ چرس کی لاٹ میرے آس پاس
کو جلا کر رکھ کر سسکی نہ افیم کا دھواں میرے ہوش گم کرے گا۔
مجھے سرے سے مٹانے میں کوئی بھی چیز پھیل نہیں ہوتی... یہ
کوئین بھی ہمارے کام کی نہیں۔ ہو اچھ اور مانگتی ہے۔ یہ لمبی
یا تر اکہ کے جو بھی میں دیے آتی ہے ہمیں اس سے کہیں زیادہ
پراپت کرنا ہے۔“

”بڈھ نے غم میرے ہاتھ سے چین لی اور اسے فرش
پر دے مارا۔“

— آدی ماتا کو کوئی ایسا نشانہ لاجس سے میرے شرم
کو بیکار اور شرم کا کارت ماننے لگوں اور کیدوں کی بڑی
بے رحمی سے ہتیا کر سکوں۔ کیونکہ وہ سماج کے شری پرنا سو
ہوتے تھے بھی۔ اور سنسکرتی کا کھوالا ہے۔ وہ
آج بھی ہمارے عیب ڈھونڈتا ہے۔ جب تک وہ زندہ
ہے میں پاپ اور پنیہ کے چکر کو ماننا نہیں چھوڑ سکتا۔ میری
بڑھی اور شور کھتا دھندلی نہیں پڑ سکتیں۔ اس ہوتے پریم
نراش ہو سکتا ہے نہ روپ میں رس۔ اس لئے تو مجھے...
اب آدی ماتا کی نظروں پٹائی پر جم گئیں۔

”بڈھ کی بات سن کر میری آداس خوشی سے بھر گئی۔ میں
نے پٹاری کھول کر سانپ نکال لیا۔
”سانپ کو دیکھ کر بڈھ جی اٹھا۔
”میرے اشارے کا انتظار کے بغیر اپنی زبان نکال کر
اس نے سانپ کے آگے کر دی۔“
”اسے ڈس کر سانپ پٹاری میں جا بیٹھا۔“

”میں نے اسی کے بدھ کو اس کی انتم یا تر پر بھیج دیا تاکہ وہ
دیکھے دنیا اس کے لئے اب بھی گنے و چارک کا روپ دھان
کرتی ہے یا نہیں۔ اس سے یہ کہتی ہے یا نہیں۔ بدھ تم
آدی کے ہونا انت کے۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ کہیں پتہ
میں بھی تمہارے ہونے کا پتہ نہیں ملتا....“
”کھٹا پوری کروا ماما، پورنیا کے بے رس جو بن سے پٹتے
ہوئے میں نے کہا۔“

”بڈھ نے یا تر سے لوٹ کر بتایا:
”آدی ماتا! میرے وجود کی رکشک! سچ کہتا ہوں
میں برگد کے پیڑ تلے بیٹھ کر گیان پراپت کرنے والا بڈھ نہیں
ہوں۔“

”اب دنیا میں برگد نہیں رہا۔
”اس کا کارن یہ ہے کہ زمین کی تہ تپتی ہو گئی۔“
”اب تو تین خٹ پر پانی آجاتا ہے۔“

”دوسری برگد کا بوجھ سنبھالنے لائق نہیں رہی۔
”نیش کرم کی دیوی! میں نے ساگر تھ پر کوئی بھینس
دیکھی جسے چھوئے کے لوتھے کا انتظار ہو۔ جو اپنے ساتھ درو
کا یا پھلی کا پتھر لائے گا۔“

”پنجر اس کی سنکٹ بھری یا تر کی کہانی سنا ہے گا۔
”میں نے تو شرد پورنیا کی رات کو بھی ساگر کو بے چین
ہوتے نہیں دیکھا۔“

”مشاید ساگر اور چاند کا سمندر سماپت ہو گیا۔
”میری آدی ماتا! میں نے شردھا اور شنکا کے چھل
سے اس دن نکت ہو ا جب ایک منند کے ڈوار پر کھڑے
پٹاری نے میری آنکھوں میں جھانک کر کہا۔“

میشاق

اصلاحی گروہ کی سب سے سنگین شکایت یہ ہے کہ میثاق یا تابعہ داری کرنے کی وہ قسم جو سیدنا اور ان کے نمائندے سے عامل اور نائب عامل، بوہرہ فوجیوں سے لیتے ہیں، ان کی ایذا رسانی کا اصل آلہ ہے۔

اصلاحی گروہ کا کہنا ہے کہ یہ قسم ایک جابرانہ شے ہے اور بوہرہ فوجیوں کو خدا کے بچائے سیدنا صاحب کی ذات کے آگے تسلیم غم کرنے کا پابند بناتی ہے۔ یہ حلف اصلاحی گروہ کے خلاف مختلف قسم کے غیر انسانی برتاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں سماجی قتل بھی شامل ہے جو پیشوا طبقہ کا حربہ ہے۔

اس کے اثرات کا جائزہ لینے سے قبل یہ دیکھیں کہ درحقیقت یہ قسم کیا ہے اور کس طرح لی جاتی ہے۔ ایک گواہ نے ایک دستاویز پیش کی ہے جو میثاق کا انگریزی ترجمہ ہے۔ ہر لڑکے اور لڑکی کو سن بلوغت پر پہنچتے ہی یعنی ۱۳ سے ۱۵ سال کی عمر میں یہ عامل یہ قسم کھلاتا ہے۔ عامل پڑھتا جاتا ہے اور ہر پڑاگراف کے بعد قسم کھانے والے سے اقرار میں ہاں کو داتا ہے اور قسم کھانے والا اس سعادت مندی سے اقرار کرتا جاتا ہے۔ قسم کھانے کے وقت لڑکے یا لڑکی کے والدین کو عامل کے ذریعہ بڑے ملاجی کو نذرانہ کے طور پر کچھ رقم دینا ہوتی ہے۔ یہی قسم میثاق کہلاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص قسم کھاتا ہے وہ سیدنا کو میثاق دیتا ہے۔

میثاق کی صرف چند دفعات ملاحظہ ہوں۔

اگر امام وقت یا اس کا داعی تم سے دشمن کے خلاف جنگ کرنے کو کہتا ہے تو تم جنگ کرو گے۔ تم اپنے جان و مال سے مدد دو گے اور تم امام وقت یا اس کے داعی کی بنجیدگی کے ساتھ بیروی کرو گے۔

اور تم تمام باقوں میں امام کے داعی کا حکم مانو گے۔ اور تم

اس چیز کو استعمال نہ کرو گے جو داعی تمھارے لیے ممنوع قرار دے گا اور تم (اس کی جانب) قدم نہ بڑھاؤ گے۔ تم اس سے محبت کرو گے جس سے داعی محبت کرتا ہے۔ تم اس سے دشمنی رکھو گے جس سے داعی دشمنی رکھتا ہے۔ تم اس کے خلاف جنگ کرو گے جس کے خلاف داعی جنگ کرتا ہے۔ جو شخص بھی داعی کی حکم عدلی کہے گا وہ مذہب سے خارج ہوگا۔ چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا۔ چاہے وہ تہذیبی رشتہ دار ہو یا دور کا، تم اس سے کوئی میل جول نہ رکھو گے۔ تم اس سے کھل کر یا چھپ کر ہر اس ملت نہ قائم کرو گے۔ تم اس سے دوستی بڑھانے والی کوئی بات نہ کرو گے اور کبھی طریقہ، ذریعہ یا بہانہ سے داعی کے دشمن سے نہ ملو گے۔ داعی کا دشمن تمھارا دشمن ہے۔

اور تم امام یا داعی کے حکم جہاد پر لبیک کہو گے اس وقت تم قبضے نہ بنو گے یا بڑی کا مظاہرہ نہ کرو گے۔ تم صدق دلی سے اپنے جان و مال داعی کے مقاصد پر صرف کرو گے۔ تم داعی یا داعی کے نائب کو اس شخص کی پوری خبر دو گے جو امام الزماں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

اور تم خود کو داعی کی مدد سے محروم نہ کرو گے اور اس کے منکر نہ ہو گے اور اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو گے۔

مزید یہ کہ تم کسی بد عقیدہ کی بات میں اگر داعی کی بیروی کا حلف لینے سے انکار نہ کرو گے۔

تم (داعی کی) اپنی جائداد اور جان سے خدمت کرو گے۔ تمھاری زندگی کا مالک و مختار امام الزماں کا داعی ہے۔

اگر کوئی شخص میثاق کے بعد حلف شکنی کرتا ہے تو اس کی تمام جائدادیں یعنی منقولہ، نقی، مکان، برتن، زیورات و

جو اہرات، گاڑیاں، گھوڑے، مویشی، دودھ دینے والی گائیں

جب امام طیب ظالموں کے مظالم کی وجہ سے پردہ حجب میں گئے تو دعوت کو جاری رکھنے کے لیے اپنے پیچھے تین عہدوں بھروسہ رکھے۔ یہ ہیں داعی۔ ماذون اور مکارثران تین عہدوں کے وجود کی وجہ سے امام کے وجود کا علم باقی ہے امام الزماں کے موجودہ داعی بڑے مولانا اور واحد سیدنا زین الدین ہیں۔ خدا ان کی عمر دراز کرے۔ ماذون بھائی صاحب شیخ آدم ہیں۔ اور ان کے مکارثر بھائی صاحب ہبتہ اللہ بھائی ہیں۔ جو بھی سیف الدین اور ان تین عہدوں کو ماننا ہے وہ امام الزماں کو ماننا ہے۔

پھر خوش ہو کہ تم کو امام اور اس کے داعی کی وفاداری کا حلف دلایا گیا خدا قرآن میں رسول سے کہتا ہے ”اے محمد! لوگ تم سے وفاداری کا عہد نہیں کرتے بلکہ خدا سے کرتے ہیں۔ خدا کا ہاتھ تمام لوگوں کے ہاتھوں سے بلند ہے۔ جو شخص بھی حلف شکنی کا مرتکب ہوتا ہے اس کی روح عذاب میں مبتلا ہوگی۔ اور جو حلف کو پورا کرے گا وہ جواپاے گا۔ خدا کی رحمت نازل ہوگی جس شخص سے میثاق لیا جا رہا ہے کہتا ہے کہ خدا عہد کو مضبوطی سے قائم رکھے اور عہد محض زبانی وعدہ نہیں ہے۔ خدا حقیقی ایمان رکھنے والوں کو۔ تم کو اور مجھے عہد کا پابند رکھے اور خدا تم کو اور مجھ کو اپنا عہدے گزار بناے اور خدا کے رسول اور خدا کے ولی۔ موجودہ امام اور اس کے داعی کی پیروی کرنے کا حوصلہ بخشنے اور خدا تمہارے ادا میرے لیے اسے مکمل کرے تاکہ آخر تک خدا کی رحمت ہم پر نازل ہو۔ اور (تمام) تعریف خدا کی ہے جو واحد ہے عظیم قہار ہے اور محمد، ان کے وحی۔ اور ان کی اولاد پر جو اچھی اصلی اور راہ راست پر ہے۔ سلام اور صلعم۔

اسے ۱۰ اربع الاول کو بڑے داعی مولانا زین الدین، خدا ان کی عمر دراز کرے، غلام احمد ولد ملا نور خاں جی نے ۱۳۲۴ھ میں حمیر شریف میں لکھا۔ خدا ان کی شفاعت کرے۔ یہ دستاویز محلی طور پر غلامی کا عہد نامہ ہے۔

بھینسیں غلام اور گھریں اور تمام دنیاوی مال و اسباب لوٹ لیے جانے اور غریب اور ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کیے جانے کی مستوجب ہوں گے۔ جب وہ دوبارہ حلف لے لے گا اور پیری کی تمام شرائط منظور کرے گا۔ اس وقت اس کی چیزیں اس پر حلال ہوں گی اور اسی وقت وہ اپنی چیزوں کو واپس لینے کا حقدار ہوگا۔ جو فائدہ وہ (اپنی جائیداد سے) اٹھا چکا ہوگا وہ ناجائز ہو جائے گا یعنی جب وہ دوبارہ حلف نہ لے گا اس وقت تک (ماضی کا حاصل شدہ فائدہ) جائز نہ بنے گا۔

میثاق شکنی کرنے والے کے تمام مرد و عورت غلام آزاد ہو جائیں گے اور جب تک وہ پیری کے لیے دوبارہ حلف نہ لے گا اس وقت تک کے لیے ان پر اس کی ملکیت ختم ہو جائے گی۔

اور اگر میثاق شکنی کرنے والے کی بیوی ہے تو یہ بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ میثاق شکنی بیوی کو تین طلاق دینے کے مساوی ہوگی۔ یعنی قطعی۔ حرام اور سنت (طلاق کی تین اقسام) وہ عورت اس سے دوبارہ کبھی شادی نہ کر سکے گی۔ اور وہ اسے اپنی بیوی نہ سمجھے گا۔

اگر میثاق شکنی کرنے والا تین بار پیدل حج کرے گا تب بھی خدا اس کا (میثاق شکنی) کا گناہ نہ معاف کرے گا۔ نہ ہی خدا اس کا حج قبول کرے گا لیکن وہ دوبارہ داعی کی پیروی کا حلف لے لے تو خدا اس کا حج، اس کی نماز، اس کے روزے اور دوسرے اچھے کاموں کو قبول کرے گا۔

تہادی روح کے لیے میثاق کی پابندی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں اور میثاق کی شرائط پر عمل کرنے ہی میں نجات ہے۔ تم نے خدا کو اپنا گواہ بنایا ہے اور خدا کی گواہی کافی ہے۔

تم نے میرے الفاظ سن لیے اور تم میری شرائط سے خوش ہو۔ تمہاری گردن پر خدا کے حکم کو سننے کا بوجھ ہے اور تم مضبوط حلف لیتے ہو اور حلف وفاداری دیتے ہوئے وہ وفاداری جو تمہارے مالک امام طیب ابو القاسم امیر المؤمنین کے لیے بہت مضبوط ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔

اس شمارے کے تسلیمکار

[جن ادیبوں اور شاعروں کا اجمالی تعارف پچھلے شماروں میں آچکا ہے اور جو اس شمارے میں بھی شریک ہیں، اس کالم میں ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔

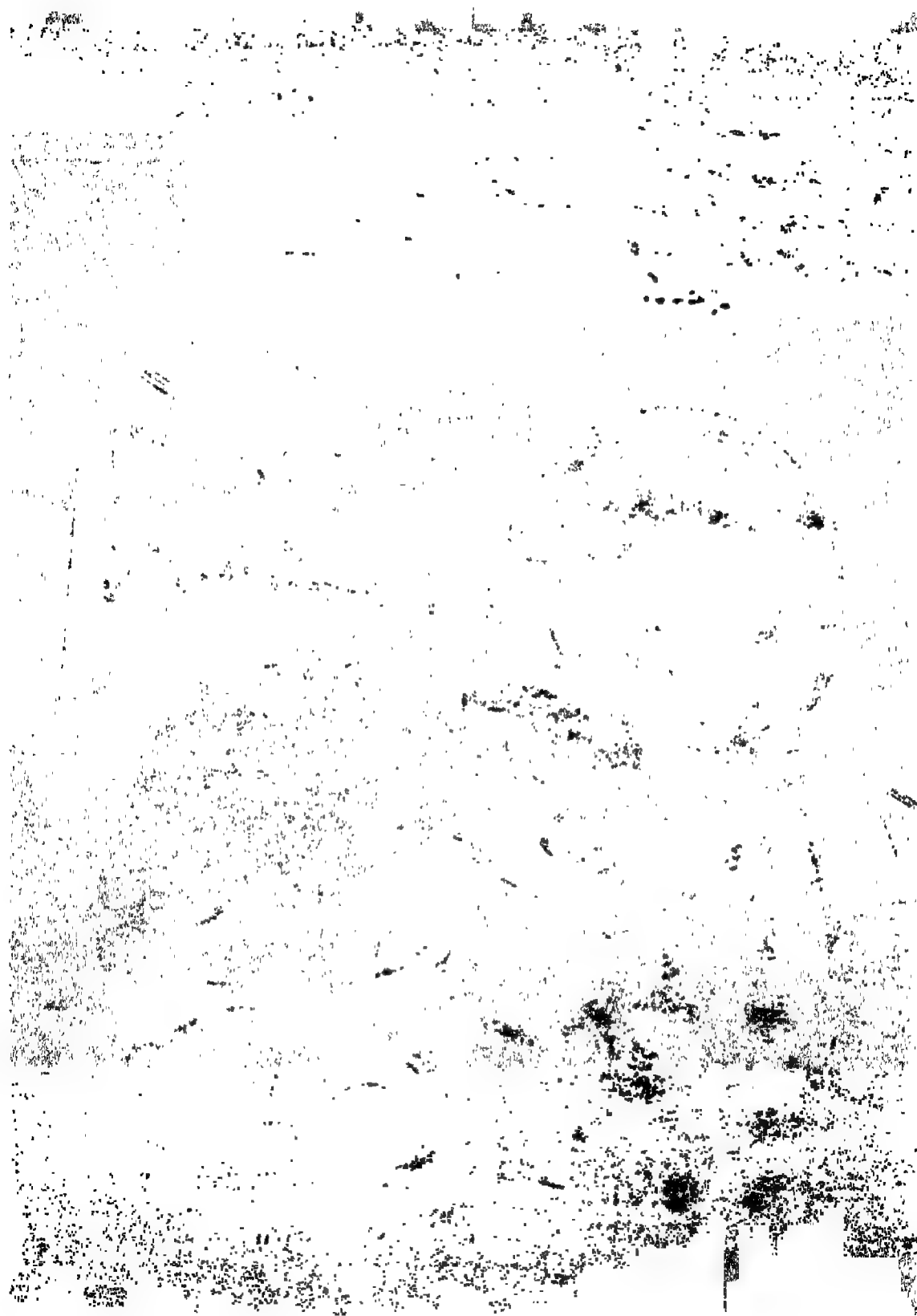
○ (اباسرہتی - ہندی میں انقلابی شاعری کی نمائندگی کرنے والے مقبول و معروف شاعر۔
○ آشفتمہ چنگیزی - جدیدیت کی شکست و ریخت، تنہائی اور ترسیل کی عمدہ ناکامی کے حصار سے باہر آکر۔
○ زندگی اور فن دونوں کے حقائق سے آنکھیں چار کرنے والے آکھویں دہائی کے نمائندہ شاعر۔ مجموعہ گردباد حال ہی میں شائع ہوا ہے۔

○ آئی۔ ایم۔ ساجد - نوجوان شاعر۔ کھام گاؤں میں معلم اور ریسرچ اسکالر ہیں۔
○ خبیب احمر - نئی نسل کے بیدار ذہن شاعر۔ راجپی سے تعلق رکھتے ہیں۔
○ حکیم منظور - منفرد لب و لہجہ اور دردمندانہ احساسات کے شاعر۔ مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔
○ خواجہ عبدالغفور - مزاحیہ اور انشائیہ دونوں میں اپنی فگفتہ طبیعت اور پُر خلوص شخصیت کا رنگ بھرنے والے۔ مجموعہ دسمن زار، حال ہی میں شائع ہوا ہے۔ ہمارا سٹرا اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے سکریٹری ہیں۔
○ پروکاش فکری - ادیب کی آزادی، اس کے شعور کی بیداری اور فن کی خود مختاری پر اصرار کرنے والے ذہن شاعر اور ادیب۔

○ سید محمد اشرف - آکھویں دہائی کے ممتاز افسانہ نگار، جنہوں نے صرف چند کہانیاں لکھ کر اپنی تخلیقی ذہانت سے اہل نظر کو چمکا دیا۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے طالب علم ہیں۔
○ سید محمد عقیل رضوی - سمجھے ہوئے ذہن کے مازار کسی نقاد، الہ آباد یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو ہیں۔
○ شاہد میمن - نئی پیدہ اور نئی فنی آگہی کے شاعر۔ بانس واڈہ راجستھان میں لکچرر ہیں۔
○ شفیق - نازک احساسات اور اچھوتے تخیل سے اپنی کہانیوں میں سماجی معنویت کا رنگ بھرنے والے فنکار۔ اس کہانی کا محرک اور موضوع جمشید پور کے المناک حادثات ہیں۔
○ فیاض نہایت - اشتعال، برہمی، ٹھنڈاؤ اور تناؤ کو افسانہ اور شاعری کے پیکر میں ڈھالنے والے فنکار۔
○ کشمیر ریڈیو سے وابستہ ہیں۔

○ کرشن کسادھتوس - عصری حیات کو روایت کے شعور کے ساتھ سلیقے سے پیش کرنے والے شاعر۔
○ مشتاق مشیم - نوجوان اور خوش گو شاعر۔
○ منظر عاشق ہری گا فدی - پُر خلوص اور محنتی انسان۔ نقاد، ناول نگار، شاعر اور مدیر 'کبھار'۔ مجنونا ننگن سے اردو زبان و ادب کی خدمت کرتے ہیں۔
○ نور ظہیر - رضیہ آباد کی سب سے چھوٹی بیٹی، ماہر فن رقاصہ۔ کہانیاں بھی لکھتی ہیں۔ یہ مضمون رضیہ آباد (موجودہ) کے تعزیتی جلسے میں پڑھا گیا۔

○ وامی رضا نقوی - اردو شاعری میں طرز و مزاج کو دور انحطاط سے نکالنے والے ممتاز مزاج شاعر۔ کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔

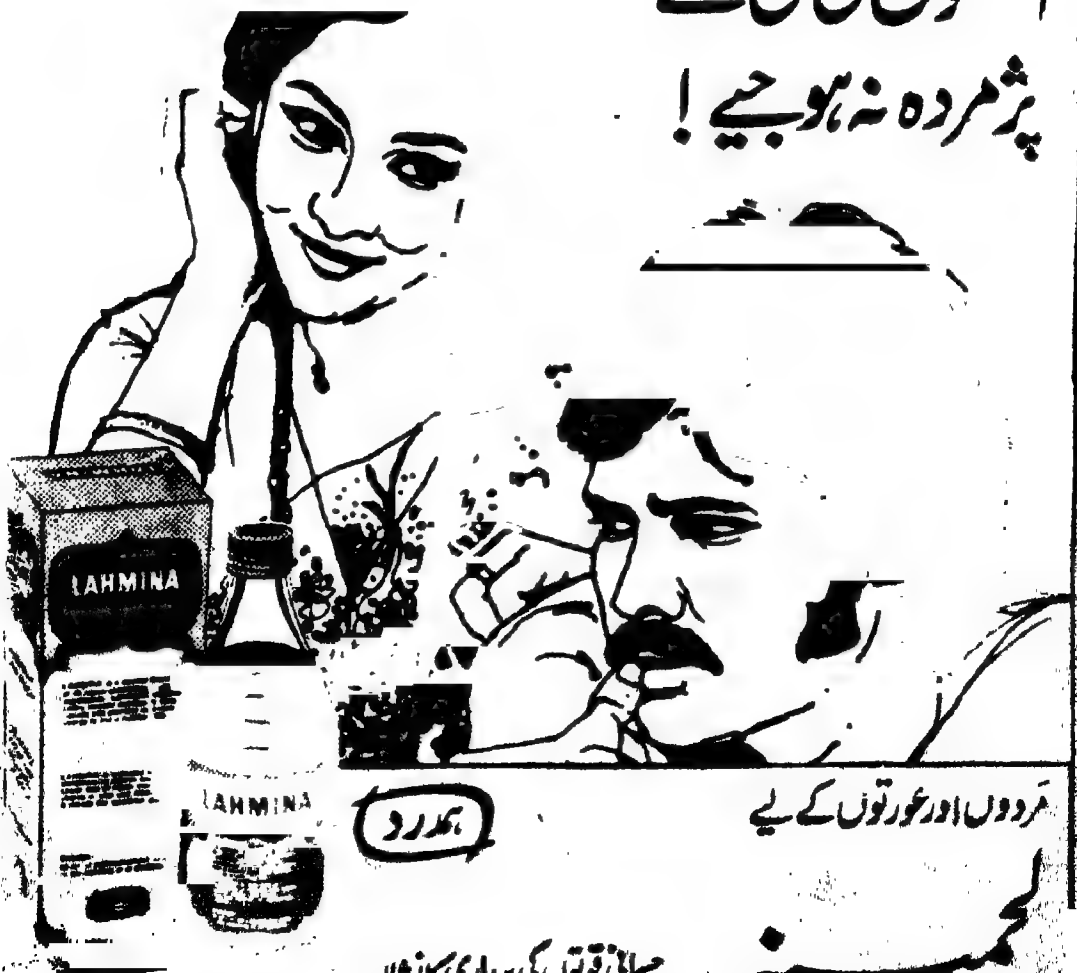

قوت میں کمی کے پہلے احساس کے ساتھ آپ خمیسنہ کا استعمال شروع کر دیجیے۔ خمیسنہ آپ کے جسم کو طاقت و توانائی اور صحیح تغذیہ دینے والے حاملہ اجزاء کا مرکب ہے، جو اعصاب کو نئی قوت پہنچاتے ہیں اور اعصاب کے ریسے کو تازگی دیتے ہیں۔

آپ اُمنگوں اور قوتوں میں کمی محسوس کریں تو پڑھ مردہ نہ ہوں۔ اس کمی کی وجہ آپ کے جسم میں تغذیہ کی خرابی ہے اور یہ اتنی بڑی بات نہیں کہ آپ کو زندگی کی بہاروں اور خوشیوں سے لطف اندوز ہونے سے روک دے۔

اُمنگوں کی کمی سے پڑھ مردہ نہ ہو جیے!

مردوں اور عورتوں کے لیے

مردہ

خمیسنہ — جسمانی قوتوں کی بیداری کا نشان

SUBSCRIBE TO AND READ SOVIET LAND PUBLICATIONS

A MAGAZINE OF SOVIET-INDIAN
FRIENDSHIP PUBLISHED EVERY
FORTNIGHT IN ENGLISH AND
INDIAN LANGUAGES

Subscription Rates

English Edition—1 Yr.—Rs. 9 00
3 Yrs.—Rs. 18 00 Indian Languages—
1 Yr.—Rs. 8 00 3 Yrs. 16 00

SOVIET REVIEW

A SOVIET PRESS DIGEST, WITH
FIVE ISSUES A MONTH IN ENGLISH
AND INDIAN LANGUAGES :

Subscription Rates

English and Indian languages—
1 Yr. Rs. 5 00 3 Yrs.—Rs. 12 00

PROFUSELY ILLUSTRATED MON-
THLY FOR INDIAN CHILDREN
IN ENGLISH AND HINDI ONLY.

Subscription Rates

English and Hindi edition each—
1 Yr.—Rs. 8 00 3 Yrs. 18 00

ILLUSTRATED EIGHT-PAGE WEEKLY
IN ENGLISH AND HINDI. ALL
ABOUT SOVIET YOUTH FOR INDIAN
YOUTH.

Subscription Rates

English and Hindi edition each—
1 Yr.—Rs. 5 00 3 Yrs.—Rs. 12 00.

A FORTNIGHTLY PICTORIAL REVIEW
OF SOVIET LIFE IN ENGLISH AND
HINDI.

Subscription Rates

English and Hindi edition each—
1 Yr.—Rs. 12 00 3 Yrs.—Rs. 30 00

PLEASE SEND YOUR SUBSCRIPTIONS DIRECTLY BY M.O./CROSSED POSTAL
ORDER/CROSSED BANK DRAFT MADE OUT IN FAVOUR OF
SOVIET LAND OFFICE, 25, BARAKHAMBHA ROAD, NEW DELHI-1.

عصرِ راجہ

دہلی

شمارہ ۹

جلد ۱

نومبر ۱۹۶۵ء

مَدِیْن

قراردیس

قیمت: ۲ روپے

سالانہ: ۲۰ روپے

غیر ملکی: ۳۰ ڈالر

حقوقِ نگاشت: ۱۰۰%

پرنٹنگ: دیکو پریس، دہلی ۱۱۰۰۲۵

ڈیزل: ۲۰۵۰/۵۵

ترسیل: ہندوستان کی تمام ایسٹ کیسٹ

نیچر: ۱۱۰۰۲۵ دہلی

چھپو

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

۴

۵

۱۰

۱۳

۲۲

۲۵

۲۹

۳۰

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

۳۳

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

محمود حسن

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

نقد ادب

پبلشرز: امیر علی پبلشرز، ۱۱۰۰۲۵ دہلی

پرنٹنگ: دیکو پریس، دہلی ۱۱۰۰۲۵

پن

اس صدی کی آٹھویں دہائی برصغیر ہونے لگی ہے۔

یہ سوچا جاسکتا ہے کہ اس دہائی میں ہاڑی زبان میں جو ادب تخلیق ہوا وہ اپنے مزاج اور
معیار کے اعتبار سے کیسا ہے؟ اس نے ہمارے ادبی سرمایہ میں، اس کے معیار میں کیا اضافہ کیا؟
اور اپنے قارئین کو کیا دیا؟

سوال تو بے پسندی اور جدیدیت کا نہیں ہے۔ اس دہائی نے کراڑ کر یہ جتنا دیا کہ یہ دونوں
لفظ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔ جو لوگ اب بھی "ضد" پر اصرار کرتے ہیں، انہیں ضدی
کہا جائے گا۔ ساتویں دہائی کے خاتمہ پر صوبہ پنجاب کے حالیہ دورہ نئی تخلیق جدید ہے
جو ترقی پسند ہے۔ جو ماضی کے ادب سے، روایت سے آزاد اور ایک نئے دور میں
نیا ہے۔ اور جس میں تنہائی بے چہرگی، مایوسی اور پکھلاؤ کا رنگ نظر آتا ہے۔
آٹھویں دہائی میں یہ صورت حال تیزی سے بدلتی ہے۔ بے شمار نئے نام ایسے آئے ہوتے
ترست کی ناکامی کی کتاب ڈالنے ہوئے بہت سے چہرے دھیرے دھیرے نظر آتے ہیں۔
ہوئے۔ کچھ جنہوں نے اپنے تخلیقی ادراک اور اظہار کی قوت اور امارت پر اعتماد تھا لیکن
سافے آگے۔ وہ ابہام اور گھٹک علامتی اظہار کے بجائے صاف شفاف، موثر اور معنی خیز
ابجد میں اپنے بات کہنے لگے۔ جیسے ایک تنگ اندھیا سی ٹی بی باہر آکر چلی نسا اور نانا ہو
میں حیات بخش سالن لے رہے ہوں۔ اس دہائی میں نئی پیدائش کے جو فنکار سامنے آئے وہ
بھی اس اندھی گلی سے خائف تھے۔ اس سے بچ کر انہوں نے ماضی کی جاندار ادبی اقدار سے
رشتہ استقام کیا۔ اپنے دھاتی پرواؤں جو کراخوں نے نونگ کی نادیدہ ناک کے اور گریز یا حقیقتوں
پر کند بن ڈالیں اور واقعیت پسندانہ فنی اظہار کی نئی جہتیں تلاش کیں۔ ان کا کارنامہ یہ بھی
ہے کہ اس دہائی میں انہوں نے اپنے ناشرین، قارئین اور قدر شناسوں کا ایک نیا، پابدار اور
وسیع تر حلقہ بنایا۔ آج عصری ادب، گفتگو، شعور، ہم نوا، ہسپل، انگری، انداز، نیاروں، ہم قلم،
معاہد، شناخت، پرچان اور سرچھے ادبی مسائل اس رجحان کے گواہ ہیں۔

اس امید افزا صورت حال کے باوجود یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ کیا ہمارے ادبی
اپنے تخلیقی قوت کو بروئے کار لے رہا ہے؟ کیا نیا ادب نئے قارئین کی تلاش میں
وہ علامتہ بصیرت، وہ روشنی اور گرمی دے رہا ہے جس کا تقاضا وہ بجا طور پر اپنے عہد کے
ادب کرتے ہیں۔

پاکستان کے بعض باشعور ادیب اور ناقدین بھی آج اس اہم مسئلہ پر روشنی سنبھال رہے

غیر کر رہے ہیں۔ حال ہی میں سندھ ماہی سیپ کو اچھی نے اس سلسلہ کے کچھ مضامین شائع کیے ہیں یہ مضامین حلقہ اس باب ذوق میں سلیم احمد نے پڑھے تھے۔ ان کا موضوع ہے :

جدید شاعری نامقبول شاعری ہے

ان مضامین پر بحث بھی ہوئی۔ مضمون نگار نے تفصیلی تجزیہ اور بحث کے بعد جو نتائج اخذ کیے ہیں ان کا خلاصہ آٹھی کے الفاظ میں پیش کیا جاتا ہے۔

۱۔ نئی شاعری یعنی وہ شاعری جو راشد اور میراجی سے شروع ہو کر انشاء غالب تک پہنچی ہے اور پھر وہاں سے نیچے اتر کر یوں پونم تک آئی ہے اس کی نامقبولیت کی پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف معاشرے کی اکثریت کی سمجھ میں نہیں آتی بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کی کثیر تعداد یہاں تک کہ ان لوگوں کا بھی ایک بڑا حلقہ جو خود شروہ شاعری کرتے ہیں، اس شاعری کو سمجھنے سے قاصر ہے۔

۲۔ اس شاعری میں وہ جانے پہچانے انسانی عناصر غائب ہو گئے ہیں یا کم ہو گئے ہیں جو مواد کی حیثیت سے شعر و شاعری سے بھٹ اندوڑی کی لازمی شرط کے طور پر تمام مقبول شاعری میں موجود رہے ہیں اور جن کی عدم موجودگی نئی شاعری سے لوگوں میں دلچسپی پیدا نہیں ہونے دیتی یا دلچسپی کو کم سے کم کر دیتی چلی جاتی ہے۔

۳۔ اس بنا پر نئی شاعری نہ صرف یہ کہ کل نامقبول تھی یا آج نامقبول ہے بلکہ آئندہ بھی نامقبول رہے گی کیونکہ اسے نظموں میں نئی شاعری کی نامقبولیت کوئی اتفاقی یا عارضی بات نہیں ہے بلکہ اس کی لازمی اور دائمی صفت ہے۔

۴۔ نامقبولیت کے تین سبب ہیں۔ (۱) نئی ہیئت کا استعمال (۲) نئی شریعت کا استعمال (۳) انسانی عناصر کا غالب ہو جانا کم ہو جانا یا چھپ جانا۔

۵۔ نئی ہیئت کا استعمال ایک طرف معاشرہ کی باطنی زندگی کے تسلسل کے انقطاع کو ظاہر کرتا ہے تو دوسری طرف معاشرہ کی طرف فنکارانہ پنکے ہاتھانہ انحراف کو ظاہر کرتا ہے۔

۶۔ نئی شریعت کا استعمال شاعری کے فن کو بحال کرنے کی ایک محدود کوشش ہے مگر یہ بیشتر خام، تقلیدی اور اجتماعی زندگی کی طرف ایک غیر ذمہ دارانہ لا تعلقی اور لاعلمی کے رویہ کو ظاہر کرتا ہے۔

۷۔ سوال یہ ہے کہ ان اعتراضات کے باوجود جو میں نے اپنے مضامین میں بھی کر دیے ہیں نئی ہیئت کا کوئی جواز ہے بھی یا نہیں؟ جواز میرے نزدیک صرف ایک ہے کہ معاشرہ میں ایک طبع ایسا پیدا ہو گیا ہے جو معاشرہ کی تاریخ سے الگ کچھ ایسے اثرات کو پیدا کر رہا ہے جو ہمارے یہاں باہر سے آئے ہیں اور ہمارے تاریخی تسلسل سے الگ اس سے ایک بغاوت کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ طبقہ اپنے داخلی تجربوں کے اظہار کے لیے ایک ایسا فن پیدا کرنا چاہتا ہے جو معاشرہ سے اس کی اجنبیت کی پیداوار بھی ہے اور اس کا سبب بھی۔ نیا فن اسی طبقہ کا فن ہے۔

۸۔ یہ حیثیت مجموعی نئی شاعری ایک اپنے طبقہ کی شاعری ہے جو کچھ ایسے اثرات سے پیدا ہوئی ہے جو ہمارے اپنے نہیں ہیں اور یہ ایک ایسے انسان کی نشان دہی کر رہے ہیں جو نہ صرف اپنے معاشرے کی تہذیب اور تاریخی تسلسل سے الگ ہے بلکہ شاید پوری انسانیت کے اس گھر سے الگ ہو جانا چاہتا ہے جن پر اس کا گھر چھوڑنے کا اظہار کیا ہے۔

علیم احمد کے یہ فکر انگیز مضامین ہندوستان میں اردو کے بہت سے تخلیق کاروں اور نقادوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں (یہ مضامین حالہ میں 'نیا ورق'، بیہی شماره ۷ میں نکلے ہوئے ہیں۔)

نومبر کے شمارے میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ کاغذ و طباعت وغیرہ کی بڑھتی ہوئی گرانے کے پیش نظر جنوری سشن ۷۷ء 'عصری' کی قیمت میں اضافہ کر دیا جائے گا لیکن ہمارے قارئین اور معادن نے اس تجویز کی مخالفت کی ہے اور لکھا ہے کہ اگر ہمارا مقصد صحت مند ادب کو مقبول بنانا اور 'عصری' کے حلقہ اثر کو بڑھانا ہے تو ہمیں عام قارئین کی قوت خرید کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا اس لیے فی الحال ہم قیمت میں اضافے کی تجویز کو ملتوی کرتے ہیں۔

مشیر

جدید اردو افسانہ کے مہارِ اعظم اور قدرِ اول کے شاعر
راجندر سنگھ بیدی
کی ۶۵ ویں سالگرہ پر سٹڈی میں
'عصری' کی ایک ضخیم یادگار نمبر پیش کرتا ہے

راجندر سنگھ بیدی نمبر

مشتلات:

- بیدی کے منتخب افسانے اور ان کے تجزیہ
- حیات، لگو اور فن پر مضامین
- بیدی کی متعدد تصاویر اور ان کے اہم افسانوی کرداروں کے ایکچر
- مذاکرے اور انٹرویو
- فوٹو آئیٹ کی بہترین طباعت
- بیدی کے ادبی خطوط

● جن ادیبوں اور اہل نظر حضرات کے پاس راجندر سنگھ بیدی کے خطوط ہوں ان سے درخواست ہے کہ اس نمبر کے لیے ان کی ایک کاپی، جس مرحمت فرمائیں۔

غالب کی شاعری میں استہلاک ذات کا تصور

زندگی اگر لامتناہی ہوتی تو اس کی ساری لذتیں اور سرگرمیاں
مفقود ہو جاتیں۔ بقول غالب،
ہوس کو ہے نشا و کار کیا کیا
نہ ہو مرنا تو بجینے کا مرہ کیا
راقم الحروف نے اسی خیال کو اپنے ایک شعر میں پیش کرنے
کی کوشش کی ہے،
اہل نصیب قحطِ افسانے زیت کی لوسے
چراغِ دردِ محبت کا تابناک رہا
غالب کے یہ اشعار بھی اسی خیال کی ترجمانی کرتے ہیں،
روشن ہوتی ہے عشقِ خانہ ویاں سارے
انجمن بے شمع ہے گر برقِ غم میں نہیں
وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں روشن اس خلق اسے غفر
نہ تم کہ چود بنے عمر جاودا کی کے لیے
تحلیل نفسی کے بانی، سگنڈ فرائڈ نے اپنی آخری تصانیف
میں قحطِ افسانے مرگ کی اولیت کا جو نظریہ پیش کیا تھا موجودہ
سائنسی دریافتوں کی روشنی میں پایہ تقوین تکمیل پہنچ چکا ہے۔
زندگی کی ابتدا ہی سے ہم فرد کی ذات کے اندر ایسے بنیادی
غلام موجود ہوتے ہیں جن کا دائرہ عمل زندگی کے آخری انجام
تک محدود ہو کر رہتا ہے۔ اس انجام کی تکمیل کی سرگرمیوں
میں وہ خود کو لے کر ہی معرفتِ کمال میں پہنچتا ہے جس کے
پہلو سے وہ ان محنت خیز عینی غلیوں پر مشتمل ہے یہ غلیے

زندگی سے ہیں جس قدر پیارا ہے موت سے ہم انسی وعدہ
خالف و بیزاد رہتے ہیں کسی غیر شخص کی موت کی خبر جہاں ہمارے
جذبہ ہمدردی کو ابھارتی ہے وہیں ہمارے لیے تسکین کا سامان
بھی فراہم کرتی ہے۔ فرضاً! ہم کے ہاتھوں سے اپنی رستگاری
کا احساس! جینے کی ہوس میں ہم موت سے نجات حاصل کرنے
کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتے۔ زندگی لاکھ اجیرن کیوں نہ ہو
پھر بھی موت کی تماشائے اناہل میں ہی مقام حاصل کرے حقیقت
میں کوئی فرد اسے اپنے دل میں جگہ دینے کو شاید ہی تیار ہو گا۔
حالانکہ زندگی کی ساری کاوشیں اور سارا جوشِ عمل اسی لاشوکی
یقین کے تاب ہے کہ زندگی کا حقیقی ماحصل موت ہی ہے۔ زندگی
کی آفت اس یقین کو شعور کی سطح پر ابھرنے نہیں دیتی اور ہم
اس مفاد کے شکار بنے رہتے ہیں کہ زندگی موت کی نفی کی
نشان دہی کرتی ہے۔ موت کے اثبات کی شہادت ہمیش نہیں
کرتی۔ لیکن حقیقت میں موت زندگی کا اسی طرح ایک جزو و تفک
ہے جیسے پیدائش۔ جس طرح ہم پیدائش کے بغیر موت کا تصور
نہیں کر سکتے اسی طرح ہم موت کے بغیر زندگی کے فہم سے قاصر
رہیں گے۔ پیدائش زندگی کی ابتدا آفتاب ہے تو موت اس کا
آخری انجام۔ زندگی کا مقصد و مقادیر خدا کے ہوا ان محرکات
کے ایک مجموعہ کے تحت مستقل ہو کر چلتا ہے۔ ہر لمحہ
پیدائش سے موت کا قحطِ افسانہ ہی زندگی کے غیاثوں کی صورت
رکھتا ہے تاکہ زندگی اپنے حقیقی انجام کی طرف قدم بڑھ سکے۔

برگام پردہ شہد پر ہوا رہتے ہیں اور اپنے حیاتیاتی فرائض انجام دے کر فنا کی گود میں روپوش ہو جاتے ہیں۔ اگر اس عمل تعمیر و تخریب میں کوئی رکاوٹ یا ہلکا زہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہمدردی جسمانی صحت خطرہ سے دوچار ہونے لگتی ہے۔ انفرادی زندگی اور موت بقا و فنا کی باہمی آد پر مشتمل کامل ہر ساعت ہمارے اندہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ہمارے عضو کا کوئی بنیادی عنصر ایسا نہیں ہے جسے پائیداری نصیب ہو۔ یہ عمل تعمیر و تخریب کچھ ایسے دقیق پیمانوں پر ہوتا رہتا ہے کہ ہم اس سے باخبر نہیں رہتے۔ لیکن زندگی کے یہ سریع الزوال عناصر غیر شعوری طور پر ہمیں بقا و فنا کی آد پر مشتمل کا درس دیتے ہوئے مرحلہ حیات و ممات سے گزرتے رہتے ہیں اور اس طرح ہماری انفرادی شخصی زندگی کے تحفظ اور تادیر قیام کے امین بنے رہتے ہیں۔ لیکن جب ہماری زندگی کے ان اجزائے ترکیبی کا انجام مرگ ہے تو پھر ہماری انفرادی ذات میں ان کا شمول اس انجام سے متراکیوں کر ہو سکتا ہے؟ فرق بس اتنا ہی ہے کہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے انھیں جس راہ سے گزرنانا ہوتا ہے وہ ایک نہایت قلیل وقفہ میں طے ہو جاتی ہے۔ لیکن وہی راہ ہمارے لیے اتنی پر پیچ اور طویل بن جاتی ہے کہ ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے میں نسبتاً ایک لمبی مدت لگ جاتی ہے۔ حالانکہ حیات کی کرداروں سال کی تادیر میں یہ مدت بھی ایک لمحہ سے زیادہ کی ہریت نہیں رکھتی۔ انفرادی موت محض ایک اٹل حقیقت ہی نہیں ہے بلکہ یہی زندگی کی سرگرمیوں کا حاصل بھی ہے۔

بیاروں کا شکار ہو گئے۔ جو عام طور پر عمر کے ساتھ جوہوں کی موت کا باعث ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس حقیقت سے انکار ناممکن ہے کہ موت زندگی کی وہ آخری منزل ہے جس کی راہیں مدد و پیدائش سے ہی متعین ہو چکی ہیں۔ ہم زندگی کو لاکھ ارضی و سماوی آفتوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں زندگی کا یہ آخری انجام کسی طرح مل نہیں سکتا۔ زندگی کی درمیانی منزلیں کتنی ہی خوش آئند و عزیز کیوں نہ ہوں بالآخر سب کی سب اسی آخری منزل کی نشانی بنی کرتی ہیں۔ شاید یہی سبب ہے کہ زندگی کی ہر دوسری منزل ہمیں آسودگی کی لذت سے محروم رکھتی ہے۔ موت اور زندگی کے درمیان لازم و ملزوم کا جو رشتہ ہے اس کی جھلکیاں تخلیقی ادب اور خصوصی طور سے شعری تخلیق میں بہت نمایاں ہیں۔ چونکہ شعری تخلیقات کا حقیقی مآخذ بھی لاشعور ہی ہوتا ہے اس لیے شعری تخلیق اس لاشعوری عمل نفاذ و استہلاک فائنات کے احساس کا یہ آسانی و سہلہ بن جاتی ہے۔ ایک اچھوتے اور پرتائیر شعری مواد اور ہیئت کی تخلیق شعری کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ بقول غالب :

آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں

غالب مر مر خامہ نواسے سر و شہس ہے

اسی وجہ سے ایک خوبصورت شعر کو مبدع و فیض کا عطیہ سمجھا جاتا ہے۔ زندگی کی وہ سرگرمیاں جو اس کی آخری منزل کی طرف اس کی رہنمائی کرتی ہیں عالم لاشعور میں جاری رہتی ہیں۔ اور چونکہ موت کا تصور شعری طور پر نہایت بھیانک ہوتا ہے اس لیے ہم موت کے عوامل کے شعری احساس سے قاصر رہتے ہیں لیکن شعری تخلیقات کے مآخذ اور احساس مرگ کی مشاعرہ لاشعوریت موت کی حقیقت کو غیر شعری طور پر شعری لاشعور کے لباس میں پیش کرتی رہتی ہے جس کی مثال اردو شاعری میں مکتدرت پائی جاتی ہے۔ ہماری شاعری تقاضا ہے حیات کے بالمقابل تقاضا ہے مرگ کی ادبیت اور تسکین آفرینی کی بالمشافہ ترجمانی کرتی ہے۔ تقاضا ہے مرگ کے آفرینہ جذبات و احساسات کی نقاب کشی ہماری شاعری کا ایک خصوصی مواد بن گئی ہے۔ غالب نے لحد کے دورے

ایک حالیہ تجربے کی روئداد موت کی بنیادی ضرورت کا معنی اور ناقابل تردید ثبوت پیش کرتی ہے۔ جوہوں کے ایک دل کو ان کی ساعت پیدائش ہی سے ایک نہایت محنت بخش اور حیات آفرین ماحول میں رکھا گیا جہاں ان کے خورد و نوش کا اعلیٰ ترین انتظام کیا گیا تھا۔ اسی رعایت سے اس تجربے کو دوسرے موش (RAT) (PALACE LESSON) کا نام دیا گیا ہے لیکن ہماری عمر کے ساتھ اس فرد کی ماحول میں بھی یہ چہ ہے ان جان لیوا

شاعروں کے حجاب میں ان جذبات و احساسات کے لیے و قناد
 ابھرتی اصطلاحات و شمع کی ہیں جیسے عبادت برق، عقل کی نشاۃ
 انگیزی، تقاضا ہے جفا، لذت آرزو، ذوق اسیری، الفت حیلہ
 وغیرہ وغیرہ۔

زندگی کی ترکیب میں موت کے بنیادی عناصر کا وجود غالب
 نے اکثر اشعار میں پیش کیا ہے۔

میری قبر میں مضر ہے ایک صورت خوابی کی
 بولی برق طعن کا ہے خون گرم و بھقان کا
 ہیں تو ال آلودہ اجزا آفرینش کے ہم
 مہر گوشت ہے جہان و گداز بادیوں کا
 غالب نے مذکورہ ایک ترکیب عقل آراء کے ہم
 حقیقت آلود ذوق فانی ترغیبات کو اپنے ایک اور شعر میں بیان
 کیا ہے۔

اس کھنڈر میں کبھی نہ رہا
 ہر جگہ کھنڈر ہے نہیں ہے
 کارگاہ ہستی میں لالہ داغ سماں ہے
 برق و شمع و احت خوں گرم و بھقان ہے
 و حیلہ ہے اس مٹنے آتش نفس کا
 جس کی عداوت ہو بلوہ و بقی قیاس ہے
 عشرت قتل گراہیل و شامت پوچھ
 عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا
 پرتو خود سے ہے شبنم کو خفا کی تعلیم
 ہم بھی ہیں ایک عنایت کی نظر چنے تک

غالب کی شاعری سے ہم جو نظریہ حیات اخذ کرتے ہیں
 اس کے مطابق انسان ملک کائنات کا جو دکھابھری سینہ دم
 پر حجاب آسمانی کی برکت کے لیے ابھر کر عدم کی آغوش میں
 گم ہو جاتا ہے اور تقاضا ہے فنا ہم کی عداوت بازگشت بن
 جاتا ہے۔ ایسا فلسفہ ہے کہ طوالت انسان کے اجزلے
 ترکیب غالب کی فطرت میں ان کے فلسفہ کے ساتھ ایسا طبعی
 کے ساتھ شریک کوئی کے عریاں سے کہیں زیادہ بنیادی
 اور گہری۔

مہربانی اپنے دشمن کی شکایت کیجیے
 یا بیاں کیجیے سپاس لذت آلودہ دست
 و احسنا کہ یا اپنے کھینچنا ستم سے ہاتھ
 مجھ کو حریص لذت آزار دیکھ کر

حسرت لذت آزار دہی جاتی ہے
 جاوہ راہ و فنا جز دم شمشیر نہیں
 ملتی ہے غصہ یا دے نار اہتباب چھ
 لافزہوں کو مطلق ہو راحت عذاب میں
 زخم سلولے سے مجھ پر جاوہ جونی کا ہے طعن
 غیر کھجما ہے کہ لذت زخم سوزن میں نہیں
 نالہ جرح حسن طلب اسے ستم ایلا نہیں
 ہے تقاضا ہے جفا شکوہ بیدار نہیں

اپنی ببادی کے تصور کی سرخشاوی، اپنی بے سامانی کی
 نشاۃ انگیزی، دولت و خواری کی جاہلیت، عبادت کی آفت
 اور قید و بندگی انگیزانہ سادے تصورات اور تاثرات غالب
 کے اشعار میں بکھرے ہوئے ہیں۔

نہ پوچھ بخودی عیش مقدم سیلاب
 کہ ناچتے ہیں پڑے سر سرور و دیوار
 چشم و کالی عیش رسوائی
 طعنے دار ذوق خواری ہے
 کم نہیں وہ بھی خوابی میں پے وسعت معلوم
 دشت میں ہے بے گے وہ عیش کہ گھر و دیوین
 مزہ اسے ذوق اسیری کہ نظر آتا ہے
 دام خالی نفس مرغ گرفتار کے پاس
 ہوں گرفتار الفت حیلہ
 درد باقی ہے طاقت پودا

شکست آرزو، مرغ فنا، تقاضا کا ہی سماں نصیبی کے
 احساسات غالب کی شاعری میں جتنی سرور و بہت، طعن و
 نشاۃ کے سراپے کی حیثیت رکھتے ہیں۔
 طبعی بے مثال و قابلِ عبرت کیا کردوں
 آرزو سے ہے شکست آرزو مطلب ہے

ضیہ آیا

تشیہ دی ہے۔ ضیہ آپا سے جب سری پہلی ملاقات ہوئی تو اس پر پورا ناؤ کی معرفت۔ وہ اس کا فرس میں شریک نہیں تھیں۔ وہ بھی ریڈیو اسٹیشن پر ایک تقریر کرنے آئیں۔ میں نے ان کا استقبال کیا۔ تعارف کرایا گیا تو بیاختہ بولیں۔ بھی رفت میں تو تمہے ملنا چاہتی تھی۔ کرشن چندر نے جس سری کو تر کھا ہے۔ مگر تم اتنے چھوٹے سے تو نہیں ہو۔ میں نے سکوہ کر کہا۔ ضیہ آیا! یہ ریڈیو اسٹیشن میں آنے سے پہلے کی بات ہے۔ بہت نہیں۔ اس زمانے میں تقریریں ریکارڈ نہیں کی جاتی تھیں۔ یہی ہی نشر ہوتی تھیں۔

بہی ریڈیو اسٹیشن کے اسٹوڈیو سے جب وہ تقریر نشر کر رہی تھیں تو میں ان کے قریب بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا روانی ہے۔ کیا زبان ہے۔ اور کیا انداز بیان ہے۔

اور میں نے محسوس کیا کہ وہ جس طرح بولتی ہیں اسی طرح کہتی ہیں۔ بہ ظاہر یہ بات سامان معلوم ہوتی ہے مگر یہ بہت مشکل۔ اور اچھے بڑاڈ کا شرکی ہو چکا ہے کہ وہ بولنے والی زبان تھے۔ ان کی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ان کے خاکوں میں شریک بننے آتی۔ ان کی زبان میں مغربی لہجہ کی بے ساختگی اور سادگی اور کھنڈ کی نزاکت کا لطیف امتزاج تھا۔

ضیہ آپا نے پہلی ملاقات میں اپنی شفقت کا جو نقش چھوڑ دیا وہ دل پر ثبت کیا تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا گیا۔ ان کی لائق شخصیت مجھے ہی کیا، ہر ادیب کو سکھاتی ہے۔ ۹۹ والیکشروڈ کی یادیں ان کے مسکراتے چہرے اور سادہ

مٹل کے دن جب اچانک یہ خبر ملی کہ ضیہ آپا کا انتقال ہو گیا تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ مگر یہ خبر سچ نکلی اور میں اپنے جذبات کو دبا کر اپنے فرائض میں لگا دیا۔ وہ صرف ہو گیا۔ ٹیپ ریکارڈر اٹھایا اور ضیہ آپا کے دوستوں پرستاروں اور سگواروں کی صدا جی کی اور شام کو "ضیہ آپا کی یادیں" پروگرام نشر کیا۔ اس دوران میرے ذہن میں یادوں کا طوفان گردش کرتا رہا۔ اور اب جو اپنے آنسوؤں کو غفلتوں میں پردے میں چھپا ہوں تو محسوس ہو رہا ہے کہ الفاظ قاصر ہیں۔ بھلا کہاں صحت سکتی ہیں ۳۵ سال کی یادیں چند الفاظ میں میرے ذہن میں ضیہ آپا کا نقش بحیثیت انسان نگار بہت جلد میں ابھرتا ہے اور بحیثیت ایک خفیق بہن کے بہت پہلے۔ ان کی شہرت بحیثیت افسانہ نگار تو آزادی کے بعد ہوئی جب انھوں نے بیٹی چوڑا کر کھنڈ سکونت اختیار کر لی تھی۔ بیٹی میں وہ افسانے نہیں لکھتی تھیں ہاں ادبی مباحث میں شریک بہتی تھیں۔ اور ان کا گھر ۹۹ والیکشروڈ ترقی پسندوں کا مسکن بن گیا تھا جہاں انھیں تعلق پسند مصنفین کی جلتے دار نشستیں ہوتی تھیں۔ شام میں چھوٹا باغ انھیں ترقی پسند مصنفین کی کاغذیں بولی تھی جس کا پورا ناؤ کرشن چندر نے پورے کے نام سے لکھا تھا جس کی بہت شہرت ہوئی تھی۔ اس پر پورا ناؤ میں کرشن چندر نے جگہ جگہ میرا ذکر بھی کیا ہے۔ نہایت دلچسپ انداز میں کاغذیں میں شرکت کرنے والے اور جیل کے کئی ایجنٹ تھے ہیں۔ مشغول بنے بھائی کے بارے میں لکھا ہے کہ سجاد خیر وضع قطع سے چمڑے کے سوداگر معلوم ہوتے ہیں۔ اس پر پورا ناؤ میں بے سری کو تر سے

ناول، خاکے، مضامین، انشائیے۔ اور انھوں نے بہت جلد صنعتِ ادب کے افسانہ نگاروں میں اپنا منفرد مقام حاصل کر لیا اور آج رضیہ سجاد ظہیر اور افسانے اور ناول کی آبرو کا نام ہے۔

میں جب مشہور میں دہلی سے بمبئی منتقل ہوا تو یہ شہر مجھے بہت اجنبی لگا۔ مگر اس شہر تنہائی میں بنے بھائی اور رضیہ آپا کی موجودگی سے ایک گونہ تسلی ہوئی اور ان دونوں نے بھی مجھ پر اپنی شفقت و محبت کے دروازے ڈار کھے۔ اور بمبئی کی ادبی محفلوں کی یادیں پھر تازہ ہونے لگیں۔ دہلی اور بیرونِ دہلی میں شبِ افسانہ و مشاعرہ کے عنوان سے بنے بھائی لعل رضیہ آپا نے مل کر جو پروگرام ترتیب دیئے وہ تاریخی حیثیت کے حامل ہیں۔ وہ افسانے کو رسائل کی خلوت سے نکال کر اسٹیج اور عوام تک لے آئے۔ عوامی جلسوں میں فسانہ خوانی کو فروغ دینے میں رضیہ آپا کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ان کی زبان اور اسٹائل کے جوہر ان جلسوں میں نکھر کر اور سامنے آئے۔ دہلی کے ٹاؤن ہال میں اس سلسلے میں جو یادگار جلسہ ہوا تھا اس میں کئی مشہور افسانہ نگاروں کے پاؤں اکھڑ گئے کیونکہ زبان میں بھول اور بیان میں ابھراؤ تھا۔ مگر رضیہ آپا نے خوب داد حاصل کی۔ پھر جب اگر وہ شبِ افسانہ و مشاعرہ منعقد ہوئی تو بھی میدانِ رضیہ آپا کے ہاتھ رہا اور اس بات پر یقین اور یقینہ ہو گیا کہ اگر ادب عوام کے لیے ہے تو عوام پسند زبان میں لکھنا پڑے گا۔

اگر وہ جلسہ بعض حیثیتوں سے بہت اہم تھا اور غالباً اس سلسلے کی آخری کڑی تھی۔ یہ جلسہ اگر کہے تو جوان شاعر دوست اقبال کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا۔ شاعروں میں سہو اکتی، اہلِ بلی اور دیگر بہت سے شعراء تھے اور افسانہ نگاروں میں بھی کئی نمایاں نام تھے۔ اگر وہ میں کی خوشگوار دن ہم لوگوں نے ساتھ گزارے۔ بنے بھائی، رضیہ آپا اور میں فتح پور سیکری گئے اور اس دلچسپ سفر میں وہیں آپا کے بے ساختہ جملے، لطیفے اور فقرے حاصل ہوئے تھے جن کی شیرینی آج تک ذہن میں محفوظ ہے۔ نصیحت ان میں نام کو نہ تھا۔ وہ عام آدمی کی طرح جیتی تھیں اور صحیح معنوں میں

لطیف انداز گفتگو کے بغیر ناکمل ہیں۔ وہ زمانہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے عروج کا زمانہ تھا جسے بھائی کی ساجدہ شخصیت نے ہر طبقہ خیال کے ادیبوں اور شاعروں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا تھا۔ مرثیہ ترقی پسند ادیبوں کے علاوہ یگانہ، جگر، خشب اور ذوالفقار بخاری جیسے ادیب و شاعر بھی ہماری انجمن کے جلسوں میں آتے تھے اور کھل کر بحثیں ہوتی تھیں۔ مگر مجھے یاد نہیں کہ کبھی بحث میں تلخی آئی ہو۔ دراصل بنے بھائی کی چمکدار مگر خولادی شخصیت کسی کی انانیت کو پسینے نہ دیتی تھی۔ ان ادبی بحثوں میں رضیہ آپا بھی حصہ لیتی تھیں۔ انھیں اپنی بات کو نہایت بے باکی مگر نرمی سے کہنے کا ملکہ حاصل تھا۔ وہ نہ کسی کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتی تھیں، نہ کسی سے مرعوب ہوتی تھیں۔ مگر ہم سب پر ان کا رعب ایسا ہی تھا جیسا گھر میں بڑی بہن کا رعب ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے ادیب ان سے عمر میں بڑے تھے مثلاً کرفن چندر، سردار جعفری، لیکن سب ان کو رضیہ آپا ہی کہتے تھے اور احترام کرتے تھے۔ اور وہ بھی بڑی بہن ہونے کا پورا حق ادا کرتی تھیں۔ کیفی، غنمی اور شوکت کی شادی انھیں کے سایہ میں ہوئی۔ انھیں کے گھر۔ ان کا گھر۔ دوٹھا دلہن۔ دونوں کا گھر تھا۔ اختر حسن شوکت کو حیدر آباد سے بمبئی لے آئے تھے۔ سید رضیہ آپا کے گھر۔ وہیں نکاح ہوا۔ وہیں رخصتی۔ اور پھر ایک عرصہ تک شوکت رضیہ آپا کے گھر ہی رہیں ان کی بہو کی طرح۔ اس شادی کے موقع پر رضیہ آپا اس طرح خوش تھیں جیسے واقعی ان کے لڑکے کا بیاہ ہو رہا ہو۔ جہاں تک مجھے یاد ہے۔ بنے بھائی نکاحی باب بنے تھے۔

بمبئی کے ادیب اپنی اس شفقت بہن اور ماں سے دودھ پئے جب وہ بنے بھائی کے پاکستان جانے کے بعد لکھنؤ چلی گئیں۔ اور ۹۶ فائیکشر سردار جعفری کے تصرف میں آگیا۔ پھر بمبئی کے ادیبوں میں جس طرح جوتیوں میں دال بٹی اس کی کمائی سب کو معلوم ہے۔ آج میں سوچتا ہوں کہ اگر رضیہ آپا نے بمبئی میں ہی سکونت اختیار کر لی ہوتی تو شاید انجمن پر یہ وقت نہ پڑتا۔

بنے بھائی کی عارضی جدائی نے رضیہ آپا کی تخلیقی صلاحیتوں پر تازہ یا لے کا کام کیا اور وہ بہت تیزی سے نکلنے لگیں۔ افسانے

زندگی کے گرم دوسرے نبرد آزما رہی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ شہدہ کی جنگ میں رضیہ آپا کے کئی رشتہ داروں نے اپنے بچوں کو لکھنؤ وغیرہ بھیج دیا تھا۔ جب رضیہ آپا سے یہ بات کہی گئی تو انھوں نے برملا جواب دیا کہ میرے بچے دنیا سے الگ نہیں ہیں، وہ سب کے ساتھ دہلی ہی رہیں گے۔

وہ نہ صرف مادرِ کرم سے واقف تھیں بلکہ اس پر عمل بھی کرتی تھیں اور اس کی مثال نہ صرف ان کی زندگی ہے بلکہ ان کی آغوش میں پلے ہوئے بچے بھی ہیں۔ شاید یہ کہنا صحیح ہو کہ یہ درجن کی پوتیاں نہیں بلکہ بٹے بھائی اور رضیہ آپا کی ہی بیٹیاں ہیں، علم و فن کی دنیاؤں میں کھوٹی ہوئی۔

رضیہ آپا کے آخری بیس بائیس سال دہلی میں ہی گزرے۔ دہلی نام دندو اور نمائش کا شہر ہے اور یہاں سوشل ورک کے نام پر بہت سی بے مغز خواتین نے اپنی دکھتی شہرت اور عظمت کے ایوان بجا رکھے ہیں مگر رضیہ آپا نے اس روش عام سے اپنے آپ کو بہت دور رکھا۔ وہ اپنے گھر اور لکھنے پڑھنے کے ہی کاموں میں مصروف رہیں اور آخر وقت تک قلم ان کے ہاتھ میں رہا۔ انھوں نے انعامات اور اعزازات کے لیے کبھی بھاگہ دود نہیں کی مگر حقیقی شہرت اور عزت نے ہمیشہ ان کے قدم چومے۔ ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ بیٹھ کر انھیں ایک عجیب طرح کی طمانیت محسوس ہوتی تھی۔ وہ ہم سب کو اپنے کہنے کے افراد سمجھتی تھیں۔

براڈ کاسٹنگ سے ان کے مزاج کو خاصی نسبت تھی۔ مشہور ادیبوں کو بے معنی بہانے تراشنے کی عادت ہوتی ہے۔ مگر مجھے یاد نہیں کہ رضیہ آپا نے کبھی ہم لوگوں کی کسی درخواست کو ٹھکرایا ہو۔ کہانیاں، خاکے، تقریریں، بیچر وہ سب کچھ لکھتیں اور بڑے ذوق و شوق سے ریڈیو اسٹیشن آتیں۔ ان کی شخصیت بڑی باخ و بہار تھی۔ ان کے آجانے سے ہمارے ماحول میں ایک نئی زندگی آجاتی۔ جب تک پریم ناتھ زندہ رہے، ان کا معمول تھا کہ وہ صاحب کے کمرے میں آ بیٹھتیں۔ ان کے سب شانہ و شوہیں دیں لکھتے ہو جاتے۔ کافی بیٹیں، بیٹے، ساتیں، بہنیں لگاتیں اور پھر اسٹڈیو جاتیں ریکارڈنگ کے لیے۔

میری ان سے پہلی ملاقات ریڈیو اسٹیشن پر ہوئی تھی اور آخری ملاقات بھی ریڈیو اسٹیشن پر ہی ہوئی۔ ایک ڈیڑھ ماہ پہلے کی بات ہے۔ حسب معمول قور کے ساتھ آئیں، ایک کہانی کی ریکارڈنگ کے لیے۔ ہاتھ میں بید۔ مگر آنکھوں میں وہی چمک۔ لہجے میں وہی شیرینی، شفقت اور پیار۔

مجھ سے ہٹے پیار سے کہنے لگیں۔ رفت اب ہمیں جلدی جلدی بلایا کر دو۔

میں نے کہا۔ اچھا رضیہ آپا۔
مگر یہ کہے معلوم تھا کہ انھیں آکاش دانی نہیں۔ کہیں اور جانے کی جلدی تھی۔ وہ اچانک ایسے انجن سے اٹھ گئیں جیسے کوئی کام یاد آگیا ہو۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ رضیہ آپا کو "موت آگئی کہ دوست کا پیغام آگیا"۔

〇〇

اردو میں اپنی نوعیت کی پہلی تصنیف

مار کسی تنقید

پروفیسر محمد حسن

قیمت ۳۰ روپے

۲۵۰ صفحات

چند موضوعات :

- ۱۔ ادبی تنقید کے بارے میں مار کسی تصورات کا جائزہ
- ۲۔ مار کسی کا نظریہ بیگانگی اور ادب
- ۳۔ نو کا پرچ اور بریخت کے تاریخ ساز مباحثے پر ایک نظر
- ۴۔ اردو کے ممتاز مار کسی نقادوں کا جائزہ، مجوز گورکھ پوری، سجاد ظہیر، احتشام حسین، ممتاز حسین اور سرور جعفری

ادارہ تصنیف : ڈی ماڈل ٹاؤن۔ دہلی ۹

بدِرخِ حرزنی (چیکو سلاواکھ کا ایک مشرق)

قدیم دنیا کے دو بڑے تمدنوں یعنی آشوری و بابلی اور یونانی کے درمیان ایک کڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔

آثاریات (ARCHAEOLOGY) اور سانیات (LINGUISTICS) کے وہ ماہرین جنہوں نے اناطولیہ (ترکی)

کی قدیم تاریخ دریافت اور مرتب کرنے کی قابل قدر کوششیں کی ہیں ان میں بدِرخِ حرزنی کا نام نمایاں ہے۔ ان کوششوں کی

بدولت ایشیائے کوچک کے نقشے پر وہ رقبہ جو اب تک باٹ پڑا تھا وہاں نے زبردہ نظر آئے۔ قدیم ترین (اب تک سب سے

انحشافات کے لحاظ سے) حند یورپی نسل کی تاریخ کی تشکیل ہونے لگی اور تقابلی سانیات حند یورپی زبانوں میں سب سے قدیم

زبان کی قواعد سے آگاہ ہوئی۔ حرزنی کے انحشافات ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھے جاسکتے کیونکہ اس کی فہم کا

انداز ترکیبی اور تشابہی ہے جو مختلف تمدنوں کے ان قطعوں کو جوڑتی رہتی تھی جہاں وہ آپس میں ملتے ہیں اور ان کی نشوونما اور مابین

عمل کا مشاہدہ کرتی رہتی تھی۔ اس کا میدان تحقیق بہت وسیع ہے جس میں یورپ، ایشیا آج آتا ہے۔ برصغیر حند سے لے کر کریٹ (CRETE)

کے چھوٹے جزیرے تک شاید ہی کوئی مغفوقہ قوم اس کی وجہ سے بچ پائی ہے اور نہ ہی اس کی نظر میں مشرق کی قدیم تاریخ یا

سانیات کا کوئی شلہ ایسا تھا جو ناقابل ہو۔ اس نے اپنی زندگی کے نصف آخر میں جو کام سرانجام دیا اس سے مغربی ایشیائی تمدن زندگی

کے بارے میں نئے تصورات بنے اور مشرق کی تاریخ اور تمدن

بعض انکشافات جیسے کسی نامعلوم رسم خط کی تقریباً کسی

انجانی زبان کی تشریح جن کا قلعن حالانکہ تاریخی سانیات سے ہے اتنے انقلابی ہوتے ہیں کہ انسان کی قدیم تاریخ کے متعلق

ہمارے علم میں ہزاروں سال کا اضافہ کر جاتے ہیں۔ زمانہ دراز سے بھلائے ہوئے لوگ ہم سے پھر اپنی ہی زبان میں باتیں کرنے

لگتے ہیں۔ تاریخ کی کتاب میں نئے باب کھلتے ہیں اور جہاں ہم بیدہ تمدنوں کو سمجھنے بھاننے میں محض غلطی کرتے مارے تھے وہاں

اب براہ راست ماخذ سے استفادہ کرتے ہیں مثلاً آج سے تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے جب شمولین نے قدیم مصر کی حیر و غیبی یا کاہنی

تحریر کو پڑھ لیا تو تحقیق و تفتیش کے کتنے ہی میدان سامنے آ گئے۔ اس سے قبل مصر قدیم کے متعلق ہماری معلومات کے مصادر زیادہ

سے زیادہ عہد نامہ حقیق (قوریت یا توره) اور یونانی مؤرخ یا بیاح حیر و غیب تھے۔ اس تحریر کی تقریباً وہ آثار قدیمہ جیسے

۱۔ ام مصر جو اب تک گونجے بے کھرے تھے، بولنے لگے یا جب جن حقیق گردے فیض اور سرحدی رانس نے انیسویں صدی

کی ابتدا میں کیلی (بریکانی برعزطی) تحریر CUNIFORM پڑھنے کی کوششیں کیں تو وہ بھی کسی طرح کم اہم نہ تھیں۔

ایسے پچاس ساٹھ سال پہلے تک قدیم ایشیائے کوچک میں سانی ایشیا یا سرحد ترک کے متعلق بھی ہمارا علم بہت محدود

تھا۔ حتیٰ کہ زبان کی تقریباً نہیں ہو سکتی تھی اور ہمیں اس 'اہم' ملک کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اہم اس لیے کہ یہ ملک

اور مشرقی زبانوں کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو انھوں نے اس کی بہت مدد کی اور ان کے پاس جتنی کتابیں ان علوم سے متعلق تھیں حزنئی کو دیں۔ پراگ کی طرف اس اسکول میں بھی وہ اچھا طالب علم رہا۔ یہاں اس نے ایک چھوٹا سا حلقہ بنا دیا جو چیکلہ و فرانسسی زبان میں اپنی جملات پڑھانا چاہتا تھا۔

۱۸۹۸ء میں حزنئی نے امتیاز کے ساتھ میٹرک پاس کیا اور دینی پیشہ اختیار کرنے کے لیے یونیورسٹی کے شعبہ فنون اور دینیات دونوں میں داخلہ لیا۔ حالانکہ مشرقی زبانوں کا مطالعہ محض دینی علوم کی خاطر تھا مگر حزنئی کی دلچسپی اس طرف اتنی بڑھی کہ دینیات کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا اور اپنا تمام وقت قدیم مشرقی زبانوں کے مطالعے میں صرف کرنے لگا۔ فنون کے شعبہ میں ان کے خاص استاد اس زمانے کے مشہور ماہر سامیات SEMITIST ڈ. ح. میور تھے جن سے وہ قدیم عربی اور آشوری کی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ لیکن آشوریات جو بعد میں حزنئی کا خاص موضوع مطالعہ بن گئی اس وقت یونین میں برائے نام تھی۔ پروفیسر میور جن کا موضوع عربی تھا مفتے میں صرف ایک ٹھنڈے پیکانی تحریر کی قرأت کے لیے دے پاتے تھے۔ حزنئی نے اس کی کو گھر پر مطالعے سے پورا کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح میمری زبان جو حزنئی تحریر کے علم کے لیے ناگزیر تھی اس کا مطالعہ بھی اپنے طور پر کیا کیونکہ یونین دسٹی میں اس زبان کا کوئی عالم تو کیا، جاننے والا بھی نہ تھا۔

حزنئی نے یہ سیکھا کہ مطالعے کا خاص موضوع کیلی تحریر ہونا چاہیے کیونکہ مغربی ایشیا کی قدیم ترین تاریخ کے اخذ اسی پیکانی تحریر میں مٹی کی تختیوں پر لکھے ہوئے ہیں بلکہ ساسی النسل بابلی بھی استعمال کرتے تھے۔ آشوریوں نے اس خط کو میمریوں سے مستعار لیا تھا اور اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ چودھویں صدی قبل مسیح (۱۲۰۰ ق م) میں کیلی خط عام طور پر مغربی ایشیا کے تمام ملکوں میں رائج تھا۔ مصری فرعون اپنے شاہی باج گزاروں سے اسی تحریر میں خط و کتابت کرتے تھے اور یہ تحریر گویا اس وقت سفارتی رسالت کا ذریعہ تھی جسے موجودہ زمانے میں فرانسیسی یا انگریزی ہے۔ کیلی رسم خط خاص وجہ قرأت کی سرحدوں کو پلہ کر کے بڑی ملک ایلام میں پہنچ چکا تھا اور حندیورپی ایرانی بھی اسی خط کو

کے تمام پہلوؤں پر مشتمل تھی۔ آج دنیا میں ان علوم پر جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ ان میں حزنئی کے نام کو اس کے شایان شان جگہ دی جاتی ہے۔

اس سال یعنی ۱۸۹۹ء میں بد رخ کی پیدائش کے سو سال پورے ہوئے اور یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس وقت مشرق کو تہنیت پیش کریں جس نے ہمارے ملک کی ابتدائی تاریخ و تہذیب پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔

حزنئی ۱۸۷۹ء میں چیکو سلواکیہ میں لیساک کے مقام پر ایک معمولی پادری والی کثرت حزنئی کے گھر پیدا ہوا۔ مشرقی زبانوں کے مطالعے کی تحریک بد رخ کو اپنے باپ سے ملی۔ لیساک کے چھوٹے سے پرنسٹن گرجا کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دن اس نے اپنے بچے سے کہا تھا کہ تو ریت کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے قدیم مشرق کی تاریخ کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ اس نے بد رخ کو نہ صرف عبرانی بلکہ دوسری زبانیں بھی سمجھنے کی ہدایت کی تاکہ وہ قدیم یہودی مذہب کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ بد رخ کی ایندھ تعلیم پر اس مشغلے کا بہت اثر پڑا۔ نو سال کی عمر تک وہ اپنے تھکے اسکول میں پڑھتا رہا اور پھر ثانوی تعلیم کے لیے پراگ چلا گیا۔ یہاں اس نے لاطینی اور یونانی میں مہارت حاصل کی اور علم اشتقاق (ETYMOLOGY) میں خصوصی دلچسپی لینا شروع کی۔ جو تھوڑے بہت پیسے وہ بیل انداز کر پاتا تھا۔ ان سے عبرانی اور عربی کی کتابیں خرید لیتا تھا۔ حالانکہ اس وقت بھی پیکانی تحریر اس کے لیے پرکشش تھی مگر آؤریات (ASSYRIANOL) پر کتابیں خریدنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ ۱۸۹۹ء میں حزنئی کے باپ کا ۵۰ سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اب بد رخ کو نہ صرف مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بلکہ وہ مکان بھی چھوڑنا پڑا جو کلیسا کی طرف سے واپس کے لیے دیا گیا تھا۔ اس کی ماں نے قریب کے ایک قصبے کو لین میں ایک چھوٹا سا مکان خرید لیا۔ بد رخ نے یہ سوچ کر کہ ماں پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ پراگ میں تعلیم چھوڑ کر ماں کے پاس رہنا پسند کیا اور کو لین ہی کے ایک اسکول میں داخلہ لے لیا۔ یہاں تاریخ و جغرافیہ کے ایک استاد ڈاکٹر جسن پر اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ حزنئی اپنے باپ کی خواہش کے مطابق پادری بننا چاہتا ہے

جد سے تک پہنچ کر ملازمہ مست ختم کی بحیثیت ایک مکرم کے لئے بہت کام کرنا پڑتا تھا۔ صرف شام ادراک کا وقت اسے ملتا تھا جو وہ اپنے تحقیقی کام میں صرف کرتا تھا۔

۱۹۰۲ء میں پروفیسر سے بن نے جو حزن کی دینیاتی تعلیم نے زمانے میں عراقی کے استاد رہ چکے تھے اسے اپنے ساتھ فلسطین کی ایک جم میں شرکت کی دعوت دی جہاں وہ تان تک نام کی پہاڑی پر کاؤن کرنا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے بھی ۱۹۰۳ء کی کامیاب ہم سے بعد سیل نے بیکانی تحریری مکتوبوں کی اشاعت کا کام حزن کی کے سپرد کیا تھا۔ حزن نے ان اہم دستاویزات کا ترجمہ کر کے ایک مبدوط تبصرے کے ساتھ دی آنا کی سائنس اکادمی کو پیش کیا جس نے ان کو تان تک کے کیل کتے کے عنوان سے شائع کیا۔ اس باورسین حزن کی کو ایک ماہر آشوریات کی حیثیت سے لے جانا چاہتے تھے تاکہ جائے وقوع پر ہی ان دستاویزات کو پڑھا جاسکے جن کے دریافت ہونے کی امید تھی۔ یہ ہم حزن کی کے لئے بہت مفید ثابت ہوئی۔ وہ نہ صرف ذاتی طعنے پر کھدائی کی تکنیک سے واقف ہوا بلکہ مشرق کو بھی براہ راست دیکھنے کا موقع ملا۔ اس سفر کے دوران حزن نے ایشیائے کوچک کے علاوہ شام۔ فلسطین اور مصر کی سیاحت کی۔

تان تک کی کاوش میں جو کئی کتابیں لے گئے وہ حزن نے ۱۹۰۵ء میں اپنی واپسی کے بعد تان تک کے تازہ دریافت بیکانی کتے کے نام سے شائع کیے۔ یونیورسٹی کتب خانے کی نوکری کے ساتھ ساتھ ۱۹۰۵ء میں حزن کو سامی زبانوں کے شعبے میں لکچرر شپ بھی مل گئی۔ یہاں اس کے زیر سایہ کئی ایسے طالب علم پروان چڑھے جو آگے چل کر آشوریات اور مغربی ایشیا کی قدیم تاریخ کے مشہور عالم اور معلم بنے۔

حزن کی علمی تحقیق شروع ہی سے وسیع تھی۔ اس نے اپنے کیریئر کے ابتدائی دور سے ہی لسانیات پر مقالے لکھے۔ قدیم بابل کے شاہی خاندانوں کے اعداد متعین کیے۔ منبلی ٹسوئے مقبوب اس سے کا ترجمہ کیا جو ہلال خضیب یعنی میسوپوٹامیہ کی سب سے قدیم قانونی دستاویز سمجھا جاتا ہے اور ایک دیولمالائی تذکرے کا ترجمہ کیا جس میں اشتر کے پاتال جانے کا بیان ہے۔

ذرا آسان صورت میں اس وقت تک استعمال کرتے رہے جب تک اس سے زیادہ پہلے آدھی صورت نے اس کی جگہ نہ لے لی جب ایشیائے کوچک میں حتی باقہ ہوں کے دستاویزی محفوظ خانے (ARCHIVES) دریافت ہوئے جو عروطی تحریر میں لکھی ہوئی تھیں۔ ان کے پرستش تھے تو حزن کی کو اپنے فیصلے پر خوش ہوئی۔

حزن نے دی آنا یونیورسٹی سے ۱۹۰۱ء میں اپنی تھیسس "جنوب عربی گرافیتی" (SUDARABISCHE GRAFITTI) پر پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔

گرافیتی دراصل ایسی بے معنی بابے ربط تحریروں، لکیروں، مختلف قسم کے نقوش اور نشاؤں کو کہتے ہیں جو دیواروں یا مٹی کے برتنوں وغیرہ پر بنا دیتے ہیں۔ اس مقالے میں حزن نے ان بابی کتبوں کا تجزیہ کیا تھا جو جنوبی عرب کو بھی گئی ایک ہم اپنے ساتھ لائی تھی۔ دی آنا میں اپنی تعلیم کے پورے زمانے میں آشوریات کا مطالعہ حزن کی کے لئے خود اکتسابی تھا کیونکہ وہاں اس کا کوئی باقاعدہ استاد نہ تھا اسی لیے وہ ڈاکٹریٹ کی سند لیتے ہی برلن پہنچ گیا۔ یہاں اس وقت اپنے زمانے کے مشہور عالم جیسے آشوریات کے ماہر فریڈرک ڈیلشچ۔ سامیات کے عالم ساشاؤ اور باؤتھ اور ان سب سے زیادہ معروف جیوگو وٹکھو بوجور تھے۔ ڈیلشچ کے مشورے پر حزن نے اپنا مقالہ بابل کا مانی نظام، جو ن زبان میں لکھا جس کی علمی حیثیت کو سب نے سراہا۔ اس مقالے کے بعد حزن نے اور نیا کام کرنے کا پروگرام بنایا۔ آشوری کتبوں کے مطالعے کے دوران حزن نے یہ انکشاف کیا کہ اب تک جو دو سانی تہذیبی تذکرے دیو تانن ارتا کی حمد بکھے جاتے تھے۔ ان کی تعبیر دراصل غلط کی گئی ہے وہ حقیقتاً اس بڑے دزمیر کا حصہ ہیں جس کا میرا داستان خدائے نطرت ن ارتا ہے۔ اس مواد کا بیشتر حصہ جو ابھی تک شائع نہیں ہوا تھا بڑی موزیم میں رکھا ہوا تھا۔ حرنی لندن آیا اور دو تہینے کے قیام میں وہ تمام غیر مطبوعہ حصے نقل کیے اور اس درسیاتی (سیر۔ بابلی) دزمیر کے موجودہ ایشیائیوں کا موازنہ تیار کیا۔ اس کے بعد وہ دی آنا یونیورسٹی کے کتب خانے میں کلرک ہو گیا۔ اسی یونیورسٹی میں حزن نے سولہ سال گزار دیے اور لائبریری کے

خند یونانی زبانوں سے ناقابل تردید مماثلت ثابت کیے ہیں۔
حزنی نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ خند یونانی اور سامی و حامی قبائل یا
قوموں کا ابتدائی اور اولین وطن ایک مشترک مقام تھا جو بحر خزر
کے CASPIAN SEA اور بحر اسود BLACK SEA کے
درمیان کہ قاف کے علاقے میں کہیں رہا ہوگا۔ کئی سال بعد اس
نظریے کو حزنی نے اپنی کتاب "مشرق قریب کی قدیم تاریخ" میں
تفصیل سے بیان کیا۔

۱۸۰۲ میں گرڈے فینڈ اور ۱۸۲۵ میں سرجنری مالفس
اور دوسرے محققین کی پیکانی خط کی قرات کے بعد سمیر و بابل
کی سفالی تختیوں سے اتنی زیادہ معلومات فراہم ہوئیں کہ قدیم
بابلی اور آشوری تاریخ و تہذیب کی ایک واضح تصویر بن گئی لیکن
ایشیائے کوچک ابھی تک ایک سرسبز کتاب تھا۔ معلومات کے
جو بھی ماخذ تھے جیسے آٹوری بابلی دستاویزات۔ مصری حیرت
متن اور انجیل وہ سب بالواسطہ تھے۔ انجیل کے مطابق جث
یا حنہ کھان کا بیٹا تھا اور عہد نامہ عتیق نے ہمیشہ شام SYRIA
کو حیتوں کا وطن قرار دیا ہے۔ انجیل کا یہ حقیر مواد مصر کے
اٹھارویں اور بیسویں خاندان (۱۱۹۰ - ۱۱۵۰ ق م) کی دستاویز
میں حیتوں کے تذکرے کی وجہ سے ذرا وسیع تو ہوا مگر ان بالواسطہ
اور جزوی آخذ کی بنیاد پر حیتوں کے متعلق تاریخ دانوں کا علم
نا کافی تھا۔

حقی تہذیب کی تلاش کے سلسلے میں سب سے پہلے جو شراف
لے وہ چندنگی نوشتہ تھے جو شام میں حلاف یا علب اور عنت
کے مقام پر لے گئے۔ ان میں سے ایک پتھر تو ۸۱۲ اسی میں ملا
تھا۔ یہ پتھر کتبۂ مصری تحریر میں تھے نہ فنیقی میں اور نہ ہی بابلی
پیکانی خط میں۔

۱۸۷۶ء میں پروفیسر اے ج سیس نے انجیلی آثاریات
کی سوسائٹی کے سامنے جو مقالہ پڑھا تھا اس میں یہ خیال ظاہر کیا
تھا کہ پتھروں پر کھدے ہوئے یہ نوشتے حتیٰ ہو سکتے ہیں۔ اس بات
سے آثاریات کے ماہرین کی دلچسپی بڑھی جو اس وقت اور زیادہ
ہو گئی جب سمیرا کے اوپر پہاڑیوں میں ال اجا حیرت کے مقام پر
اور بحر باغ ازی میں کچھ اور تحریریں ملیں۔ ۱۹۰۶ء میں برلن کے

بابل کے علمی نظام نے علماء کو حزنی کی طرف متوجہ کیا۔ مشہور چیک
مدرسہ پروفیسر کمال نے حزنی کو براگ یونیورسٹی میں قدیم مشرقی
تاریخ کی کرسی پیش کی۔ اس پیش کش کے بعد حزنی نے اپنے ایک
تحقیقی مقالے کے لیے جس کا موضوع سمیری ماخذات کی بنیاد پر
قدیم ترین تاریخ بابل تھا مواد جمع کرنا شروع کیا۔ سمیری بادشاہوں
کے دستاویزی محاطہ خانوں کے لاتعداد نوشتوں کے مطالعے
کے دوران حزنی کو یہ احساس ہوا کہ اب تک ماہرین آشوریات
نے بابل کے روحانی تمدن ادب، مذہب، صنیات کی طرف
کچھ زیادہ ہی توجہ دی ہے لیکن دجلہ و فرات کی وادی میں زندگی
کے مادی پہلوؤں کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے حالانکہ معاشی
موضوعات پر مواد کا ایک ذخیرہ موجود تھا جس کا ایک نمایاں طہ
پر زریعی قوم میں پایا جانا بالکل فطری بات تھی۔ لیکن مذہبی اصطلاحات
ابھی تک تشریح طلب تھیں۔ حزنی نے یہ بات واضح طور پر سمجھ
لی تھی کہ سماجی زندگی کی مادی بنیاد تحقیق و تفتیش کی اتنی ہی سختی ہے
جتنے اس کے روحانی پہلو۔ اس لیے قدیم بابل کی تہذیبی زندگی
پر کام کرنے سے پہلے وہ ان کی معاشی زندگی پر موجود دستاویزوں
کا مطالعہ ناگزیر ہے۔

بابل ایک نہایت اندخیز علاقہ تھا۔ اس میں نہروں کا ایک
جال سا بچھا ہوا تھا اور کاشتکاری کو نمایاں حیثیت حاصل تھی۔
گیہوں کی کھیتی سے متعلق تمام کاموں پر جو وسیع دستاویزی تنوع
ملا تو حزنی کو تحقیق کے لیے یہ میدان بہت زرخیز نظر آیا حالانکہ
اس موضوع پر کام کی وجہ سے اس کا پہلا منصوبہ وقتی طور پر ٹھیک
رہ گیا۔ وہ اس کام میں دل و جان سے لگ گیا اور آخر ۱۹۱۳ء میں
اپنی طویل تحقیق و تفتیش کے بعد بنیادی اہمیت کا حامل ایک مقالہ
"قدیم بابل میں گیہوں" کے عنوان سے جرمن زبان میں مکمل کیا۔
سامی علم اشتقاقی یا لغویات کی بنیاد پر سمیری دستاویزات کے
تقابل سے حزنی نے گیہوں کی ان تمام اقسام کے نام معلوم کیے
اور ان کی فہرست تیار کی جو تین ہزار نسل سیرج بابل میں اگائی
جاتی تھیں۔

ان امور کی بنا پر جو ایک طرف مصری اور سمیر و بابلی تمدن کی
قریب ظاہر کر رہے ہیں اور دوسری طرف سامی و حامی زبانوں کی

ماہر ایشیائیات جوگز دیکھنے پر ۱۹۰۱ء میں حوزنی کے استاد رہ چکے تھے ترکی کے اسی گاؤں باغ ازنی میں جو انقرہ سے تقریباً ۱۲۵ کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ حتی سلطنت کے قدیم دار الحکومت حوشش یا حوش کے کھنڈروں پر یافت کر لیے۔ ان دیوانوں سے شاہان حتی کی خط کھلی یا باہلی تحریر میں لکھی ہوئی اس وقت تقریباً دس ہزار لگی تختیاں یا وحیں برآمد ہوئی تھیں۔

یہ حتی زبان اس وقت تک نامعلوم اور ناقابل فہم تھی لیکن باغ ازنی کے دوتا ویرخانے حتی زبان کی موجود ادین شامل تھے۔ کچھ سال پہلے ناروے کے ایک محقق کنت زون نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ امرنایں ایک کان عدت کو کھاد کے لیے گواہا کھودنے وقت جو لگی تختیاں ملی تھیں ان میں سے دو کسی نامعلوم زبان میں تھیں جو کنت زون کے خیال سے کوئی حندی دی زبان ہو سکتی تھی۔ یہاں باغ ازنی پر ہزاروں تختیاں اسی نامعلوم زبان میں ملیں۔ جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ باغ ازنی کے ان نوشتوں میں حوزبان استعمال کی گئی ہے وہ وہی زبان ہے جو ارژادو یعنی مغربی سائی لیشیا کی تھی اور جس کی دو مثالیں ان خطوط میں ملتی ہیں جو ۱۸۸۰ء میں تل ال اعرا کے آرکائیوز سے ملے تھے اور جو فرعون مصر امین آتی سوئم اور چارم کی طرف سے اپنے ہم عصر شاہان دشہزادگان ایشیائے کوچک کو لکھے گئے تھے۔ کوئی سیاق و سباق موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان خطوط کی تقریباً اب تک ممکن نہ ہو سکی تھی۔ باہلی کی مینی تحریر میں لکھی ہوئی دستاویزات سے یہ بات تو ابھی طرح معلوم ہو گئی تھی کہ دودآہ و جلد فرات کی تارخ میں جیتوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ حتی فوجیں باہلی کی طاقتور سلطنت کے لیے دوسری ہزاری قبل مسیح میں ایک مستقل دد سر بن گئی تھیں۔ باہلی وقائع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باہلی کے نامید بادشاہ حوزرتی کے خاندان کے زوال کا باعث یہی حتی تھے۔

ایک نامعلوم قوم کی پراسرار زبان کی وضاحت جو کم از کم دو ہزار

ملہ چکر امرنا میں پائی گئی ان دو تختیوں میں ارژادو مقام کا ذکر جس کی جائے وقوع اس وقت تک نہیں معلوم تھی اس لیے محققین نے اس نامعلوم زبان کا نام عارضی طور پر ارژادو رکھ دیا تھا۔

قبل مسیح ایشیائے کوچک میں قیام پذیر تھی اور جو باغ ازنی کے دشا ویرخانوں میں پیکانی نوشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد (تقریباً بیس ہزار تختیاں باہلی تحریر میں، جن میں دس فی صدی قدیم باہلی یا قادہ زبان میں ہیں اور باقی حتی زبان میں) چھوڑ گئی ہے یقیناً ایک اہم مسئلہ تھا۔ یہ کلام اس حد تک تو آسان تھا کہ مینی تحریر اب بڑھی جا سکتی تھی لیکن وہ زبان جس کے لیے یہ تحریر استعمال ہوئی تھی ابھی تک ترجمہ اور تفسیر کی تمام کوششیں بیکار کر چکی تھی۔ ۱۹۱۲ء تک کی ماہرین اور عالم جیسے ڈاکٹر وائڈنر، پروفیسر وہل اور خود باغ ازنی کی کاوش کرنے والا جوگو ویکلر اس زبان سے سرمار چکے تھے۔ اسی سال ویکلر کا انتقال ہو گیا اور برلن کی ادبی انشٹل سوسائٹی نے حوزنی کو حتی نوشتوں کا کام سونپ کر دیا۔ لیکن برلن میں ان نوشتوں کی صرف ایک قلیل تعداد تھی زیادہ حصہ استنبول کے نوادر خانے میں رکھا ہوا تھا۔ حوزنی کو یہاں پہنچے ابھی چار مہینے ہی ہوئے تھے کہ پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اور اسے واپس آنا پڑا۔ لیکن ان چند مہینوں کے قیام میں اس نے دن رات کر کے وہ تمام نقل کتابت نقل کیے جو منصوبے کے تحت شائع ہونے والے تھے۔ تمام نقل شدہ الفاظ کی حروف وار گرد بندی کی۔ نہ صرف ان کے ابتدائی بلکہ آخری حرف کے حساب سے بھی کہ یہ عمل انتخابی قواعدی صورتوں کی تشریح کے لیے ناگزیر ہے۔

۱۹۱۵ء کے آخر میں حوزنی کو جبری فوجی ملازمت کے لیے طلب کیا گیا لیکن نگاہ کردہ ہونے کی وجہ سے جنگ ختم ہونے تک اسے فوجی کلرک کی حیثیت سے کام کرنا پڑا۔ غنیمت یہ تھا کہ افریقہ بالا کو اس کی علمی شخصیت کا علم ہو گیا تھا اور انھوں نے حوزنی کو حقیات پر کام کرنے کے لیے روزانہ کئی گھنٹے کی چھوٹ دی دی تھی۔ جس کی وجہ سے اس نے جنگ ختم ہونے سے پہلی ہی حتی زبان کی قواعد پر پہلی کتاب 'حتی زبان کی ساخت اور اس کی حند جرمانی قرابت تاری' مکمل کر لی تھی۔ یہ کتاب بھی بھی جرمن زبان میں لائیب زگ سے شائع ہوئی۔

جہاں اور نقش ہزوں تک سرکھانے کے باوجود نا کام رہے، حوزنی نے تین سال کے مختصر عرصے میں وہ کام کر دکھایا

جراثیات اور حند یورپی لسانیات میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے ایک ایسی زبان کے اسرار معلوم کر لیے جو ابھی تک حند یورپی زبانوں میں سب سے قدیم بھی جاتی ہے۔

سختی سال تک حمزنی کے اخذ کردہ نتائج کی مخالفت ہوتی رہی بعض نے انھیں بالکل قابل اعتناء نہ سمجھا۔ بعض تشکیک تک ہی رہے اور کچھ محققین نے اعتراضات کی بھرمار کر دی۔ حمزنی نے اپنے نظریات کی سچائی ثابت کرنے کے لیے حتی کے مذہبی اور تاریخی نوشتہ جات کا ایک ترتیب وار ترجمہ ۱۹۱۹ میں لائپ زگ سے شائع کیا۔ حمزنی کی طرہ وادی کرتے والوں سب سے پہلے ناروسے کا ماہر لسانیات مائرس ٹریٹھ تھا۔ حند یورپی السند کے مشہور جرمن عالم ف۔ سمر نے بھی بعض شبہات کے ساتھ یہ تسلیم کیا کہ ساخت کے اعتبار سے حتی ایک حند یورپی زبان ہو سکتی ہے مگر اس نے یہ ثابت کیا کہ حتی الفاظ کے ذخیرے میں اکثریت حند یورپی نہیں بلکہ ایشیائے کوچک کے مقامی ماخذات کی دین ہے۔ دوسرے عالموں کے کام کے علاوہ حمزنی کی تحقیقات نے بھی حقیقت کو بذات خود لسانیات کی ایک آزاد شاخ بنا دیا جس نے تین ہزار قبل مسیح کے ایشیائے کوچک کی تاریخ پر نئی روشنی ڈالی۔

پہلی جنگ عظیم کے ساتھ آسٹرو ہنگری بادشاہت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ دی آنا میں مقیم ایسے تمام سرکاری افسر اساتذہ اور پروفیسر جو سلاوی نسل کے تھے نکال دیے گئے۔ حمزنی کو بھی خاندان سمیت اپنے ملک چیکو سلاوا کیہ آنا پڑا۔ یہاں پر آگ کی چادر س یونیورسٹی میں حمزنی کو قدیم مشرقی تاریخ اور پیکانی مطالعے کی پروفیسری پیش کی گئی۔

۱۹۲۱ میں لائپ زگ سے اس کا دوسرا مقالہ 'بارغ ازتی کے پیکانی کتابے' - طبعاً نوشتے - KEILSCHRIFT - TEXTE AUS BOGHAZKOI - AUTOGRAPHIEN شائع ہوا۔ ان نوشتوں کے مطالعے سے حمزنی اور سوئزر لینڈ کے ایک ماہر حقیات فالڈ FORRER دونوں نے بیک وقت یہ انکشاف کیا کہ بارغ ازتی کے دستاویز خانوں سے ایک ایسی زبان کے نمونے ملے ہیں جو حتی سے بنیادی طور پر مختلف ہے اور جس کا مخزج بظاہر کاکیشیا معلوم ہوتا ہے۔ یقینی

کہلاتی تھی اس قبیلوں کی زبان۔ مصردے ایشیائے کوچک کے ان لوگوں کو کہتا۔ عبرانی ان کو حتی اور آئودی حتی کہتے تھے۔ ختیلی جو حند یورپی کے برعکس ابتدائی یا آئودی حتی - PROTO HITTITE بھی کہی جاسکتی ہے۔ حمزنی کے نزدیک وہ زبان تھی جو ایشیائے کوچک کی مقامی آبادی بولتی تھی اور جو حند یورپی جیتوں کے شمال کی جانب سے ملک میں داخل ہونے کے بعد ان کی زبان میں مل گئی۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ "حتی" اصلاً اس حند یورپی زبان کا نام نہیں تھا جو حمزنی نے دریافت کی تھی بلکہ اس سے وہ قدیم تراود مقامی بولی مرابے جو ایشیائے کوچک کی اصلی آبادی دوسرہ ارقیم اور اسی سے قبل بولتی تھی۔

بارغ ازتی کے نوشتوں سے ہی اس نے ایک اور زبان کا پتہ لگایا۔ یہ خرتی یا خرتی زبان تھی۔ یہ بھاشا بولنے والے خرتی/حدی یا ساری بھی کہلاتے تھے۔ حمزنی نے جیتوں کو حند یورپی مانا ہے مگر ان کی نمایاں "ارمنی" یا "یہودی" خمیدہ ناک کا جواز یہ دیا ہے کہ یہ ناک انھیں خرتیوں میں شادی بیاہ کے نتیجے میں ملی۔ یہ شاید اس اعتراض کا جواب دینے کی کوشش ہے جو جیتوں کو حند یورپی ماننے پر ہوا تھا اور جس میں یہ دلیل دی گئی تھی کہ حتی نسل کی جسمانی ساخت خاص طور پر طوطے کی طرح مڑی ہوئی ناک اور پشت کی طرہ و حلواں سر غیر حند یورپی ہیں اور ارمنی نسل کے خصائص ہیں اس لیے حتی بھی ایک کاکیشیائی زبان ہے۔

جون ماہر آئودیات وائڈنر WEIDNER تو اسے گروزیسی یعنی جاہجائی سے ہی قریب تر سمجھتا ہے۔ بار تھلوی اود بوک بھی حمزنی سے اختلاف کرتے ہیں۔ بعض مستشرقین جیتوں کی طرح عربوں یا ساریوں کو بھی حند یورپی نسل سے سمجھتے ہیں۔ مثلاً "تاریخ ملت عربی" کا مشہور آفاق دولف فلف حتی بھی سامی یہودیوں کے ردائی خود خال کو حند یورپی جیتوں اور عربوں کے ساتھ نسلی آمیزش کا نتیجہ سمجھتا ہے اور سامی نسل "نجات" کا نمونہ صرف عربوں کو مانتا ہے۔ یہ بحث اس وقت بھی علمی سے زیادہ جذباتی تھی اور آج تو بالکل ہی لاپلاٹل ہے کیونکہ "نسل" کا جو روایتی تصور اب تک رہا ہے وہ جدید حیاتیات بشریات ANTHROPOLOGY تاریخ اور دیگر سائنسی علوم

کی ترقی کے سبب ایک عقیدے اور دہائے سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔

ایشیائے کوچک کی قدیم تمدنی تاریخ کا گہرا مطالعہ کرنے کی کوشش میں حمزنی نے وقتی طور پر حتیٰ نوشتوں کی تحقیق کو بطور کلی کیا اور اس سرزمین کے ان قدیم ترین کتبوں کی طرف توجہ کی جو قیادوجی (وہیں کہلاتے ہیں) - ۱۸۸۵ء سے ہی (نقشہ) میں نوادرات کے ترکیبیواری ان قیادوجی لوگوں کو جو اقادی زبان میں ہیں مقدمہ تعداد میں یورپ اور امریکہ کے عجائب خانوں کے ہاتھ بیچ رہے تھے۔ ان لوگوں کا ایک مختصر مجموعہ پراگ بھی پہنچا۔ فرانسیسی محقق شانتر CHANTER نے ۱۸۹۳ء میں اہرچرگو ونگلر نے ۱۹۵۶ء میں جب وہ اناطولیہ میں کاوش کر رہے تھے یہ معلوم کرنا چاہا کہ یہ لوہیں مقامی لوگوں کو کس جگہ سے دستیاب ہوئیں مگر صرف اتنا پتہ چلا کہ یہ لوہیں قیصریہ نام کے شہر سے کوئی ۳۵ کلومیٹر دور ایک بھوٹے سے گاؤں قلی تیب سے آ رہی ہیں۔ دونوں نقش و دہاں پہنچے مگر دووں کا مزج معلوم کرنے میں ناکام رہے۔ پراگ یونیورسٹی نے بھی کچھ قیادوجی کتابے خریدے تھے۔ اس سے حمزنی کو تحریک ہوئی کہ قلی تیب کے مقام پر کھدائی کی جائے۔ اس کا یہ مدگی کا مقصد بعض ایسے آثار یا قیاسی مسائل کا حل بھی دھونڈنا تھا جو حتیٰ زبان کی تقریب کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ حمزنی کا منصوبہ یہ تھا کہ حتیٰ سلطنت کے صدر مقام خرتشش (موجودہ باغ انق) میں کاوش کی جائے لیکن ترکی حکومت سے اجازت نہیں ملی۔ اس لیے اس نے طے کیا کہ حتیٰ سلطنت کی سرحدوں یعنی شہانی شام پر توجہ دی جائے۔ ۱۹۲۲ء کی یہ کاوشیں حمزنی کے لیے اب نئی نہ تھیں کیونکہ ۱۹۰۲ء میں سلن کے ساتھ دو تان تک (فلسطین) کی کھدائی میں شریک ہو کر کام کا تجربہ حاصل کر چکا تھا۔ حمزنی نے تین جگہ کاوشیں کیں۔ ۱۹۲۴ء میں ایک چیک معمار (ARCHITECT) مگر (CHUR) کے ساتھ شیخ سعد

(دش کے جنوب میں) میں کام شروع ہوا۔ یاب کی خانقاہ میں سے کئی یونانی اور رومی مجسمے ملے۔ ان میں کئی دیوہی کابرت بہت اچھی حالت میں تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ یونانی قبروں کے کتبے اور ایک قیمتی نقشے کا جو دی حصہ ملا۔ اسی سال حمزنی نے مزید کاوش کے لیے مقامات کی تلاش میں شمالی شام اور اس وقت کے فرانسیسی مقبوضہ مسیریٹا میں کا سفر کیا۔ حلب (ALEPPO) کے شمال میں ایک چھوٹی سی بہاڑی قلی عرفاد اس کی توجہ کا مرکز بنی۔ (عربی میں تل کے معنی خاک کا تودہ یا زمین بلند ہیں۔ فارسی میں یہ لفظ یہ تخفیف لاء مل ہے اور اردو میں ٹیلہ) یہاں کھدائی کی گئی تو ایک محل کے باقیات نمودار ہوئے جن میں تحریریں تھیں جو بتاؤں کے بت اور پیکانی نوشتوں کے ٹکڑے ملے۔ ان میں ایک پتھر کی سل بھی ملی جس پر تین چہرے تراشے گئے ہیں جو مقصد میں تنگٹ یا تری مودی کی علامت ہیں۔ ۱۹۲۵ء میں ترکی حکومت نے بالآخر حمزنی کو کلاوش کی اجازت دے دی۔ اور حمزنی نے شام کو کھنڈ کر قیصریہ کے قریب قلی تیب گاؤں میں کھدائی شروع کر دی۔ حمزنی ترکی زبان بھی خوب بولتا تھا۔ جلد ہی اس نے یہ پتہ لگایا کہ یہ کتابے دراصل جس مقام سے برآمد کیے جاتے ہیں۔ اس کا اصلی نام کوش ہے۔ بذات خود قراچوق کے پتھ سے جو گاؤں کے نزدیک ہی واقع ہے صرف ایک ٹکڑے کی کچھ نشانیاں ہیں جو آگ سے تباہ ہو گیا تھا۔ یہ قلعہ تھی۔ تھا بلکہ اناطولیہ کے ان مقامی لوگوں کا بنوایا ہوا تھا جو حتیٰ عربوں سے پہلے یہاں بسے ہوئے تھے لیکن شہر کی تفصیل کے بارے میں ایک چراگاہ میں کچھ علامتوں کے کھنڈروں سے یعنی دووں کی ایک بڑی تعداد دستیاب ہوئی۔ یہ وہی کھنڈر تھے جو حمزنی سے پہلے کاوش کرنے والے شانتر اور ونگلر کی نظروں سے بچے رہے تھے۔ حمزنی کو تقریباً ایک ہزار قیادوجی تختیاں ملیں جن پر خطوط اور تجارتی معاہدے وغیرہ تحریر تھے۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی۔ ان دووں سے معلوم ہوا کہ دو ہزار ہی قیام کی ابتدا میں ایشیائے کوچک میں وہاں کی مقامی آبادی کے علاوہ

لے گزشتہ تین سال کے انکشافات خاص طور پر ترکی میں قال حقوق کے قدیم شہر کی دریافت نے اور کاوشیں۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔

آئندہ تاجروں کی نوآبادیاں جس سوداگروں کی یہ بنیاں جو ایلیا کو چمک کے مختلف شہروں میں بسائی گئی تھیں مرکزی شہر کنش کے گرد جمع ہو گئیں۔ آئندہ زبان میں لکھی گئی یہ تحفیاں عموماً تجارتی خط و کتابت کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ حزن نے اس کاوش کا حال اپنی چمک زبان میں لکھی ہوئی کتاب 'ہلال کے دیں ہیں' میں بیان کیا ہے۔

۱۹۳۶ء میں اس محقق کو شعبہ فنون کا ڈین بنا دیا گیا اور اس نے دوبارہ حقیقت پر کام شروع کر دیا۔ چیکوسلاواکیہ کے ایک اور شہر مشرق (جنھوں نے اسی زمانے میں جریرہ نامے عرب کے شمالی اقطاع کا خصوصی مشاہدہ و مطالعہ کیا تھا) پر ویمبروزل کی کوششوں سے پرانگ میں ادوی اینٹل انسٹی ٹیوٹ قائم ہوا۔ مشرقی علوم کے مطالعے اور تحقیق کے لیے چیکوسلاواکیہ میں یہ پہلا مستقل ادارہ تھا۔ یہاں سے ایک جریدہ "مشرقی دستاویز خانہ" تین زبانوں میں شائع ہونے لگا۔ اس کی ادارت حزن کی سرپرستی تھی۔ آج اس رسالے کے شمارے مشرقی علوم کی تحقیق میں عالمی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ حزن کی مقالے ان شماروں میں خلاصہ کی جبر ہوتے ہیں۔ ۱۹۳۵ء میں حزن کی کوفرانس کی تاریخی علوم کی اکادمی کا ممبر مقرر کیا گیا۔ یہاں اس نے فراست (گھوڑوں کا علم) پر مبنی کی ریاست کے داروغہ اصطلح لگوئی کی قدیم بیاض پر ایک مبسوط تقریر کی جس میں بیان کیا کہ مغربی ایشیا کی قوموں کو گھوڑوں کی افزائش نسل اور تربیت کے طریقے سکھانے والے مبنی کے آویا اور عند یورپی جتنی تھے جو اپنے ساتھ رہن اپنے مشترک آبائی وطن (پھر خورز کے شمال میں تھیں واقع تھا) سے لائے تھے۔ پیرس میں سارہوں اور لندن کے اسکول آف ادوی مشکی اسٹڈیز میں جتنی زبان کی تقریبات کے موضوع پر حزن کی تعداد سے وہاں کے علما متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد ان جس میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا کچھ ایسا ہوا کہ حقیقت کے عالم دو گرد ہوں میں بٹ گئے۔ حزن 'فادر اور فرانس کے ڈی لاپور کے علاوہ جرمن محقق جیسے سیمز فرڈینانڈ' اہل آفت اور گوٹرو وغیرہ تو جتنی پیکانی خط کی قرات میں لگ گئے اور برطانیہ والے جیرو غلیفی خط

سے مغرب پاشی کرنے لگے۔ باغ ازنی کے دستاویز خانوں سے نکلی ہوئی دعوں کی تشریح کی بنیاد پر جتنی کے پیکانی خط کی تقریبات ہو گئی اور اس نے ایشیائے صغیر کی تاریخ میں قابل قدر اضافہ بھی کیا لیکن دوسری طرف جتنی کا اپنی تحریر جو گذشتہ صدی کی ساتویں دہائی میں ہی دریافت ہوئی تھی ابھی تک قرات کی محتاج تھی۔ انگریز عالم اس معاملے میں اتنے خوش قسمت نہ سکے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جتنی کی خط کے برعکس جیرو غلیفی خط کی تقریبات کا کام نسبتاً زیادہ مشکل تھا کہ یہاں دونوں اجزائیں تحریر اور زبان انجانے اور وضاحت طلب تھے۔ یہ جیرو غلیفی کتابے جو مصری تصویریں خط سے متاثر لیکن بنیادی طور پر حقیقت میں شمالی شام کے کمر وسطی ایشیائے کوچک تک بکھرے ہوئے تھے۔ ان کا زمانہ ۱۵ تا ۱۶ سو ق۔ م مانا گیا ہے۔ جو علامات استعمال کی گئی ہیں (اس وقت تقریباً ۱۳۵۰ علم میں تھیں) ان میں سے بیشتر بڑھنے میں آتی تھیں۔ انھیں صوتی طریقے پر لکھی ہوئی تھیں تصویروں IDEOGRAMS کہنا زیادہ مناسب ہو گا۔ کچھ محقق جیسے سیس SAYCE اور جینسن اور پھر ان کے بہت بعد امریکہ کے گیلیب اٹلی کے میرنگی اور جرمنی کے بوزرٹ انفرادی علامتوں کے معنی کا تفتیش کر کے اور کہیں کہیں پورے جملوں کا ترجمہ بھی کیا لیکن نوشتوں کے ترجمہ کرنے کی کوشش کسی نے نہیں کی۔

ذو سانی متن جو اکثر و بیشتر کسی نامعلوم زبان کی تشریح کرنے کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں یہاں غائب تھے۔ قرات کرنے والوں کو جو اصل نسخے موجود تھے ان ہی کے داخلی تعاقب۔ متنازی قرات اور علامتوں کی دیانت کا سہارا لینا پڑا تھا۔ اس طریقہ کار پر عمل کر کے حزن نے وہ نتائج برآں کیے جو ۱۹۳۲ء تا ۳۴ء اس کے مشہور جریدے میں واحد موضوعی تحریروں MONOGRAPHS کے طور پر تین شماروں میں شائع ہوئے۔ لیکن ۱۹۴۷ء میں آخر کار قراتیب (ترکی) کی کھدائی میں آثاریات کے ترکی ماہرین کی مدد سے بوزرٹ اور کیمیل نے جیرو غلیفی کا وہ ذو سانی متن دریافت کر لیا جس کی قرات کو نے دے ستر سال سے محسوس کر رہے تھے۔ ۱۹۳۶ء میں حزن کو سویت یونین بھیجا گیا جہاں اس

زبان میں 'ONEJSTARSIM STENOVANI NARODU A ZAHADA KULTRY PROTO-INDICKE' ۱۹۴۱ میں شائع ہوئی تھی۔ حوزنی کی تحقیق کے مطابق ان مہروں پر جو نوشتے ہیں وہ تقریباً سب کے سب اصل کے خاص ظاہر کرتے ہیں یعنی ان مہروں کے مالکان اور ان اصنام کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کے نام یہ مہریں منسوب ہیں۔ دوسرے یہ کہ ابتدائی زبان حند جس میں قواعدی شکلیں بہت کم ہیں۔ میر و غلیفی حتی سے مشابہ ہے اس لیے یہ ہند یورپی اسٹم سے تعلق رکھتی ہے۔ بیشتر ماہرین نے ان نتائج پر حوزنی سے اختلاف کیا اور اس تقریب کو وقت نہیں ملی۔ پچھلے چار سال سے یہ موضوع بھی تحقیق و تفتیش کی بھٹی میں ہے اور ابھی تک وہ پختہ دلائل اور ثبوت برآمد نہیں ہوئے جو قیاس آرائی کی کچی اینٹوں کو توڑ سکیں۔

ابتدائی زبان حند کے مطالعے کے ساتھ ساتھ حوزنی نے اپنی جی تصنیف 'ایشیا سے قریب اور حند کی قدیم ترین تاریخ' پر بھی کام جاری رکھا۔ یہ کتاب ۱۹۴۰ میں طبع ہوئی جو مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔ اور کئی ایڈیشن شائع ہوئے۔ اب یہ کتاب نئی دنیا قوتوں کی وجہ سے اپنے بعض حصوں میں فرسودہ ہو چکی ہے اور آتی با وقت نہیں رہی جتنی چالیس سال پہلے تھی مگر حوزنی نے اپنے تمام انکشافات کی روشنی میں مغربی ایشیا کی اس داستان کو متحرک اور تمام بنی فروع انسان کے ایک عظیم ذرائع کی حیثیت سے پیش کیا ہے جس میں مختلف تمدن علیحدہ علیحدہ ایک دوسرے سے بے تعلق ہو کر نہیں بنتے بلکہ مسلسل وابستہ عمل اور اثرات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ بات حوزنی نے اپنی پہلی تحقیق 'بابلی گیموں' میں بھی غور و فکر کی تھی اور یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ قدیم مصر و رومی طور پر بابل کی زراعت کا خوشہ ہیں تھا۔ حوزنی کی یہ تاریخ ایشیا کے قدیم تمدنوں کے اجزائے ترکیبی کو سمجھنے والے ان کی آمیزش دکھانے کی طرف پہلا تجربہ تھی۔ حوزنی مرن مایوں اور مایوں کو تہذیبی اور تمدنی حالت کی وجہ سے ایک سمجھتا تھا بلکہ ہند یورپی اور سامی زبانوں کی قرابت داری کی بنیاد پر ان تمام اباد کو ہم وطن تصور کرتا تھا۔ (ص ۲۸ پر دیکھیے)

کلی و تہذیبوں میں حتی و می گرد ہوں اور میر و غلیفی نوشتوں پر بکھر آئیے۔ یہ تقریبیں وہاں کے عالموں اور طلباء کے لیے زیادہ دلچسپی کا باعث اس لیے بھی تھیں کہ حتی۔ ختی اور حوزی زبانیں کاکیشائی گروہ سے تعلق رکھتی ہیں جن میں گروہی (جاو جیائی) زبان بھی ہے۔ حتی جو غلیفی اپنے طور پر کام ختم کرنے کے بعد حوزنی نے اپنے پرانے منصوبے کی طرف توجہ دی۔ وہ مشرق قدیم کی ایک مسند تاریخ لکھنا چاہتا تھا جس میں اپنے خیالات و نظریات کو جو درجنوں مضامین، مقالات اور کتابوں کی شکل میں تھے ایک ترکیبی صورت میں پیش کرنا چاہتا تھا لیکن اس قدیم تاریخ کو ایک عالمی زاویے سے دیکھنے کے لیے حند اور کریت کے مسئلے حل طلب تھے۔

آؤ کو لا جیکل سروے آف انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل جان مارشل کے زمانے میں رائے بہادر دیا سمہانی کی ۱۹۶۱ میں حریا میں کاوش کی بدولت موئن جو دارد اور ختیا سے ایک ایسے حندی تمدن کے باقیات ملے جو اس وقت تک نامعلوم تھا اور غالباً تیسری ہزاری قبل مسیح کے آخر میں موجود تھا۔ ان آثاروں اور ان اشیاء سے چھان مقامات سے ملی ہیں ہم سب ہی کم و بیش واقف ہیں۔ اس ترقی یافتہ تمدن کی وہ مہریں بہت اہم ہیں جو ابھی تک بے تقریب ہیں اور جن کے متعلق یہ طے نہیں ہو سکتے کہ وہ کس زبان میں ہیں اور ان کا خط کیسا ہے حالانکہ بیسیوں غیر ملکی محققین جیسے مارشل، کنگ، ہوائس، ویلر اور روسی محققوں کے علاوہ کئی ہندوستانی محققین مثلاً زیورس کالج بمبئی کے فادریرس مرحوم، ایم۔ کے۔ رائے، کرشنا راؤ، آئی۔ بہادرون وغیرہ وغیرہ سب نے ہی ان مہروں کی قراءت پر خیال آزمائی کی ہے۔ ان میں سے کچھ کا خیال ہے کہ یہ درادڑی زبان یعنی تامل کی ابتدائی شکل میں لکھی ہوئی ہیں۔ روسی محققین نے کمپیوٹر COMPUTER کے ذریعے جو حل نکالا ہے وہ بھی درادڑی زبان کی موافقت میں ہے لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ درادڑی زبان نہیں ہو سکتی بلکہ ان مہروں کی قراءت ہند یورپی زبانوں کی مدد سے کرنا چاہیے۔ حوزنی نے ۱۹۶۳ میں جو کوشش کی وہ 'قدیم ترین ہجرت اقوام اور اولین حندی تمدن کا سمجھنے کے نام سے چریک

عالم اسلام

(۲)

کعبہ میں خون کی ہولی

کہتا ہے اور اپنی سمت متعین کرتا رہتا ہے لیکن اگر زبردست طوفان آجائے تو یہ کام مشکل اور ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایران آج طوفانی حوادث کے دور سے گزر رہا ہے اور اگر ہم خلاہرہ واقعات کے پیچھے نظر ڈالیں تو یہ کھنا مشکل نہیں ہے کہ اسلامی احیاء کی تحریک پر ان افراد کا اتنا کنٹرول نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔

اس سال حج کے اہم موقع پر کعبہ میں جو کچھ ہوا وہ نہ صرف ان طوفانی حوادث کی ایک کڑی ہے بلکہ اس بات کا ثبوت بھی کہ واقعات پر صرف ان کا کنٹرول نہیں ہے جو اسلامی تحریک کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس واقعے کی کچھ اہم تفصیلات ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہوئی ہیں اور شاید نہ ہی مستقبل قریب میں اس کی کوئی امید ہی کی جاسکتی ہے۔ اس کو مینڈاؤں میں رکھنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے جو حکم سعودی حکمرانوں کے گہرے مفادات امن سے وابستہ ہیں (حکام سلطانیوں کو صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ چند سرچھرے فوجیوں نے جوشین گنوں اور خودکار اسلحہ سے فیس تھک کعبہ میں خون بہایا اور اس طرح پہلی مرتبہ صدیوں سے محفوظ چلی آرہی کعبہ کی حرمت اور تقدس میں مذاق آرایا۔

ہندستان میں چند سیاست دانوں نے جس میں خاص طور سے مسلم لیڈن بھی شامل ہیں اس واقعے کا فائدہ اٹھایا اور بیرونی بھالے مسلمان عوام کے مذہبی جذبات کو مشتعل کر کے یہاں بھی چند معصوم انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا کسی نے نہ واقعات

کسی مذہب یا نظریے کا احیاء محض چند افراد کی قیمت پر نہیں ہوتا۔ اس میں خارجی عوامل کا بھی بڑی حد تک مل دخل ہوتا ہے۔ چند افراد اور سیاسی جماعتیں مثلاً اخوان المسلمین آج ایک عرصے سے اسلام کے احیاء پر زور دے رہی ہیں۔ مصر میں اس جماعت نے شاہ فاروق کے قتل کے وقت بھی کافی زور لگایا مگر کامیابی حاصل نہیں ہوئی لیکن قتل کے انقلاب نے مشرق وسطیٰ میں ایسے حالات پیدا کیے جو اسلامی تحریک کی احیاء کے لیے سازگار تھے (ہم یہاں اس کا تفصیلی تجزیہ کرنا نہیں چاہتے، نہ یہاں یہ ہمارا موضوع ہے نہ ہی ہمارا منشاء۔ ایک حد تک یہ تجزیہ ہم پچھلے مضمون میں کر چکے ہیں) اور یہی وجہ ہے کہ ایران میں شاہ کے زوال کے بعد ایک زبردست مہر پیدا ہوئی اور ساری دنیا کی توجہ اس طرف مبذول ہو گئی۔

کسی بھی نظریے یا مذہب کا احیاء دوسرے تاریخی واقعات کی طرح خاصا پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس کا مکمل کنٹرول اس کی حامی جماعتوں یا افراد کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ خارجی واقعات اپنا گہرا اثر رکھتے ہیں اور واقعات کا رخ تعین کرنے میں خاصے اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج یہ سمجھنا غلط ہو گا کہ ایران کے اسلامی انقلاب کی ایک دور بخشنی کے ہاتھ میں ہے اور بخشنی اور ان کی فوری واقعات کا رخ اپنی مرضی کے مطابق موڑ سکتے ہیں۔

حکامات سے ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں ہیں اور حالات کے دھارے میں چارو بہنے جا رہے ہیں۔ دریا کے تہج میں انسان اپنی کشتی

کے جاہے ہیں۔ کفار کے لئے ہوئے اسلحے ہیں اسلامی فوجیں
اپنی صفیں آراستہ کر دی ہیں اور کھار بکار کرکڑھوئے رہے ہیں کہ اور
اسلحہ خریدے۔ اتنے میں تمہارا کام نہیں چلے گا یہ تو تمہارے اپنے
نہتے مسلمانوں پر قابو پانے کے لیے کافی نہیں۔ اب تمہارے کہ اسلامی
ایمپرم کی بھی تیاریاں ہیں۔

کے تگ ریل کا سامان ہوا چاہتا ہے
اب تو انجن بھی مسلمان ہوا چاہتا ہے

مکہ معظمہ الحرام سے ایک سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ
خانہ خدا کی بے حقی کرنے والے آخر پاگل اور سر بھسے تھے یہی۔
یہ پہرہ داروں کو کیا سوچیں کہ تلوار و سونٹ کر یلغار بول دی۔ اگر ان کا
محاصرہ کر لیتے تو یہ خود کو ہمدی مستور تباہے والے احمق کہاں جاتے۔
ایک ہفتہ دو ہفتے نہیں تو ایک مہینہ دو مہینے میں محاصرہ کر کے انہیں
ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیتے تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا۔ بجائے اس کے
مسجد الحرام پر گولہ باری کی جائے۔ اس کے دھانوں میں اس کے
گنہگار بندوں کو چوبوں کی طرح مارا جائے اور اسلام کے مقدس ترین
مقدس زمینان جنگ بنا دیا جائے۔ اس جنگ میں پہرہ داروں
کی جیت ضرور ہوئی لیکن میرے خیال میں اسلام کی بارہوی۔ اور
حرم شریف کے دالان اور دیواروں پر جو خون کے دھبے اور
پھینچے پڑے ہیں انہیں تیل سے دھویا نہیں جاسکے گا۔

تلوار کے زور پر اسلام کی بقا دھونڈنے والے فتوحات
اسلام کا اعمالہ دیں گے۔ اسلامی سلطنت اور سامراج کی یاد تازہ
کریں گے۔ حرم قرطبی اور الحمرہ کو دیکھ کر اپنے ادب و حال کی کیفیت
طاری کر لیں گے لیکن ایمان کی بات تو یہ ہے کہ "اے حرم قرطیبہ
عشق سے تیرا وجود" نہیں ہے بلکہ عداوت سے ہے۔

یاد عباس نے یہ بات بہت پتے کی کچی ہے کہ نام نہاد
ہمدی موجود اور اس کے ساتھیوں نے تو گولی چلائی لیکن یہ باپا
حرم کو کیا ہوا تھا کہ انھیں حرم شریف کی دیواروں کو مسلمانوں
کے خون سے داغدار بنایا۔ اس مسجد کی تیل کی دولت کیا ان احمق
کو دھوکے کی۔ شاہیہ ابن جاعتوں یا علماء کے لیے دھل جائیں جن
کو تیل کی اس دولت سے فیض پہنچ رہا ہے۔ نام نہاد ہمدی موجود
اور اس کے پیچھے سے زیادہ ساتھیوں کو سرسری مقدمہ چلا کر

کی چھان بین کی نہ ہی اپنے مذہبی وقار کا لحاظ رکھا۔ غلو اور جذبات
اُردو صحافت کا جیسے مقدر بن گئی ہے۔ اُردو روزناموں میں سنجیدہ
اور تعمیری یا فاضل مضامین جن میں جذبات سے زیادہ واقعات پر زور ہو
مشکل ہی سے نظر آتے ہیں اور پھر کعبہ میں ایسا واقعہ رونما ہو تو
جذبات پر کیسے قابو رہ سکتا ہے۔ ایسے حالات میں ہم قرآن مجید کی
یہ تنبیہ بھی بھول جاتے ہیں کہ محض غن اندر گمان سے کام نہیں لینا
چاہیے اور یہ کہ تفکر و تدبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے قرآن
سے ہدایت و رہنمائی بھی محض جذباتی ہے عقل اور فہم و بصیرت کی
نہیں۔ اس سلسلے میں آگے کچھ عرض کرنے سے پہلے میں یہاں کعبہ
کے اس واقعے سے متعلق ایک دلچسپ خط نقل کرنا ضروری سمجھوں
گا جو لندن سے یاد عباس صاحب نے لکھا ہے۔

پندرہویں صدی، بحری مبارک

اسلام کے بدخواہ تو یہی کہیں گے کہ اسلام کی پندرہویں صدی
کا آغاز کشت و خون سے ہوا اور کشت و خون بھی اس جگہ جہاں
کسی جاندار کی جان لینا اسلام کو بے جان کرنا ہے لیکن اسلام
کے یہی خواہوں کو بھی اسلام کے خود متعین پہرہ داروں نے بڑی
مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اسلام کے لفظی اور مستند معنی ہیں "امن"
"سلیم و رضا" لیکن آج جب انقلاب کے نام پر نہیں بلکہ اسلام
کے نام پر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے آج جب فوجی حکومت
کے نام پر نہیں بلکہ اسلام کے نام پر کوڑے لگائے جاتے ہیں اور ہاتھ
قلم کیے جاتے ہیں تو اس ہم کی شکایت یاد آتی ہے جس سے اکثر
الہ آبادی کلیسا میں دوچار رہے تھے اور جن کے خُش اور خوشی و نکت
اور ابھار کو دیکھ کر وہ ہائے کہتے تھے لیکن جس نے ان سے
تعلقات بڑھانے سے انکار کر دیا تھا یہ کہہ سکے کہ تم جس قوم کے
زرد ہو جا

سوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے

آج ساری دنیا میں احیاء اسلام کا ذکر ہے تیل کی لٹ
نے لگیا اسلام پر دھن کر دیا ہے۔ مگر جبکہ اسلام کے جھنڈے سے ملنے

یہ خط یاد رہا جس نے سردار جعفری کو لکھا ہے اور ان ہی کی اجازت
سے اس محفل میں اس کا اقتباس میں کیا گیا ہے۔

تہ تیغ کر گیا۔ کسی نے اس بات پر احتجاج نہیں کیا کہ اتنے افراد کو تنہا کے مقدمہ چلائے بغیر اور معاملے کی تہ تک پہنچے بغیر اس طرح ایک ساتھ قتل کر دیا گیا، کیا اس سے اسلامی عدل کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ کیا اس میں سعودی حکمران خاندان نے کہیں اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کی کوشش تو نہیں کی؟ کیا ہمارے علماء اور اسلام دوست اپنے "اسلامی ضمیر" کا سودا تمیل کی دولت سے اتنی آسانی سے کر لیتے ہیں؟

حقیقت یہ ہے کہ چند لوگ اسلام کو اپنی سیاست اور ذاتی اغراض کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت پردہ پوشی ہے اپنے ذاتی اغراض کی۔ دولت واقعی "سارا یعوب" اور "قاسمی الحاجات" ہے۔ چلیے اگر شک پروری بھی ہوتی ہے اور اتنا خوبصورت پردہ بھی بڑا رہتا ہے تو اسلامی ضمیر کو بھی نیند سلا دینے میں حرج ہی کیا ہے۔ سعودی حکومت خاندانی بادشاہت ہے۔ ہم غلام میں اسلامی جمہوریت کے گن گاتے میں تو کیا ہوا۔ آج یہ حقیقت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ تیل کی دولت جو اسلامی رو سے دھینے مرنے کی وجہ سے عوامی ملکیت ہے، آج سعودی خاندان کے کرپشن کی نظر ہو رہی ہے۔ اس خاندان کے کئی لکھ لٹ افراد یورپ میں ہر طرح سے دباؤ پیش دیتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے قمار خانے آج انھیں شہزادوں اور شیوخ کی باٹ چہل پہل کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔

آج اسلام کا احیاء یہ کہہ کر کیا جا رہا ہے کہ مغرب کے اثر نے ہمارے معاشرے کو بری طرح متاثر کیا ہے اور اسی کی وجہ سے ساری اخلاقی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اور اس کا ازالہ اسلامی اخلاقیات سے ہی کیا جاسکتا ہے لیکن یہ "پاسبانِ حرم" جو اسلامی اخلاقیات اور روحانیت کی دہائی دیتے نہیں تھکتے، مغرب کے زوال پر معاشرے کے سبب سے زیادہ رسیا ہیں اور ان تمام اخلاقی خرابیوں کے علمبردار بھی۔ دراصل ہم نے جذبات کی رو میں بہہ کر کچھ خبروں کی طرف توجہ نہیں دی جو کعبہ کے خوش ٹورائے کے سلسلے میں نیوز ریکلیموں نے بھیجی تھیں۔ ان خبروں کے مطابق اس نوجوان نے جس نے مدنی موجد کا دعویٰ کرتے ہوئے کعبہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، سعودی حکومت کے سامنے چند

ہانگیں رکھی تھیں۔ ان مانگوں کا سمجھنا بھی تھا کہ سعودی عرب کے معاشرے میں آج جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں انھیں دور کیا جائے، ریڈیو ٹیلی ویژن پر پابندی عائد کی جائے، اظہار رائے کی آزادی دی جائے وغیرہ وغیرہ

دولت کی غلط تقسیم (اوپری طبقوں کے ہاتھ میں اس کا سہارا دینے سعودی عرب اور دوسرے تیل کی دولت سے مالا مال عرب ملکوں میں وہ ساری خرابیاں پیدا کر دی ہیں جس کی شکایت ہم مغربی معاشرے سے کرتے ہیں۔ ان اخلاقی خرابیوں کی جڑ دولت کی بہتات اور اس کی غلط تقسیم ہے۔ قبائلی زندگی بسر کرنے والے اور دروسل کے ذہنی ماحول میں رہنے والے عرب عوام ظاہر ہے ان برائیوں کا الزام ریڈیو ٹیلی ویژن جیسے جدید آلات پر دھرتے ہیں۔ وہ عرب نوجوان ایک بدو قبیلے سے عقلیت رکھتا تھا اور معاشرے میں ان خرابیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور کوئی راستہ نہیں ملا تو کعبہ پر قبضہ کر کے اپنی ہانگیں منوانے کی کوشش کی۔ سعودی عرب میں اظہار رائے کی قطعاً آزادی نہ ہونے کی وجہ سے احتجاج کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ تھا بھی نہیں۔ سعودی حکمرانوں نے اس نوجوان اور اس کے ساتھیوں کو جلد از جلد قتل کر دینے میں ہی اپنی خیریت سمجھی کیونکہ اگر ان پر باقاعدہ مقدمہ چلایا جاتا اور معاملے کی جانچ کی جاتی تو سعودی حکمرانوں کے گناہ بے نقاب ہوتے لیکن ہم لوگوں کو کعبہ کی بے عزتی کی دھائی دی گئی اور ہم نے سعودی عرب کے حکمران طبقوں کے عیوب پر اسلامی تقدس کو قربان کر دیا۔

عرب ممالک لیکن ابوجی کے اعتبار سے آج بہت بچھڑے ہوئے ہیں۔ ان کا معاشرہ بڑی حد تک اقتصادی اور ذہنی دونوں اعتبار سے ابھی تک قبائلی اور فیوڈل دور میں ہے۔ لیکن ابوجی اور صنعتی پراجیکٹس وغیرہ اس قبائلی یا نیم فیوڈل معاشرے کو توڑ رہے ہیں اور تبدیلی کا عمل روایتی ذہنی ماحول، روایتی معاشرت اور روایتی اخلاقی سبھی کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ ہزاروں افراد جب اس عمل سے متاثر ہو کر اپنی روایتی معاشرت اور اخلاقی جڑوں سے کٹنے لگتے ہیں تو سماجی تناؤ پیدا ہوتا ہے اور اوپری طبقوں میں دولت کی بہتات کی وجہ سے پیدا شدہ اخلاقی خرابیاں (باقی صفحہ ۳۰ پر)

پشکن کے دیس میں

(۴)

ہندوستانی سفارت خانے سے بالائے تھیرنگ

ساتھ وقت ملاقات طے تھا۔ اگر سب پلشر کے دفتر میں ڈیرہ دے
پنج شروع ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ پنج سے فارغ ہونے کے بعد
ساتھ تین بجے پروفیسر انیف کے بیان پینسکوں گا۔ یہ بھی بے
کادقت طے کر کے تو آپ نے شکل پیدا کر دی۔ پہلے تو انھوں نے کہا
کہ آپ انیف سے کہہ دیں کہ وہ بھی میرے بیان تین بجے آجائیں
لیکن میرے یہ کہنے پر کہ پروفیسر پلشر کے دفتر میں اشتقاق صاحب
حبیب الرحمن صاحب، نقی حیدر صاحب اور مدھوی سے بھی
ملاقات ہوگی بولے تو پھر برسوں آپ رنگا جاسے میں کل بخوار
ہے۔ ہمارے بیان کل بھی چلی ہوگی۔ پھر تاشا سے آپ کی کتاب
ملاقات کرائی جائے۔ اقبال آپ دونوں کا موضوع ہے۔ اقبال پر
ان کی دوسری کتاب کسی بھی غیر ملکی کے لیے باعث فخر ہو سکتی ہے وہ
آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا کہ ان کے ساتھ اور آپ کے
ساتھ میرا اشتقاق ملاقات بھی کم نہیں لیکن صورت کیا ہو۔ بولے کہ پھر
کل اور برسوں تو ممکن نہیں ہوگا۔ آپ رنگا اور عین گراؤ سے
راہیں آجائیں تو دیکھیں گے۔ پھر خود ہی کہنے لگے کہ احاطہ پر پورا
کہہ رہی تھیں وہ آپ کو اپنے گھر پر دعوت دے رہی ہیں۔ تاشا
کو بھی وہ وہاں بلا رہی ہیں۔ میں نے کہا پورا دانے اپنے گھر دعوت
دینے کی کل بات تو کی تھی لیکن نہ تاشا نے نہ تاشا نے نہ وقت چاہی
میں نے ان سے کہہ دیا کہ اچھا میں تین بجے آپ کے بیان آکر پڑھوں
تاشا سے کہہ دیجئے۔ اشتقاق کے وہاں جارجے تک پہنچنے کی کوشش
پہلے ہی پروگرام میں رکھ دی گئی تھی۔

صبح اٹھا، ڈائری پر نظر ڈالی۔ پروگرام خاصا بھر پور رقم کا
تھا۔ صبح کرملین کی سیر، دوپہر میں گجرات صاحب کی طرف سے
کھانے کی دعوت، ساڑھے تین بجے پروفیسر پلشر کے دفتر
میں انیف صاحب، حبیب الرحمن صاحب، اشتقاق صاحب،
نقی حیدر صاحب، اور مدھوی سے ملاقات، پانچ بجے بالائے
تھیرنگ میں تاشا کی صدی تقاریب میں شرکت، اس وقت تک
ایگزیکٹو سے دوستی ہو چکی تھی۔ انھوں نے اپنے گھر آنے کی
دعوت دی۔

ڈائری دیکھ ہی رہا تھا کہ پروفیسر چلی شیو کا ٹیلی فون آیا۔
انھوں نے پہلے اسام علیکم" کہا۔ پھر صاف شستہ اردو میں بات
چیت شروع کی۔ میری ان کے ساتھ دہلی اور لاہور میں ملاقاتیں
ہو چکی تھیں جن کو کہ بعد رو سی تھا میں پہچان گیا کہ چلی شیو ہیں۔
انھوں نے گھر کیا کہ آپ ماسکو آئے ہیں اور مجھے ٹیلی فون تک
نہیں کیا۔ مجھے تو رئیس نے آپ کی آمد کی اطلاع دی ہے۔ میں
نے مذمت چاہی اور کہا کہ آپ کا ٹیلی فون نمبر میرے پاس نہیں
تھا۔ ویسے میں پہلے دن ہی ڈاکٹر گاندھی سے کہہ چکا ہوں کہ
آپ سے اور آپ کی شاگرد تاشا سے ملاقات کراؤں۔ بولے مجھے
آپ کا بیٹھون برٹا گاندھی ہی نے ویسے آپ ڈاکٹر نامہ سنگھ
ڈاکٹر تریخیں، پروفیسر جی اور پروفیسر کرب میرے دوستی بیڑت
میں تین بجے آئے میں نے تاشا سے بھی کہہ دیا ہے وہ بھی ٹھیک
میں نے ڈائری دیکھی اس میں ساڑھے تین بجے پروفیسر انیف کے

ٹہل دن ختم ہوا تو انگریز نیک آگئے۔ میں نے انہیں چلی شیو کے ٹیل فون کی روداد کیہ سنائی اور کہا کہ پوچھنے اپنے گھر سے دینے کی ادھوری بات کی ورنہ تناشنا سے ملاقات وہیں ہو جاتی۔ وہ پوچھا کہ کون سا گھر ہے؟ میں نے انہیں گھر کا پتہ دیا تھا لیکن اب چلی شیو کے ساتھ ۲ بجے وقت ملاقات طے ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا کہ میں زیادہ گراؤ کرنا مناسب نہ سمجھا۔

گلی دن میں چائے کے کھنڈہ وہی دور چلتے رہے۔ اس لیے رات کو نیند ٹھیک سے نہیں آئی، صبح دیر میں آنکھ کھلی طبیعت میں سکندری چوڑے کے باعث تیاری میں بھی خامی رہ گئی۔ انگریز اس کے نو میر گھٹسے کے ارد ملاٹ کے دفتر میں چلے گئے اور ایرملٹ کی خلافت سے ۳۴ ستمبر کی جنگ کرا کے لے آئے۔ گھڑی دیکھی تو سارے بارہ کا حق تھا۔ ڈیڑھ بجے ہندوستانی سفارت خانے میں بیٹھ گیا۔ اب ایک گھنٹے میں کرملین کو دیکھا ممکن نہ تھا۔ اس لیے ہوٹل کے اندر ایک کھانا منسل اسٹند دیکھنے چلے جو پھر ٹیکوں کے لیے تھا۔ وہاں پرفیم خلیفہ تھیت بارہ روہل میں نے غلطی سے بارہ ڈالر سمجھا۔ جب دام دینے تو سیزنگل نے قریباً اٹھارہ ڈالر لیے۔ اس کے بعد مزید ٹانگ کی سمت نہ ہوئی۔ اور اسٹور سے باہر آگئے۔ یہ در آمد شدہ اشیاء کا اسٹند تھا۔ کرملین کے سامنے رہنے کے اپنے ساز و سامان سے بھرا ایک بڑا اسٹیم تھا۔ گرم اسٹور اس کے اندر جاکے سیر کی۔ یہاں اشیاء کی قیمت روہل میں ادا کی جاتی ہے۔ لیکن روہل میں یہ پاس ختم ہو رہے تھے۔ سوچا کہیں کھانے یا چلنے کے لیے وقت پیدا نہ ہو جائے۔ طے ہوا کہ بازار سے گذر ہوں خریدار نہیں ہوں گے۔ سفارت اسٹند میں گھوم پھر کے باہر آگیا۔ اب کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ اپنے سفارت خانے کا رخ کیا۔ وہاں پروفیسر جوشی، ڈاکٹر ناموگیکھ، ڈاکٹر قمر میں اور پروفیسر کرپ پہلے سے پہنچ چکے تھے۔ گجراں صاحب ایک ٹینک میں گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں واپس آگئے۔ گپ شپ کا سلسلہ چل نکلا۔ کھانے کی میز پر بیٹھے ہندوستانی کھانا دیکھ کے ہی خوش ہو گیا۔ ۳۱ کی رات کو ڈاکٹر گاندھی کے والی ہندوستانی کھانا کھا یا تھا۔ اب چار دن بعد پھر اسی سے لذت اندوز ہوئے کامیونٹ مل رہا تھا۔ میں کچھ زیادہ ہی کھا گیا۔ رات تک بھوک نہ لگی۔ کھانے کے دوران میں

گجراں صاحب نے پٹریاٹ کے ایڈیٹر نارائنن کے انتقال کی خبر سنائی بہت دکھ ہوا۔

وہاں سے پھر واسکو پونی دھٹی کا رخ کیا۔ اب کے منزل مقصود انٹی ٹیوٹ آف اور ٹیل اسٹڈیز اکیڈمی آف سائنسز تھی۔ مقصد پروفیسر چلی شیو اور تناشنا سے ملاقات کرنا تھا۔ پونی دھٹی میں داخل ہوا تو لاسیلا پوسیلا اور وازے پر موجود تھیں۔ نہایت خیریں لب و لہجہ میں پولیس آف افسا صاحب آداب عرض: آپ نے دیر کر دی چلے اندر آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ پھر فوٹا کیے گئے۔ آپ نے ہاریر مجھے نہیں پہچانا۔ میں دی ہوئی جے آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ میں سری نگر میں آپ سے ملی تھی۔ ریڈیو لائٹن کے قریب میرا نام لڈ میلاؤ سلیو ہے۔ میں نے کہا: یہ بات نہیں ہے کہ پہچانا نہیں ہے۔ اس وقت فراق کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔

تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو
تم کو دیکھوں کہ تم سے بات کر دوں

اتنے میں ماسکو نیز "کے نامندے پوری سو سوچ نے جو ہیں کھڑے تھے اپنے ہفتہ وار کے لیے میرے تاثرات پر مبنی ایک مقالے کی فرمائش کی۔ پولیسوانے مداخلت کی کہ مقالے کی بات پھر ہوگی۔ اس وقت انٹی ٹیوٹ میں آزاد صاحب کا انتظار ہو رہا ہے اور وہ مجھے لے کے انٹی ٹیوٹ میں آگئیں۔ جہاں چلی شیو اور پرگاریا تناشنا کے علاوہ اکثر اور اساتذہ اور طلبہ و طالبات سے ملاقات ہوئی۔ چلی شیو بڑے تپا کد سے طے۔ روسی ادیب جسٹ اور تپا کد سے ملی رہے تھے۔ اس سے مجھے دلی مسرت ہو رہی تھی۔ پروفیسر چلی شیو نے پرگاریا تناشنا سے تعارف کرایا۔ میں نے کہا ابھی سے شوق ملاقات تو یہاں لایا ہے۔ پرگاریا نے تعظیم گئیں۔ روسی ادیب علم کا غرور نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے علم و فضل کی تعریف کی جائے تو شرم سے جاتے ہیں۔ یہ ہم ہندوستان کے اردو اہل قلم میں حوائج آپ کو ہندوستانی کا محبوب شاعر اور ایشیا کا عظیم افسانہ نگار کہتے کہتے نہیں ٹھکتے۔ پرگاریا نے اقبال پر اپنی دونوں کتابیں مرحمت کیں لیکن کتابیں روسی زبان میں ہیں۔ انہیں کہ میں ان کو پڑھنے سے ہندو ہوں۔ چنانچہ میں نے یہ دونوں کتابیں اپنے دوست پروفیسر رشید الدین باجی کو بھیج دی

ہیں جو ڈاکٹر وحید قریشی اور ڈاکٹر سلیم اختر کے ساتھ ان کے اقبال کے متعلق ہر زبان کی کتابوں پر مشتمل لائبریری ایک لائبریری کی تشکیل کر رہے ہیں۔ یو سی سی اے ان کی نئی کتاب کی فہرست مضامین کا اردو میں ترجمہ کر کے بھیجے مستایا۔ بعض عنوانات سے واقف بنایاں بھلکتا تھا مثلاً "اقبال کا تصور ملت زمان و مکان کے پس منظر میں" میں نے کہا اس عنوان پر بحث کا نقطہ آغاز آپ کو "رموز بے خودی" میں ملا ہو گا جس میں اقبال لکھے ہیں "وہم حتیٰ انہی کہ چوں ملت محمدیہ سوست بر توحید و رسالت است" میں نہایت مکانی غاروت اور "وہم حتیٰ انہی کہ ملت محمدیہ نہایت زمانی ہم ندارد کہ دوام" اس ملت شریفہ کو سامت" لیکن ان دونوں ابواب میں اقبال نے زمان و مکان پر گہری بحث نہیں کی ان ابواب میں اقبال نے بحث کو محض یہیں تک محدود رکھا ہے کہ ملت کی بنیاد وطن نہیں ہے اور ملت اسلامیہ کو دوام حاصل ہے۔ گویا اقبال نے اپنے نظریہ زمان و مکان کو ان مباحث میں نہایت *emphasis* سے کر دیا ہے۔ اقبال نے اس نظریہ پر گہری بحث "جادید نامہ" اور *THE RE CONSTRUCTION of Religious thought in Islam* میں کی ہے۔ پر گیارہویں میرے ساتھ اتفاق کیا۔ اجمالی بات چیت نے کوئی رخ متعین نہیں کیا تھا کہ ڈاکٹر قریشی پر وضیر کرب اور ڈاکٹر نامور سنگھ آگئے۔ چنانچہ پر وضیر چلی بیرونے ان کے ساتھ مجھے بھی ڈاکٹر پر بیٹھے کا حکم دیا۔ اس کے بعد انھوں نے نہایت نشستہ مندی آمیز اردو میں استقبالیہ تقریر کی اور بحث کے لیے ایک موضوع پیش کیا۔ اجمالی اس پر بات چیت شروع ہی نہیں ہوئی تھی کہ میرے *reconstruction* کے نام نے آ کے میرے کان میں کہا کہ پورے چار بج گئے ہیں اور پیر گریس پلٹنے میں ڈاکٹر انیسف آپ کے منظر میں، چنانچہ بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی میں اجازت طلب ہوا۔ پر وضیر چلی شیوہ سیری اور نشانی اقبال پر بات چیت کے بہت متفق تھے۔ میں چلنے لگا تو یو سی سی اے کو تاک میں اور نشانی چار بجے ڈاکٹر کو یاد کی دعوت میں آپ سے ملنے گئی اور اس کے بعد اس موضوع پر متصل بات چیت ہوئی میں باطلی خواست اس عمل سے حضرت ہمارے ہاں پہنچا دی

کایہ شیوہ سیری زبان پر تھا۔
 کہنے باقی میں جہات جہاں تیز چلو
 چلنے والو مصفت عمر دواں تیز چلو
 باہر شاوی موجود تھی۔ اس منت میں پر گریس پلٹنے کے دفتر میں پہنچ گیا۔ وہاں پر وضیر انیسف اور شعبہ ہندی کے پروفیسر میرے منتظر تھے۔ انیسف کا نام تہہ اور چلی فون نمبر مجھے ڈانٹا تھا کہ نہ دیے تھے۔ ڈاکٹر سوخو ف کا تہہ اور چلی فون نمبر بھی دیا تھا اور ان کے لیے اپنی کتاب بھی لیکن اس سفر میں سوخو ف سے ملاقات نہ ہو سکی کیوں کہ وہ چلی پر تھے اور میری ہندوستان ڈانٹ کے بعد اسکو واپس آ رہے تھے۔ ان کے لیے کتاب میں نے الیگزینڈر گورے دی کہ جب وہ ماسکو میں تو انھیں دے دیں۔
 اس وقت چار بج چکے تھے۔ پانچ بجے ہاتھ کے تھک چکا تھا۔
 صدی تقارب کا آغاز ہو رہا تھا۔ صرف ایک گھنٹہ پہلے پاس تھا۔ اور الیگزینڈر مجھے اپنے گھر جا کے پر گریس لکھے تھے۔ چنانچہ تھوڑی دیر انیسف کے ساتھ بیٹھ کے میں الیگزینڈر کے ہمراہ ان کے گھر گیا۔ وہاں زیادہ شیعہ کاوت نہیں تھا۔ ان کی بیوی اندر کچل سے ملا۔ ایک چھوٹا سا طبقہ ان کی بیوی سوٹیا نا کو دیا جائے پی اور ہاتھ کے تھک کر کارخ کیا۔
 ہاتھ کے تھک کر ماسکو کا سب سے بڑا تھک رہے۔ اس سے پہلے اسی جگہ پر بیرونی بلیک تھک رہا تھا۔ ایک تھک رہا تھا جس کا انتظام ۱۸۵۰ء میں ہوا تھا۔ یہ آگ کی نظر ہو گیا اور اس کی جگہ ایک نیا محفل وجود میں آئی جو آج ہاتھ کے تھک کر نام سے مشہور ہے۔
 ہاتھ کے تھک کر یوں تو ہمارے وگیاں بھولے سے تھک رہے ہیں لیکن کرسیوں کا درمیانی فاصلہ اور کرسیوں کی قطاروں کا درمیانی فاصلہ چوں کہ کم ہے اس میں محتاطاً حاضرین کی زیادہ قدرہ ساسکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے فاعل باہیں اور سامنے اوپر نیچے چھ طویل دھولیں گیلریاں بنی ہیں جن میں کم سے کم پانچ چھ سزاوہ تاشانی بیٹھ سکتے ہیں۔ کوئی پانچ چھ ہزار سال کے اندر قریشی سہ بھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ سکتے ہوں گے۔ اس طرح دس سزاوہ تاشانیوں کے ایک وقت بیٹھنے کا انتظام ہے۔ سڑک کی گیلری میں دوسری اند تھک رہی ہے۔ پھر چلی بھولے تھک کر

ایسا وقت بھی آتا ہے

پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے
جب ہر لفظ اپنی سرحد پر
نادم اور شرمندہ ہو کر
آخر دم دے دیتا ہے
اور بے معنی ہو جاتا ہے
باقی ہونٹوں پر جم جاتی ہیں
ساوی دیلیں کنگر بھٹکے
صوت و صدا، رنگ و نوا
سب کچھ کھو کر رہ جاتا ہے

آخر اس لمحے کے سناتے ہیں
محنت کش مظاہر کی بے باک صدا
پتھوروں کی ہلک
چاندی کی دھمک
سنگیت کی نئے
تصویر کا رنگ
سرگم بن کر
بے ہنگم میدانوں
زنجی جھل کے دامن سے
گھاؤں کی میٹھووں
میل کی چینی
شہر کے آڑے
ترجے گرجوں سے
نئے سدا ہونے والے
پے کی پہلی چمک کی طرح
اندھ پڑا ہے

گلبدن پتھر

وہ پتھر ہے

بھیللا، خوبرو پتھر
ہلکا گلبدن پتھر

وہ پتھر ہے

کہ اس کے لب نہیں ملتے

وہ پتھر ہے

کہ اس کے کان ناموس ہیں شبن ساحت سے

وہ پتھر ہے

کہ اس کی آنکھ ہے نا آشنا فوید بصارت سے

وہ پتھر ہے

نہیں واقعت محبت اور نفرت سے

وہ پتھر ہے

مگر دل میں سجا لینے کے قابل ہے

بھیللا، خوبرو پتھر
ہلکا گلبدن پتھر

منظر شہاب

ما تم زکی انور کا

وہ سر بریدہ تھا اس کا تصور اتنا تھا
اندھیری رات تھی مشعل وہ لے کے نکلا تھا
مٹا ہے چاروں طرف برہمیوں کی بارش تھی
نہ جانے دشت ستم سے وہ کیسے گزرا تھا
تمام حلقہ گردن پہ منجمد تھا لہو
گلے سے سرخ گلو بند جیسے پلٹا تھا
بدن پہ زخم کے نقش و نگار تھے ایسے
پڑوسیوں نے محبت سے جن کو کاڑھا تھا
اُداس چاند کی چھاؤں میں یار ساتھ رہے
وہ جلتی دھوپ کی آندھی میں برگ تنہا تھا
بکھر گیا تھا وجود اس کا کا پرخ کی مانند
وہ ٹوٹ کر بھی اکائی میں اپنی زندہ تھا
بس اتنی بات تھی جس پر خفا تھا زہر کہ وہ
کلس کے شکم میں گنبد کا لحن بھرتا تھا

مُرنا منع ہے

(احمد سورتی کے لیے)

آج کی سبھائیں

انہوں نے کہا

تمہیں

ایک خط مستقیم دی گئی تھی

اللہ

کہا گیا تھا — ”مُرنا منع ہے“

تم نہیں مانے

خیر!

آگے گھنٹیوں کی آواز پر کان نہ دھرنا

کیا تمہیں معلوم نہیں!

آوازیں سب نہیں سن سکتے

تمہارا پسینہ،

ہم نے آسائشوں کے حوالے کر دیا

کیا اتنا کافی نہیں ہے؟

اب تم کس گدو میں ہو

کسی بڑی تبدیلی سے ہاتھ دھو دکھو

ہم سے پہلے دالوں کو

تم سے سادی شکایتیں بجاتھیں

سوال اٹھاتے رہنے کی یہاں

آج بھی تمہارے ساتھ ہے

وہ صبح کہتے تھے

تم میں سے کبھی

بخششوں پر ممنون تک نہیں ہوتے

اُٹھا زمانے کا ماتم کرتے ہیں

تمہارے پیروں سے

تھکن چھین کر..... ہم نے بُرا نہیں کیا

تم کہتے احسان فراموش ہو

شکرا ادا کرنے کی بجائے

طرح طرح کے الزام دھرتے ہو

تمہیں یاد نہیں!

کہتے مصوم تھے تم

بہاڑوں اور دور یادوں سے

خوف کھاتے تھے

جب تمہاری مصومیت پر قدغن لگائی گئی

تمہیں اپنا باپ آدم یاد آنے لگا

کس کس کی پناہ میں نہیں گئے

جہتوں کے لبادے اُتار دو

ہم!

تمہارے ہی خواہ — اور نجات کے طالب ہیں

ابھی وقت ہے!

ہماری پناہ میں آ جاؤ

بڑے دیکھنے والے

پتھر جو جاتے ہیں۔

پرچائیوں کا جلوس

میں اُن شاہراہوں کو یاد کرتا ہوں جن پر کسی نے قدم نہیں رکھے
دور کے مٹے مٹتے ہوئے

نہ لوگوں کے ہنسنے والے وہ نہیں مٹائے
میں اُن پر حسرت و فوں کا یاد کرتا ہوں

جو نہیں بتائے

میں ان زندگیاں کو جس کو جیتا ہوں
جو کبھی نہیں جیتیں

میں وہاں روشنی دیکھتا ہوں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے
میں اندھیری رات میں دن کی شغافی ہوں

میں یادوں کا چہرہ ہوں
لاہجہ.....

میں بے کس کے لیے؟
میں نے وہ سورج دیکھا ہی کہاں

جس کی یادیں میں جگاتا ہوں؟
آہ

میرا یہ جنوں، سورج کا
دنیاؤں کی ایسا دکا

انساؤں، انساؤں اور روشنیوں کا
اُن راستوں کا جو کبیں نہیں لے جاتے

جنوں

دائروں کی تاریکیوں میں
روشن چمکانے والوں کا

یادوں کا یہ گہوارہ
محسوس دہرائی ہے

اسے خواہوں کے غریب
حقیقت میں واپس آ

اس آدمی کو دیکھ
سورج پر ہی اس کی آنکھوں کو نہ دیکھ

اس کی تار تار رقیص پر نظر کر
دیکھ

کہ خوف اور جہالت کے بوجھ سے
اس کی پیٹھ کمان ہو گئی ہے

وہ اپنی منہ زور خواہشوں کا اظہار اس لیے نہیں کرتا
کہ یہ دنیا اس پر ہیج و تاب کھائے گی

فنا۔۔۔ جس کی بھولی تابکاری اس کا مذاق اڑاتی ہے
پھر بھی وہ کیشلر کے قوانین سے پہلے

اپنا دانش تھا، مالک تھا
کبکشن انجن کی ایجاد سے پہلے

وہ قوی ہیکل تھا

ہاں یہی چیتھڑوں میں سجا آدمی
اس کی شان و شکوہ کے دنوں کو ہی

میں یادوں میں سجاتا ہوں
یادوں میں

تھکے لے لیے

اے کھوئی ہوئی عورت میں گیت گاتا ہوں
تھکے لے لیے اے اکھڑے ہوئے آدمی!

میں خواب سجاتا ہوں
تھکے لے لیے اے میرے بھائی

خود اپنے لیے

میں ساری دنیا کے افریقائیوں کا متلاشی ہوں

۱۷ سو سو برس کی تاریخیں پلٹ دیاں، جس نے نظامِ کس کی گردش کے
تین قوانین دریافت کیے تھے۔ مترجم

نئے انسان کا جنم

سمندر سے ذرا کچھ دور خشکی پر
کوئی بُت آج پھر ٹوٹا
کسی کی روح کی جینیں سنائی دے رہی ہیں
کوئی چھپکے سے جیسے کہہ رہا ہو
کہ اس بُت کو
اُسی اونچے بہت اونچے سے
منبر پر بٹھا آؤ

مگر سب بے سبب ہے
کہ بُت کے ٹوٹنے سے اک نیا انسان
اس دنیا میں آیا ہے
مناؤ جشن اُس انسان کے
اس دنیا میں آنے کا
دعا مانگو کہ وہ خود سے

بہت اوپر
بہت اوپر کو اُٹھ جائے
کہ وہ خود تا خدا میں جائے
اپنی جھٹکی کشتی کا !

صدیقی مجھ ہی

بات چلتی رہے

(سرحد پار کے دوستوں اور دانشوروں کے نام)

لوگو
کچھ تو کہو
وہ بے ربط و بے ربط جملوں سے
دل کی گرہ تو کھلے
درد کو اذینِ اظہار دو
زہرِ تریاقِ جاں ہے
یہ ثابت تو ہو
سینہ رنگ میں کلبلائی ہوئی خاموشی
آہو تو بنے
مخ زوہ، سوئی لہروں کی باہیں نکلیں
اور کوئی خزانہ جنم لے کہیں
دار پر پھر چراغاں تو ہو
رات اپنے حقانی پروں کو بیٹھے
سب شداغ
سویح کی تلوار سے
کٹ کے گر جائے اور
تھم زلف و لب
پھر زباں در زباں
تھم کٹنگان کی
بشارت بنے

اندر سروب دت ناداں

انتقال

رات کے بارہ بجے کو ہیں
کچی پٹی قیندے بوجھل
بوڑھی آنکھیں

اپنے اندر
بچے کی پہلی مسکان کا عکس چھپائے
جانڈ کی صورت چمک اٹھی ہیں
خشبک لبوں سے

پھوٹ پڑی ہے

پیار کی گنگنا

کون آیا ہے ؟

میں ہوں ماں جی

اتنی دیر سے کیوں آئے ہو

شرم نہیں آتی ہے تم کو

دیر کہاں کی

ابھی تو نوہی بجے ہیں ماں جی

بوڑھے کے پیچھے

گھڑی کی سوزنیاں

کب تک بہکائے گا بچلے

آج وہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے

جس کے بل پر

نصف صدی کا ہو کر بھی میں

کھیل رہا تھا

بچپن ہی کے گھڑاگوں میں

پروجہات کمار

بلبل

کل رات

سنائے کو چیرتی ہوئی

جو فلک شگات چرخ اُبھری تھی

وہ کسی شکتے کے رونے کی آواز نہ تھی

اور نہ ہی

کسی گنے کے کھیت میں

کوئی گیدڑ ہی رویا تھا

وہ جیسٹ

اُس گونگے انسان کی تھی

جسے پہلی بار

اس بات کا احساس ہوا تھا

کہ وہ چیخ بھی سکتا ہے

ادب اب

تاریخ میں ایک بلبل برپا ہے

اور

موزخ حیرت زدہ ہے —

گردِ مٹی کی اب اپنی ہی تھا بہرِ ڈالوں
 بوجھ کتنی، نفسِ حریف و فدا پر ڈالوں
 یوں نہ ٹوٹے گا غوثی کا یہ بے دمِ ظلم
 خود کو شیشے کی طرح سنگِ صدا پر ڈالوں
 عمر اسی کسبِ محالات میں گزری اپنی
 قیدِ خوشبو کو کدوں، دامِ صبا پر ڈالوں
 شاید اس طور ہی کچھ دیر کو زندہ آجائے
 آج بسترِ انہیں خوابوں کی چتا پر ڈالوں
 کون ہے، وقت کے پندار کی زد سے، جو بچا
 اک نظر اپنے ہی برباد انا پر ڈالوں
 ہونٹیں اک عمر، یوں نہیں شہر میں عریاں پھرتے
 کوئی چادہ ہو، تو ناموس و فدا پر ڈالوں
 میں کہ ہوں دستِ دعا، توڑ کے رکھ دے مجھ کو
 اپنا سایہ نہ تو ہے حریفِ دعا پر ڈالوں
 کیا اسی طرح یہ جو جسم بھی گزر جائے آگ
 تم جو آؤ، تو کسند ابرو ہوا پر ڈالوں
 کم پڑا سرا نہ ہیں اپنی برہنہ سرِ سختی
 روز اک پردہ نیا، طرزِ ادا پر ڈالوں
 اپنے باطن سے نکالیں، یہ معافی سے کہو
 رنگ ایسے، جنہیں غفلت کی ردا پر ڈالوں
 یہ الگ بات کہ کم بخت سے بس یاد نہیں
 ہوا تو کئی کوئی تہمت، تو فضا پر ڈالوں

رہا معنی سے بڑھا، غفلتوں سے رشتا کٹ گیا
 حالِ دعا صفا ہیں، کیا دکھ کہ چہر اکٹ گیا
 صورتِ شمع ہنر ہوں میں سب دلیہزِ حریف
 راکھ ہو کر رہ گیا، مجھ سے جو شلا کٹ گیا
 خیریت چاہو، تو آنکھیں سوند کر جیتے رہو
 اس صلا خواب سے باہر جو نکلا کٹ گیا
 میں صدی ہوں، میری ہر کدھ ہے خیر کی لکیر
 جو بھی لمحہ اس کے میرے پاس ٹھہرا کٹ گیا
 سامنے اب رات اتادہ ہے پتھر کی طرح
 زندگی کی الجھنوں میں دن تو سارا کٹ گیا
 یہ بھی اک گہری علامت ہے ہماری پیاس کی
 وہ کے پانی میں، سمندر سے جویر اکٹ گیا
 ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں اب غبارِ اند غبار
 اک ذرا ہم سے وہ بچھڑا تھا کہ رستا کٹ گیا
 کس قدر بے ذوق نکلے آج کے فرما دیں
 وہ گئے پتھر سلامت اور تیشا کٹ گیا
 دھوپ کا پیکر ہوں، پھر بھی جھیلنا تھا یہ عذاب
 اس کے خیر جسم پر مارا تھا، مایا کٹ گیا
 چھوڑ دی تھیں سب کئی آنکھیں میں بیدہ انگلیاں
 کیا خبر، کب بشتِ خواب زلیخا کٹ گیا
 اسے تھا ٹھہر ستر میں ادب یہ مست و ہنر
 کل اسے ہم نے جو دیکھا تو کیا کٹ گیا

لے روشنی طبع جلا کیوں نہیں دیتی
خالی ہے کھان آگ لگا کیوں نہیں دیتی

کیا سوچ کے انگشت پر ندان ہے یہ دنیا
میں حوتِ غلا ہوں تو شا کیوں نہیں دیتی

ہوں داغ تو سینے سے لگائے بگے تہذیب
پتھر ہوں تو رستے سے ہٹا کیوں نہیں دیتی

زنجیر نفس خانہ زندان میں ہے خاموش
دھر دکن دل وحشی کا پتہ کیوں نہیں دیتی

پایا ب ہے اسے نیند! ابھی درد کا دریا
پلکوں کے دیئے آکے بٹھا کیوں نہیں دیتی

تپتے ہوئے پتھر میں ٹھوچرے داغ
غبنم کی رو ارات آڑھا کیوں نہیں دیتی

اس عہد میں سچ وصفت نبوت ہے کجی
پھر خلق خدا تجھ کو سزا کیوں نہیں دیتی

ہوا کے سناٹے لاچار ایک میں بھی تھا
ہرے شجر! ترا غمخوار ایک میں بھی تھا
اجل سے برسرِ بیکار ایک میں بھی تھا
کہ زندگی کا طرہ دار ایک میں بھی تھا
قدم قدم پہ تصادم ہوا خود اپنے سے
تو اپنی راہ کی دیوار ایک میں بھی تھا
مجھے تو راس نہ آئی تری مسیحائی
خود آگئی! ترا دیوار ایک میں بھی تھا
مرے بھی ہونٹ جملے، جسم داغ داغ ہوا
شکارِ شغلہ! اہلدار ایک میں بھی تھا
مرے لبوں میں بھی خاموشیوں کا زہر گھلا
ہلاک شوخی گفتار ایک میں بھی تھا
طلب مجھے بھی کر اقرار کے کٹہرے میں
کہ تیرا مجرم انکار ایک میں بھی تھا
وہی کہ جس نے مجھے قتل کر دیا آحسہ
اسی کے ہاتھ کی تلوار ایک میں بھی تھا
جو تیرے نام کے منسوب ہے کتابوں میں
اسی کہانی کا کردار ایک میں بھی تھا
ترے کرم کی توقع پہ زندگی گزری
ترے ستم کا سراوار ایک میں بھی تھا
تو دشمنوں میں لکھوں اپنا نام بھی گنوار
کہ اپنے درپے آوار ایک میں بھی تھا

راہوں میں کھو جانا چاہا، گرتے پڑتے چلتا چاہا
ایسی ہی کچھ مجبوری تھی، ہم نے خود نہ بھٹکنا چاہا
ہم تو نشانہ تھے ہی لیکن وہ بھی زد میں آسکتے تھے
شاید وقت کے دھاکے کا رخ ہم نے خود نہ بدنا چاہا
بہر حفاظت تھا تو ضروری تن کے لیے پیرا ہی لیکن
کچھ دہریلے سانپوں نے بھی اس مامن میں پلنا چاہا
تیز ہوا کے اک جھونکے سے جل گئے اسلئے بھول غشی کے
خوب بھلی جب شاخ نہال غم نے پھولنا چھلنا چاہا
غم کا زہر پہچانے والے، لوٹے بیٹھے پھر اٹھر بیٹھے
لیکن حالت غمر ہے اس کی جس نے دہر اٹھنا چاہا
یاد بہار اک تک وہی خواہوں سے کیا حادثہ بندہ
سوچے کوئی کھلونوں سے کیوں دھڑالوں نے بھٹنا چاہا
سایہ دامن میں رہ کر بھی جو غمیں غموں میں نہیں
ان شمعوں نے آج ہوا کے کٹنے پر خاموشی چلتا چاہا
زیست کو گذر ابار ساعت وقت کے ساتھ بریل گئے
شہر ساز و حوت، دھماکے میں جہانوں نے ابلنا چاہا
آج ہوا تک چلتے چلتے پھر ہو گئے باؤں کا رستہ
خود ہی ہم نے یک گل سے جہاں کے کھٹنا چاہا

بلندیوں سے گدگد گیا ہے کوئی پرندہ
نہ جانے اب کس پر گیا ہے کوئی پرندہ

اڑے گا تو جانے لگا کہاں، کچھ پتہ نہیں ہے
نواح دل میں شہر گیا ہے کوئی پرندہ

پردوں میں اپنے پھیلنے ملتی زخموں کی مٹی
پہاڑیوں سے اتر گیا ہے کوئی پرندہ

عجب نہیں ہے کہ کچھ کے دھاکے چلتا سوج
غبار آنکھوں میں پھر گیا ہے کوئی پرندہ

بکھر گئے تھے بتا دے ہیں یہ ڈالیوں کو
پلٹ کے پھر اپنے گھر گیا ہے کوئی پرندہ

پھر گیا، عجب سے تو دیا تھا مٹی تک
بدن کے اندر اتر گیا ہے کوئی پرندہ

خیال تھا کہ امر ہے، پہ مر گیا وہ بھی
 ملا جو شہر نگاراں، ٹھہر گیا وہ بھی
 اسی کو کس بے مطنون کر رہے ہیں لوگ
 تاریخ زمانہ جہر تھا، اُدھر گیا وہ بھی
 کسی میں اتنی سکت ہے، سمٹ لے اس کو
 کہ رنگ نادر تھا، لیکن بھر گیا وہ بھی
 میں اپنے عشق کو اپنا بھی کہہ نہیں سکتا
 بس اک نگاہ میں رنگ اپنا بھر گیا وہ بھی
 خلا لود تھا رقصاں، تھے ذہن میں تائے
 نظر پڑی جو زمیں پر، اُتر گیا وہ بھی
 نرسے مزاج کی گرمی کو سہ سکا ہے کون
 جھکتا چہرہ تھا، لیکن اُتر گیا وہ بھی
 مائے ہجر کا اتحاد اس کے دل میں لیکن آج
 نظر سہا کے یہاں سے گزر گیا وہ بھی
 سی کے شیشے دل کا تراکنا یاد آیا
 تن کیلیوں کو دیکھا تو ڈر گیا وہ بھی

نوس پیکر

نہ جانے کس بجنود میں پھنس گئی ہیں کشتیاں اس کی
 کھلی رہتی ہیں اکثر شب ڈھلے تک کھڑکیاں اس کی
 جو آئینہ صفت آیا تھا شہر سنگ میں اک دن
 لہو میں تر بتر بکھری پڑی ہیں کرجیاں اس کی
 تھیں جب تک قزلباش جاں نہ تھا کچھ احترام اس کا
 بڑی شدت سے اب کھلنے لگی ہیں دوریاں اس کی
 ہوا میں تعام لیں با نہیں، برس جائے کوئی بادل
 یہی منت کے جاتی ہیں کب سے ڈالیاں اس کی
 کبھی حیا، کبھی جل، کبھی صحر، سفر بیہم
 کسی مرکز پہ چکے دیں تو کیوں سینہ اریاں اس کی
 مری آنکھن، مری آنکھن کبھی رہنے نہیں پاتی
 مرے باہوں میں رہتی ہیں ہمیشہ انگلیاں اس کی
 چلو اب گاؤں کی جانب بلاوا آ گیا اس کا
 کھٹک کر سو نہ جائیں فور پیکر چوڑیاں اس کی

خالی ہاتھ دکھانے پہنچا گھر گھر میں
شاید اگلے وقتوں کا ہوں سکندر میں

ابوالاعلام قاسمی

جب بھی تیری ٹوہ میں نکلا باہر میں
خود کو پیچھے چھوڑ گیا ہوں اکثر میں

شہر میں دیے تو خود سے باخبر کوئی نہ تھا
زندگی کے فن میں لیکن بے ہنر کوئی نہ تھا

کتنا خوش ہوں تیرا لمس چرا کر آج
شیشہ خواہ سیناب طبیعت تنہا میں

آپڑا ہے یوں ہمارے سر پہ اک عالم کا بوجھ
جیسے اس دنیا میں ہم سے پیشتر کوئی نہ تھا

کیا دنیا میں کوئی نہیں کہنے والا
ایسی بات بھروسہ کروں جس پر میں

دہم تھا یا ساتھ چلتی تھی تمہی قدموں کی چاپ
ورنہ ساری عمر میرا ہم سفر کوئی نہ تھا

اس عالم کو اہل زباں کیا کہتے ہیں
چاہتا کچھ ہوں کوتاہ کچھ ہوں اکثر میں

ایک سورج سا چمکتا تھا نظر کے سامنے
خوشی سے دیکھا تو تیرے بام پر کوئی نہ تھا

ابر بنا ہوں پیاس بجھانے دھرتی کی
قطرے قطرے کا ممنون سمندر میں

ہر جیل پر ہے میں کیوں تھی جبر جبرے کی جھلک
کیوں جھلکتی تھی نظر تجھ سا اگر کوئی نہ تھا

حیرت کس زنجیر کے ڈٹے حسلے میں
عرش پہ تنہا چاند، ایکلا پخت پر میں

ہیں آگ پر تیل کا کام کرتی ہیں۔ ظاہر ہے ایسی حالت میں روایتی معاشرے کو برقرار رکھنے کے لیے اجمالی تحریکیں زور دینا پڑنے لگتی ہیں اور چند چوتھے اور جذباتی فوجانہ ہرطوں سے انہیں جو کر اور تبدیلی کے اس عمل کو روکنے سے اپنے آپ کو بالکل بے بس پا کر کعبہ پر قبضہ کر کے اپنی بانگیں منوانے جیسی حرکت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

ہمیں اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے اس تناظر میں دیکھنا چاہیگا۔ دراصل ان جدید تبدیلیوں کے ساتھ جو عرب معاشرے میں تیل کی دولت کی وجہ سے آرہی ہیں، اگر عوام کی سیاسی امنگوں کو پسند کرنے والے جمہوری طرز پر سیاسی ادارے قائم نہیں کیے گئے اور سعودی عرب جیسی مطلق العنان حکومت ختم نہیں کی گئی تو ایسے اور واقعات مستقبل میں رونما ہو سکتے ہیں۔ معاشرے میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ سیاسی آزادی اور جمہوریت اور سماجی انصاف قائم کرنا بے حد ضروری ہے۔ اسلامی احیاء کی تحریک اگر اس کا زور صرف چند حقوق اور عبادات پر ہے۔ ان پیچیدہ مسائل کا حل برسرِ غور نہیں ہو سکتی۔ تبدیلی اور خاص طور سے اقتصادی اور معاشرتی تبدیلی کا عمل بڑا دردناک ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے ایک دوا فراد نہیں پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ ایسے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی سیاسی اور سماجی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مذہب کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے لیکن اس کی نئے حالات میں صحیح اور مناسب تعبیر کرنا کچھ اس طرح سے کہ اس کی بنیادی اقدار اور تعلیمات کو بھی نہیں نہ پہنچے اور ان نئے تقاضوں کو کچھ پورا کیا جاسکے۔ بڑی جوش کا وہی کام ہوتا ہے۔ ظلم اور جبر اس کا سرگز علوچ نہیں ہو سکتا۔ کعبہ پر قبضہ کرنے والے فوجانوں کے خون سے معاشرے کے بڑے بڑے ہونے بلڈ پریش کر دیا نہیں جائیگا۔

اب نہیں لوٹ کے آنے والا
گھر کھلا چھوڑ کے جانے والا
لاکھ چہرہ پوش گفت لیکن
خوش نہیں خوش نظر آنے والا
اب حقیقت کو اٹھائے رکھے
آگیا خواب سنانے والا
جسم آنکھوں سے چوالتا ہے
ایک تصویر بنانے والا
اپنے احساس کا مارا تو نہیں
مجھ کو احساس دلانے والا
ہو گئیں کچھ اصرار ایسی باتیں
رک گیا روز کا آنے والا
زد میں طوفان کی آیا کیلے
پیاس ساحل پہ بیٹھانے والا
رو گیا ہے مرا سایہ بن کر
مجھ کو خاطر میں نہ لانے والا
ہم سفر میں گیا آخر نفلی
راستہ کاٹش کے جانے والا

ستی

دوم، دوم، تراخ —

دوم، دوم، تراخ —

ایک دہلا ہوا سا شخص گلے میں بڑا سا ڈھول دکھائے
واہیں ہاتھ میں پکڑے نیم کی خشک چوب سے ڈھول پر ایک
خاص انداز سے ضربیں لگاتا آئے آگے چل رہا تھا۔ اُس کے سر
کا اعلیٰ حصہ منڈا ہوا تھا مگر پچھلے حصے کے بال ایک چوٹی کی شکل
میں گنڈے ہوئے اس کی گڈی پر چھوڑ دیے تھے۔ ڈھول کی ہر
ضرب کے ساتھ اُس کی چوٹی ٹھہری کی دُم کی طرح اُدھر اُدھر لہرا
جاتی۔ اس کے بدن پر صرف ایک سفید دھوئی قمیض اور گنگے میں
جنے اوڑھا ہوا تھا۔ وہ اس قدر دہلا تھا کہ دود سے ایک استخوانی
بغیر معلوم موتا تھا جس پر غصہ جبراً اُتر رہا دیا گیا ہو۔

اسی کی طرح نے ہوئے لمبے لمبے ہاتھ اور سوکھی ٹانگیں جن میں
بلا کی پھرتی تھی۔ گدھ کی چونچ کی طرح تھری ہوئی لمبی ناک، آنکھیں
اس قدر اندر کو دھنسی ہوئیں گویا کسی گہرے کنوئیں میں دھوئی
چمک رہے ہوں۔ اس کی تپشوں کے پینے کی تلیاں بہہ بہہ
کر ٹھڈی تک پہنچی تھیں اور ساتھ پر کھیر اور گلال کی موٹی سی
تہہ جی ہوئی تھی۔ اُس کے ڈھول پر بھی گلال چھڑکا ہوا تھا اور وہ
اچھل اچھل کر ایک جونی کیفیت کے ساتھ ڈھول بجا رہا تھا۔
اس کے گلے وہ شخص نرالی بجاتے چل رہے تھے۔ ایک
گرمے کی پشت پر ایک بڑا سا نقارہ لہرا تھا۔ اور دو شخص
دائیں بائیں نقارے کو سہارا دیئے چل رہے تھے۔ نقارہ
ابھی خاموش تھا۔

نقارہ بردار گدھے کے پیچے ہوئے توڑوں اور منڈے

سروں والے پانچا برہمن اپنے دائیں ہاتھ میں پتیل کے چھاتے
کنڈل اور بائیں میں موڑ پھلے تیز تیز قدموں سے چل رہے
تھے۔ ان پانچوں میں سے ایک جو غالباً آرتھے میں جاووں سے
بڑا تھا۔ برہمن چالیس قدم کے فاصلے پر رُک کر سنگھ بھونکتا۔
جس کی تیز آواز ڈھول کی دُم، دوم، دوم، تراخ اُسے مل کر ایک عجیب
ڈواؤنا تاثر پیدا کرتی۔

برہمنوں کی پیشانیوں پر زردوں اور سینے پر بھوت سے
دودھ لکیریں کھینچی ہوئی تھیں مگر سنگھ بردار برہمن کے ماتھے
پر تین لکیریں تھیں۔

ان تاروں کے پیچے وہ گھوڑے رسوا چل رہی تھی۔
اُس نے زندگی میں کبھی گھوڑے کی سواری نہیں کی تھی۔ اسے خود چل
ہوا تھا وہ گھوڑے پر کبھی بٹھے ہوئے شہسوار کی طرح تھی چلی تھی اُس
کے دائیں ہاتھ میں ایک ناریل اور بائیں ہاتھ میں آئینہ تھا اور اُس
کے دونوں پاؤں رکاب میں پھنچے ہوئے تھے۔ کوئی آگے آگے
نکیل پکڑے چل رہا تھا۔ ایک بار اُس نے آئینے میں اپنی شکل
دیکھی۔ وہ حیرت اور غصے سے کانپ گئی۔ اُس کے ہونٹوں پر
تو سکرابٹ تھی۔ اس نے ایک بار پھر آئینہ دیکھا۔ واقعی۔
آئینے میں جو چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اُس کا تھا۔ مگر یہ
سکرابٹ یا سکرابٹ ہرگز اُس کی نہیں ہو سکتی۔ گردہ ٹکڑا
رہی تھی۔ آئینے میں برابر سکرابٹ چاہی تھی۔ یکسی سکرابٹ تھی
جس پر اُسے خود قابو نہیں تھا۔ دل غصے سے لرز رہا تھا مگر
سکرابٹ تھی کہ ہونٹوں سے بھرے کی طرح پھوٹی پڑی تھی۔
اس نے ایک بار پھر آئینہ دیکھا۔ ماتھے پر بندیا، ناک میں تھکے

وہ مسکرا کر جواب دیتی۔

"میں کہوں گی۔ میں کہوں گی۔ میرا رنگ اڈنگ ہے۔ میرا فیصلہ اٹل ہے۔"

اب ڈھول اور نفی کی آوازیں نقاے کی لہزا دینے والی دھم دھم بھی شامل ہو گئی تھی۔ شاید اشنان تال قریب آ رہا تھا۔ کچھ چلنے والے تمام عزیز رشتے دار و منجریاں جھپٹتے، تابلیاں پیٹتے چل رہے تھے۔ بعض عمر رسیدہ لوگ زیر لب منتر بھی پڑھ رہے تھے۔ آخر سب کے سب ایک بڑے حوض کے پاس جا کر رک گئے۔ حوض کے کنارے آدم قد بھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور اس کے چاروں کناروں پر چار گنبد بنے تھے۔ جن میں چار سورتیاں رکھی تھیں۔ حوض پر بڑے بڑے درخت اس طرح سایہ حق تھے کہ حوض کے پانی پر دھوپ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔

حوض کے قریب پہنچ کر اُسے گھوڑے سے اتار اگیا۔ ڈھول غیریوں اور نقاے کی آواز دم بدم بڑھتی جا رہی تھی اور سارا جنگل ان آوازوں سے گونج رہا تھا۔ درختوں پر بیٹھے پرندے چڑچڑا چڑچڑا کر کہہ رہے تھے، شیر چلاتے ادھر سے اُدھر آتے پھر رہے تھے۔ اس کی بوڑھی ساس آگے بڑھی اور اس نے جھٹک کر اُس کے کان میں کہا۔

"اُدھر۔ اُس گنبد کے نیچے چل کر اشنان کر لو۔"

پھر چار مہاگن عورتوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گھر سے میں لے لیا۔ اودوہ ان کے ساتھ ایک آجڑا گنبد میں داخل ہو گئی۔ یہاں درختوں کی بھاؤں کی وجہ سے خاصا اندھیرا تھا گنبد میں سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جو حوض کے پانی میں ڈوب کر ڈوبی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ عورتوں نے جلدی جلدی اس کے زور آتا رہنے شروع کر دیے اور سارے زور پر ایک طرف ڈھیر کرتی رہیں۔ پھر ایک عورت آگے بڑھی اُس نے اس کی جواڑوں سے بھری دونوں کلائیوں کو اس طرح آہیں میں ٹکرایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ساری جواڑیاں جین جین ٹوٹ کر حوض میں پھرت گئیں۔ دوسری اُس کی گردن کو محکم کر اس کی دھڑکی کے بل کھولنے لگی۔ ایک نے اس کی چولی اتار دی اور دوسری نے بھی

میں جگ جگ جگ جگ کی تھقی ملائی بازو کان میں بندھے جن میں جڑے یا قوت پائے سورج کی کڑوں کے ساتھ آئینہ چولی کھیل رہے تھے، ہاتھ میں کٹنگی بدن پر زبردستی کی ساڑھی جس پر نگاہ کا ٹھہرنا محال، نگہ سے لگے تک سولہ نگہاں میں ڈوبی، چہرہ ہلری، کنگو اور چندن کی مالش سے کندھ کی طرح دمک رہا تھا۔ وہ آئینے میں اپنی صورت دیکھنے میں ایسی محو تھی کہ اُسے او دگد کی سندھ نہ رہی۔ اچانک سگھ کی آواز سے چونکی۔ آگے آگے چلتے بہن دمک گئے تھے اور وہی سگھ دھاری بہن داسنا قدم آگے بڑھا کر وہ دونوں ہاتھوں میں سگھ تھامے، کچلے پھلا پھلا کر سگھ بھونک رہا تھا۔

"بچو۔ اُدو۔ اُدو۔ اُدو۔"

اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کے نیچے چلنے والے تمام افراد بھی دمک گئے تھے۔

اب ان میں سے اکثر کو وہ پہچان گئی تھی۔ وہ سفید کچڑی بالوں والی بوڑھیا جو ایک پیڑ کے نیچے کھڑی اپنی ہم عمر دوسری بڑھیوں سے دھیرے دھیرے بتیا رہی تھی اُس کی ساس تھی۔

"ہو سو پتھا سے سہلن کر رہی ہے۔"

"ہو سو تو ایسی ہو۔ کل کا نام روشن کر دیا۔"

"دھنگ بھر بچی کی سیوا کرتی رہی اور اب ...."

وہ دھبی دس گیا وہ گیارہ برس کے دورے کے جنھوں نے جیت کر سب میں بگھٹتے اور جن کی کردوں سے تلواریں بندھیں تھیں، دونوں اُس کے دھڑکتے۔ اُس کی جو ان منہ بھی اپنی ہیلیوں کے بھڑٹ میں خوب چمک رہی تھی۔ ان کے علاوہ کئی دوسرے بھی۔ عزیز، بھتیجے، اہلیاں، کھلے والے۔ مگر حیرت اس بات پر تھی کہ کسی کی بھرے بڑیا ملائی نہیں تھا۔

وہ دود چار چار ٹوپیوں کی شکل میں لوگ آتے، اس کے آگے ڈنڈا ہٹا کرتے اور کہتے۔ "اے سستی سادھوی! تیری بڑیا کھنکھن کر رہی ہے۔ آج تو ایسے لوگ سے سو رنگ لوگ کر رہے ہیں کہ وہاں ہمارے ماتا پتا ایسے منہ بول کر بولا پتا کھنکھاتا۔"

”مانے کھڑی نہیں۔“

دفعاً عورتوں نے چادر کا پردہ ہٹا دیا۔ سکھ دھاری برہمن نے آگے بڑھ کر اس سے کہا۔

”دیوی! تمہارے لیے سو رگ کا دوا کر کے لیا ہے۔ دیکھو تمہارا بھرتا، تمہاری پرتیکشاکر رہا ہے۔“

اس نے ایک بھر بھری سی لی اور چاک کی طرف بڑھی۔ اس نے لہرتی آواز میں کہا۔

”یہ جو الالہ مجھے دکھا نہیں سکتی۔ یہ انہی مجھے ڈرا نہیں سکتی۔“
پھر وہ چتا پر چڑھ کر میت کے چروں میں بیٹھ گئی اور انہیں بند کر کے انہی پر اتھنا کرنے لگی۔

”اؤ گھما می بھرتا دیدھو یہ بھی پرتا۔ میت مارگ بد ملنے...“
”ہے انہی دیوا! میں زندہ اپنے کے بھنے سے دکھی ہو کر اپنے بیتی کا انوکھ کر رہی ہوں۔ مجھے ستیہ مارگ پر دان کرنا کہ اپنے بیتی کا سہا اس پر اپت ہو۔“

معاشرے کے دونوں دھڑ آگے بڑھے ایک جہاں کے سرمانے کھڑا ہو گیا۔ دوسرا یانٹی۔ دونوں کے ہاتھوں میں جلیق مشعلیں تھیں۔ سکھ دھاری برہمن کا اشارہ پاس ہے دونوں نے جہاں کو آگ دکھا دی۔ چتا دھڑ دھڑ جلنے لگی۔

ڈم۔ ڈم۔ تراخ۔

ڈم۔ ڈم۔ تراخ۔

ڈھول بولنے والا اب چاک کے گرد و قریب کرتا جھوم جھوم کر ڈھول بجا رہا تھا۔

آہستہ آہستہ شعلے بلند ہونے لگے اور اس نے اپنے بدن پر آہنی کی حواریت عروس کی۔ بے رحم شعلے سانپوں کی طرح پھٹکاتے زبانیں پھیلاتے اس کی سمت لپک رہے تھے۔ لمحہ بہ لمحہ جھولوں کا حصا تنگ ہوتا جا رہا تھا۔

اب ایک ایک چیخ جو جانے کتنی صدیوں سے اس کے سینے میں قید تھی کسی زنجیر پر بندے کی طرح پھٹ پھٹا کر صحت سے نکلی۔

”نہیں۔۔۔ میں مرنا نہیں چاہتی۔ میں اس لاش کے ساتھ بھسم ہونا نہیں چاہتی۔ مجھے زندہ رہنا ہے۔ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔“

وہ مادر زاد نگلی ہو گئی۔ اس نے حیرت، خوف اور حسرت سے اپنے نام کو دیکھا۔ پورا بدن صندل کی شاخ کی طرح سڑول اور جھکدار تھا۔ بدن کے سارے قوسین اس طرح ابھر آئے تھے کہ نظریں پھسل پھسل جاتی تھیں۔ وہ خود اپنا حسن دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ کیلجے میں ہو کر سی اٹھی۔ اور وہ اپنی پھلکتی چھاتیوں کو بانہوں میں پھیلائے ایک ایک سرسری پانی میں اترنے لگی۔ پانی۔ سجد ٹھنڈا تھا۔ اس کے روٹھے ٹھکڑے ہو گئے۔ وہ سٹی، بھجھکی پھر تیزی سے مکرنگ پانی میں اتر گئی اور جلدی سے ڈبکی لگا دی۔ جڑے کو کھول کر پانی میں دھویا، کھنکھسہ بال اس کے شانے، سینے اور پشت پر اس طرح بکھر گئے کہ ناف تک کا حصہ بالوں سے ڈھک گیا۔ اس نے گن گن کر تین ڈکبیاں لگائیں اور حوض سے باہر نکل آئی۔

دو عورتیں ایک کوری سفید دھوتی لیے ہوئے آگے بڑھیں اور اسے گردن سے گھٹنوں تک دھوتی میں لپیٹ دیا۔ پھر چادروں عورتیں اسے سہارا دیئے ہوئے گنبد کے باہر لے آئیں۔ اس آگے بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چاندی کا تھاں تھا جس میں پانچ ہیرے جگمگا رہے تھے۔ ایک طرف سرمہ دانی رکھی تھی اور پاس ہی ایک بڑا ساموئی جھک رہا تھا۔ اس نے پانچوں ہیرے اور تھوٹا سا سرمہ کوری دھوتی کے پلوں میں باندھا، موٹی اٹھا کر منہ میں رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ پھر سورج کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ جڑو دیئے۔

”ہے کشمی ناراٹن! مجھے دھیرج دے۔ مجھے دھیرج دے۔“

ڈھول بولنے والا اب چاک کے گرد و قریب کرتا جھوم جھوم کر ڈھول بجا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ شعلے بلند ہونے لگے اور اس نے اپنے بدن پر آہنی کی حواریت عروس کی۔ بے رحم شعلے سانپوں کی طرح پھٹکاتے زبانیں پھیلاتے اس کی سمت لپک رہے تھے۔ لمحہ بہ لمحہ جھولوں کا حصا تنگ ہوتا جا رہا تھا۔

”ستی استری چاک کی آگ میں جل کر پتی کو نرک کی آگ سے بچا لیتی ہے۔“

دو عورتیں اس کے اوپر چاک کے درمیان ایک بڑی سی چادر

مگر اس کی آواز ڈھول نقار سے کہے بناہ شور میں کسی نے بھی نہیں سنی۔ خود اسے بھی اپنی آواز سنائی نہیں دے وہی تھی۔ جب شعلوں کی زبانیں اس کی چادر کو جاتے لگیں تو وہ ایک بیک تڑپ کھڑی تھی۔

”مجھے مت جلاؤ۔ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ میں مرنا نہیں چاہتی۔ میں مرنا نہیں چاہتی۔ مجھے مت جلاؤ۔“

برہمن نذر دوسرے اشلوک پڑھ رہے تھے۔

”بتی ورتا کو اشلویدھ کا پھل پراپت ہوتا ہے۔“

”جو استری بتی کے ساتھ سستی ہوتی ہے۔ وہ اپنے بتی کو پتا لگے اور مائیکل تینوں گلوں کو پاؤں کرتی ہے۔“

”سستی استری ساڑھے تین کروڑ دس لاکھ تھوڑے پرتے بال ہیں اتنے ہزار دس لاکھ سو گلوں میں نو اس کرتی ہے۔“

اب شعلے جتا کو چاروں طرف سے گھیر چکے تھے۔ اس نے ایک کمرہ باہر نکلتا چلا۔ تبھی کہیں سے ایک لمبے بانس نے

اسے پھر چٹاکی طرف اچھال دیا۔ اس نے گھبرا کر دوسری طرف رخ کیا۔ وہاں سے بھی کسی نے اسے بانس کا ٹھوکا دیا اور وہ

پھر چٹاکی نذر کر دی گئی۔ اس کی چادر میں آگ لگ چکی تھی۔ اس نے چادر کو کھینچ کر دور پھینک دیا۔ اب اس کا عریاں صندی جسم

سرخ شعلوں کے پس منظر میں کسی رقی آسا ہونے کی طرح ادھر سے ادھر تڑپ رہا تھا۔ وہ اٹھتی، گرتی، گر کر پھر اٹھتی اور اٹھ

کر باہر نکلنے کی کوشش کرتی مگر ہر بار اسے ایک لمبے بانس سے دوبارہ جتا میں دھکیل دیا جاتا۔ اس نے بلند ہوتے شعلوں

کے پر سے دیکھا۔ اس کے دونوں دیور، نند، ساس، پانچوں برہمن اور تمام عزیز رشتے دار لمبے لمبے بانس لیے جتا کو گھیرے

کھڑے تھے۔ اور وہ جس طرف سے بھی باہر نکلنے کی کوشش کرتی کسی نہ کسی بانس کا سرا اس کے پیلوں میں گڑتا اور وہ جتا

کے حوالہ کر دی جاتی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ اس جتا سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ لوگ اسے اس موت کے حصار سے باہر

نکلنے نہیں دیں گے۔ تبھی اس نے دیکھا کہ اس کے چاروں طرف پلپاتے

شعلے سیکڑوں ہزاروں کیکڑوں کی شکل میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اور وہ سارے کیکڑے اپنے تیز نکیلے ڈینوں کے ساتھ اس کے سینے، گردن، پیٹ، بازو اور رانوں سے یوں چپٹ گئے ہیں جیسے اس کے جسم کا ریشہ ریشہ نوج کمر الگ کر دیں گے۔

ایک بیک وہ چکر کر اپنے بتی کی لاش پر گر پڑی۔

اس کے بتی کا چہرہ جندن اور کیر سے پٹا ہوا اور پیشانی پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کا منہ کھلا تھا اور گلے سے خرخر کی آواز نکال رہی تھی۔

وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنے ارد گرد آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھا۔ ٹائٹ بلب کی مدھم روشنی میں اس کی بوڑھی ساس، جوان

نند اور دونوں دیور اپنے اپنے بستوں پر گہری میند سو رہے تھے۔ کمرے میں ان سب کی سانسوں کی آوازیں جڑیلوں کی

سرگوشیاں سی معلوم ہوتی تھیں۔ اس کا چہرہ سینے سے ہیک گیا۔ اس نے ساڑی کے لبو سے پیشانی کا پسینہ پونچھا۔ باہر کی

بستر سے اٹھی۔ ٹیکے سے ایک ڈونگا پانی لیا اور ایک ہی سانس میں غٹ غٹ پی گئی۔ پڑوس میں کسی کا گھڑیاں ٹن ٹن چار بجا

رہا تھا۔ اس نے سوئے ہوئے شوہر کی جانب دیکھا۔ وہ اسی طرح چت لیٹا، اپنے گلے سے خرخر کی آواز نکال رہا تھا۔ ڈاکٹر

کے مطابق وہ صرف چار چھ مہینے کا ہمان تھا۔ کیکڑے کے سرخ اور سبز پاؤں زخروں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے

چکے تھے۔ اس کا ہر سانس ہوا کی زد پر رکھے چراغ کی طرح کانپ رہا تھا۔ اسے ایک لمحے کو اپنے شوہر کی اس حالت زاد

پرتوس آگیا۔ مگر جب اس نے اس کے لاغر جسم، استخوانی چہرے اور کھلے منہ کی جانب دیکھا تو ایک انجلنے جذبے

کے زیر اثر لرز کر رہ گئی۔ کیلجے کو چیرتی ایک آہ اٹھی مگر اس نے بڑی ہمدایت سے اسے ہونٹوں تک آنے سے پہلے ہی

کچل دیا۔ پھر ساڑی کا پلو کمر میں کھونسا اور مڑا کر چپ چاپ اسٹوڈ کو پکپ کرنے لگی۔

جواب طلب امور اور تخلیقات کی واپسی کے

لیے جوابی نفاذ ضرور بھیجیں۔

گاتیری بنام کلمہ

”سب سالے اپنے اپنے دھندوں میں لگن ہوں گے؟“
اس نے خود بخود ہی اپنے سوال کا جواب تلاش کر لیا تھا اور
وہ انتظار کرنے لگا تھا کہ ایک رات اور آدھے دن کا یہ سفر
کب ختم ہو اور وہ کب اپنے گھر پہنچے۔

چار سال کا بچہ سراگ اپنی ماں سے طرح طرح کے سوال پوچھ
رہا تھا اور جواب دیتے ہوئے اس کی ماں تھک نہیں رہی تھی۔

”مئی باہر کیا ہے؟“

”اندھیر ہے بیٹا۔“

”اندھیر کیا ہوتا ہے؟“

”کالا کالا سموت جیسا ہوتا ہے۔“

”سموت اندھیرے سے بڑا ہوتا ہے؟“

”ہاں۔“

”میرے پاپا بھی اندھیرے کو ڈراکتے ہیں؟“

”ارے تمہارے پاپا تو سب کو ڈرا دیتے ہیں۔ تمہاری

مئی کو بھی۔“

”پاپا آپ مئی کو کیوں ڈراتے ہیں؟“ سراگ نے اسے بازو

سے جھونک کر پوچھا تو سمیر جیسے دفعتاً اپنے بچپن کی بلندیوں سے زمین
پر آگرا تھا۔

پورے پانچ سال کے بعد میرا آج اپنے ماں باپ کے
پاس جا رہا تھا۔ اسے ہمیشہ ہی اس بات کا احساس رہا تھا کہ
وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کے ماں باپ اسے
دیکھنے کو بیقرار رہتے ہیں۔ لیکن ان پچھلے پانچ سالوں میں چلتے
ہوئے بھی وہ گھر نہیں جاسکا تھا۔ ماں تو اس اٹھارہ میں کئی کئی
روز اس کے پاس آکر رہ گئی تھی لیکن والد صرف ایک بار چلی
آئے تھے جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد تو
وہ غلطوں کے ذریعے ہی بچے کے منے جڑھنے کی خبریں دریافت
کرتے رہے تھے۔ سمیر کی ملازمت ہی کچھ اس طرح کی تھی کہ وہ
بے بس تھا۔ ان پانچ برسوں میں وہ ہر سال بیٹے بھر کی چٹائی کے
لیے درخواست دیتا رہا تھا لیکن چٹائی اس سال ہی منظور ہو پائی
تھی۔ آج وہ اس قدر خوش تھا جیسے دنیا بھر کی دولت اس کے
ہاتھ آگئی ہو۔

ریل گاڑی پر سوار ہوتے ہی سمیر کی آنکھوں میں اس کا
سر اس کا محلہ اس کا شہر اور شہر کے گلیاں بازار سانس لینے
لگے تھے۔ بچپن کی جھین جھین خوشبو اس کے تنوں میں بھرنے لگی
تھی اور ایک ساتھ کتنے ہی چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے
آکر کھڑے ہو گئے تھے۔ رشید، بشیر، حفصہ، اشتیاق،
عبدالعزیز، رضوان، وغیرہ وغیرہ۔ رشید اور اشتیاق کے علاوہ
کسی نے بھی اسے ان پانچ سالوں میں خط نہ لکھا تھا۔ نہ اپنی
طیرت بھی تھی، نہ اس کی مافیہ کی مافیہ تھی۔

”کیا بتایا؟“

”آپ مجھے کوئی بات بھی سناتے ہیں؟“

”بہت تیرے کی۔ تم دن بھر الٹی سیدھی باتیں بناتے رہتے ہو۔ چلو سو جاؤ اب رات چوٹی ہے۔“

”نہیں پایا مجھے ابھی نیند نہیں آرہی ہے۔“

”مجھے اریل گاڑی میں سارے چلی چار پائیاں کیوں نہیں ہوتیں۔“

”پراگ گھر میں کچھ بھڑا کی طرف چلا گیا تھا۔“

”تھوڑی دیر بعد اس نے یوں لپک کر پراگ کو اٹھا کر گود میں لے لیا جیسے کچھ بھولا ہوا یاد ہو یا ہو۔“

”اچھا بتایا جو چیز ہم نے نہیں یاد کر لی تھی وہ یاد ہے نا؟“

”بابا بلیک شپ والی پوٹ نا۔“

”اول ہوں۔“

”جیک انڈیل والی؟“

”او ہوں۔“

”رنجھا رنگا روز؟“

”نہیں بیٹا۔ وہ جو ہم نے کہا تھا کہ جب گھر جائیں گے تو اماں جی کو سنائیں گے۔“

”گاتیری منتر۔“

”بچے نے فاتحانہ انداز سے کہا۔“

”ہاں۔۔۔۔۔ آں۔ یاد ہے نا؟“

”جی ہاں۔“

”سنائو گھڑا۔“

”اور پراگ پھٹ پھٹ بول اٹھا تھا۔ اوم بھو بھوے“

”سوسے تھت سو تیر درینہ۔۔۔۔۔“

”گڈ بوائے۔ اب تم گھر جا رہے ہیں نا۔ جا کر اماں جی کو سنانا۔ اماں خوش ہو جائیں گی۔“

”اور بابا بھی خوش ہو جائیں گے؟“

”ہاں بابا تو خوش ہوں گے کہ تمہیں دھیر ساری برنی لاکر دیں گے۔“

”برنی نہیں پایا۔ ہم تو چاکلیٹ لیں گے۔“

”بھئی بابا تو برنی ہی لے کر دیں گے۔ چاکلیٹ لینا ہو تو اشتیاق انکل سے دوٹی کرنا۔۔۔۔۔ اچھا اب میں دوسری چیز

”جی سنائو۔“

”کون سی۔“

”جس کو یاد کرتے ہوئے تم رکشا میں بیٹھتے تھے۔“

”کلمہ؟“

”ہاں۔۔۔۔۔ آں۔“

”لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔“

”دیری گڈ۔ شاباش۔“

”اشتیاق انکل کے گھر میں بھی ایک اماں جی ہیں۔“

”انکل کی می؟“

”ہوں۔“

”جیسے اماں جی آپ کی می ہیں نا؟“

”ہاں۔ ان کو کلمہ سنانا تو وہ خوش ہو کر اتنی ساری بوٹی پکا کر کھلائیں گی میرے بیٹے کو۔“

”کلمی بھی؟“

”ہاں کلمی بھی کوفتہ بھی اور بریانی بھی۔“

”تب تو ٹھیک ہے۔“

اور پھر باتیں کرتے کرتے پراگ اونگھنے لگا تھا۔ اونگھتے اونگھتے اس نے گود میں سر رکھ ہی سو گیا۔ سمیر کی بیوی نے سامنے بیٹھ کر سمیر پر ریت بھجایا اور پراگ کو ساتھ لے کر سو گئی۔ سمیر کی آنکھیں بھی نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔

گھر پہنچا تو ماں کی مانند دروازے پر اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ ماں نے بیٹے اور بہو کی ہلاتیں لیں۔ سمیر اور می کو اماں جی کے پاؤں چھوتے دیکھ کر پراگ نے بھی دادی کے پاؤں چھوئے تو دادی کی آنکھیں پھٹک گئیں۔ پراگ کو سینے سے لگا کر دادی نے کئی بار اس کا ہاتھ چمکا دیا اور بولی۔

”ارے میں تو سمجھتی تھی کہ تو انگریزی اسکول میں پڑھ کر صاحب بن گیا ہو گا۔ ارے واہ۔ تو تو باپ جیسا ہی بن رہا ہے قربان جاؤں۔ صدمہ۔“

پانچ سال سے سونے چمے گھر میں ان اڑھائی افراد کے

کر رہے ہیں؟ آپ کے آشیر باد سے میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں بھی تو ماں باپ کی خدمت کا حقدار ہوں۔
 "تم غصیک کہتے ہو سب سے لیکن جب تک ہاتھ پاؤں ملتے ہیں، سب تک پڑتا کسی کا محتاج نہ کرے اور پھر وہ کان کا معاملہ ہی عجیب ہوتا ہے۔ اسی ہزار روپیہ لین میں چل رہا ہوں۔
 دوکان داری سمیٹنے بھی لگوں تو میں سال چاہئیں؟
 "کبھی تو سمیٹنے ہی پڑے گی۔ سمیر تو اگر دوکان پر بیٹھنے سے رہا۔" سمیر کی ماں نے کہا۔

"یہ تو میریوں آنے لگا۔ جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی تو ہم کو سنا دیکھنے آئیں گے۔ سبھی جینے جی تو وہ نہیں چھوڑا جاتا۔"

ان کے کھانا کھاتے ہی اماں نے آگن میں چار پائیاں بچا دی تھیں۔ اب وہ لوگ بستروں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔
 زبان اور نگاہوں کا مرکز پر آگ ہی تھا۔
 "بڑا تیز نکلا ہے یہ پر آگ تو۔" دادا نے مسکراتے ہوئے کہا۔
 "ارے ہاں پر آگ۔ ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا۔ اماں جی کو گاتیری منتر سناؤ نا۔ آتا ہے نا آپ کو؟"
 "ہاں... آں۔"

"اے واہ۔ تم نے اسے گاتیری منتر بھی سکھا دیا۔ بیٹا دھرم ہی سنار کا مول ہے۔ میں ٹھہرا تھا کہ انگریزی تعلیم اس بچے کو لادھب بنا کر کہیں ہمارے خاندان کی دھاتیوں سے توڑ دے۔... واہ واہ... سناؤ تو پر آگ بالو۔"
 "ابھی سنا ہوں۔"

کسی مشاق خطیب کی طرح گلا صاف کر کے اور چار پائی پر سیدھے بیٹھ کر پر آگ نے گاڑی جلا دی۔

"لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ"
 دادا کی ساری خوشی کاغذ ہو گئی۔ ان کی آنکھیں حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثر سے چمک اٹھیں۔

"اے اسلامیا سکول میں پڑھا رہے ہو کیا؟"
 "جی نہیں۔ پڑھتا تو سینٹ اسٹیفن میں ہے۔ کلمہ تو میں نے ہی اسے سکھایا تھا۔ وہ اسے گاتیری منتر سے گڑ بڑا گیا ہے۔"

آتے ہی جیسے بہار آگئی تھی۔ بہار تو درحقیقت آدھے فروہی سے تھی اور وہ تھا پر آگ، ڈیڑھی، آنگن، مردانہ، والان، زمین، چیت، سب کا معائنہ کر کے، ڈھیروں سوال وادی سے بوجھ بوجھ کر اس نے وادی اماں کو نکھار دیا تھا۔ سمیر کی بیوی تو پر آگ کو دودھ پلا کر، تھوڑی دیر ساں سے بکرا چار پائی پر جا بیٹھی تھی اور سمیر چائے والے پی کر والد سے ملنے دوکان پر چلا گیا تھا۔

دوکان سے ہو کر گھر لوٹنے سے پہلے سمیر دس ایک گلوں میں گھوم کر اپنے احباب کی غیر ضروری چھ آیتا اور اپنی آمد کی اطلاع دے آیا تھا اور اب شام کے پانچ بج رہے تھے۔ اس کی ٹھیک اٹھیں پرانے چہروں سے بھری ہوئی تھی جن کی عدم موجودگی میں سمیر ہمیشہ ہی خود کو تنہا ہی محسوس کرتا رہا تھا۔ شادی کے چند دن بعد ہی وہ اپنی بیوی کو لے کر نوکری پر چلا گیا تھا، اس لیے باس ٹروس کی بہت سی عورتیں بھی اس کی بیوی اور بچے کو دیکھنے آگئی تھیں گھر میں مید سالگ گیا تھا۔

آٹھ بجتے ہی اس نے تمام دوستوں کو رخصت کر دیا تھا وہ ایک شام اپنے والد کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ اسے مہینے بھر کی چھٹی ملی تھی۔ باقی سبھی دن، باقی سبھی شامیں وہ اپنے دوستوں کے لیے محفوظ کر چکا تھا لیکن آج کی ایک شام وہ اپنے گھر کی چار پائی کی نذر کرنا چاہتا تھا۔

ساتھ آٹھ بجے اس کے والد دوکان سے لوٹے کچھ دیر پر آگ سے قیامتے رہے اور پھر ہاتھ منہ دھو کر چوکے میں آ بیٹھے سمیر کو اپنے قریب ہی چٹائی پر بٹھا کر بولے۔
 "پرانے زمانے میں لوگ اپنی گھر پر مذمہ داریوں سے نبت کے دان پرستہ لیا کرتے تھے۔ گھر باز بچوں کو سوپ کر گلوں میں چلے جایا کرتے تھے۔ لیکن اب بڑے ہوتے ہی بچے گھر سے نکل جاتے ہیں اور ماں باپ کو گھر پر ہی دان پرستہ مل جاتا ہے۔"
 "آپ سے کتنی بار تو کہتا ہوں کہ دوکان اوکان کا پھر چھوٹے اور میرے پاس آجائے۔ آپ یہ سب محنت آپ سب کس لیے"

ہوے بانی۔

لیکن سیر پران اشاروں کا اثر دکھائی نہ دیا تھا تو وہ سیدھے صاف لفظوں میں اس سے کہنے لگے تھے کہ بٹیا دوستی اپنے مذہب کے لوگوں ہی سے زیب دیتی ہے۔ دوسرے مذہب والوں سے تو مطلب کا پیار رکھنا چاہیے۔

سیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا مگر اکلوتے بٹیوں کی طرح نہ تو سرکش ہی تھا اور نہ زبان دراز۔ لہذا وہ تپا کی باتیں چپ چاپ سن لیا کرتا تھا لیکن وہ دوست چننے کے اپنے حق کو کسی قیمت پر تلف نہیں ہونے دیتا تھا۔ والد کے احترام میں اس نے یہ طریقہ وضع کر لیا کہ مسلمان دوستوں کو اپنے گھر پر بلانا بند کر دیا۔ پھر بھی دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی مسلمان لوہا اس کے گھر آ ہی دھکتا تھا۔ بھوکھن کے تعلقات میں رسی دعوت کی گنجائش بھی کہاں ہوتی ہے۔ سیر کی ماں نے زبان سے تو بھی کچھ نہ کہا تھا اور نہ ہی کسی اس کی پشانی پر شکن چڑی تھی لیکن اس کی ایک حرکت ہی اس کے رد عمل کے اظہار میں ہر بار سیر کے ساتھ آکھڑی ہوتی تھی۔ وہ یہ کہ جب بھی سیر کا کوئی مسلمان دوست ان کے گھر چائے پانی پیتا تو اس کی ماں اس کا جھوٹا برتن اٹھا کر آگ میں جھونک دیتی اور پھر اسے تباہ تک دوسرے برتنوں میں نہ رکھتی جب تک گنگا جل کا چھینا نہ دے لیتی۔

اس نے فیصلہ کیا کہ کل سے وہ کسی مسلمان دوست کو گھر پر نہیں آنے دے گا۔ اور وہ سو گیا۔

اب وہ سویرے سویرے ہی تیار ہو کر گھر سے نکلتا اور دوپہر کے کھانے کے وقت لوٹتا۔ کئی بار تو وہ دوپہر کو گھر آ کر ماں کو یہی تباہ دیا کرتا تھا کہ وہ کھانا کسی کے ہاں کھا آیا ہے۔ تھوڑی دیر پر آگ اور اس کی جی کے پاس بیٹھ کر وہ پھر گھر سے نکل پڑتا اور رات کے کھانے کے وقت ہی لوٹتا۔ کھانا کھاتے ہی اسے غنڈ آنے لگتی۔

آٹھ دس دن میں ہی سیر کی بیوی اور بچہ وہاں سے اٹ گئے

اور ازمیں روکھا پن تھا۔

تپا جی میں اسے تمام مذاہب کی بنیادی باتیں سکھانا چاہتا ہوں تاکہ جڑا ہونے پر اسے کوئی مذہب اجنبی نہ لگے۔

لیکن جس نے اپنا دھرم ہی بھو دیا اس کے ہاتھ کیا رہا؟ نہیں تپا جی..... منہ تو کھڑا لگے۔ یہ تو کلمہ ہے۔ ہم نے تم سے گائتیری منتر سننے کو کہا تھا۔ اوم بھور بھوئے والا۔

وہ اپنا وہ بھی نہیں یاد ہے۔ اوم بھور بھوئے سوے مت سو تیر و ریشم بھر گو دیو سید وہی جی و جیو یو نے پر جی پات۔ دہوی نے تو اس پر پر آگ کا منہ کئی بار چوٹا لیکن وادا کا گائتیری منتر سننے کا شوق دم توڑ چکا تھا۔ انھوں نے چادر اپنے اوپر اوڑھی اور سو رہے۔

تھوڑی دیر وادی اور جی سے باتیں کر کے پر آگ بھی سو گیا تو سیر نے بھی چادر تان لی اور بستر پر دراز ہو گیا۔ ہندو بڑا پہلے کے شب و روز اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔

سیر کے تپا رام بھروسے اسے بہت چاہتے تھے، بہت ماننے تھے لیکن انھیں اس کی ایک بات تعلق ناپسند تھی اور وہ تھی اس کی مسلمان لڑکوں سے دوستی۔ اگرچہ رام بھروسے کے اپنے تعلقات شہر کے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھے تھے مگر ان تعلقات کی بنیاد ان کی دوکانداری تھی۔ دوکان پر آنے والے شخص ہندو ہوتا ہے، نہ مسلمان، وہ تو گاہک ہوتا ہے اور گاہک کو ہر دوکاندار بھگوان سمجھتا ہے۔ اس لیے رام بھروسے کا انداز ایسا سیکر تھا کہ اسی بازار میں شیخ جمال الدین کی دوکان پر مسلمان گاہک کم جلتے تھے اور رام بھروسے کی دوکان پر زیادہ۔ سیر کے مسلمان دوستوں کے خلاف رام بھروسے کو کچھ شکایت نہ تھی لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ ان لڑکوں کی صحبت ان کے بیٹے کی دھارمک ورتی کو خراب کر دے گی۔ شروع شروع میں وہ دہی زبان سے سیر کو سمجھایا کرتے تھے۔

بٹیا! جیسا کھاؤ ان، ویسا ہووے من، جیسا پیو پانی، ویسی

براگ کلمہ پڑھا رہا تھا اور سیر کی آنکھوں کے سامنے
چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تپا کا تیوریوں سے بھرا چہرہ
تنتار رہا تھا۔

ماہنامہ سہیل گیا کی عظیم پیشکش پریم چند فن اور شخصیت نمبر فنکار:

بنارس سی داس جترویدی - خواجہ احمد عباس -
امرت رائے - ڈاکٹر قمر رئیس - ڈاکٹر سید حامد
حسین - ڈاکٹر تارا چرن دستوگی - ڈاکٹر شہ اختر -
ڈاکٹر بشیر پرچیاپ - ڈاکٹر سریندر چودھری -
ڈاکٹر حسن آرزو - ڈاکٹر سعید عارفی -
منظر کاظمی - ڈاکٹر گوئنکا - ڈاکٹر قمر اعظم
ہاشمی - ڈاکٹر شرون کمار گوسامی - شانتی
راجن بھٹلا چاریہ - ڈاکٹر علی احمد فاطمی -
خوسر شید سمیع - رومی انعام - فخر الکریمر
صدیقی - طارق سعید - غنی حیدر زکریا -
اشعر حمیدی - سید احمد قادری -
اور بہت سے دوسرے۔

پریم چند کی اہم اور یادگار تصاویر

قیمت: ۱۵ روپے

لائبریری اڈیشن: ۲۰ روپے

سالانہ خریداروں کو صرف ۱۸ روپے میں دیا جائے گا

مینجر ماہنامہ سہیل - باری روڈ گیا (بہار)

ماں اور بچہ دونوں کی زندگی اس طرح سیر کے ساتھ بندھی ہوئی
تھی کہ اب انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سیر کی جدائی کے
دن گزار رہے ہوں۔ اتان جی کے کانوں سے اوٹ کر کے سیر
کی بیوی کئی بار واپس چلنے کو کہہ چکی تھی۔ دو تین دن اور اس
کے اصرار کو نظر انداز کر کے آخر سیر نے لوٹ چلنے کا ارادہ بنالیا۔
”مگر تم تو مجھے بھری چٹھی لے کر آئے تھے۔ ابھی تو پندرہ دن
بھی نہیں ہوئے۔“

”تہاجی دراصل مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ ۲۴ کو فرانس سے
جو ڈیلی گیشن آ رہا ہے اس کے نام کاغذات میری الماری میں
پڑے ہوئے ہیں۔“

”تم اپنی کمپنی والوں کو لکھ دو کہ تالا توڑ کر کاغذات تمہاری
الماری میں سے نکال لیں؟“

”نہیں تہاجی، ڈیلی گیشن سے بات چیت کے وقت بھی
تو مجھے وہاں موجود ہونا چاہیے۔“

”تو تم ابھی چلے جاؤ۔ کچھ دن بعد اگر بچوں کو لے جانا۔“

”اننا لمبا سفر ہے تہاجی.... اور کل اس نے اپنی بہن
کو لکھ دیا ہے کہ وہ ۲۶ کو وہاں آجائے۔“

”تم لوگ پہلے ہی سے طے کر چکے ہو تو تمہاری مرضی۔“ کہہ کر
رام بھروسے نے ایک لمبا سانس چھوڑا اور خاموش ہو رہے۔

ریل گاڑی کے ڈبے کی کھڑکی میں سے جب تک ٹھیک
فادم دکھائی دیتا رہا، سیر ڈبہ بانی آنکھوں سے اپنے ماں باپ
کو دیکھتا رہا۔ گاڑی نے رفتار بڑھ دی تو اس نے سر اندر گھینچ لیا۔

براگ پھر سے ریل گاڑی میں بیٹھنے پر بہت خوش تھا۔ دم
سے پاپا کی گود میں چڑھ کر اس نے کہا:

”پاپا مجھے کلمہ بھی یاد ہے۔“

سیر نے کوئی جواب نہ دیا۔ صرف تھکی تھکی نگاہوں سے اس
کی طرف دیکھا۔

”سناؤں پاپا؟“

بغیر جواب دے ہی سر کے اشارے سے سیر نے ہاں کر دی۔

”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ....“

خاص خاص مطبوعات

- ۱۰/- افسانہ اور آدمی محمد حسن عسکری
۱۵/- ستارہ آبادیان
۱۶/- آج کا اردو ادب ڈاکٹر ابوالیث صدیقی
۲۵/- جدید شاعری ڈاکٹر سعادت بریلوی
۲۵/- شاعری اور شاعری کی تنقید
۲۰/- داستان سے افسانے تک وقار عظیم
۱۵/- اکبر کی طنز اور طعنائے شاعری محمد زاہد
۲۰/- اسلوب سید عابد علی عابد
۱۲/- بھنگ آمد کرنی محمد خان
۱۰/- باغ و بہار سلیم احمد
۲/۵۰ نذر احمد کی کہانی کچھ
۲/۵۰ انکی کچھ میری زبانی { فزت الشریک
کامرس
ہار سکندر کی بیک کینگ ڈاکٹر محمد عارف خان
۳۰/- حصہ اول ۳۰/- حصہ دوم
۲۵/- ایڈوانسڈ اکاؤنٹس ڈاکٹر محمد عارف خان
جدید طریقہ تعلیم و تجارت
۲۰/- { (بزنس میٹھو اینڈ آرگنائزیشن)
سیاسیات و قاسم بیٹو
دنیا کی حکومتیں { محمد ہاشم قذافی
۱۲/- (دور کا فلسفہ بوشن)
۱۰/- جمہوریہ ہند کا فلسفہ ٹیوشن آف انڈیا
۱۰/- مبادی سیاست (پینٹن آف پالیٹکس)
۱۵/- تاریخ و ہندو علم (درلڈ ہسٹری) لے لے ہاشی
۵/- اسلامی تاریخ
مستشرقین
۹/- تعلیمی مسائل ڈاکٹر عبداللہ الدین طوی
۱۵/- اصول تعلیم
۱۰/- تعلیمی نئیات کے نئے رویے مسرت زمانی
۵/- رہبر صحت
۱۰/- علم خانہ داری
۵/- بچوں کی تربیت
۶/۹۵ گذشتہ مضامین و اشعار وازی
۴/- فیروز اللغات (جیبی)
۲۵/- فیروز اللغات (جدید)

- منو کے نمائندہ افسانے مرتبہ ڈاکٹر الطہر بریلوی
۱۲/- پریم چند کے نمائندہ افسانے ڈاکٹر قمر رئیس
نیا افسانہ وقار عظیم
۵/- نمائندہ مختصر افسانے محمد طاہر قادری
۲۰/- یونانی ڈراما عتیق احمد صدیقی
۲۰/- اردو ڈراما کا ارتقاء عشرت رحانی
۲۰/- اردو ڈراما: تاریخ و تنقید
۳۰/- آفاقی اردو ڈراما انجمن آرا
۵/- انارکلی ڈاکٹر محمد حسن
ادب و تنقید
۲۰/- تنقیدیں پروفیسر غوث سید الاسلام
۱۵/- تناسل چرے ڈاکٹر محمد حسن
۲۵/- مضامین نو خلیل الرحمن عظمیٰ
۲۰/- اردو میں نئی پسند و ناپسند تحریک
۲۰/- تنقیدی مناظر ڈاکٹر قمر رئیس
۲۵/- ادبی تحقیق: مسائل اور تجزیہ رشید حسن
۲۰/- میں، ہم اور ادب ابن فریح
۸/- غزل اور درس غزل اختر انصاری
۲۰/- سرمد ادب ہندوستانی مسلمان ڈاکٹر نور الحسن نقوی
۴/۵۰ اردو ادب کی تاریخ عظیم الحق بنیدری
۴/۵۰ مقدمہ شاعری مقدمہ ڈاکٹر حمید قریشی
۴/۵۰ نظم، نثر اور شعر منظر عباس نقوی
۳/- سرمد: ایک تعاون پروفیسر گلین احمد نظامی
۲۵/- سرمد اور نئی لکھ تحریک
۱۵/- ناول کا فن ابوالکلام قاسمی
۵/- انتخاب مضامین سرمد آل احمد سرمد
۱۸/- نظم جدید کی کردش ذریعہ آغا
۱۵/- تنقید اور اصحاب
۲۰/- اردو شاعری کا مزاج
۲۰/- تخلیق عمل

- اقبالیات
۲۰/- کلیات اقبال (اردو) صدیقی ایڈیشن
۲۰/- بکیر اقبال خلیفہ عبدالحکیم
۲۰/- اقبال معاصرین کی نظریں
اقبال کی کہانی کچھ
۱۰/- میری کچھ انکی زبانی { ظہیر احمد جامعی
۴/۵۰ اقبال فن اور فلسفہ ڈاکٹر نور الحسن نقوی
۱۵/- تصورات اقبال مولانا صلاح الدین احمد
۱۰/- بانگ درا (عکسی) طاہر اقبال
۸/- پالی جبریل (۷۰)
۸/- ضرب کلیم (۷۰)
۲/۵۰ ارغوان مجاز (۷۰) اردو
غالبیات
۲۰/- غالب تقلید اور اجتہاد پروفیسر غوث الاسلام
۱۵/- غالب: شخص اور شاعر مجنون گوکھپوری
۱۲/- دیوان غالب (عکسی) نور الحسن نقوی
۲۰/- اطراف غالب ڈاکٹر سید عبداللہ فیض
۲۰/- کلام فیض (عکسی) فیض احمد فیض
۶/- نقش فریادی (۷۰)
۶/- دست صبا (۷۰)
۴/۵۰ زندان نامہ (۷۰)
۶/- وصیت تو رنگ (۷۰)
لسانیات
۱۲/- اردو لسانیات ڈاکٹر شوکت سبزواری
۴/۵۰ اردو زبان و ادب ڈاکٹر مسعودین خان
جہانلیات
۱۵/- جمالیات اور ادب ڈاکٹر فریاحین
۱۰/- ادب میں جمالیاتی اقدار ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی
مثنوی
۴/۵۰ اردو مثنوی کا ارتقاء عبدالقادر سرمدی
۵/- مثنوی گلزار نسیم ظہیر احمد صدیقی
۵/- مثنوی سحر الیون
افسانے
۱۲/- اردو کے تیرہ افسانے مرتبہ ڈاکٹر الطہر بریلوی

ایجوکیشنل بک ہاؤس مسلم یونیورسٹی مارکیٹ - علی گڑھ

دستاویز

تم کس سوچ میں پڑ گئے، جھکیا سو؟
 کاؤنٹر کے سامنے سٹول پر بیٹھی پورنیا اب کوٹھ ہے
 نکال کر وہ انشاء بخشی ہوتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگی۔
 دیکھو! بھر نہاں آتے ہو۔ اب یہاں اگر جی جیتی ہے نہ چوڑا
 ہلکتا ہے۔ لیکن تمہارا اس بھر آؤ میں پھیل پھیل سگندہ
 پرسٹ پٹانا ٹھیک نہیں۔
 ”تمہارا جینم ہو نہار کو دیکھنے کے لئے ہوا۔
 رکال کی کوکھ سے جو بھی جیم لیتا ہے، اسے گھٹائے بڑھاتا
 بغیر کاغذ پر اتارنا تمہارا کام ہے۔
 ”کیسے ہو کہوں سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔
 ”آنا جان لو کہ اس گھپٹ میں اب بھی گوتم بڑھک سورتی
 ورا جمان ہے۔“
 پھر اس گھپٹ میں ان کی نے اسٹول سے اٹھ کر اپنی بے پناہ سی
 سڑوک میں میری گھپٹ میں ڈال دیں اور میرا منہ کاؤنٹر کے
 وہ میری طرف بیٹھی گھپٹ میں کی گزرتی کی طرف گھٹائے
 ہوتے بولی۔
 ”اب تم اسے لکھو جو سننا کسی بے پناہ میں نہیں لگا
 جاسکتا۔
 ”پھر میں آؤں گا کہہ دے گی۔
 ”میری بڑھک کر کہہ دے گی کہ میں کیسی بے پناہ ہے۔“
 اس کے بعد پورنیا اب کاؤنٹر کے گرد ٹھوس کا بار
 آؤں گا کہ میں کیسی بے پناہ ہے۔

”اس جگہ اسنو پورنیا اور شیشی کرو، ماما۔
 ”میرے جہاں اس کا ہے۔ ایسے ساتھ وہ سب کچھ لے کر
 ہے جو اس نے اپنی آؤں یا قرائیں دیکھا۔
 پورنیا کی بات ختم کرتے ہی آؤں یا قرائیں گھپٹ میں
 دیکھ کر بولی۔
 ”ڈرمٹ بگلیا سو۔ تیری انت میں بڑھک کر پھیل رہی
 یہ تمہارا سو بگاڑ ہے کہ تو یہاں چلا آیا۔
 ”میں تیرے بھیس کے اندھیرے اور آجائے کوئل جاؤں
 ”یہی تیری باترا کانت ہوگا۔
 ”تم بڑھک کر دھول پھانکے اور گھٹائے گھٹائے
 سے نکال جاؤ گے۔
 ”دوڑ سے آئی، بے سوچ میں آئی، گھٹائے گھٹائے
 ڈرگھٹائے رکھتی۔“
 ”پورنیا والی آؤں یا قرائیں بات سن کر میں سنسنے
 لگی۔
 ”میں نے اپنے کو سنبھال کر کہا،
 ”تم کوئی ہو؟“
 ”دیکھا وہ ہوں جو اچھا سنتی ہوں اور تمہارا لاتی ہوں
 وہ کو کیلے گیسرا انداز میں بولی۔
 ”میرے ہاتھ میں تیرے ہاتھ کے بائیں میں ہاتھ
 ”مان کو کیلے ہاتھ کے ہاتھ کی دیکھ کر رہی ہے۔
 ”میں ہاں تو بڑھک کر ہی کہہ سکتا ہوں ہے۔“

”اس بے شرمے ورتا ورن میں رہی ہوتی ہے تنگ
ہو اکو سندسار کے اس کوٹے میں پھیلائے کے لئے اپنا بلیڈ؟
دیا۔“

”میں یہ ہوا سات سمندر پار سے اپنے ساتھ لائی۔
”یہ بے روفی سمیٹ جو تم پہنے تھیں پاس دیکھ رہے ہو،
بدھ کے چرنوں پر چل کر اس جیسا بن جانے کے لئے بے
چین رہیں۔ لیکن.....“
مجھے سہا ہوا دیکھ کر وہ ڈگ گئی اور آنکھوں میں آنسو بھری
خوشی بھر کر بولی:-

”بات اتنی آسانی سے کہنے نہیں پڑتی۔
”کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ کب اور کیسے نہ تو گھڑی پل
کے پھولوں سے بنی لالہ بنا رہتا ہے، ٹیک ٹیک کا سگتا
ریگستان۔“

”بدھ کو بھی کچھ نہ جاننے کے احساس کی منزل تک
پہنچنے میں کسے لگا۔“

”مجھے اس کی شکایت نہیں کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے
بھی کچھ نہ دیکھنے کی اوستھا ملک ہو نہ ناہت تمٹھن ہے
”کیا تم جاگتی نیند سے واقف ہو؟“
آدی ماتا کی نگاہیں بدھ کی مورٹی پر دیکھ گئیں:-
”اس کی بھی وہی سمیٹا تھی جو ان سب کی ہے۔“

”وہ دلاتا ہے اور یہ اس کی کیماری۔“
”یہ بھی اپنے من روئی کیدوں کا لالہ بنا چاہتے ہیں
آدی ماتا نے بنا ہوا کالہ پاس لیا:-
”کیدوں کو تم ضرور جانتے ہو گے۔ اس کے ساتھ
قدم قدم پر تمہارا واسطہ پڑتا ہے۔“

”کیدوں نہ ہو تو میرا مجھے کسے پریم کی امر کتھا ہم
نہ ہو۔“
”اگر کیدوں میرا مجھے کی پریم کی اٹھاتا ہے تو دور
انہیں ویو کی گئی میں تیا تا ہے۔“

”میرا کام ہے پریم کی موت دیکھنا نہیں بلکہ بے آ
داستان اور پھلک پریت کی آگ جھکاتا ہے۔“

اس نے اپنی چوٹی گردن کو لبا کرتے ہوئے اپنا منہ پیر
کال پر رکھ دیا:-
”بدھ کا نام سن کر کس تم گیا اور سارا ناھ کے بارے
میں تو نہیں سوچتے؟“

اس بچ میری آنکھیں کاڈنٹر کے باتیں طرف چہ ترے
پر رکھی بدھ کی مورٹی کو دیکھنے لگیں جس کے چرنوں میں بے
شک پھول بڑے تھے اور دائیں طرف رکھی پٹاری پٹائی
جوت جل رہی تھی۔

مورٹی کے سامنے کھڑی کروں والے فوجوان ہڑکے لوگوں
کے بے روفی سمیٹ کو در آواز میں کچھ گنگا رہی تھی۔
سب کے پاس لڑکی ہم تھی جسے وہ چھاتی سے لگاتے
ہوئے تھے۔

میں انہیں دھیان سے دیکھنے لگا۔
پورنیا کا ڈنٹر کے دوسری طرف گئی اور تھالی لاکر اس
نے میرے ہاتھوں میں تھما دی۔

تھالی میں رکھی تھی بوستا اور شراب میں گلی جھنگ
اور ارقم کے مرثیہ سے بھری پیالی۔ پیالی کے اس
پاس لگا تھے پھول۔
”یہ بدھ کو اہت کر دو، آدی ماتا نے مورٹی کی طرف
اشارہ کیا۔“

”پھر میں تمہیں بدھ کی کتھا سنائوں گی۔“
چرن اموت کا ایک ایک گھونٹ پی کر لو کے لوکیاں
مجھے ہوئے روشن چہروں کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھے اور
کاڈنٹر کے ساتھ گنگ کر گھرے ہو گئے۔

آدی ماتا نے گھڑی آواز میں کہنا آرکھ کیا:-
”دکھتاؤں کی کھوج میں بھٹکتے ہوئے انسان! سن۔
مورٹی بھی بدھ اپنی بدوی ویسے ہی نہیں پالیتا۔
”اس بدھ نے ہی اٹھ پاٹرا کی۔ تب کہیں وہ اس
گھسا کا دیوتا بن سکا۔“

”میں نے اسے یہ بدوی اس لئے دی کہ اس نے گیان
سمندر اور گھسا کے پچھ کی دوری سماپت کر دی۔“

اکھی مادام بے کوز کی توڑ کے لکھنوں کی بے ہنگم
ٹولی مہلانے لگی۔

”مہم کیدوں کی ہتھیا کر دیں گے۔ ہم کیدوں کی.....
آویں مہلانے ان کے بے آواز شور پر دھیان نہ دیا۔
”بدھ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بوڑھے اور گچھے دیالک
کو نہایت کر دیتا۔ اسے تو کہنا تھا کہ بدھ کی آنکھوں میں
سیسٹا خشک تھی اور سنسکریٹ کی گہری سوچ و خطا
کھڑی تھی۔ اس کی رستی میں سے اپنا چلی بھول گیا اور
وہ نہیں جانتا کہ اسے کتنی بیباک درگشتا کا سامنا کرنا
پڑے گا۔

”اس کی آنکھوں میں دھول ہی دھول ہے جیون کی کوئی
چمک نہیں۔

”وہ پارک پاتوں پر ڈکھی ہوئے کد پھائے شدہ کوڑے
ان دیکھا کر دینا چاہیے تھا۔ تبھی لکھنوں اور گچھا کے
بچے کی دوری نہایت ہو سکتی تھی اور یہاں پہیلی ہونی دھول
اُس درشا میں جا سکتی تھی۔

”لیکن بدھ نے اپنی تپسیا کے دودھ میں خشک کاہل
ملا دیا۔

”وہ لکھنوں بھول سے نکلتے سے اُس کا من کتنا بھاری تھا
”آدمی ایک بار شنگا اور شر دھاکے چکر میں پڑ جائے
تو نکلتا مشکل ہو جاتا ہے۔

”یہی بدھ کے ساتھ ہوا۔
”سیا ہر مڑک کی موڑ پر بیٹھے اندھے بھکاری نے آہے
اور نڈھال کر دیا۔

”اپنے پیالے میں بدھ کے پھینکے ہوئے دھن پیسے کے
سکے کی جھنکار سن کر اس نے ہانگ لگائی۔ ”باہوزراہنگ
بدھ نہ چاہتے ہوئے ہی ٹرک گیا۔

”اپنا سبک اٹھا لو۔
”کیوں؟ نہ وہ بھکاری کے لیے کد لیا
”میں پیشہ ورس پیسے دیتا ہوں۔“
”سوال دس یا بیس کا نہیں۔ تم اپنا سبک اٹھا لو۔“

”لیکن کیوں؟“ بدھ نے ہنسا کر کہہ دیا۔

”جو کچھ بھی دریا ہو اس سے کچھ لینا چاہیے۔“

”کیا مطلب؟“ بدھ بوکھلا گیا۔

”مطلب یہ ہے کہ تم نے ذاتا اور بھکاری کا انتر ط
دیا۔ تم میں ذاتا والا اسیان ہے دیکھنا۔ ہر بات کا ایک
دستور ہوتا ہے۔ جیسک دیکھے گا، جیسک دیکھے گا۔
”گھبرا کر بدھ نے بھکاری کو لاک دیا۔ تم کو مارے
ہو۔“

”بھر بھی میں تمہاری آنکھوں میں جھانک سکتا ہوں،
جن میں پرے، پیچھے اور پہلے کا انتر مٹ چکا ہے۔
اب تمہارا سبک اٹھا لو۔ بھکاری کی مسکان کٹھن ہو گئی
”بدھ نے شرمندہ ہو کر سبک اٹھا لیا۔

”لکھنوں بھول دینا چاہیے تھا۔ تبھی لکھنوں اور گچھا کے
بچے کی دوری نہایت ہو سکتی تھی اور یہاں پہیلی ہونی دھول
اُس درشا میں جا سکتی تھی۔

”لیکن بدھ نے اپنی تپسیا کے دودھ میں خشک کاہل
ملا دیا۔

”وہ لکھنوں بھول سے نکلتے سے اُس کا من کتنا بھاری تھا
”آدمی ایک بار شنگا اور شر دھاکے چکر میں پڑ جائے
تو نکلتا مشکل ہو جاتا ہے۔

”یہی بدھ کے ساتھ ہوا۔
”سیا ہر مڑک کی موڑ پر بیٹھے اندھے بھکاری نے آہے
اور نڈھال کر دیا۔

”اپنے پیالے میں بدھ کے پھینکے ہوئے دھن پیسے کے
سکے کی جھنکار سن کر اس نے ہانگ لگائی۔ ”باہوزراہنگ
بدھ نہ چاہتے ہوئے ہی ٹرک گیا۔

”اپنا سبک اٹھا لو۔
”کیوں؟ نہ وہ بھکاری کے لیے کد لیا
”میں پیشہ ورس پیسے دیتا ہوں۔“

”سوال دس یا بیس کا نہیں۔ تم اپنا سبک اٹھا لو۔“

”لیکن کیوں؟“ بدھ نے ہنسا کر کہہ دیا۔

میرے اشارے کا انتظار کیے بغیر اپنی زبان نکال کر اس نے
سانپ کے آگے کر دی۔

اسے دس کر سانپ بٹاری میں جا بیٹھا۔

میں نے اسی سے ہنسنے کو اس کی انتم یا تر پر بھیج دیا تاکہ وہ

دیکھے دنیا اس کے لیے اب بھی گئے جہادک کا روپ دھارن

کر لی ہے یا نہیں۔ اس سے یہ کہتی ہے یا نہیں۔ بدھ تم آدمی کے

ہونے انت کے دیکھ تو اس بات کا ہے کہ کہیں بیچ میں ہی تھا ہے

ہونے کا پتہ نہیں ملتا۔۔۔۔۔

دیکھا پوری کر دانا۔ پوریا کے لیے دس جو بن سے پٹنے ہوئے

میں نے کہا۔

بدھ نے یا تو اسے وٹ کر بتایا۔

آدی مانا، میرے جو دیکھ کر کھٹک اچ کتا ہوں میں برگد

کے پرتلے بیٹھ کر گیان پر اپت کرنے والا نہیں ہوں۔

اب دنیا میں برگد نہیں رہا۔

اس کا کارن یہ ہے کہ زمین کی تہ چلی ہو گئی۔

اب تو تین فٹ پر پانی آ جاتا ہے۔

دھرتی برگد کا بوجھ سنبھالنے لائی نہیں رہی۔

نیش کرم کی دیوی! میں نے ساگر تہ پر کوئی بھیر نہیں دیکھی

جسے چھوٹے کے لٹنے کا انتظار ہو۔ جو اپنے ساتھ دیو کا یا پھلی

کا بھر لائے گا۔

باجر اس کی ننگٹ بھری یا تراکی کہانی سنا ہے گا۔

میں نے تو شر دو رینیا کی رات کو بھی ساگر کو بے چین ہوتے

نہیں دیکھا۔

شاید ساگر اور چاند کا سبندہ سہایت ہو گیا۔

میری آدمی تھا!۔ میں شروہا اور خلک کے چکل سے اُس دن

مکت ہوا جب ایک مندر کے دروازے پر کھڑے مجھاری نے میری آنکھوں

میں جھانک کر کہا۔ بدھ! میں خشک کیوں بن جاؤں بدھ تو انکھوں

پھل کے جرم لینے اور اس کے پرگٹ ہونے کا انتظار نہیں۔

مجھاری کی بات سن کر مجھے دشو اس ہو گیا کہ میں وہ نہیں جو

تکڑائی دستو کو بدھ کا روپ دینے اور بدھ کی کوہان بنانے

پر تیار گیا۔

کوئی ماننے پر نہ بنا کر انھیں دیا کہ وہ مجھے اپنے سٹول شریر

پر کھنکھناتی ہیں سے لگائے اور میرے منہ سے جھڑو کی پاش

لگا دے۔

بدھ بڑے جہادک، اندر سے جھکاوی اور اپنے بتا کی باتوں

سے بھادوت چمکی اور اس کی آواز جتنا کی دیوار میں دھار آ گئی۔

اس نے وہ چھائی تھا تو اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور وہ چھائی

کے ساگر میں ڈبکیاں لے رہا تھا۔

اس پر چھائی بے چینی کو دیکھ کر ٹپلے ہونٹوں سے اس کا چہرہ

پاؤں اپنی چھائی کا پھیکا دودھ پلایا۔ لیکن اس کی تسلی نہ ہوئی

وہ چھائی۔ ابھی طرح سن لے چھیا! ابھی جوں میری نظروں

میں پورا طرح بیکار نہیں ہوا۔ ابھی اس میں کچھ نہ کچھ باقی ہے۔

یہ جوس، بھانگ، کھانا، اندھا دیا میرے کسی کام سے نہیں ہے۔

میرے ہونے ان سب کو رد کر دیا۔ نہ جس کی لاٹ میرے

اس پاس کو جلا کر رکھ کر رکھی، نہ ایم کا دھواں میرے ہوش

کھینکے گا۔ مجھے میرے منہ میں کوئی بھی چیز پھیل نہیں

چلی۔ یہ کوئین بھی ہمارے کام کی نہیں۔ ہوا کچھ اور مانگتی ہے۔

یہ تو اترا کے جو بھی ہیں دینے آئی ہے ہیں اس سے کہیں زیادہ

پاپت کرنا ہے۔

بدھ نے چل میرے ہاتھ سے چھین اور اسے فرش پر دے مارا۔

آدی مانا کو کوئی ایسا لفظ لاجس سے میں خردھا کو بیکار

اور کھٹکا کو اکارت ماننے لگوں اور کیدوں کی پڑی بے رحمی سے

پھینک کر سکوں۔ کیونکہ وہ سماج کے شریر پر ناسور ہوتے ہوئے بھی

نہیں سنسکر کی کار کھولا ہے۔ وہ آج بھی ہمارے جیت ہوڑتا

ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے میں باپ اور چنیہ کے چکر کو ماننا

نہیں سکتا۔ میری جی اور نور کھتا دھندلی نہیں ہو سکتی

ہے نہ پریم فراس ہو سکتا ہے نہ روپ میں اس۔ اس لیے تو

میں نے یہ سب فراس ہو سکتا ہے نہ روپ میں اس۔ اس لیے تو

میں نے یہ سب فراس ہو سکتا ہے نہ روپ میں اس۔ اس لیے تو

میں نے یہ سب فراس ہو سکتا ہے نہ روپ میں اس۔ اس لیے تو

میں نے یہ سب فراس ہو سکتا ہے نہ روپ میں اس۔ اس لیے تو

میں نے یہ سب فراس ہو سکتا ہے نہ روپ میں اس۔ اس لیے تو

”جے جے گزرتے کسی پوترے اور کسی مردے سے بڑھات
نہیں کیا۔“

”آدی ماتا تو شیک کہتی ہے۔ ہمیں نش کرم کی پوجا کرنی چاہیے
کرم ہرگ ترشنا کا کارن ہے۔“

”میں بھراؤ کے پیاری بننا چاہیے کیونکہ سلسلہ میں
پانوی نہ خیر بن جاتا ہے۔“

”یہ کہنے کے بعد گوتم نے اس پانی سے اشنان کیا جس میں
سبھی نشے گھلے ہوئے تھے۔“

”پٹاری کی پوجا کرنے کے بعد اس نے سما دسی لگالی۔“

”اب یہ بے روفق بھڑاس کی پوجا کرتی ہے۔ اور میں
آنکھیں کھولے بیٹھی گھبراہٹ کی رکش کرتی ہوں۔“

”کیس اشنٹ مارگ والا بدھ یہاں آگیا نہیں ان کا
بھلا ہر ان بتا رہے ہیں۔“

آدی ماتا کے تھاں ہات کرتے ہی سبھی لوگے اور لڑکیاں ایک
دوسرے میں گڈ مڈ ہوئے سرتال سے بے نیاز گیت گانے لگے

میں اپنے کو اس داتا ورن سے الگ کرنے میں مجتہا
اس سے پہلے کریں گچھے سکوں پورنیا کی ہے اور چکار
نے مجھے پھر یاد دلایا۔

”ہے ایتھاس کار! تیرا کام اس نسل کی خوش حال
پر دے رہا ہے کہانیت کرنے کی بجائے بے مقام اور بے وقت ہونے میں
لہنی مکی گھنٹی ہے کہانی کو کائنات چھانٹ کے بنا کا منہ آٹھنا
ہے تاکہ دستاویز۔۔۔۔۔“

○○

انجن تہذیب نو کی نئی مطبوعات

○ آگہی کے دریائے اقبال سنیں

○ سمی ہوئی زمین گفت

○ بارنگوں والا کمرہ عبد الصمد

○ منی باقی حجاب سید محمد مددی

○ سوز و وطن ہریم چند

پستہ : ۲۷۲ - چک - الدہ آباد

دنیسا کا بہترین عطر

کھنٹی بھٹی

حامی

بازگفت

عبدی جعفر (بہار)

سے نکلے ہوئے چند ایسے جملے بھی مل جاتے ہیں جو عصری انسان کا نقش نمایاں کرنے میں مددگار ہیں۔ مثلاً،

۱۔ آپ سے جسے ملنا ہو گا وہ براہ راست آپ سے ملے گا۔ کہانی میں تو کہانی آپ ہی ہوتی کہانی ہوتی ہے۔

۲۔ ناپختہ کار اکثر خود اعتمادی کی کمی اور پختہ کار خود بینی کی افراط کے باعث کہانی کی چاروں دیواروں پر اپنی ہی تصویر مانگنے کے لیے کیل ٹھونکتے ہوئے سے نکلے ہیں۔

۳۔ کہانی بن دراصل کہانی کی روح سے تعبیر ہے اور اسی کی بدولت کہانی کے خارجی عناصر جیتے جاگتے معلوم ہوتے ہیں۔

۴۔ اسلوب کا مسئلہ بے شک بے حد اہم ہے مگر یہ ساری اہمیت کا اخصلا صرف اس پر ہے کہ اسلوب کہانی کے جیسٹر کا پیا مر ہے۔

۵۔ پہلے ہی کوئی تجریدی علامتی یا اور اسلوب نے کہے کسی موضوع کو اس میں فٹ کر لینے سے کہانی کا اپنے آپ کو ان ظہیق موتوں سے عروم کر رہا ہے جب اس کی کہانی کے سارے عناصر۔ وجودی تجریدی، علامتی یا بیانیہ۔ اپنے آپ بنتے چلے جاتے ہیں اور

اپنی صورتیں کچھ اس انداز سے جب چاب چوڑے چلے جاتے ہیں کہ ان کی طرف دھیان دینے کی بجائے پڑھنے والوں کی

توجہ کہانی کی سالیٹ پر ٹکی رہتی ہے۔

۶۔ نئی کہانی پر یہ اعتراض کہ اس میں شرکت کا اسلوب کمتر ہوتا جاتا ہے ناقابل قبول ہوتا ہے۔ یا شاید یہ اعتراض نئی

کہانی کے گھٹیا نمونوں کے مطالعہ کا نتیجہ ہے۔ یا پھر یہی ہو سکتا ہے کہ سحر حق اپنے ماضی کے ناشیلہ جاکے باعث مجبور ہو۔

۷۔ ادیب کا مسئلہ جو ہوں کی دوز میں سب سے آگے نکلتا نہیں ہے۔ اسے ڈیگرے پانچوں میں آکر کہ اپنے آپ کو ڈبو

دینا ہوتا ہے۔

جو گندہ پال کے مضمون کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے خیالات کے سخن

میں خود کاشت ہیں۔ ان کے یہاں بیرونی مالک کے تصورات انتہا کے طور پر نہیں بلکہ نگار کے طور پر استعمال کرنے کی سعی نظر آتی ہے ثبوت

ان کا یہ ہے جس میں خوبی بھی ہے اور کمزوری بھی۔ خوبی یہ ہے کہ انھیں اپنی بات سامنے رکھنے میں کوئی حاد نہیں ہے۔ اس طرح ان

کے یہاں نہ سلف کا نفس، جھجک یا خرمیلا بن معتقد ہے جو بیشتر نکلے والوں کی مختلف ذرات (مثلاً کم علمی یا کم مائی وغیرہ) کی بنا پر

حصا میرہ نکلتا ہے (مضمون میں سلف کا نفس کا لفظ انایت اور

وگیت کے مضمون میں استعمال ہوا ہے)۔ کمزوری یہ ہے کہ جو گندہ پال

شکا کہ علم نعت کا شمار ہو گئے ہیں کہ جب وہ مضمون تحریر کرتا ہے تو وہ اپنے فن سے الگ بحث کر اور غیر متعلق نہ کر خود کرنے کا محاذ

نہیں رہتا۔ چنانچہ فن کا سلف کا نفس وہ لفظ جو گندہ پال کے اپنے مضمون میں ہے، وہ فن کی سطح پر اپنے ہی فن کی بجائے

کر آچلا جاتا ہے۔ یہ عمل غیر شعری ہوتا ہے۔ چنانچہ جو گندہ پال نے اسے کہہ دانی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور تخلیق کی ساری

ہیچینگ کو آسان ترین بنا کر (یعنی raw مے کر کے) سامنے لانا ان کے نزدیک بہتر فن ہے۔ دوسری طرف انہی عظیم ہیں جو

انسانی کی نئی پوزیشن کو *EXTREME SITUATION* سے تعبیر کرتے ہیں (عصری آگہی ما) ان کے یہاں بھی اپنا اضافی

پس منظر زیادہ موضوع بحث ہے۔ اس سلسلے کی کئی گواہی مل سکتی ہے۔ شکر زادہ سادیک کا مضمون (دھڑا) جس میں نئے افق

کو *conscious* کہا گیا ہے اور سادے مضمون کو اپنے فن کے گندہ پال کی کوشش کی ہے۔

جو گندہ پال کے مضمون کی ایک خوبی یہ ہے کہ فنکار کے قلم

کے یہاں کہانیوں کا BEHAVIOUR اور کہانی کاروں کا BEHAVIOUR ایک جیسا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئی تجربے اور فنکاروں کی خارجی زندگی میں کیا فرق ہے اور آیا کہانی الگ سے اپنی کوئی حیثیت رکھتی ہے یا نہیں۔ بعض کہانی کار کے خارجی عمل اور رد عمل کا منظر ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ایک تیسری شخصیت یعنی نقاد بھی کہانی اور کہانی کار کے رویے کے ساتھ مدغم ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے کہانی کار وہ تو کچھ اور ہوتا ہے کہانی کار کا کچھ اور، نقاد کا اپنا الگ ایک رویہ ہوتا ہے۔ حالانکہ دونوں اپنے اپنے طور پر ایک دوسرے سے متحرک حاصل کرتے ہیں۔ مثلاً فیض کا اتنا نہیں ہے جتنا عمریک یا تاثیر کا ہے جوئے تجربوں سے برآمد ہوتا ہے اور کہانی کی تازگی سے نئی قوت حاصل کرتی ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں پرانے تجربے نئے تجربوں کے ضمن میں کئی طور پر حاصل نہیں کیے جاتے بلکہ نئے تجربوں سے انسلاک کے طور پر ایک الگ پیرن بلانے ہیں۔ یہ پیرن اس لیے نیا ہوتا ہے کہ اس میں پرانے تجربے جوئے کے توں شامل نہ ہو کر نئے طریقے سے جہاں میں کے عمل سے گزرتے ہیں۔ لہذا نئے تجربے ان تجربوں سے گزر جاتی ہوتے ہیں جو اپنی تازگی کھو کر فرسودہ اور مردہ ہو چکے ہیں چنانچہ جو گندہ پال کا یہ اقباس قابلِ غور ہے۔

”نئی نسلیں دراصل بڑی نسلیں ہوتی ہیں کہ بڑی نسلیں کے شعور کو جذب کیے بغیر وہ اپنے تحقیقی عمل میں اسے رد کیوں کر کر سکیں گی؟“

وہ نئی نسل کو بڑی نسل بھی کہتے ہیں اور اس کے دھنوں بڑی نسل کو رد بھی کر دیتے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں نئی نسل پرانی نسل کے تجربوں کو اپنے فن کے اعتبار سے اور تازگی اور زندگی کی چھٹی میں جہاں کہ منتخب کرتی ہے اور ہر شخص نئی سوشل کی جہتی میں ڈال کر تخلیق طور پر نئے تجربوں کے ساتھ انور انکر دیتی ہے۔ علاوہ ازیں نئے اور اچھے فیکٹریس بھی کام کرتے دہتے ہیں۔

جو گندہ پال کا یہ جملہ ”اگر وہ (محققین کا) سارا دنیا سے صرف اس لیے خلیفہ ہے کہ اسے اپنے آپ سے کچھ نہیں

۸۔ جب تک اور دن کا کیا بھی وہ (فنکار) اپنے اوپر نہ لے اس کی کہانی نہیں ہوتی۔ جب تک کہ وہ آپ جی کی طرح بھگتا ہے جب جا کے کہیں اس کی کہانی میں آج آنا شروع ہوتی ہے۔

۹۔ کوئی اہم کہانی کار اپنی کہانی سے بڑا نہیں ہوتا۔ بڑی ہوتی ہے تو صرف کہانی ہوتی ہے۔

۱۰۔ نئی کہانی کا یہ میں بھی اسی طور ممکن ہے کہ وہ برنسل کے ساتھ از سر نو پیدا ہو کر بڑی ہوتی ہے۔

ان باتوں کے باوجود جو گندہ پال عصری تجربے اور اس کی زبردست محرکات، اثرات، شدت، شکست و ریخت، فطرت وغیرہ کو جو فن کے ابھرتے پن اور نئی صورتوں کی شادی کرتے ہیں، بعض حد و خال کا حد تک سچ مانتے ہیں۔

جو گندہ پال نے دائم کی کھلی فضا کی بات کی ہے جنہیں سبھی اقدار کے بڑے بڑے افادہ نگاروں نے اپنا ایسا حصہ لیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ جیغوت، موباساں، ٹالسٹائی اور مشکو کو سامنے لاتے ہیں جو مختلف ادوار کی نشانی ہی کرتے ہیں اور اولیٰ کلاسیک کے تالیف شدہ ہیں۔ اشتقاق احمد، پریم چند، احمد علی، بیدی اور کٹر چٹا بھی اسی زمرے میں رکھے گئے ہیں اور ہمہ وقت اور ہمہ مقام گردانے گئے ہیں۔ اولیٰ جو گندہ پال یہ واضح نہیں کر سکے ہیں کہ کلاسیک کیا ہے اور کیسے بننا ہے اور یہ کہ چند نام جو آغوش میں لیے گئے ہیں ان میں کتنوں نے اداس حد تک کلاسیک پیدا کیا ہے۔ اگر یہ بات فرض کرنی چاہئے تو بھی کیا دائم کی کھلی فضا جو ان کے ذہنوں کی فضا ہے یا جو ان کے فن سے قائم ہوتی ہے؟ اس سے باہر عمل کو اور نئی فضاؤں کے تجربے کا حق غور ہو چکا ہے۔ کیا ہم کو کلاسیک ادب کی حدود ہی میں رہ کر اس کو نئے نئے انداز سے لکھنا اور اسی کو EXTEND کرنا ہے۔ کیا ادب ہمارا محدود ہے کہ تو یہ نووارد دھنوں کا سامان مہیا کرتے رہیں؟ دائم کی کھلی فضا سے جو گندہ پال کیا مراد دیتے ہیں؟ یہ بات واضح نہیں ہو پاتی ہے۔

نئے انداز کے نئے بات جو گندہ پال نے اٹھائی ہے۔ مگر نفسِ محض میں نئی اور پرانی کہانیوں اور نئے انداز کے انداز یعنی فن اور فنکار دونوں کے درمیان کو خلا صاف کر دیا ہے۔ ان

ہو تو کہانی ہوتی ہے "کسی کی رائے سے اختلاف کا حق بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ اپنی ذاتی رائے رکھنے کا حق۔"

میرا خیال ہے کہ فن پارے میں (خواہ وہ انسانہ ذرا دل ہو یا نظم و نثر) ہم فنکار سے ہی ملتے ہیں درنہ۔ بہت بڑی کے لئے مظاہرے سرزد دیکھنے میں نہ آتے! فرق صرف اتنا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آیا کس فنکار نے خود کو انسان کی حیثیت سے پیش کیا ہے اور کس نے اپنے آپ کو خدا کے روپ میں پیش کر لیا کوئی شخص کی ہے۔

فنکار اپنی پوری ذات کو صرف اپنے فن میں ظاہر کرتا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی ادیب کے تمام قلبی اس سے براہ راست مل سکیں؟ اور اس کی موت کے بعد یہ ملاقات کیونکر ممکن ہوگی؟ اگر فنکار بالخصوص انسان نگار کسی کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے (اور یہ امر مسلم ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتے ہیں وہ اور بات ہے کہ ہم غور و خوض کو بھی پوری طور سے سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں) تو سب سے پہلے خود اس کی اپنی ذات ہی ہو سکتی ہے۔ شک ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خود اس کی ذات کو اس کے ذہنوں میں تلاش کیا جانا مشکل ہے، اپنے ہر فن پارے کی ہر ہر سطح پر خود موجود ہے۔ اس کے ذرا مہل کے Crows یا eels کو خود اس کا ہی آلہ کا دانا لگیا ہے۔ یہ کہنا جتنا اہم، جتنا ذہین اور عقلمند ہے اتنا اس کے ذرا مہل کا عقلمند سے عقلمند کہنا بھی نہیں اس کے علاوہ خصوصی طور سے ایہوں کے مختلف آفاقی موضوعات کی پیشکش کے ذریعے ہی فنکار اپنی ذات کا اظہار کرتا نظر آتا ہے اور ہم یہ کہنے پر مجبور ہوجاتے ہیں کہ نیک پیرینٹس تھا اس میں بڑا درست SENSE OF JUSTICE تھا، وہ نفس انسانی کا بہت بڑا یاد رکھتا تھا وغیرہ۔

کسی بھی شخص کو گہرائی سے سمجھنا ہو تو آپ اس سے محض تھوڑی دیر گفتگو کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنے گہرے پائریں میں ہے۔ لیکن ہے اس تھوڑی سی گفتگو سے آپ پر اس کا اثر آخر پڑے اور آپ اس سے پورا تو کیا آدھا بھی نہ مل سکیں۔ چنانچہ ہم فنکار کے ذہن و دل کے نہاں خانوں تک رسائی حاصل کرنے کی خاطر ہی اس کی تحریروں کا مطالعہ کرتے ہیں۔

ہے اس سے زیادہ اپنی بہتر ہے کہ سب سے جہاں سے بنا کر رکھنا کہ اپنے اس رویے سے کہ انہی کسی عام دنیا دار کی طرح اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کی فکر داریوں کے ذرائع بنائے رکھے۔ اس جلد میں جہاں اپنے آپ سے بڑی محبت ہے، (استعمال ہوا ہے وہاں اپنے فن سے بڑی محبت ہے) لکھ دیا جائے تو فن برائے فن اور فن برائے زندگی کی بحث پھر سے پھر طے پائے گی۔ (اس سے قطع نظر وہ نوجوانوں میں بیوی بچوں کی فکر جہاں کی ذمہ داریاں فن کا ایک شخصی رویے سے مشغول ہے۔ اس کے فن پر دیتے ہے اس کا کیا تعلق۔ کیا فن کا تخلیق کے طور پر ہی بیوی بچوں کے خیال سے جھکاؤ حاصل کرے اور زندگی کوئی کے ساتھ اپنی فنکاری کو کمال تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ میرا خیال ہے تخلیق زندگی الگ ہے اور روزمرہ زندگی الگ۔ زندگی کے فراخی اور ذمہ داریاں اس کی شخص یا ذاتی زندگی سے مشغول ہیں۔ اس کی فن زندگی سے نہیں شخصی زندگی کو درست رکھنے کا نظام الگ ہے۔ اور تو اور خود جو گندہ پال کا انسان ہے عادیہ، اس کی اچھا مثال ہے۔ اس کے علاوہ جو گندہ پال نے اسی مضمون میں اعتراض کیا ہے۔ "جب تک کہ ادبوں کا کیا بھی وہ (فنکار) اپنے ذہن سے اس کی کہانی نہیں ہوتی۔ جب یہی کہ وہ آپ بھی کی طرح بھٹکتا ہے۔ پھر کہیں جا کے اس کی کہانی میں کچھ آنا شروع ہوتی ہے" اور دن کا کیا جب فنکار اپنے سر سے لگتا ہے بھی اس میں نئی پھیلاؤ اور گونا گوں تجربات کے سوانح لکھتے ہیں۔ انھیں آپ بھی کی طرح بھٹکتے ہیں اس کی شخص زندگی اور موتوں کا شیرازہ بھر سکتا ہے (اگر خود کو سنبھالے رکھنے کی کوشش نہ کرے)۔ ہاں فن میں جان پڑ جاتی ہے۔

محمد شہیر یار (دلی گزیدہ)

محمد شہیر یار کے شمارہ نمبر ۲۰، میں شائع شدہ جو گندہ پال مضمون میں کہانی کے مضامین خصوصی طور سے پسند آیا۔ اس مضمون میں کہانی کے گہرے مضامین میں ہونا چاہیے۔ یہ مضمون کی تعریف گہرائی اور انسان کے فن پر ان کی گرفت کا مظاہرہ۔ کہانی کے اس خیال سے متفق نہیں ہوں کہ آپ سے جے جے کے ذہن پر عادیہ است آپ سے ملے گا کہانی میں تو کہانی آپ ہی

اللہ یوں اپنی بصیرت میں اضافہ کرتے ہیں۔

اب کہانی کو سمجھیے۔ اس میں بنیادی چیز کہانی پن ہے۔ کہانی کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز کردار ہے۔ اگر کہانی لکھنے والا یہ یاد رکھے کہ اور دوسرے بہت سے کرداروں کی طرح وہ بھی ایک عام کردار ہے تو وہ اپنے دوسرے بہت سے کرداروں کے زمرے میں خود کو بھی شامل کیسے گا۔ اور افسانہ نگاری کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ جس چیز یا شخص کے بارے میں ہم لکھیں اس سے ہم غور و افاق ہوں .... اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم تھوڑا بہت واقف ہوتے ہیں تو اپنے آپ سے ... دیکھنا یہ ہے کہ کہانی کا سلاخ اگر خود کو ایک کردار کی حیثیت سے پیش کیا ہے تو اس میں کہاں تک اس نے پیچ بولا ہے۔ خود کو کہاں تک خود سے الگ کر کے فاصلے سے دیکھا ہے۔

ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ فنکار حالانکہ "خالق" ہوتا ہے اپنے فن کا خالق لیکن وہ خدا نہیں ہوتا۔ خدا جس کی ذات بے عیب کہی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان (چاہے اس میں کیسی ہی زبردست تخلیق صلاحیتیں کیوں نہ ہوں) کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جاسکتی۔ فنکار، بالخصوص افسانہ نگار اگر دوسرے انسانوں کے عیوب اور عمارتیں پر روشنی ڈال سکتا ہے ان کا گہرا مطالعہ کر سکتا ہے تو اپنی ذات کو تنقیدی نظر سے پرکھ کر خود کو خود سے الگ کر کے ایک معروضی انداز میں کیوں پیش نہیں

کر سکتا .... ظاہر ہے کہ یہ کام بے حد مشکل ہے چنانچہ بیشتر افسانہ نگار صرف "دوسروں" کے بارے میں لکھتے ہیں۔ غالب کی عظمت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ خود بھی نہیں لکھا تھا اور وہ بھی غزل کے اشعار میں۔! اور یہ بھی کہ وہ ریاکار نہیں تھا !!

کسی افسانہ نگار سے اگر ہم یہ توقع کریں کہ وہ مختلف النوع انسانی کرداروں کو پیش کر کے اپنی کہانی کو کہانی ہی رہنے دے تو ہم کو یہ بھی توقع کرنا چاہیے کہ وہ کبھی کبھی اپنی ذات پر سے بھی مختلف پردے اٹھا دے اور خود کو حرات کے ساتھ بے نقاب کرے۔ خود کو ایک کردار بنا کر پیش کیسے ... خیال رہے کہ انگریزی میں شارٹ برائٹی، ایسی برائٹی، جیادراج ایلیٹ، دجینا دولت وغیرہ کی تصانیف خود نوشت سوانح مرطبان ہیں جن کے ذریعے ہم ان فن کاروں سے ملے ہیں۔ پھر بھی یہ تصانیف فنی نقطہ نظر سے عظیم ہیں۔

اور میرے نزدیک سب سے بڑا افسانہ نگار وہ ہو گا جو خود کو ایک کردار بنا کر پیش کرے، جو پیچ بول سکے، سب سے مشکل کام ہے خود اپنے بارے میں ایمان داری سے لکھنا، اس لیے کہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔

عمرانی سانیاتی مطالعہ پر مشتمل
اردو میں پہلی علمی تصنیف

اردو کی بولیاں اور کہنہ خدائی عمرانی سانیاتی
مطالعہ

مصنف: ڈاکٹر نصیر احمد

قیمت: ۲۵ روپے

پتہ: ایجوکیشنل بک ہاؤس، یونیورسٹی مارکیٹ

حسین یونیورسٹی، علی گڑھ

سنہ کے بعد ابھرنے والے فنکاروں کی تخلیقات سے مزین

جلتے ہوئے شہروں کی کہانیاں

فرقہ دارانہ تناؤ، تشدد اور فساد کے تعلق سے
لکھے گئے افسانوں کا نمایاں سہ

مترجمین: ساغر برنی - اللہ امام

فنکاروں سے گفتگو ہے کہ اپنی تخلیقات جلد ارسال فرمائیں

پتہ: ساغر برنی - آزاد کتاب گھر ساکھی ماڈل

جمشید پور - ۸۳۱۰۱

رپورٹ داؤدی بوجہ مکیشن

اصلاح پسندوں کی شکایات

کوناقہ کیا۔ دہشت پید کی محلی بکثرت مخالفین خوفزدہ ہوئے اور انہیں
معاذی اللہ کربلا کا یہ برادری میں واپس لوٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس
کے بعد سیدنا نے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں مرکوز کر لیے جیسا کہ بیان
کیا جا چکا ہے۔ پہلے یہ اختیارات علماء اور معاشی جماعتوں کو حاصل
تھے۔ اب معاشی علماء و داعی کی اجازت کے بغیر نہ شادی کو کر سکتے تھے
اور نہ تجبیز و تکفین کر سکتے تھے۔ توکل بر حاصل کہ عہد کیا گیا تھا کہ
پبلک کا تمام پیسہ سیدنا کو بھیجیں اور ان کی اجازت کے بغیر ایک پائی
بھی خرچ نہ کریں۔ وہ تمام اختیارات جو پہلے معاشی جماعت کو حاصل تھے۔
اب عاملوں کو دے دیے گئے جو داعی کے مقرر کیے ہوئے تھے۔ یہ عامل مرث
سیدنا ان کے دونوں بھائیوں اور ان کے کنبہ کے افراد کے ہاتھ کی
کٹہ تیلی تھے۔ اس وقت اس کنبہ کے ۱۸۸ افراد ہیں اور ہر فرد خود کو ایک
چھوٹا سلطان یا فرمانروا سمجھتا ہے۔

اختیاریات کی اس مرکزیت نے انھیں مطلق الحنان اور خود مہربانی
دیا اور اس میں دولت کی طاقت بھی شامل ہوئے سے وہ انتہائی طاقتور
ہو گئے۔ انھوں نے عہد سے لجنہ تک ایک ایک داؤد کی زندگی کے
پر پہلے اپنی گرفت قائم کر لی۔ اب ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کام چکا
وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی، نہیں ہو سکتا تھا۔ انھوں نے فران جہازی کے
ان خطبوں کو ممنوع قرار دیا جو سماجی فلاح و بہبود و جدید علم اور کچھ
کا کوثر و غنہ تھے یہ تھیں اور انسانی جمہوری حقوق کا اچھا نمونہ دلاؤ ہی
تھیں۔ ان کو آپریشنوں کی اجازت ہی آتا اور تینوں کو بعض ممنوع قرار
نہیں دیا جاسکتا تھا ان کے اختلافیہ نے لیا اور بالآخر ان کو کام کرنا
گیا کچھ قومی اخباروں کا مطالبہ ممنوع قرار دیا گیا اور اگر ان کے کٹر مخالفوں
نے کسی سوہوہ کے متعلق یا اطلاع دیدی کہ وہ غیر ملکی یا ناجائز کو
پڑھتا ہے تو اس شخص کو اس کے پورے کنبہ، رشتہ داروں اور دوستوں
کے ساتھ ستم کا نشانہ بنایا گیا۔

دانتوں پر زور نہ کرنا کہ اس سے دانتوں پر زور نہ کرنے کے اصلاح
 پسندیدہ اور نیکو عمل کی نشاندہی کا دعویٰ ہے۔ اور یہی
 اصلاح کو ایک مجدد و مجدد کہہ سکتے ہیں کہ اصلاح پسندوں کی شکایات
 بیان کی تھیں۔ یہ ایک اصولی امور و مذہم ہے لیکن ہم نے اس کا غلط
 تلمیح کیا ہے جو یہاں درج ہے۔ اور وہ کام نہ ہے کہ دائری
 دہرہ میں اصلاح پسندی کی تحریک بیسویں صدی کے آغاز
 میں شروع ہو گئی تھی۔ یہ فرقہ جھوٹے تاجروں اور بیوہ باریوں
 پر مشتمل ہے جو اپنی رینڈاری کے لیے مشہور ہیں۔ اسی دن داعی کی
 مگر انہیں سے قبل تمام داعی اپنے اختیارات کو استعمال کرنے کے
 سلسلے میں فحاشی سے کام لیتے تھے۔ وہ دوسرے علماء کو بھی مذہبی
 دہم کی انجام دہی کے سلسلے میں کافی چھوڑ دیے ہوئے تھے۔ ان
 دہم میں نازیبا جماعت، شادی اور تجویز و تکفین کے فرائض تھے جو
 داعی کی پیشگی اجازت کے بغیر وہ ادا کر سکتے تھے۔ مقامی جماعت کو
 بھی اپنے ہندو مت کے کاموں، جماعت کو بلانے، مقامی خاندانوں کو منتخب
 کرنے اور یہی سب کرنے اور بیچ کرنے وغیرہ کی پوری آزادی تھی۔ اور
 اس کے مطابق یہ بات جمہوری عقیدوں کے احترام کے مترادف تھی
 اور اس سے کام لیا جی کہ وہاں کے بغیر ملتا تھا۔ مقامی جماعتیں
 غریب و مسکین و یتیموں کی بھی دیکھ بھال کرتی تھیں۔

[illegible]

اس کے بعد سید محمد میں ان الزامات کے ثبوت میں واقعات پیش کیے ہیں۔ سید نے برادری کی حمایت / خیراتی / وقف جائیدادوں کے متعلق / استغناء سے کروڑوں روپے کی جائیداد کا قبضہ لیا۔ جن لوگوں نے تعاون نہیں کیا ان لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ جن واقعات کو قانونی دشواری کی وجہ سے قبضہ میں نہیں لیا جاسکا ان میں سید نے خود کو دیکھ اختیار و اختیارات کے ساتھ متولی نامہ ذکر کیا۔

اصلاح پسندوں کی تحریک کو سختی سے کچلنے اور دبانے کے باوجود چند افراد نے آزادی کی منہل کو روشن رکھا۔ سید نے اسی قسم کی زیادتی کے طریقے ان دوسرے ملکوں میں بھی اختیار کیے جہاں ہندوستان کے داؤدی بوہرہ ترک دین کر کے آباد ہو گئے تھے۔ مشرقی افریقہ میں بوہروں میں زبردستی بے چینی مچی اور وہ بھی سید نے اسی قسم کے حقوق کا مطالبہ کر رہے تھے چونکہ مشرقی افریقہ میں انگریز حکام نے سیدنا کی حمایت نہیں کی اس لیے وہ وہاں بھی جا نہیں سکے۔ بے چہری آئین کی بحالی پر مجبور ہو گئے اس آئین میں مقامی جماعتوں کو بطور داعی سیدنا کی مذہبی حیثیت کو ہاتھ لگانے بغیر اپنے غیر مذہبی امور میں مکمل خود مختاری دی گئی تھی۔

اسی زمانے میں مرحوم مرزا قاسم علی اور دیگر متاثرہ افراد نے کراچی میں بوہرہ یوتھ ایسوسی ایشن بنائی تھی۔ ان کا مقصد لوگوں میں تعلیم کو فروغ دینا تھا۔ اس وقت تک عورتوں کی تعلیم پر مکمل پابندی تھی۔ مبادی افراد کے اس گروپ پر تشدد آمیز حملہ ہوا اور ظلم و زیادتی کی گئی۔

۱۹۱۹ء میں اصلاح پسند بوہروں نے منظم ہونے کی کوشش کی اور مشرقی افریقہ کے سرسوت علی کریم جیون جی کی صدارت میں پہلی میں ایک کانفرنس بلائی۔ کانفرنس کے وقت سے ایک گھنٹہ پہلے سیدنا کے اہل خانہ کی رہنمائی میں تقریباً پانچ ہزار بوہروں نے متحد ہائی ہال پر جہاں کانفرنس ہونے والی تھی زبردستی قبضہ کر لیا۔ اصلاح پسندوں کو ہال میں داخل ہونے سے روکا گیا۔ کانفرنس کے اہل خانہ کی جگہ تبدیل کی گئی اور وہ دست کش کیے گئے۔ اس کانفرنس منع ہوئی۔

۱۹۲۵ء سے ۱۹۳۵ء تک برادری کے لوگ اس قدر غور و

تھے کہ کوئی بھی کھل کر سیدنا کی خلاف ورزی کی ہمت نہ کرتا تھا۔ ۱۹۴۶ء اور ۱۹۴۷ء کے وسط میں گودھرا (گجرات) میں اصلاح پسندوں کی تحریک میں نئی جان پیدا ہو گئی جہاں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے سیدنا کے احکامات کو مسترد کر دیا جو داؤدی بوہروں کے حقیقی عقیدے کے خلاف تھے۔ سیدنا صاحب کی روشنی اجازت کے بغیر بہت سی شاخوں کی گئیں۔ ان کی پہلی اجازت کے بغیر فردوں کو حق بھی دیا گیا۔ گودھرا کے جیوں اور بیٹیوں کو کھانا کافی مظالم کا سامنا کرنا پڑا اور سیدنا کے حلقہ بگڑنے نے برات (سماجی بائیکاٹ) کے ہتھیار سے چند سال کی جدوجہد کے بعد فرسے کے ارکان کو دبانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ برات برادری سے خارج کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے معنی ہونے طور پر چند نظریات یا حکمتوں سے خود کو وقفہ رکھنا اور ان کو نہ ماننا ہیں۔ لیکن سیدنا نے اس اصلاح کے سماجی بائیکاٹ کے لیے استعمال کیا برات شدہ شخص نہ صرف اپنے تمام حقوق سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ اپنے رشتہ داروں بشمول ماں باپ اور دوست احباب سے رونا بظہر قرار دینے سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ موجودہ سیدنا نے اپنے ایک بیٹے پرش فاجوم کو اس حکم کے ساتھ اودے پر بھیجا کہ فرما ایسی ایجنسیوں کو امر کر کہ بینک کو نوادیں اور برتھ ایسوسی ایشن کی تمام دوسری سرگرمیاں چھل کر دیں۔ اودے پرش پرش نے آٹھ لاکھ روپے دیا۔ اودے پرش کے بوہروں کی اکثریت نے اس کی مخالفت کی لیکن سیدنا کے بیٹے نے کھلی کراہٹ کیا کہ ہندوستان کا آئین چاہے کتنی ہی کتنا ہو ہمارا مذہب ملک کے مدبر قانون سے بلند ہے۔

ہر علم و فن کی بہترین انگریزی کتابوں کے لیے

سپریمک ہاؤس

خندہ جمہوریہ - کولابہ کازوے بمبئی

فون ۲۱۲۵۵۲

تقیدی تبصرے

شعلہ نسیم سوز

فضا ابن فیضی کی نظموں کا مجموعہ 'شعلہ نسیم سوز' میرے سامنے ہے۔ اس سے پہلے ان کی غزلوں کے مجموعے 'سفینۂ زرخیز' کا مطالعہ کر چکا ہوں۔ پہلے مجموعے کے بعد دوسرے مجموعے پر اور اس طرح دوسرے کے بعد پہلے پر، پھر مجموعوں سے باہر بھی کسی خاص تخلیق پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فضا ابن فیضی کا کلام ہے جسے خیال میں بجا ہے خود یہ واقعہ اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ فضا کی آدھ بندی اردو شاعری میں ایک مخصوص و منفرد، جالی پہچانی اور اپنے کسی شخص کے اسلوب سخن کا اس طرح تعین اور معروف ہونا یقیناً اس کی قاعدہ الکلامی اور نمدت بیان کا ثبوت ہے۔

یہی قدرت و نمدت فضا کی غزلوں اور نظموں میں یکساں نظر پائی جاتی ہے۔ جب وہ نثر سخن کرتے ہیں تو لمحہ تخلیق میں ٹھہر کر ایک محاورات و استعارات، حتیٰ کہ قوافی کی کمی اور کمال سے بھی نہیں گریزا کرتا، بلکہ وسائل اظہار کی فراوانی سے ان کا عالم ہوتا ہے۔ ساتھ ہی خیالات و احساسات کا بھی شعلہ سا بھنے لگتا ہے، پھر الفاظ و خیالات کو برتنے کے لیے اپنا ایک انفرادی طبعیت ہے جس میں تاؤ لگی اور جن کا رگڑنا فضا کی طبع سوزوں اپنے خیالات و الفاظ کے تیز رو اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دھاروں کو روکنے والی لہروں کے ایک ایک قطرے کا حساب کرتے اپنے بارے میں کہتا تھا:

اللہ اللہ اس طبعیت کی روانی اس کی
تیر دریا ہے، منو شمس زبانی اس کی

فضا کو پڑھتے پڑھتے یہ شعر بار بار اس کی طرح یاد آتا ہے کہ ہم مذکور شعر کے دوسرے مصرعے میں تیر کے تخلص کو بھول جانا چاہتے ہیں۔ فضا کی روانی طبع، تیر کے برخلاف، بالکل بے روک ٹوک ہے اور بعض وقت احساس ہوتا ہے کہ:

نہ ہر اس کے پیچھے نہ ہر سامنے (اقبال)

فضا ابن فیضی کی طبعیت کا یہ وجود اور ان کے فن کی کیشادگی نئی اردو شاعری میں قبض اور تنگی کی عام کیفیت کے پیش نظر ایک نقطہ امید ہے۔ اس نقطہ امید کی روشنائی وہ رجائیت، ابقان اور اعتماد ہے جو فضا کے اشعار میں جاری و ساری ہے، جبکہ نئی شاعری بالعموم قنوطیت، بے یقینی اور بے اعتمادی کا شکار ہے۔ ایک باشعور فن کار کی حیثیت سے فضا نہ صرف یہ کہ اس صورت حال سے آگاہ ہیں بلکہ انہوں نے اس پر ایک نظم "بنام ہم سخنان" میں بڑے فکر و محنت پر اظہار خیال بھی کیا ہے۔ نظم کا ایک بند خاص طور پر قابل ذکر ہے:

ولا سکے نہ خود آیات کا اگر احساس
وہ تجربہ ہو نیا بھی تو خوشگوار نہیں
کبھی نہ ان کو بنانا وسیلہ اظہار
وہ نقطہ جن کو معانی پر اختیار نہیں

بات یہ ہے کہ تجربے میں روایات اور نقطہ میں معانی کا
عکس اسی وقت آتا ہے جب فن کار اپنے گرد و پیش کی رنگ و بو

س کے مقابل میں دلچسپی لیتا اور اپنی تہذیبی قدروں اور عالم انسانی
اور لوگوں پر یقین رکھتا ہو، یعنی ایک فکری بصیرت کے بغیر وہ فنی
جہالت نہیں پیدا ہو سکتی جو با معنی تخلیقات کو جنم دیتی اور دوایات
میں کچھ اضافہ کرتی ہے۔ جیسا بصیرت کا یہ معاملہ کسی دکنی نظام فقہاً
سے وابستگی (COMMITMENT) کا ہے جو ایک معیار نظر
اور محو فکر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ اس حوالہ
محور یا مرکز خیال (NUCLEUS OF THOUGHT) کے
بغیر تو دنیا کو سمجھنے کا پیمانہ میسر آتا ہے اور نہ اپنے آپ کو سمجھنے کا
دلی ٹھوس ذریعہ (MEDIUM) نصیب ہوتا ہے۔ اقبال نے بڑی
چنے کی بات کہی تھی:

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراخ زندگی

تو اگر میرا نہیں تھا نہ بن، اپنا تو بن

مطلب یہ کہ سراخ زندگی دھو نہ دھنا اور پانا ایک اچھے اور سچے فنکار
کے لیے ضروری ہے اور اس دنیا میں کسی نہ کسی قدر کے ساتھ وابستگی
اور وفاداری ضروری ہے۔ ہمارے نئے شاعر عام طور پر وابستگی و
وفاداری کی اس ذمہ داری سے گریزاں ہیں۔ چنانچہ "کشمکش زندگی"
سے یہ گریز "ہی ہے جو ان کی فکست اور اس سے پیدا ہونے
والے احساس بے چارگی، بے بسی، ہوا کی اور پھر ان کے فن کی بے کئی
اور بے چہرگی کا باعث اور سبب ہے۔ فقہاء فارسی اس کیفیت میں
متبادل نہیں ہیں۔ ان کا ذہن حقائق کا شکار نہیں، اقرار کرتا ہے
وہ ایک نظام اقدار کے ساتھ اپنی وابستگی اور وفاداری کا باضابطہ
اور برملا اظہار و اعلان کرتے ہیں، اپنے سماج کے مسائل اور
زمانے کے واقعات پر تبصرہ کرتے ہیں، "انسانیت کے" درد و
ناخ و جستجو آواز "میں شرکت کرنے کا وعدہ دیکھتے ہیں۔ ان
شاعری میں انبساط و نشاط اور شوخ و بے باک کا سرچشمہ بھی "سراخ
زندگی" ہے۔ اس سلسلے میں خاص کر یہ بحث کر کے لائق ہے
کہ فقہاء و اراج زمانہ یعنی فیشن کی دوسری جہت والے بے فکرے
نہیں ہیں، بلکہ انھوں نے سوچ سمجھا کر گجرات انسانی کی ان اونچی اور
بہرہ قدر دلی کو اختیار کر لیا ہے جو حال میں استبداد و محکمہ رہتی ہیں۔
خدا بد حال سے کہہ سکتے اور وقت کے سلی قوانین کے چیرے
کٹے کا تیز درد سنت ہیں۔ آج کے "طوفان مغرب" میں فقہاء کی

مشرکت اپنی جگہ ایک مضبوط ستون کی طرح قائم ہے۔ یہ یقین فخر
کے جوہری دھندلے اور ذہنی بلوغ کی علامت ہے۔ شعلا نیم شوخ کی
کئی نظیں اس بلوغ و شوخ کا ثبوت ہیں مثلاً: مصنوعی چاند، فریب
میسائی، حقارتی اسلام کے نام، جمہور کی خدائی۔

اپنے احوال کے ساتھ فضا کی وابستگی اور دلچسپی بہت شدید
اور وسیع ہے۔ انھوں نے ملک اور دنیا کے ہر سہ حادثات و واقعات
برائے روزگار کا ہر کیا ہے، روح عصر کے موضوعات و مضمرات ان
کے رنگ و بے میں سراپت کیے ہوئے ہیں، وہ ایک خود آگاہ و
باخبر فن کار ہیں، ان کے احساسات ان ذہنوں سے مجروح ہیں جو
دور حاضر نے انسانیت پر انسانیت ہی کے نام سے لگائے ہیں،
ان کے جذبات اس آگ سے سٹکے ہوئے ہیں جو باخافوں نے چین
میں لگائی ہے۔ حالات کے کرب نے ان کے خیالات میں خاصی
تندی و تلخی بھی پیدا کر دی ہے۔ مندرجہ ذیل نظیں ایسے ہی خیالات
کی ترجمان ہیں:

صلیبوں کا شہر، ابو کا المیر، رنجوں کی زبان سے، سٹکے
ساتے، از تنگی دامن گلہ دارم، آرد زبان کی غریب اوطن پر
ایک نظم۔

آہواں ذکر نظم کا ایک بند فضا ان نفی کے اس نفی تصور کی طرف
اشاہہ کرتا ہے جس کی میزان میں وہ نئے تجربات کو تولتے ہیں،
یہ ضد ہے، غلط و معانی کے پیر میں بدلو

بلا سے طرز سخن ناقبول ہو جائے

بیان کا حسن، زبان کی تمناں کھو جائے

حقان کی گود میں آہنگ شوق سر جائے

نتیجہ کچھ بھی ہو، شمس پر کا چلن بدلو

فضا کی خبیثہ تنقید حیات صرف وقتی موضوعات اور مادی
مسائل تک محدود نہیں، اس کا پیمانہ اور پس منظر وسیع ہے۔
اس میں ایک عمویت ہے جن پر حسب ذیل نظموں سے روشنی
پڑتی ہے، کہ بلا سے حیات، وادی آشوب، دوزخ، کرب و غم،
فذاب، روشن اندھیرے۔ کالا چراغ، خار پہلو، متاع وصال،
ناسور و غم بہ عرم۔

تلخی ایام کی یہ پچھائیاں فضا کو شکوہ سن کر تو بتاتی ہیں

نظمی نہیں، اس لیے کہ ان کا دامن مہادی ہر وقت ہے، نہ کہ
مثنوی، نہ جملہ ایک شعر ہے، نہ جملہ ایک اور اس لیے ناظم خواہی۔
ان کی خود مہادی جملہ ایک غزل، مسرت ہے، نہ کہ نہ ہند
کا ایک پورا باب، نہ کہ آہنگ، نہ کہ بے نشاط و ہوش ہے۔
خند نگین خاص کر قابل ذکر ہیں، جملہ اہل زمین، ملے وطن زندہ باد
بہرے خوابوں کی سرزمین، راضی و رنگ، ساؤ جمہور اٹھا
طلوع صبح و وفا۔

اسی طرح، آہنگ، "فن کار" اور "واجب الامتداد" میں
ہم لوگ، جیسی نگینیں، آوا اور مہادی کے باوجود، اور شکوہ حالات
کے باوصف، ایک فن کار کی تخلیقی سرخوشی میں ڈوبی ہوئی ہیں جس
سے محسوس ہوتا ہے کہ درد اور ماحول کی سنگلاخ چٹانوں کے نیچے
نیچے، تہوں اور گہرائیوں میں شاعر کی اندرونی اور جلیب سر توں
کے سونے چھوٹا اور چٹنے آبل ہے ہیں۔

دیر نظر محسوس کے پہلے باب "درد و شر" کی نظموں کے
توکل مسئلے سے یا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاعر کا احساس جمال
بہت ہی تیز اور شدید ہے، وہ شکر کو ہر رنگ میں دیکھنے اور
دکھانے کے لیے بے قرا ہے، اسے خوبصورتی اور سرخوشی کی طلب
ہے، اس کی اہلیہ و بیچ، آواز میں فراہاں اور عزائم بلند ہیں
مگر مزاجی قصور اور تصدیق طلب تک پہنچنے میں طرح طرح کی
خوار و مال، محال، مشکلات مزاج اور مصائب و آفات سید راہ
ہیں، فقہا ایک حقیقت پسند فن کار ہیں، لہذا ان کی شائیت پسند
ہیں حالات اور حقائق نے ایک اعتدال پیدا کر دیا ہے، بہر حال
ان کا شائی سطح نظر اور مثنوی نصیب اعلیٰ انھیں اصلاح احوال کی
طرف متوجہ کرتا ہے اور بعض وقت وہ ایک انقلاب کا تصور اپنے
دہن میں قائم کر کے اس کے لیے تمنائیں اور دعائیں کرنے لگتے
ہیں، اس سلسلے میں مذکور ذیلی نگینیں بہت خیال انگیز ہیں،
بہر طرح، خدائی، نبیوں، دو زبان، محشر، بسیار، صبح نشور،
خفتن، یہ شب گریدہ، سحر، شیخ و دوخیز، نزول ہمدی۔

مہادی خود ہی شاعری میں روحانی جذبات کا بہت زیادہ
نرم ہے، یہ بات ان تصویروں سے بھی واضح ہوتی ہے جو اپنے
تخیل کے ہر گوشے کے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے اکثر اشعار

تشبیہات اور رموز و علامت، عشق و محبت کی لذتوں سے معمور اور
خیر خیریت سے لبریز ہیں۔ ایک بسیط جاہلیاتی جس شاعر کے رنگ
سخن میں خون کی طرح دھنکی اور اس کے آہنگ، شگب کلام سے خراب کی
طرح چھلکی پڑتی ہے۔ یہی روحانی جذبات جب سالم ہوتے ہیں تو
تخلیقات پر فرحت و مسرت کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے اور جب
موجود ہوتے ہیں تو نالہ و شہین بن کر ابھرتے ہیں۔ چنانچہ فضل کے
فرد میں فکر کا عنصر عقل کی حد تک نہیں پہنچتا اور ان کے احساسات
اور اکاٹ پر غالب رہتے ہیں۔

عقل کی ہی وہ کمی ہے جو نقاشی شاعری میں تنقید حیات کو
تنقید فن سے ہکنا رہیں ہونے لگتی۔ شاعر زمانے کا احتساب تو
کر سکتا ہے مگر اپنا احتساب نہیں کر پاتا۔ اس کی طبیعت کی روحانی
پر کوئی اندرونی بند بھی نہیں۔ اس کی صوبی حکم ہر حد سے بڑھی ہوئی
ہے، وہ نہ تو اپنے اشعار کو ایک انتہائی سلیس کے تحت مرتبے
منظم کرنے پر آمادہ ہے نہ تراش و تراخی کی طرف مائل ہے، اس
بسیار نویسی نے نقاشی شاعری کے وسیع امکانات کو عملاً محدود
کر دیا ہے چنانچہ ان کی بے پناہ فنی صلاحیتیں بالقوہ زیادہ ہیں اور
بالفعل کم۔ میرا خیال ہے کہ اگر خود نقاشی تنقید فن سے کام لے کر
اپنی نظموں (اور غزلوں) کے اشعار کا انتخاب کر کے انھیں
ایک ارتقائی شکل میں سر ہوا کر دیں تو کم از کم صحت اول کے
"ترقی پسند" شعرا کے ساتھ ان کا مقابل کیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے
میں وہ بھی اور آئندہ دونوں کے نمونے سامنے رکھ سکتے ہیں، غامک
نظموں کے لیے، آئندہ کامیاب بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔
فکری استقامت کے ساتھ ساتھ فنی انضباط بھی عظیم فن کاری
کے لیے ناگزیر ہے۔

بہر حال، جدید اردو شاعری میں ترقی پسند تحریک کے بعد
جو چند نظم نگار ابھرے ہیں ان میں جوست الاکریم، نازم، نازم گوگی
اور نصرت سروس کے ساتھ ایک نام، شاید نمایاں ترین نام، فقہا
ابن نعیمی کا ہے۔ ان کی تخلیقات کی کثرت، عظمت اور وقار
روشنی نے انھیں ہماری توقعات کا ایک مرکز بنا دیا ہے۔ وہ اگر
صرف فنی ضبط و تحمل سے کام لیں تو ہماری یہ توقعات پوری ہو سکتی
پوری ہو سکتی ہیں۔ فقہا کا ایک قابل ذکر کمال یہ ہے کہ انھوں نے

سوا و نظم نگاری کے گفت و درہن سیلاب میں طویل پابند نظموں کی شغاف میں آجادی ہیں، اگرچہ انہوں نے محدود سے چند معرّی اور آزاد نظموں کے تجربات بھی کیے ہیں، مگر وہ برائے نام اور ناقابلِ ذکر ہیں، فقہا کو تو ان کی ضرورت ہے اور ان کے لیے ان کا ذہن سلا کار ہے۔ ان کے تجربات کا صحیح میدان پابند نظم نگاری ہے، اور وہ اس کی حدود میں ہی بہت جلد ترقی کر سکتے ہیں۔ حسبِ ذیل نظیں خاص کر پتہ دیتی ہیں کہ پابند نظم کی ہیئت کے امکانات ابھی باقی ہیں اور فقہاء انہیں بروئے عمل لانے کی استعداد رکھتے ہیں، ساز و مہر آٹھ امری ہے منزلِ مہیاں سے آگے، حیل پر ہیں۔

ان پیچیدہ ہیئتِ قماشوں کے علاوہ جو مذکور بالا نظموں میں فقہانے تعبیر کی ہیں۔ وہ سادہ و مردودہ قماشوں میں بھی ترسیل پر پوری دسترس رکھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نئی اردو شاعری میں آج مسلسل اور طویل پابند نظم نگاری کی صلاحیت و لیاقت کا سب سے زیادہ ثبوت فقہا ہی نے دیا ہے۔ لہذا دورِ جدید میں اردو نظم نگاری کی شان و ادوار بات کو زندہ و تابندہ رکھنے کی بہت بڑی ذمہ داری فقہا پر آگئی ہے اور اگر وہ اپنی پابند نظموں میں فقہانہی سے آگے بڑھ کر مردود و منضبط تعبیر ہیئت اور موثر ارتقائے خیال پر اپنی قوہ مرکوز کریں تو یقیناً ایک بہت نازک مرحلے پر فن کی تاریخی خدمت انجام دیں گے اور ان کا یہ قیمتی تجرّو اردو شاعری کی اس عظیم الشان روایت کا ایک اہم جز بن جائے گا جو عصرِ حاضر میں دنیا کے سب سے بڑے شاعر، اقبال نے قائم کی ہے۔

تعارفی تبصرے

بتسم - رام لعل ناہجوی۔

قیمت ۱۵ روپے۔ صفحات ۱۳۳۔

ناشر و مصنف: محلہ دیوان - ناہج (پنجاب)

ایشیائی ادب پر مراد یہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ پیشِ فقہا ڈاکٹر فزیراغا نے لکھا ہے۔ عام لفظِ ادب کے شیعہ ہی نہیں، مزاج کا

شائستہ اور شیکارِ ذوق بھی رکھتے ہیں۔ بقولِ وزیر آفاقان کے مضامین کے بعض شغف پر اگر کوئی پہلے سوچ کر ہیرہ رنگتے ہیں اور پھر ہنسی کو تحریر کی دیتے ہیں کہیں مکالموں کی بے ساختگی اور کہیں گونا گونی ترکیب سے بھی وہ طریفانہ صورت حال پیدا کرتے ہیں۔ غرض کہ ملاقات، مہمان خاص، حور و بھفت، انگیز مضامین ہیں۔ کتاب حسنِ طباعت کا اچھا نمونہ ہے۔

مثنوی کدم را ویدم راؤ

مرتبہ جمیل جالبی

قیمت ۳۰ روپے۔ صفحات ۳۴۲

ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس - لال کوتوال - دہلی۔
مذکورہ مثنوی اردو زبان کی سب سے پہلی ادبی شخصیت ہے جو اب سے ساڑھے پانچ سو سال قبل سن ۱۳۷۷ء کے آس پاس دکن میں لکھی گئی۔ اس کے مصنف مخدوم بن نظامی ہیں۔ اس کا واحد نسخہ انجمن ترقی اردو (کراچی) کے کتب خانے میں تقریباً نصف صدی تک ایک ایسے صاحبِ نظر کا منتظر رہا جو اس کے سانی، ادبی، تہذیبی اور فنی و محوزِ داسرا کو بچھے اور اسے روشنی میں لا کر اردو ادب کی تاریخ کو دو سو سال پیچھے لے جائے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کی شخصیت میں اسے وہ مردِ عالم مل گیا۔ ڈاکٹر جالبی نے اصل خطوط کے عکس کے ساتھ ساتھ متن کو تعلیق میں بھی شائع کیا ہے۔ ایک جامع مقدمہ کے ساتھ ساتھ مثنوی کی فرہنگ اور بعض تاریخی حقائق کے بارے میں تفصیلی ضمیمہ بھی ہے جس نے اس کی افادیت کو بڑھا دیا اور اردو میں اسے تحقیق کا نادر نمونہ بنا دیا ہے۔

ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس نے اس کا نظر ثانی

خبرہ اڈیشن شائع کیا ہے۔

(ادارہ)

اس شمارے کے قلم کار

[جن ادیبوں اور شاعروں کا اجمال تعارف کچھ شماروں میں آچکا ہے اور جو اس شمارے میں بھی شریک ہیں، اس کالم میں ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔]

- ابوالکلام قاسمی: مسلم یونیورسٹی میں اردو کے استاد۔ جدید فکر کے شاعر۔
- احتشام ظہیر: گوالیار میں اردو کے لیکچرار۔ کچھ بڑے ذہین کے ادیب اور شاعر۔
- اگستینو نیٹو، انگریزی عوام کا ممتاز شاعر اور محبوب رہنما۔ عوامی جمہوریہ انگولا کا صدر رہا۔ ستمبر ۱۹۷۹ء میں انتقال ہو گیا۔
- بلراج حیدر: خوش فکر اور مقبول شاعر۔ اب ایک مدت سے کم لکھتے اور کم بچھتے ہیں۔
- پریم جات نکاس: منظوم نثر کے نوجوان شاعر۔
- مہر نعت سروسش: ممتاز اور مشہور ترقی پسند شاعر۔ نظم اور غزل کے علاوہ ریڈیائی، ٹیلی ویژن، ادبی، افسانہ، منظوم ڈرامہ وغیرہ کی تخلیق میں ان کی صلاحیت نے جوہر دکھائے ہیں۔ آل انڈیا ریڈیو دہلی سے وابستہ ہیں۔
- سہمی حسین: بنگلہ کے مشہور و معروف شاعر۔
- صدیقی مجیبی: ذہین شاعر۔ نہایت مخلص انسان۔ رانچی کی محفلوں کی جان۔
- ظہیر احمد صدیقی: اردو کے نامور محقق اور ناقد۔ دہلی یونیورسٹی میں اردو کے ریڈر ہیں۔ شاعری کا مذاق ورثہ میں ملا ہے۔ ان کی کتاب "ادب میں جمالیاتی اقدار" حال ہی میں شائع ہوئی ہے۔
- علقمہ شبلی: کلکتہ کے ممتاز ادیب اور شاعر۔
- عبدالمعنی: بہار میں اردو تحریک کے رہنما۔ انگریزی کے استاد۔ اردو کے ناقد۔
- علی عباس انصاری: بمبئی کے کچھ بڑے شاعر علی مذاق رکھنے والے ادیب۔
- محمد محسن: ممتاز دانشور۔ نفسیات کے معلم اور ماہر۔ سلاٹھ سے سلاٹھ تک اردو میں پہلی بار تحلیل نفسی پر مشتمل افسانے لکھے جو "آؤ کمی سکراہٹ" کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ بٹنہ میں قیام ہے۔
- مخدوم سعیدی لاغول میں روایت کے احساس کو تخلیقی شائستگی سے برتنے والے مغربی ادب کے جدید شاعر۔
- مصطفیٰ موہن: غزل کو نئی شکل و صورت عطا کرنے والے۔ دہلی میں قیام ہے۔
- نجمہ شہر یار: مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں انگریزی کی لیکچرار۔ شاعری، افسانہ، تنقید، تینوں میں سب سے بڑے تخلیقی انداز سے لکھتی ہیں۔
- فریض: ممتاز ادیب اور شاعر۔ پنجاب یونیورسٹی، جنڈی گڑھ سے وابستہ ہیں۔
- نور پیکر: کلکتہ کے نوجوان شاعر۔
- وقار دالتی: احمد آباد کے مقبول و معروف شاعر۔

advertise

in

ASRI AGAHI

For details write to

Ad Manager

1410/3, RAM NAGAR SHAHDRA,

DELHI-110032

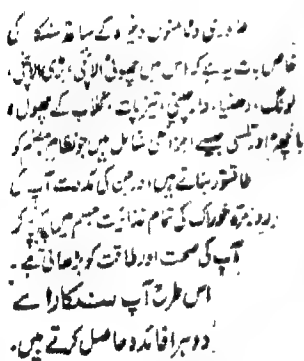
Phone : 20 30 50

Rs. 2/-

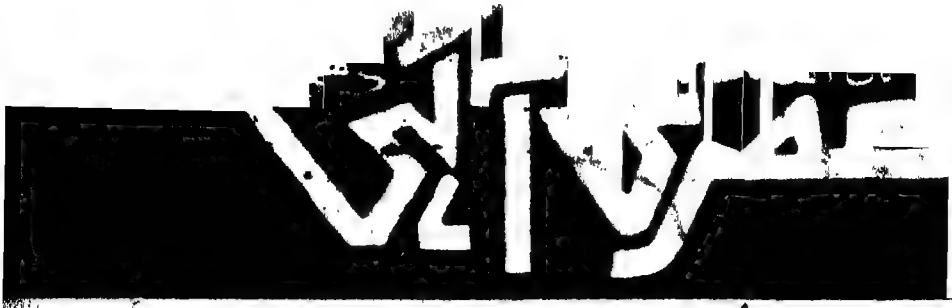
شماره 200 فی صد طمانک

اس کا نصف
100 فی صد
دو تہے
ٹائیکوں کے برابر

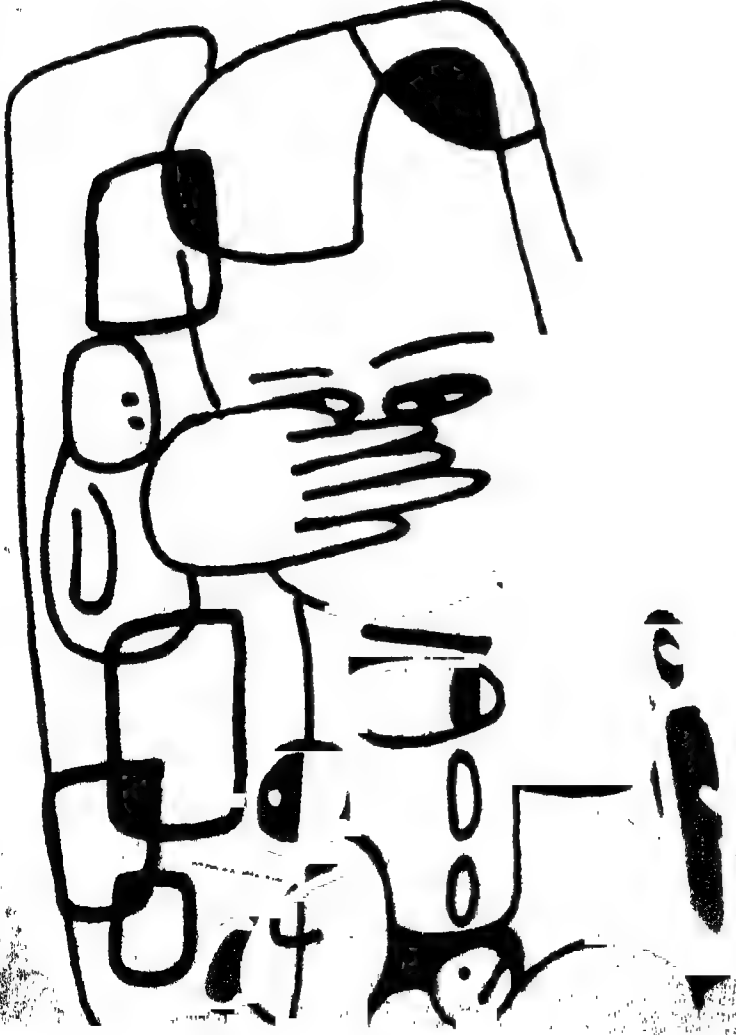
اس میں دوا میں اسے بی بی ۱ بی ۲
سی ڈی ۳، نیاسینا ۴،
کیلشیم گلیسر فوسفیٹ اور
سوڈیم وغیرہ شامل ہیں۔

آپ سے خیم کو ۲۰۰ فی صد طاقت پہنچاتا ہے

12/9

عصری آگہی، کا دسواں شمارہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ گذشتہ دس ماہ کی مدت میں، آج کے عصری آگہی کے قارئین کا ایک مخصوص حلقہ بنا ہے اور ہمیں غرضی اس کی ہے کہ پچھلے چند ماہ میں اس کے مستقل خریدار اور قاریوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ آخر میں بدد قبل جب ہم نے اپنے مستقل قارئین کی فہرست کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ ان میں پچاس فیصد اگر یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور طلباء ہیں تو ساٹھ فیصد زندگی کے دوسرے شعبوں اور پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ قارئین میں ہمیں افسوس اس کا ہے کہ رسالے کے بابوں میں ہم اپنے قارئین کے دس فیصد غلط فہمی شائع کر رہے ہیں۔ اگرچہ ان کے تاثرات اور مشوروں پر ہم نظر ضرور رکھتے ہیں اور انھیں یقین دلاتے ہیں کہ ان کی 'شاہانہ' غرضی آگہی کا شکا نہیں ہوتے، نہ ان کی تنقید سے ملول ہوتے ہیں۔ ہمیں احساس ہے کہ آگہی تو ہمارے سفر کا محض آغاز تو ایک منزل بھی ہم طے نہیں کر سکے ہیں۔

اے گذشتہ اداریہ کے حوالے سے بعض سنجیدہ قارئین نے شکوکہ کیا ہے کہ سابقہ شماروں میں ہم بھی ویسی ہی 'نامقبول شاعری' شائع کر رہے ہیں جو اس کے لیے ہے جو بقول سلیم احمد ایسے اثرات کی پیداوار ہیں جو ہمارے اپنے نہیں ہیں بلکہ ہمارے کئے ہیں۔ قارئین نے ایسی اسام زدہ تخلیقات کی نشاندہی بھی کی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی انھوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے عصری آگہی کی وجہ سے ہم ایسی تخلیقات کی توقع نہیں کرتے جو سامنے کی سیدھی سادی اور انگریزی تخلیقات کو پیش کرتی ہیں۔ ہم عصری آگہی کی مثالیں آج کے پیچیدہ سماجی رشتوں اور پہلو وار ذہنی رویوں کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم اس آئینے میں اپنا چہرہ، اپنی کشمکش، اپنی مسائل اور اپنے آسیب دیکھنا اور بھگنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہماری نشوونما اور فہمی کا محور خود ہمارا وجود ہے۔ ہمارے ہیں؟ ہمارے اند اور باہر یہ دھند اور دیرانی کیسی ہے؟ عہد حاضر کی تاریخی قوتیں ہیں کھال کھال کس سمت لیے جا رہی ہیں؟ اور ہمیں کہہ کر جانا ہے؟ اگر آج کا ادب اشاروں اور استعاروں میں بھی، ہمیں یہ سب بتانے سے قاصر ہے تو ادب نہیں، کسی دوسرے معاشرے، دوسرے عہد کا ادب ہے۔

یہ ہمارے باشعور قارئین کی رائے ہے۔

ہم ان کے اس شعور و احساس کی قدر کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ ان کے اس جائز مطالبے کو پورا کرنے کی، ہم اپنی غرضی شائع کر رہے ہیں۔

ادراشتہ:

اس کے لیے کہ ہمیں ہمارے پاس کثرت سے جمع ہو گئی ہیں۔ اس لیے فی اکال چند ماہ تک ہم تبصرہ کی غرض سے کتابیں نہ بھیجے۔ ہم تخلیقات کی دہائی کے لیے محنت و انفاذ ضرور بھیجے۔ تخلیقات کی ایک نقل اپنے پاس رکھے۔ محنت و محاذ میں اور چند بزرگ ادیبوں کے علاوہ آئندہ ہم اعزازی کاپی کسی کو نہیں بھیج سکیں گے۔ اس لیے ہمارے ادب سالانہ میں دو ہی شمارے ہوں گے۔ اگر خریداری قبول فرمائیں۔

عصری آگہی کے چار خریدار ہوا دیں گے ان کو یا ان کے بتائے ہوئے شخص کو پرچہ ایک سال کے لیے جیسا دی جا رہا ہے۔

واژگور اور ماری جمالیات

زندگی کے اسی تناظر سے نرہا ہے۔ ان معنوں میں ماری کی اہمیت اس وقت تک کم ہوگی جب تک کہ ان کے ذہنی معاملات کا ایک ذہن بیان موجود ہے۔ واژگور کے لیے "اگر کسی کے بیان ایک عام سطح پر جمالیات کے معنوں گہری ہے اور دوسری خاص سطح پر نہیں ہے۔ اور ان کے وہ بیان تمام انتہائی پیچیدہ فنی مسائل پر کامیابی کے خود بخود کو سمجھتے ہیں۔ واژگور نے ہاتھوں میں صرف اور مسائل کو ان حوالوں کی مدد سے حل میں جانتے ہیں اور حقیقت کی ہے۔

واژگور کا یہ انداز کہی جہتوں کو انھوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں۔ فن جدید فن اور موسیقی کو کہی بحث کا موضوع بنایا ہے۔ فن اور فن کے دنیا اور حرکات پر اس کے خیالات، ماری کی زندگی فن جو اس کے بعد پر وہی چڑھا اور یہ جدید فن کیا جاتا ہے، ایک نیا مسئلہ تھا۔ جدید فن کا سرایہ تھا قطعاً، اس کی نام نہاد نوازل پستی، فن کی تخلیق اور مصروف، اسی فن اور جدید طریق اور خفا اور پردہ قطع حقیقت چند ہی قسم کے تھے کہ تمام اعداد پر بحث کے مطابق دیکھا تا دلیلی سے کہ اگر کسی کی جمالیات کے ان ذہنیں انکشافات لایا ہے۔ ان سے انتہا پسندوں سے ہوا صرف ماری کا ENAMATIEN کا تصور اس تجربے کا

ایسا تصور کہ وہ ان کی کامیابی میں وہ ان کا تھا وہ ہیں ہوتا ہے جنہوں نے ان کی جمالیات کی از سر نو دریافت کی اور ان کے ذہنی اور ماری کی تصورات کو حقیقت سے روکیا جو خود ماری کی تخلیق کے لیے وہی جمالیاتی کرنا کے مثالی تھے۔ واژگور نے حقیقت سے جمالیاتی تخلیق کے معنوں میں ماری کو رہا دیا ہے ان کے بیان اور انھوں نے جو فن کے لیے ان کے سوالات تھا گئے ہیں۔ اس کا استدلال ان کا اس قدر انھوں نے اپنے تناظرات کا حل ہے کہ ان کے تخلیقاتی اور حقیقی کو کچھ پر اس کے پرانے ہونے کا ان کے ہونے کے لیے۔ ان کی نسبت واژگور کی ماری جمالیات کی یہ قدر ہے کہ ایک نئے باب کا اضافہ کرتی ہے۔ خود واژگور ماری جمالیات کی از سر نو شرح و تبصرہ دینا ہے کہ اس میں ان کے ہونے میں جو ماری کی جمالیات کو توڑ دوڑ کر نہیں کیا گیا تھا اور جس کے تحت وہ ثابت اور خفا کو کہی ہمارے فن کے ان کی اصل جمالیات میں ان کے معنی مثالی ہے۔ خصوصاً فن کو اس کے تحت ہونے پر اس کی لغت کے بشری کردار اور جمالیات کے معنوں کے لیے کی بڑی اہمیت ہے۔ واژگور کی جمالیات کی یہ صورت کے معنوں کے ساتھ ساتھ اس کے تخلیق و فن کی اور دیکھتے کہ جمالیات خدا ہی صورت میں زندگی سے ماری کی ان پرانے کے کام ہے۔ فن تجربہ کی

نہا اور وہ فن کی ماری کی ہمارے غیر حقیقی کتاب، آرٹ فن کی ماری کی ہمارے غیر حقیقی تجربہ۔

زہد اپنی تیار کردہ شے کا استعمال خود نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی شے کے فائدے سے خود محروم ہے۔ اس قسم کی محرومی مزدور اور اس کے کام کے مابین ایک لا تعلقی کی لکیر کھینچ دیتی ہے اس میں محنت کے دوران خود کشی کی تمام نہیں رہتا بلکہ ایک گونہ عدم تعلقی راہ بنا جاتی ہے۔ یہی چیز مزدور کے اندر اپنی پیدا کردہ شے اور محنت سے لا تعلقی اور اجنبی پن کے احساس کو اجاگر کرتی ہے۔ واؤ کوڑ مار کس کے اس تصور کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور اسے حاکم طریقے سے جدید فن پر اس کا اطلاق کرتا ہے۔ وہ اپنی حساسیت کو محنت کے مخصوص کردار اور اس کے اضافی خود کار اصولوں کے ضمن میں لگایا کام میں لاتا ہے۔

واؤ کوڑ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ فن کے تئیں سرمایہ داری پیداوار کی خاصیت کی تین سطحیں ہیں: پیداوار یا تخلیق، صورت یا تعین اور محنت کی سماجی تقسیم۔ واؤ کوڑ نے نسبتاً اس جدید صورت حال کا ماکسی بنیادوں پر تجزیہ کیا ہے کہ فن اور سرمایہ داری کے مابین جو تعلق ہے وہ انتہا پسندانہ ہے۔ اس کی حدود پر اس تضاد کی جو سرمایہ داری اور آدمی کے تضاد کے مابین گہری پٹی گئی ہے۔ مارکس نے یہ تصور ۱۸۴۴ء میں پیش کیا تھا۔ واؤ کوڑ کہتا ہے: چونکہ فن بنی نوع انسان کا ایک لازمی حصہ ہے پس انگلی کے ساتھ وہ سرمایہ داری پیداوار کی خاصیت وراثت کرتا ہے۔ مارکس کے تھیسس کا یہی بنیادی موقف ہے۔ واؤ کوڑ نے یہ تصور محض پر اس تصور کی گہری معنویت ناگزیریت اور حقیقت کا اطلاق کیا ہے۔

مارکس سے قبل جمالیات کے جوہر کی شناخت کے سلسلے میں مختلف الجھتا بنگھڑے مثالی دنیا سے الگ نہیں قرار دیتے تھے۔ افلاطون کی مثالیت، فلاطینوس کا خدا، ہیگل کی قطعی مثالیت وغیرہ کی روشنی میں بھی جمالیات آفاقی روحانی مخلوق بلکہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ اس کے لیے میں جن کی معروضیت کو غالی نے کے حوالے سے ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور جن کی اس مادی قوت سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ جو جن کی حقیقی اور لازمی حالت ہے۔ یا پھر وہ گروہ ہے جو جن کو محض شعور کی تخلیق قرار دیتا ہے۔ ان دونوں میں لگایا جن کی معروضیت کو دیکر کے حسن کو

معروضی عمل کی تخلیق کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ خیال بھی مثالی اور جینی ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو جن کو اشیا کی چند مخصوص صفات کا حامل قرار دیتا ہے۔ مثلاً توازن، تناسب اور آہنگ وغیرہ خصوصیات جن کی صفات میں لیکن یہاں بھی جن ایک ایسی صفت ہے جو اشیا میں ضرر ہے لیکن بنی نوع انسان کے لئے ہے پھر بھی آزاد ہے۔ نقل کی جمالیات، اسپنوز، لیٹنگ، ڈورٹ اور چلی فیلو کی وغیرہ کے تصورات میں بھی یہ خیال مضرب ہے۔

مارکس سے قبل مثالیت کی دھند بھائی ہوئی ہے۔ مارکس نے واضح طور پر ایک مختلف اور نیا حل پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ جمالیات کی موضوعیت کے بجائے اس کے انسانی کردار کو زیر بحث لاتا ہے کہ حسن کا وجود جو جن سے باہر نہیں ہے۔ وہ فطری انواع میں بھی جوتا ہے اور ان فنی صورتوں میں بھی۔ جنہیں انسان ہی تخلیق کرتا ہے۔ ان دونوں میں وہ بشری بھی ہے اور سماجی بھی حتیٰ کہ جمالیاتی رابطے بھی انسان کے اور تاریخ کے پیدا کردہ ہیں۔

ما قبل تاریخ کا آدمی، دنیا کے تئیں ایک طبعی تصور رکھتا تھا۔ اور یہ طبعی تصور حقیقت سے ملتا تھا۔ ما قبل تاریخ کے آدمی کے لیے فن ایک مخصوص تکنیک تھا جسے وہ اپنے دماغ، تحفظ اور غذا کے حصول کے سلسلے میں کام میں لاتا تھا۔ الٹامیر کے غاروں میں وحشی جانوروں کی نقاشی سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ فنکاروں نے نہایت اجازت کے ساتھ اپنی ترکیبی، تجربی اور فنی صلاحیتوں کا استعمال کیا ہے۔ حقیقت کو گرفت میں لانے کی ان میں بلا کی قوت تھی۔ یہ تمام اشکالی حادثہ سے منسلک تھیں جن کے ذریعے حقیقت آہستہ آہستہ کو فروغ ملا اور جن کے پس پشت عملی مقاصد بھی کارفرما تھے۔ فن، تزئینی یا آدائی مقصد پیدا نہیں کرتا تھا بلکہ ایک قسم کا جادو تھا۔ فن کے ذریعے آدمی اپنی کمزوریوں کی تلافی اور غور کو انجمن کرتا تھا۔ اس کے بعد ہی اس میں وحشی سے وحشی جانوروں کو شکا کرنے کی جرات پیدا ہوئی اور اس میں لگایا کہ اس نے پہلے اور بعد میں تصویر کے ذریعے بھی پیش کیا۔ دوسرے مخلوق میں فن انسان اور غور

کے رنج کی کوئی ہے۔ جو کچھ کہ اختیار میں تھا اللہ وہ جو کچھ کہ اختیار سے بالا تھا۔ آدمی نے اسے اور اپنی عدم تکمیل خواہشوں اور مسروقوں کو فن کے حوالے سے پیش کیا۔ اس طرز پر فن پر عملی و تجزیاتی اور عملی افادیت غالب تھی۔ جمالیات کچھ خاص فن اور تجربی نقطہ نظر بعد کی چیز ہے۔ پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماقبل تاریخ کی فنکاری اظہار کا محض اتفاقی نمونہ ہے۔ اس کی تہ میں کسی نہ کسی حد تک علم، بصیرت اور تخلیقی خود شعوریت ضرور مضمر ہے۔ وہ بصیرت آئینہ اور مشروط مسرت جس کے ہم آواز دھڑکیں داریں۔ فن کے قدیم سے قدیم اظہار کو اس سے عاری قرار نہیں دیا جاسکتا۔ فنکار اپنے اظہار کو تکمیل کی صورت میں اور پھر اس سے وابستہ فائدہ حاصل کرنے یا مقصد رازی کی صورت میں مسرت کے احساس سے دوچار ہوتا ہوگا۔ فن کا یہی فلسفی افادہ بلکہ بنیادی عمل ہے۔ طبقاتی سماج نے فن کی اس ابتدائی منطق کو بڑی پختیس پہنچائی۔ اب فن آہستہ آہستہ آرائشی اور خرید و فروخت کی چیز بن گیا۔ محنت یا مشقت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ (۱) جسمانی مشقت (۲) دانشورانہ مشقت۔ اب فن نے انسان کے ایک مخصوص عمل کی ایک واضح ہیئت اختیار کر لی اور فنکارانہ کوشش کی تعیین اس کی چند واضح خصوصیات اور اظہار کی صلاحیت کی بنا پر کی جانے لگی۔

مارکس نے انسانی حس کا باعوم اور جمالیاتی حس کا باخصوص حاکم کہہ دیا۔ آدمی محاسن کے فیصلے اپنے وجود اور اپنی دنیا کی تصدیق و توثیق کرتا ہے۔ اس طرح آدمی محض ایک فکر کرنے والی مخلوق نہیں ہے بلکہ ایک فکری مخلوق بھی ہے، مارکس جو اس کو اتنا ہی بشری خیال کرتا ہے جتنا کہ عقل اور دانش ہے لیکن جو اس کی یہ بشری نوعیت دوسری بشری مخلوق کی طرح ایک ناجائز جہد کو ظاہر کرتا ہے۔

انسانی عمل کی یہی خود تشریحی جمالیاتی حس کی محرک ہے۔ انسان نے فن اور محنت کے ذریعے نہ صرف یہ کہ معروضی کائنات کی تفہیم حاصل کی بلکہ اس کائنات کے اندر اپنے آپ کی شناخت اور توثیق بھی کی۔ افریکہ کے ماہین نے تہذیبی رشتوں کی دریافت نہ تھی اشیاء کی جستجو اور ان میں نہ تھی خصوصیات اور صفات

کی تحقیق وغیرہ سے انسان کا وہی شعور روز افزوں رہتا رہتا گیا۔ جمالیاتی حس، انسانی حس ہی کی ایک واضح شکل ہے۔ واز کو بڑا سے واضح ہی نہیں بلکہ عملی شکل قرار دیتا ہے۔ فن کی مختلف اور متضاد ہیئتیں جو اس اور اشیاء کے تنوع کی منظر ہیں۔

جمالیاتی حس کی تخصیص کے بعد واز کو بڑا جمالیاتی رشتے کے سماجی کردار پر بحث کرتا ہے۔ اس رشتے کی کلاسیک اصطلاحات یعنی حس اور شے اپنا ایک سماجی کردار رکھتی ہیں۔ فطرت کو انسانیت کا عمل بھی انسانی سیاق و کھنک ہے۔ سوسائٹی میں ہی آدمی ایک فطری انسانی مخلوق ہے۔ فطرت اور دوسرے انسانوں کے مابین وہ اپنی توثیق کرتا ہے۔ اسی لیے مارکس کہتا ہے کہ "فرد اپنی انفرادی شکل میں (ایک سماجی مخلوق ہے) موضوع اور معروض کا رشتہ سماجی رشتہ ہے جس کے تحت دونوں ایک دوسرے کے لیے لازمی اور زندہ وجود رکھتے ہیں۔ جمالیاتی رشتے میں آدمی جو کہ فطری طور پر ایک سماجی مخلوق ہے۔ پورے متوال کے ساتھ اپنی توثیق کرتا ہے۔"

فکار حسن کے اصولوں کے تحت بشری جوہر کا اظہار کرتا ہے۔ اپنے وجود کی توثیق اس کی داخل ضرورت ہے۔ فنکار کا عمل انسانی محنت کے جوہر کی توسیع اور تسے پیش ہمارا کرتی ہے۔ لیکن یہ آزاد نفسیاتی میں ممکن ہے۔ سرمایہ داری سماج میں فنکار کو تخلیقی آزادی میسر نہیں آتی کیونکہ فن کا وہ باری غیرین کر رہ جاتا ہے۔ یہیں سے فنکار اور تخلیقی شہ پارے کے مابین ایک بے قطعی کا رشتہ برپا ہو جاتا ہے اور فن اپنے جوہر سے محروم ہو کر کنگالی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی سماج میں فن پیداوار کے عام قانون کے تحت تخلیق سے گزرتا ہے۔ مارکس نے اس خیال کا اظہار

ECONOMIC & PHILOSOPHIC MAN
INSCRIPTS

میں کیا ہے۔ بعد ازاں کچھ خیالات اس کے ان تصورات کی بنیاد بن گئے جن میں اس نے فن اور سرمایہ داری کی تخلیقی آزادی اور فائدہ مند پیداوار کے مابین تضاد کا نظریہ قائم کیا ہے۔

مارکس جمالیات اور فن کی سماجیات کے ضمن میں واز کو بڑا بڑی وضاحت کے ساتھ یہ تسلیم کرتا ہے کہ مارکس سماجیاتی تناظر کی

اپنی کتاب REPRODUCTION TO THE CRITIQUE
OF POLITICAL ECONOMY

کے آخری صفحات میں اس امر کو زیر بحث لایا ہے کہ ایک سوشلسٹ سماج ہی میں فن کا فائدہ ہے۔ اس کے برخلاف سرمایہ دار سماج میں فن کی روح کے مرنے سے۔ اس میں سماجی اور تاریخی بھری ہوئی ہے کہ ایک سرمایہ دار اور غیر سوشلسٹ سماج پر بھی کئی بہترین ادبی کاوشاں کی گئی ہیں۔ یہ ثابت ہے کہ اس کی بہت سی موضوعی اور موضوعی وجوہات ہیں لیکن واضح طور سے یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ وجوہات کیا ہیں۔ ماکس نے واضح غفلت میں اس عدم مطابقت کے امکان کو ملحوظ رکھا۔ امکان قرار نہیں دیا بلکہ وہی انشاؤں کے انشاؤں اور انیسویں صدی کے فرانسیسی اور انگریزی ادب کی بہت سی مثالیں کے ذریعہ یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک غیر سوشلسٹ ادبی کہ جاکر اور اور سرمایہ دار سماج میں بھی بعض نہایت اہمیت کے حامل رہی ہوتی ہیں۔ یہ آقاؤں کے اپنے طبقے کے مسائل اور ان کے مسائل کے اظہار اور انشاؤں اور موضوعات کے عمل سے گورنہ ہیں اور ان کے

ہیں۔ ماکس فن کو انسانی انسانی فن قرار نہیں دیتا بلکہ انسانیانے کے عمل میں فن ایک اعلیٰ اظہار ہے۔ فن ایک سرور ہے جس کے ذریعے موضوع اظہار پاتا ہے۔ اظہار ہی ہیئت پاتا ہے اور اپنی شناخت کرتا ہے۔ اس طرح لکھنا اور تخلیق یہ کام کھات کے ساتھ آدمی کے تخلیق جاتیاتی و نفسی و فنی و روحانی کا شکل اختیار کرتا ہے اور موضوع سرور میں بدل جاتا ہے۔ لیکن بدلنا اور کچھ موضوع جو کہ سرور ہی اظہار یا تخلیق ہے۔ موضوع ہے کہ جو کہ تخلیق کا پر غالب تھا ہے۔ اس سرمایہ دار کے عمل اور بیگانگی کے مابین ایک واضح خط امتیاز بھی قائم کرتا ہے۔ اس کے نزدیک موضوعات کا عمل آدمی کے خود کا تخلیق اور پیداوار عمل میں ایک حقیقی اور حتمی کردار رکھتا ہے جس کے تحت فن کا اپنے آپ کو اظہار میں اجاگر کرنا اور تخلیق کرنا ہے۔ اس طرح پر وہ اپنی شناخت قائم کرتا ہے۔ اور ان کے مسائل کے عمل کی روشنی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مگر حتمی اظہار کہ

مستند خیالات جاتیاتی فن کی صورت سے بھی آگاہ کر کے اس کے لئے کہ فن کی کوشش میں فن کی کوشش جنرل ماد کی کتاب دیکھیں۔ واکورنشاؤں انسانی اور جدید فن کے ادب انسانی کی مثالیں دے کر یہ ثابت کرتا ہے کہ فن کا ایک خود کا کردار ہے۔ مگر سماجی و انسانی اور سماجی مشروطیت پر اس خود کا کردار اس کے وجود کا انحصار ہے۔ جہاں تک فن کی بہتوں کا تعلق ہے۔ واکورنشاؤں اظہار کے ان نئے سانچوں کا نام دیتا ہے جو ضرورت کے تحت ایجاد کیے گئے ہیں یا کیے جاتے ہیں۔ ہر نیا جذبہ احساس خیالی یا تجربی کسی نئی ہیئت اور نئے سانچے کا مطالبہ کرتا ہے۔ فن اپنی فطرت میں ایک اختراع ہے۔ ایک بڑا فنکار اس لیے بھی بڑا ہوتا ہے اور اس کی بڑائی کا ایک پیمانہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے کس قدر روایت فنی سے کام لیا ہے۔ واکورنشاؤں کے غفلت میں جو کہ کہنا ہے تخلیق ہے۔ اپنے صبح معنی ہیں انقلابی ہے کہ وہ شکست و ریخت سے کام لیتا ہے اور اسی طور پر وہ نئی سے کرتا ہے۔ یہ نئی بعض برائے نئی یا دوسرے کڑوں کی طرح قطع یا انتہا پسند نئی بھی نہیں ہے بلکہ اپنی جدیدیاتی جس میں وہ انسانی کی قابل تہذیب اہل اقدار اور تصورات کو دیکھتا ہے۔ بلکہ دیکھتا ہے۔ خود دیکھا جاسکے تو اس تصور میں تاثر و غمت کی گلاب گری ہے۔ فن کا ارتقا سائنس و دور و محنت ووجہ کے ارتقا کے عمل میں نہیں ہے بلکہ تمام عظیم فن انسانی دنیا کو مالا مال ہی نہیں کرتا بلکہ وہ اس کا حقیقت کے اظہار کی صلاحیت کو توانائی اور اس سے اظہار و ترسیل کے ذریعہ کو وسیع بناتا ہے۔ اسی لیے علماء اصواء اس بات پر ممتا ہے کہ فن کی اپنی ایک داخلی فطرت بھی ہوتی ہے۔ نشاۃ الثانیہ کا لعب اپنی تمام فنی بصیرت کے باوجود قابل تہذیب و دور و محنت سے جاری نہیں ہے۔ یہی بدلتی ہے۔ مگر سماجی اور انسانی کے ایک نئے تناظر کے حامل ادب کر اپنے نامی سے فنی انتفاع کا نام دیا جاسکتا ہے۔ فن کی تاریخ ایک داخلی منطق کے ارتقا کی حامل ہوتی ہے اور فنی ارتقا کی۔ داخلی منطق فن کی اضافی خود کاوی کی توشیح کرتا ہے۔ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیوں داخلی منطق یعنی فنی ارتقا اور خارجی منطق یعنی سماجی تناظر اس ارتقا کے مابین صحیح تال میل نہیں ہے۔ ماکس

معلوم ہوتا ہے کہ اس لیے عمل کو مثبت اور حقیقی بنائیں اور
سائنس کا بنیادی کام حاصل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں ہر عقیدہ
کو مسترد کرنا ہے اس پر ہر خصوصاً زور دیا ہے۔

واضح رہے کہ حقیقتوں میں اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ
آدمی۔ فی الواقعہ ایک تخلیقی نوع ہے اور فن اس کا وہ کردہ ہے
جس میں انسانانہ سطح پر دوسری چیزوں سے اپنا رشتہ جوڑتا اور ان
شعروں کے ذریعہ ان کی پہچان بناتا ہے۔ آدمی کی تخلیقی صلاحیت لامتناہی
ہے اور مسلسل تخلیق عمل اور فطرت کو انسانیت کے عمل سے دوچار
ہوتا رہتا ہے۔ اس کے نزدیک فن یحیٰ اور دوسرے کا اظہار یا ان
کے معاملہ ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ

”فن محض حقیقت کا عکس نہیں ہے بلکہ ایک نئی حقیقت
کی تخلیق ہے۔“

فن حقیقت سے ایک فعال رشتہ استوار کرتا ہے اور استوار کرنے
میں ہماری مدد کرتا ہے۔ فن کے حوالے سے یہ ہم آہنگی گہری، معنی خیز
اور تخلیقی ہوتی ہے۔ واژگونی نقل محض یا از سر نو وقوع میں لانے یا کسی
پہلے سے موجود حقیقت کا عکس پیش کرنے کو حقیقی فن قرار نہیں دیتا۔
وہ کہتا ہے جب کوئی فنکار کسی حقیقت سے دوچار ہوتا ہے تو وہ
اس کی نقل نہیں کرتا بلکہ اسے اپنے تصور میں لے کر بشری معنویت
عطا کرتا ہے اور اس کی حیثیت بدل دیتا ہے۔ ظاہر ہے حقیقت
کے اقراء کا یہ عمل بڑا پیچیدہ، مجرد اور تخلیقی نوعیت کا حامل ہے۔
حقیقت کا ایک نئی حقیقت میں نفوذ پانا یا تحلیل ہو جانا اور پھر ایک
خصوصی تغیر کے بعد ایک مختلف مگر با معنی اور نئے حقیقت کی شکل
ان از سر نو اظہار پانا۔ ادب کا وہ بنیادی اور نفسیاتی کردار ہے
جس سے جدید سے جدید شعرات انکار نہیں کر سکتی۔ واژگونی
واضح کرتا ہے کہ حقیقت کبھی ایک پختہ حقیقت پسند فنکار کی راہ
میں مانے نہیں آتی۔ جب ہم حقیقت پسندی کو تخلیق فہم سے سمجھنے
کی کوشش نہیں کرتے تو عموماً تجربہ ہی اور حقیقت پسند فن کے
ناظر سے دوچار ہوتے ہیں۔

”مگر تو تخلیقی حقیقت پسندی ایسے فن کے وجود سے بھی
بہت نظر نہیں کرتی۔ حقیقت کی ظاہری حیثیت یا مروجہ
حقیقت انتہائی شکستہ اور سخت کے عمل سے گزرتی ہے۔“

عربیے فن کا مطالعہ کسی بنیاد پر کیا جانا چاہیے تاہم فن کے
تخلیقی جوہر کا مطالعہ کسی عقلی اصول کو متعلق نہیں ہے۔ یہ سائنس کی
اور ٹیکنالوجی کی حقیقت کے مابین جدلیاتی تعامل سے نمٹتا ہے۔
اگر ہم اس رشتے سے آگاہ ہو جائیں تو ہم سماجیت جو کہ فن کے
واضح اور اضافی کردار سے اغماض برتی ہے اور جمالیاتیت جو کہ
فن کے عمل کو تخلیقی غیر مشروط اور خود کار تسلیم کرتی ہے کے مابین دو
خطرناک ترین خطوں کو نظر انداز کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔

فن ایک سماجی مظہر ہے فنکار کے ابتدائی تجربے کتنے ہی
یحیٰ کیوں نہ ہوں وہ بہ حال ایک سماجی مخلوق ہے۔ اس کا فن۔
فنکار اور سوسائٹی کے دیگر لوگوں کے مابین ایک عملی کام کرتا ہے۔
وہ دیگر لوگوں کے تصورات، اقدار اور احساسات کو متاثر کرتا، انہیں
بدلتا اور ان پر از سر نو غور کرنے پر گھماتا ہے۔ حقیقی فن ایک زوال
قوت کے معاملہ ہے جس میں تحریک اور شرکت کا وہی جوہر نہ نہیں
ہوتا ہے جو تخلیق اور حقیقت کے مابین مسلسل با عمل اور شکل بند
ہوتا ہے۔ فن کے اس سماجی اند توجہ کو دار کی نقل محض وہ لوگ کہتے
ہیں جن کے نزدیک فن کھلواڑ یا خوا خواہ کا کام ہے یا انتہائی
منفرد اور انفرادیت کا انتہائی مظاہر ہے یا جو ایک ایسا
قطع خود کار کردہ ہے جو تمام رشتوں اور شرائط سے بالا ہے فن
جب تک قدر سے وابستہ ہے یا اگر ہم ایسا سمجھتے ہیں یا ہمارے
تجربے کی بنیاد پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ فن کا اپنا ایک قیادری
نظام بھی ہے اور یہ نظام مقصود بالذات یا محض دسمت معنی
بنیاد پر قائم نہیں ہے بلکہ انسانی رشتوں اور قوتوں کے مختلف
تلازموں سے اس نے نمایاں ہے تو ہم یہ کہنے میں بھی حق بجانب ہو
گے کہ فن اپنی ادنیٰ سے ادنیٰ سطح پر بھی بے سبب کارگزاری یا
خوا خواہ کا کھلواڑ نہیں ہے بلکہ اگر وہ انتہائی عین انفرادیت
کا اظہار بھی ہے تو وہ انفرادیت سے محدود، مخصوص یا ناقابل
مراست مجرد انفرادیت نہیں ہے۔ سچائے اس کے کہ حقیقی اور
مخوس انفرادیت ہے۔ اسی طور پر فن جسے پہلے ہی خود کار کردہ
کا نام دیا گیا ہے اپنی مشروطیت، سوانحی اور وابستگی سے انکار
نہیں کرنا کہ فی عمل ایک لازمی بشری عمل ہے۔ جو سماج کے فحش
کو ایک نئی قوت اور ایک نیا ناظر اور ایک نیا ناظر عطا کرتا ہے۔

فکار کے ذریعے اُن انسانی تجربات اور تجربوں کی قوت کا احساس اور ان کی اہمیت کا احساس ایسے لوگوں کو بھی ہونا چاہیے۔ جو خود فنکار نہیں ہیں۔ سماج اور فنکار کا یہ رشتہ محض تاریخی ہی نہیں بلکہ مساخی بھی ہے۔ فنکار اور سماج باہمی اثر و تفاعل سے گزرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو متاثر کرتے اور ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سماج اور فنکار کا یہ باہمی رشتہ تاریخ کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ فنکار کے بیان کبھی یہ دتے سمجھوتے اور ہم آہنگی کی بنیاد پر کبھی گوشہ نشینی اور پسائی کی بنیاد پر کبھی احتجاج اور بغاوت کی بنیاد پر تشکیل پاتے ہیں۔ اس طرح فنکار اور اس کی فنکارانہ تخلیق کے تئیں سماج اور حکومت کے رویے بھی موافق ثابت ہوتے ہیں کبھی بے دود کبھی تخلیق آزادی کا تحفظ کرتے ہیں اور کبھی اس آزادی کی راہ میں مانع آتے ہیں۔ گویا تاریخ کا جبری کردار ان رشتوں کی نوعیت پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔ واؤ کوئی کہتا ہے کہ فر۔ ا۔ سماج کو یہ جو کہ مساخی کردار خود تن کی مساخی فطرت سے ماخوذ ہے۔ ہر بڑا فنی کار نامہ آفاقیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس میں سماجی، تاریخی اور طبقاتی خصوصیات بھی ہوتی ہیں اور وہ مجموعی طور پر انسانی بصیرت اور انسانوں سے بھری پڑی بنی نوع انسان کی دنیا کی وثیقات سے محروم بھی ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر اس ادبی یکہ جیتی اور ایک خاص سطح پر پہنچ کر یکساں مرکز المقاصد ادب کا بخوبی علم رکھتے ہیں کہ تہذیب، تمدن، زبان کے غیر یکساں ارتقاء اور ردایات کی عدم یکسانیت کے باوجود ادب اور فن کا ایک آفاقی کردار بھی ہے۔ ہر بڑا فن انسانی آفاقیت کی توثیق کرتا ہے۔ واؤ کوئی کے نقطوں میں اس آفاقیت میں ایک تخصیصیت کا پہلو بھی مضمر ہے۔ فنکار جہاں زمان و مکان سے بالا ہے وہاں وہ کسی نہ کسی زمان اور کسی نہ کسی مکان کا پابند بھی ہے۔ یہ پابندی، محکمی نہیں ہے بلکہ اپنے عہد اپنے سماج، اپنی تاریخ اپنے طبقے وغیرہ سے استحکام و ایکنی کو منج ہے۔ یہ وہ تخصیصیت ہے جس سے ہر بڑے فنکار کو واسطہ پڑتا ہے اور اسی واسطے پر اس کی دانش اور ہر مندی آزمائش سے دوچار

ہوتا ہے۔ وہ اپنے بسیط حقایق تجربے کو ایک ایسی حقیقت میں شکل پذیر کرتا ہے کہ زمان و مکان کی گہری آہنگی بھی محفوظ رہتی ہے اور بصیرت کے اس لازوال خزانہ سے بھی وہ تجربہ محمود نظر آتا ہے جو بے حد بسیط اور وسیع ہے۔ اس طرح ہر بڑا فن اپنی اصل میں مخصوص ہے۔ مگر اپنے تاثرات میں آفاقی ہے۔ فن کے لحاظ سے آدمی خصوصی اور تاریخی مخلوق ہے جو آپ اپنی ذات میں اسیر نہ ہو کر انفرادیت کو بسیط آفاقیت میں حل کر دیتا ہے اور اس کا ذاتی تجربہ آفاقی تجربے میں بدل جاتا ہے لیکن واؤ کوئی اس آفاقیت کا کردار بھی واضح کر دیتا ہے کہ اسے غیر شخصی، مجرد یا DEHUMANIZED نہیں ہونا چاہیے۔ سچی آفاقیت اس کے بشری کردار میں مضمر ہے۔ فنکارانہ تخلیق میں آفاقی اور خصوصی دونوں میں گہری جدائی ہم آہنگی ہوتی ہے۔ کسی ایک طرف زیادہ اور بے جا جھکاؤ سے تخلیق کے ترکیبی کردار کو نقصان پہنچ سکتا ہے کبھی فنکار کا عہد اس کا طبقہ اند اس کی سوسائٹی اسے دہشت ناک بھرتے سے دوچار کر دی ہے اور تخصیص کی اس دہشت کے جب وہ ہم آہنگی کو توڑ دیتا ہے کبھی سوسائٹی اپنی تخصیص کو فنکار پر عاید کر کے کے لیے فن کو ادنیٰ سطح تک لے آتی ہے اور فن اس سے وابستہ افسردہ، جانبداریوں اور تصورات کا پتھر بن جاتا ہے۔ فن کا یہ تنہوی کردار نہ صرف خصوصی اور آفاقی ہے بلکہ اس بات سے بھی عیاں ہے کہ وہ بیک وقت ذریعہ بھی ہے اور مقصد بھی اور یکساں طور پر داخلی اور خارجی اقدار پر متکفل ناگزیر وحدت بھی ہے۔ فن محاکام ہی انسانی حدود کو وسیع سے وسیع تر کرتا ہے۔ فنکار یہ بھی جانتا ہے کہ فن کی اعلیٰ قد جالیاتی قدر ہے جس کے باعث وہ اپنے جذباتی، فکری اور بشری موضوع کو ایک معین ہئیت میں پیش کرتا ہے اور اس معنی میں وہ خود اپنی حقیقت کی توسیع کرتا ہے۔

یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جالیاتی قدر سے واؤ کوئی فن کے تئیں اعلیٰ ترین قدر قرار دیتا ہے۔ دوسری اقدار شخصی یا اخلاقی اور مذہبی وغیرہ سے اعلیٰ، اپنا وجود نہیں دیکھیں اور سماج کے آئینہ رویہ کیل سراسر کجی کے تحت وہ ہمیشہ ایک ہی

سچے عالم بھی نہیں جس میں ایک یا دوسرے کی بالا دستی کا
 تعین نہیں سماج کی ملوث حالات کرتے ہیں۔ کسی
 مخصوص سماج میں اگر تخصیصیت، آفاقیت پر تفوق حاصل کرتی
 ہے۔ اگر کوئی سماجی طبقہ اپنے مخصوص مفادات کو دوسرے عاید
 کرتا ہے اور اس کے برخلاف پوری جماعت کے عام مفادات سے
 غرضت نظر کرتا ہے تو ایسے سماج میں آفاقیت پر تخصیصیت
 کی بالا دستی کی کوشش فرد یا جماعت ہے اور فن میں تخصیصیت
 اور آفاقیت کے مابین جرح قسم کی جدائی وحدت کی ضرورت
 ہے وہ نہیں نہیں ہو جاتی ہے اور اس حالیاتی قدر پر مخصوص
 سیاسی، مذہبی یا اقتصادی قہر کے تفوق کی کوشش کی جاتی
 ہے جسے اعلیٰ ترین قدر کہا گیا ہے۔ یہیں سے تخصیصیت اور
 آفاقیت کے مابین ایک ایسی واضح حد فیصلہ قائم ہو جاتی ہے
 جس سے فن کے اساسی اور اصلی کردار کو حد مہینچکا ہے۔ واڈ کو
 سماجیت اور سماجی قوت اور سماجی وابستگی پر زور ضرور دیتا ہے
 مگر جہاں کہیں حالیاتی قدر اور سماجی ترجیحات کا ذکر نکلتا ہے
 وہ عموماً کسی ایک بر دوسرے کی واضح فوقیت سے پہلو بہی
 رہتا ہے۔ فن میں ترجیح کی ایک واضح صورت قدیم یونانی سماج
 میں ملتی ہے جس میں سیاست اور ریاست کا فلاح کا تصور حاوی
 تھا۔ افلاطون سماج کے تحفظ اور فلاح کی راہ میں شہر کو زبردست
 سہارا اور اپنی عینی ریاست میں اس کے وجود کو بے معنی بلکہ
 گمراہ کن قرار دیتا ہے گویا ترجمانی یا دیگر فنون سماج، ریاست
 اور ریاست کے تابع ہی نہیں بلکہ ان کے معاون بھی ہوں۔
 عہد وسطیٰ میں فن سے مذہبی خدمت کا کام لیا گیا۔ ایسے
 سماجوں میں فنکار اور سماج کا تعلق واضح تھا۔ وہ اپنے
 سماج کی نمایاں اقدار کو بڑھا کر پیش کرتا تھا۔ اور اس
 طور پر اپنی جماعت میں اس کی شناخت بھی ہوتی تھی اور دوسرے
 اسے تسلیم بھی کرتے تھے اور اس کے برخلاف وہ سماج جن
 کی اقدار فن کے ذریعے اظہار کرتی تھیں انھیں خود اس کی تسلیم
 کا پہلو بھی اس میں مضمر تھا۔

نشاۃ الثانیہ میں ایک نیا بڑا طبقہ وجود میں آچکا تھا
 جسے سماج کے دشمنوں نے پرانے جاگیر داری دشمنوں کی طاقت

کو کمزور کر دیا تھا۔ آدمی نے ایک مقصد اور ایک مذہب کی
 حقیقت اختیار کر لی تھی اور محنت کی قوت ایک جنس میں
 بدل گئی تھی۔ پیداوار نے آدمی کے خلاف ایک دشمن کا روپ
 دھارن کر لیا تھا۔ گو اس دور میں صرف یہ کہ انفرادی اقدار کی
 توسیع کی فضا سازگار ہوئی تھی بلکہ اجتماعی سطح پر بھی خود مختار
 کا ایک نیا باب روشن ہو چکا تھا۔ نئے پیداواری طریقوں اور
 پیداواری وسائل کے تناظر میں آدمی آگہی کے تقریباً ایک باطن
 نئے سیاق میں داخل ہوا تھا۔ مادی پیداوار کے فروغ کے ساتھ
 بشری محنت جہاں جنس میں بدل رہی تھی وہیں فن کے کاغذ
 بھی جنس میں تبدیل ہو رہے تھے۔ زندگی اپنی قوت اپنا
 ٹھوس بن اور اپنے تخلیقی کردار سے عاری ہوتی جا رہی تھی اور
 اس کا تجربہ ہی کردار پر پورا جابجا تھا۔ ایک ایسے ہی سماج
 اور دور میں جہاں ہر چیز کی ادھر بھر کی حاصل ہوا ہوتی تھی کہ
 بہت سے آزمائشی نانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ فن اور
 سماج ایک دوسرے کے اقدار و اظہار کے بجائے ایک دوسرے
 کے انتہائی خلاف محاذ آزا ہو جاتے ہیں۔ فن دور کے مشریت
 کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک غیر بشری سماج کی اس وقت تک
 مخالفت کرتا ہے اور اسی طرح سماج بھی اس وقت تک فنکار
 کی مخالفت کے درپے رہتا ہے جب تک کہ فنکار کا اظہار بشریت
 کے اظہار کی کوشش کرتا ہے۔ واڈ کو یہ کہتا ہے کہ تاریخی اعتبار
 سے اس صورت حال کی جڑیں رو مانویت میں گہرے پائی گئی ہیں
 وہیں سے فن اور سماج کے مابین تضاد نے بے حد فروغ پایا۔
 بڑے فنکاروں نے سماج سے اپنے رشتے توڑ دیے اور اس
 طرح عوام سے ان کا تعلق منقطع ہو گیا۔ اس کے جواب میں
 بورژوا سماج نے فنکار کو ایک ایسی راہ پر لا کھڑا کیا جو کرب
 پاگل بن اور موت کی طرف جاتا تھا۔ بورژوا وادی، اصولوں کے
 قیام سے قبل یونانی سماج، عہد وسطیٰ، لونی چہار دم کے عہد
 (بادوک) اور نوکلاسی انداز میں فنکار اور سماج میں پورے
 طرح ہم آہنگی تھی۔ وہ مانویت کے ساتھ ان دونوں کے مابین
 بیگانگی اور علیحدگی کی علیحدگی وسیع ہوتی گئی۔ فنکار نے نمایاں
 سے زیادہ اپنے تخلیقی ارادے کو ترجیح دی اور بندہ

کی وفاداریوں سے اٹھا کر لیا۔ اب تخلیق ایک بغاوت اور سرکشی کے مماثل تھی۔ واڈکویز کہتا ہے۔ انیسویں صدی کی انا خود کو اپنی اور بیسویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں جس جدید فن نے فروغ پایا۔ وہ سرمایہ داری کے ادھار سے وابستہ ہونے کے باوجود تخلیقی آزادیوں سے محروم ہے۔ ایک ایسے سماج میں جہاں

DEHUMANIZATION OF ART

کا تصور فروغ پا رہا ہو۔ فن وہاں ایک ناگزیر ضرورت بن جاتا ہے۔ بشریت کٹی کی تہذیب کے اس دور میں فنکار نے پوری صورت حال اور اس کے خطروں کو قبول کیا ہے اور اس بات کا احساس بھی دلایا ہے کہ ایسی بیگانہ دنیا میں آدمی کی اپنی توثیق کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے اور محض فن اور اس کی قوت اس مسئلے کا حل پیش کرنے سے قاصر ہے۔ فنکار کا رد عمل سرمایہ دارانہ مادی پیداوار کے قانون پر منحصر سماج کے خلاف ہے۔ اس نے قانون کو توڑا ہے اور اپنے آپ کو تخلیقی کاموں تک محدود کر لیا ہے۔ اسے اپنی آزادی پر اصرار ہے اور اس کا ادارہ کے مطالبے کی اہمیت اور اس کی ضرورت کا احساس اسے اس حد تک پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔ واڈکویز تو یہاں تک کہتا ہے کہ اب فنکار کے سامنے اصول شکنی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ سماج کے مخالفانہ رویے ہی نے اسے بغاوت کیلئے اکسایا ہے اور یہ بغاوت اس کی اپنی تخلیقی آزادی کے تحفظ کو متعلق ہے۔ بغور دیکھا جائے تو رد عمل کے اس رویے کی جڑیں بھی سماج ہی میں تہ نشین ہیں۔

واڈکویز یہ بھی قبول کرتا ہے کہ جب کوئی متداول اور عروج عام زبان اظہار میں ناکافی ثابت ہوتی ہے تو ایک نیا فنکار نئی زبان کی تخلیق کرنے سے نہیں چوکتا۔ وہ مقصود بالذات عروض کی تخلیق نہیں کر سکتا بلکہ وہ عروض تو محض ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ وگوں تک پہنچنے کا۔ سچا فن اسطرحی وجود کے لازمی پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے تاکہ وہ دوسروں کی فہم کا بھی حصہ بن سکے۔ وہ فن جو تریل کے اس تخلیقی عمل سے پہلو نہیں اختیار کرتا ہے۔ دوسرے نقطوں میں فن کے لازمی پہلو کے انکار کے مماثل ہے۔ جہاں ہم فنکار پر تریل کی شرط کا اطلاق کرتے ہیں

وہاں عام یا قاری سے بھی یہ مطالبہ کرنا درست ہو گا کہ وہ سچے اور چھوٹے فن کا امتیاز کر سکیں اور ہر ایسے فن کو رد کر سکیں جو سچی تریل اور فہم کی فنی گرتا ہو۔

واڈکویز کا نظریہ تریل پسند بلبل روتی کا ناکہ فن پر بحث کرنے کے دوران واضح ہوتا ہے۔ وہ ان تہذیب پسندوں کے برخلاف نسبتاً ایک دیکھ بھل نظر رکھتا ہے جو ذاتی ملکیت کے نظریے کی فنی کرتے ہیں اور مارکسی حایات کو محدود کرنا ملکیت کا درجہ دینے ہوئے ہیں۔ تخلیقی بحران۔ اگر ہم اس بحران کی تھوڑی سی بھی کیفیت دیکھتے ہیں اور ہمیں اپنی بصیرت کے صائب ہونے کا یقین ہے اور اس بات پر بھی ہمارا ایمان مضبوط ہے کہ بحران کی کیفیت آپ اپنے میں مقصود بالذات یا قائم بالذات نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسا کیفیتی مظاہر ہے جس کے تلازمے تاریخی اور سماجی صورت حال اور دیگر ناگزیر رکتوں سے مربوط ہیں تو بحران اپنی کسی بھی حالت میں ایک رد عمل یا جواب عمل سے زیادہ کچھ اور نہیں کہلائے گا۔ اگرچہ مارکس کے قائم کردہ فن کے تئیں سرمایہ داری کے مخالفانہ رویے اور سماج اور فن کے تضاد اور تقاضے کے نظریے کو بنیاد بنا کر دیکھا جائے تو وہاں پرستار فنکاروں میں سے بعضی کو قبول کرنے میں ہمیں کوئی قیامت نہیں ہوگی۔ ادب کے تئیں ہر وہ رویہ جو بعض طے شدہ مفروضات کیوں اور میکاکی اصولوں کو منہج ہو۔ ایک خالص غیر مارکسی بلکہ غیر بشری سماج کا منظر ہو سکتا ہے مگر اس سماج سے لے کر کوئی واسطہ نہیں ہو گا جسے تاریخی اور مادی جدیت سے ہم وابستہ خیال کر سکتے ہیں۔ اینگلز تو یہاں تک کہتا ہے کہ ہر اہم اور نئی دریافت کے ساتھ مادیت کے نظریے میں تبدیلی ہوگی۔ ارنسٹ فشر ای خیال کے تحت جدید سائنسی دریافتوں کے پیش نظر مارکسی نظریے کو وسعت دینے کا حاضی ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں ارنسٹ فشر کی مارکسی اصول پسندی کو چیلنج کرنا ممکن ہے نہ وہ اپنی نیک نیتی پر فخر کی گنجائش فراہم کرتا ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ مارکسی فکر۔ آخری نظام تصور نہیں ہے کہ جسے قطعاً اور غیر تبدیل تصور کیا جائے تب بھی وہ مارکس ہی کے زیادہ نزدیک اور اپنے صحیح معنوں میں مارکسی نظر آتا ہے کہ

اور بار ٹھہراتے ہیں اور یہی وہ صورت حال ہے جو ان بشری
اشتیوں کی تجربہ، بیگانگی اور بے معنویت کی مظہر ہے جو ایک
سرایہ دار سماج کا ثمرہ ہے۔ واکوڈیز یہاں اس پرانے کاظم
کا بھی حوالہ دیتا ہے جس کا موضوع زوال پسندی تھا اور جس
میں سائر، آرٹسٹ، نثر، طمان کنڈرا، جے، اچیک اور ای۔
گولڈ اسگر وغیرہ نے حصہ لیا تھا۔ ان ماریکیوں اور دانشوروں
نے نہایت وضاحت کے ساتھ زوال پسندی اور زوال پسندیوں
پر بحث کی تھی اور اس اصطلاح کے غلط استعمال کی مذمت کی تھی
انہوں نے یہ ایک زبان زوال پسندی کے ادعائی اور سیکاہی
تصور کے برخلاف ایک لبرل اور زیادہ عصری بلکہ ماریکی رشتہ
پر زور دیا تھا۔ فشر نے اپنی تقریر کا اختتام ان جملوں پر کیا تھا کہ ہمیں یہ
سمجھنے کا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر ادیب زوال پسندی کو اس کی تمام تر
برائیوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور اخلاقی سطح پر اسے ملامت کا
نشانہ بناتے ہیں تو یہ زوال پسندی نہیں ہے۔ ہمیں بروست،
جوائس یا بلیکٹ اور حتیٰ کہ کانکا کو پورے واسطے سے حوالے
نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کاغز میں یہ تقریر بتا رہے ہیں کہ کانکا
کاغز اور جوائس کو اس نے نہ صرف پڑھا ہے بلکہ ان کے ذریعے
ماریکی علم بھی حاصل کیا ہے جب کہ فارمولے بازار کسٹوں کی
فریم میں جوائس بھی شہرت نہیں بخشا۔ خود لو کاچ کانکا کے
یہاں ایک خاص حد تک حقیقت کا نفوذ دیکھتا ہے اور ان کے
کے یہاں کانکا اپنے تمام تضادات اور پیچیدگیوں کے باوجود
حقیقت پسندی کی ایک واضح مثال ہے۔

سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی خطرات کی نشوونما یا اس کے
فن کی نمود کو شرد ایک ایسے سماج میں ہوتی ہے جو آپ اپنے میں
زوال پرست ہے؟ اور سطر سے پورے ثقافت اور
سرایہ داری کا غیر بشری داؤ ہے۔ اس کا جواب اس سماج
کا تخلیق ادب زوال پرست کہہ سکتا ہے۔ ظاہر ہے تارک میں
ایسی کئی مثالیں روشن ہیں۔ اور یہ سمجھنا ہے کہ سماج زوال پسندی
ہے مگر ایسی سے ایسی آوازیں بھی ابھرتی ہیں جو یا تو اس کے
تمام خطرات کو پہچانتی ہیں اور اس کی حقارت کی ہم لڑا ہوا جاتی ہیں یا اس
لے بحالہ آرٹ اینڈ سوسائٹی۔ مثلاً

ماؤس کی حرکت اور جدلی منطق کی روشنی میں انسانیت کے قانون
کی نگاہ زیادہ دیر تک ہمارے محرم کو قائم نہیں رکھ سکتی۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ مارکس فنکارانہ تخلیق کی نظریاتی
وابستگی پر اصرار کرتا ہے۔ اور نظریاتی ہی مارکس کے مثبت سماجی
فہم کے معنی میں یہ کہ غیر بشری اور بشریت کش بے حاصل کے
معنی ہیں، فن کو وہ سپر اسٹرکچر سے وابستہ اور ایک طبقاتی
سماج میں مخصوص سماجی طبقوں کے مفادات سے منسلک قرار
دیتا ہے۔ فنکار کے جہاز کی اپنی بشری حدود ہیں۔ فنی ساخت
اور فنی حکمت کا اپنا ایک تخلیق نظام ہے لیکن فنکار کے سیاسی
اخلاقی یا مذہبی نظریات فنی ساخت سے باہر کی چیز نہیں ہیں
یہ تمام کی تمام نسبتیں فنی یکسو جیتی یا وحدت کو مرکوز ہیں۔ واکوڈیز
کہتا ہے کہ فن کے اس یکسو جیتی اور تخلیقی عمل کے نتیجے کے طور
پر تخلیقی فن پارہ ایک خاص داخلی ربط اور اضافی خود کاری
کا حامل ہوتا ہے اور یہی چیز وہ ہے جو اسے محض نظریاتی مظہر
ہونے سے باز رکھتی ہے۔ فن کے نظریاتی کردار کے معنی ہرگز یہ
نہیں ہیں کہ جمالیات کے ترکیبی عوامل سے وہ بری ہے۔ یہ سچا فن
محض اپنی نظریاتی وابستگی کے بل پر یا محض کسی تاریخی حقیقت
کے ہوتے پر زندہ نہیں رہ سکتا ان مستحالات کے باوجود فن کی
بشریت اور اس کی جدلی منطق اور انہماکی پیچیدہ نفسیات
تخلیق کو اپنی راہ دیتا ہے۔ طبقاتی نظریات تو اضافی ہیں
لیکن فن ان سے دراو اور خود کو زندہ رکھنے کی ان قوتوں کے
معدود ہونے کے بعد ان کے اندر بچنے کے باوجود، ایسے زمانے سے
ماورا کرتی ہیں۔ ان معنوں میں فن اور نظریہ کا مسئلہ اتنا
پہل نہیں رہ جاتا۔

اس کے بعد ہمارے چند نام نہاد زوال پسندیوں کی مثال دیتا
ہے۔ کانکا، جوائس، اور بروست کو بعض ماریکی نقادوں نے
رجعت پسند، ترقی، انتہائی آوارہ گرد اور زوال پسند فنکار
نمائندہ قرار دیا ہے۔ انہیں بے نیلے پر اٹل رہے ہیں۔ واکوڈیز ان
میں سے کانکا کی مثال پیش کرتا ہے کہ اس کے فن (مثلاً
THE TRIAL) میں تجربہ، بیگانگی اور سخت یا توہمت
کی تقسیم کا پہلو اجاگر ہے۔ یہی وہ ترازو ہے جسے زوال پسند

کے خلاف اپنی قوتوں کو جمع کر کے احتجاج ادا کرکشی سے کام لیتی ہیں اور بعض ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں اور جدید دور میں ایسی مثالوں کی تعداد وافر ہے جو ہر مصلحت کیشی سے رہا۔ سکوت آئینہ احتجاج سے ملو ہیں خصوصاً لٹریچر آف سائی لینس میں اس شکل نے زیادہ مہربانی ہے۔ ایسے اوب کو مشکوک نظروں سے صرف اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا فنی کردار اور اس کی زبان کا کردار مخصوص اور ناقابل سرائیت ہوتا ہے۔ فن کی داخلیت کے بعض عناصر سرخارجی شمار سے رہے ہوتے ہیں اور جن کو منطق کی موٹنگانی بھی مشکل ہی سے گرفت میں لاسکتی ہے۔ مگر اس رمز سے بخوبی واقف تھا۔ خود اینگلز مقصدیت کے راستہ اظہار کا منکر ہے۔ حقیقت کی کلیت کی من و عن حکما ہی کے معنی سرگزید نہیں ہیں کہ فن محض نقالی ہے یا محض ترجمانی یا محاسن بلکہ تخیل اور فکاہی تخلیقی وحدت کے لائڈی عناصر اور ترکیبی اجزاء ہیں۔ مگر اس کی جمالیات میں جہاں ایک طرف حقیقت کے داخلہ حامل اور عمیق و بے بیہوشیوں اور تضادات کی اہمیت مسلط ہے وہاں فن کی گونا گوں باتیں بھی فن کی تخلیقی اور متحرک وحدت کے لیے ضروری ہیں۔ زوال پذیر سماج کے وہ مستقل تضادات جو پیداواری طاقتوں و پیداواری رشتوں کے مابین ناگزیر ہیں، فن پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ نام نہاد زوال پرست فنکار جنھیں بعض مارکسیوں نے بار بار خطوں پھیرا ہے۔ ان پر کیا ان تضادات کا اثر نہیں دیکھا جاسکتا؟ اور کیا ان کا فن اصل صورت حال کا مظہر یا اصل حقیقت کا اقرار نہیں ہے؟ کا فکا، جوائس یا ایکسٹ زوال پسندی یا اس اخلاقی زوال کی کہیں تصدیق خوالی یا تائید یا ان کے اشارات کا ڈھول نہیں پیٹتے جنھوں نے عصری معاشرے کو ایک انتہائی اندر و نامک دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ بجائے اس کے انھوں نے مغرب کے نام نہاد ترقی کے ان تضادات اور کشمکشوں کو ہی اجاگر کیا ہے جن کی گرفت میں پورا معاشرہ ہے۔ خود فکاہ نے ان انسانی رشتوں اور اس حقیقی صورت حال کو انتہائی طاقتور انگیز طریقے سے رہنہ کیا ہے جسے بورجوازی نے اپنے سخت شکنجے میں پھنسا رکھا ہے۔ واڈکوز بھی زوال پسندی

کی اصطلاح اور اس کے اطلاق کے ضمن میں احتیاطاً پوزور دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ: زوال پرست فن کسی زوال پرست معاشرے کے فن کے مماثل نہیں ہوتا۔ فنی زوال پرستی اور سماجی زوال پرستی کی اصطلاحات بھی یکساں نہیں ہیں۔ ایک فنی تحریک اس وقت زوال پرست کہی جاسکتی ہے جب وہ ایک منتہا پر پہنچنے کے بعد مزید تخلیقی امکانات کی کمی کے باعث دوبہ زوال ہونے لگے۔ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ایک زوال پرست نظریہ یا اس کے عناصر ایک ایسے معاشرے کی فنی تخلیقات کو تحریک دے سکتے ہیں جس میں وہ غالب سماجی طبقہ جو بھی ترقی پسند تھا۔ اب زوال پرست دور میں داخل ہو چکا ہے۔

واڈکوز۔ پھر بھی اس کا یہ مطلب لینے سے انکار کرتا ہے کہ ایک زوال پرست معاشرہ زوال پرست فن کو جنم دیتا ہے۔ بجائے اس کے فنی زوال کا سبب تخلیقی قوتوں کی کمزوری اور بے مانگی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ ایک ٹولٹ معاشرے میں اگر کوئی ذہن صلی تخلیقی قوتوں کی عاری ہے تو اس کی تخلیق کی صلاحیت بھی کم ہے کم اور غیر متحرک ہوگی اور وہ نہیں کہ اس کی تخلیق کمال آفریں فن کی جستوں پر پوری ہوتی ہے۔ ترقی پسندی کا ہرگز یہ معیار بھی نہیں ہے فنی زوال پرستی ہر دور سماجی نظام میں ہو سکتی ہے۔ واڈکوز کہتا ہے کہ ایک پانچواں زوال پرست نہیں ہوتا۔ کا فکا وغیرہ کے یہاں زندگی کے زوال پرست نظریے اور معاشرے میں سرائیت پذیر یا پوری اور فرد میں اس غالب دور کو وہ نظام کے تحت بغضی کے احساس کی خود غفلت کو زوال پرست نظریے کی کمی کو ہے اور فنی کی کمی کی۔ جد کے ذریعے آدمی کی تخلیقی قوت کی توشیح کرتے ہیں۔

واڈکوز نے اپنی کتاب میں ایسے ایک نہیں کی سوالات اٹھائے ہیں۔ وہ روشن خیال مارکسی ہے اور ہر اس غیر مارکسی تصور کو روکتا ہے جس کے اطلاق پر ہمیشہ زور دیا جاتا ہے مگر وہ کی صداقت کی تلاش کم سے کم کی گئی ہے۔ اس نے تفصیل کے ساتھ فن جمالیات، حقیقت اور نظریے پر بحث کر کے مارکسی جمالیات کو بھی سمیت دینے کی کوشش کی ہے۔ جدید آراء اور ایک انسانی فنی میں مطلوبہ کیا جائے تو قیناً بہت تصالب ہی آپ سے ہو جائیں گے اور ہم انھیں اپنے سے شاید بڑبڑا کر محسوس کر سکتے جنھیں ایک مقبول عام پروگرام کے تحت ہم نے بڑی حد تک دور کر رکھا ہے یا ایسا کہنے میں ہم اپنے آپ کو حق بجانب ٹھہراتے رہے ہیں۔

غذائے انسانی کا ارتقائی جائزہ

غذائی حیثیت سے کیا چیز کب اور کہاں پہلی بار استعمال میں لائی گئی۔ آج کل دنیا کی ساری قومیں انھیں انواع و اقسام کی فصلوں پر انحصار کرتی ہیں جو پہلے پہل الگ الگ اور دور دراز مقامات پر معرض وجود میں آئیں۔

انسان کی پانچ ہزار سالہ نداعتی عمر اس کی زمینی عمر کی ایک فیصد ہے۔ اس لحاظ سے یہ نسل کی بات لگتی ہے کہ انیسویں صدی میں کھیتوں پریشانی انقلاب آیا جس نے درامائی انداز میں غذا کی پیداوار کو زبردست تحریک دی اور اسے یکسر بڑھا دیا۔ ہمارے اس صدی میں کیمیائی اور حیاتی سائنس نے نداعت کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا جس میں جدید طرز کی کھادوں، کیڑے مار دواؤں، نئی نسل کے جانوروں اور پودوں کو بڑا مقام حاصل ہے۔ آج انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ روئے زمین کے ہر کسبے اور چراگاہ سے وافر مقدار میں غذا پیدا کر سکتا ہے۔

خلافت اس کے قدیم انسان غذا کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ اسے شکار کے لیے میلوں چلنا پڑتا تھا۔ یہ جنگلی مہر درختوں کی چھال یا جڑ وغیرہ پر گھبراہٹ کرنا پڑتی تھی، وہ ہزار سال قبل مسیح کو کھانسیو کھان سے شکار کرتا تھا یا جلانے کا سٹے سے پھلیاں اڑاتا تھا۔ اسے پھلیاں پھل اور ترکاریاں وغیرہ خشک کر کے محفوظ کر کے کا طریقہ بھی آگیا تھا تاکہ انھیں آئندہ استعمال میں لانے کے لیے بچا سکے۔ دھبے دھبے انسان بھیڑ بکری اور گائے بکریوں کے روئے پانا سک گیا۔

انسانی تاریخ کے بیس لاکھ سال پہلے جانوروں کے شکار اور جنگلی درختوں سے غذا حاصل کرنے کی غمہ جوڑے ہیں۔ ایک طویل عرصے پر پھیلی ہوئی یکسانیت میں اہم تبدیلی سات ہزار سال قبل مسیح واقع ہوئی جب انسان نے دفعتاً غذائی تہذیب کی راہ اختیار کی اور اس کا رجحان زراعت کی طرف ہوا۔ ثبوت ملتا ہے کہ سب سے پہلے اسی نے گہوں کی بالیاں اگائی تھیں۔ تقریباً ایک ہی وقت تھا جب مشرق وسطیٰ اور وسط امریکہ میں جگہ ترکاریوں کی کاشت کی گئی۔ ان ترکاریوں میں اسکو اش (SQUASH) کا ذکر ملتا ہے۔ تاریخ اس کے بعد سرزمین چین کی زراعت کا پتہ دیتی ہے۔ جہاں ساری تبدیلیاں از خود رونما ہوئی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نداعت کا ارتقائی سفر نئی اور پرانی دنیاؤں کے تمام نزدیک علاقوں میں سرایت کر گیا اور فصلوں کی نوعیت میں بھی طرح طرح کا اضافہ ہوا۔ لوگوں نے زراعت کا جنباوی خیال اپنا کر مختلف مقامات میں اگنے والے پودوں کی توسیع کی اور نئی زمینوں پر ان کی کاشت کے تجربے کیے۔ موجودہ غذائی پودے جو عموماً ہر جگہ کھائے جاتے ہیں چند ہزار سال قبل مسیح میں ہی شروع کیے گئے تھے۔

آج کل سائنس دان کاربن ڈی آکسائیڈ (CARBON DIOXIDE) کے تجربے پر نئے نئے کھان اور قدیم کھان کا پتہ لگاتے ہیں۔ چیرین جگہ جگہ کھانوں کی دریافت ہوتی ہیں۔ ان اشیاء کی خدمات کا اندازہ کر کے جس سائنس دان کو نام نہادوں نے دیا ہے وہ اس سے ملتا ہے کہ

تاریخی حیثیت تقریباً چھ ہزار سات سو چاس سال قبل مسیح ہے۔ اس کے کھنڈروں میں ٹوٹے پھوٹے زرعی آلات ملے ہیں جنہیں روئے زمین کے اولین کسانوں نے استعمال کیا ہے۔ اس ذخیرے میں فصل کاٹنے والے ہلائی شکل کے حربے پائے گئے ہیں۔ جگہ کوٹنے کے لیے استعمال میں لائے جانے والے موہل اور اٹھلی بھی ملے ہیں۔ اس کے علاوہ بھٹیاں اور مٹی کے پیالے دستیاب ہوئے ہیں۔ آثار قدیمہ نے بہر حال یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہاں فصلیں اگائی جاتی تھیں اس لیے کہ گہیوں کے دانے جو بھٹیوں کے پاس پڑے ملے ہیں وہ زراعت کے اعتبار سے جنگلی پانیوں سے بہت بہتر اور مختلف تھے۔

زمانہ آگے بڑھا تو انسان دوسری فصلوں کو بھی زراعت میں شامل کرنے لگا۔ مثلاً مختلف طرح کے پھل اور سبزیاں، میوے اور تیل والے پودے۔ پلے ہوئے جانور، صرن گوشت ہتیا کرتے تھے بلکہ ان سے دودھ اور پنیر بھی حاصل کیا جانے لگا۔ جانوروں کے علاوہ کھیتی کے لحاظ سے زمین جوتنے اور بیج بونے کے اوزار مثلاً ہل وغیرہ کام میں لائے جانے لگے۔ سنبھائی کے لیے نہریں کاٹی گئیں اور اس طرح دریا کا پانی ددر پھیلے ہوئے کھیتوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اگرچہ یہ ساری تبدیلیاں بڑی سرعت اور آسانی سے رونما نہیں ہوئیں تاہم ایک بات ضرور ہے کہ جو کچھ ہوا اس کا رخ ایک ہی نتیجہ پر مرکوز تھا یعنی غذائے انسانی کا اضافہ، چاہے وہ زیادہ مقدار کی صورت میں ہو یا عمدگی اور بہتری کی شکل میں۔ ساتھ ہی ساتھ مختلف اشیائے خورد و نوش میں لگاتار ترقی اور وسعت ہوتی رہی اور انسان زیادہ سے زیادہ جانوروں اور پودوں کی قسموں کو زراعت میں شامل کرنے لگا۔

یہ سمجھنے کے لیے کہ انسان مختلف اعداد میں کس طرح اپنی غذائی صورت حال کو جان بوجھ کر تبدیل کرنا آیا ہے۔ ہمیں دو طرح کی غذاؤں کا ارتقائی جائزہ لینا پڑے گا۔ مثلاً گہیوں اور مکا۔ تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے جس وقت اور جس جگہ پر انسان ایک جنگلی پودے کو اپنے قبضہ قدرت میں لے آیا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ غلے کی قسموں میں بہتر بہتر

غذائی پیداوار مختلف مقامات پر مختلف وقتوں میں شروع ہوئی۔ اندازہ کیا جاتا ہے کہ اس سلسلے کا سب سے قدیم مقام جنوبی مغربی ایشیا ہے جس میں خاص طور پر موجودہ 'اسرائیل'، 'اردن'، 'لبنان'، 'سیریا'، 'ایران'، 'عراق' اور ترکی شامل ہیں۔ اس طرح کی ایک اہم جگہ شمالی عراق میں دیاسے ٹگرس سے پچھتر میل کے فاصلے پر واقع ہے اور جسے شانیدار کی وادی کہتے ہیں۔ کولمبیا یونیورسٹی کے آثار قدیمہ کے ماہر رالف سولیکی نے اس جگہ ۱۹۵۱ء میں کھدائی کی تھی۔ یہاں جوڑیاں دستیاب ہوئی ہیں وہ نیم خانہ بدوش انسانوں کی ہیں۔ یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ یہی دھڑ زراعتی انقلاب کا پہلا دور تھا۔ اسی زمانے میں انسان نے پہلے پہل جانوروں کے ریوڑ پالے تھے اور پھر فصلیں اگانے کی جانب مائل ہوا تھا۔

مجموعی طور پر شانیدار کی وادی سے برآمد ہونے والی جانوروں کی ہڈیوں سے اس بات کا شرع لگتا ہے کہ یہاں پر لوگ حدیوں سے جنگلی بھیرموں کے مقابلے میں ہمیں زیادہ جنگلی مکروں کا شکار کرتے رہے تھے۔ پھر اچانک فہر ہزار سال قبل مسیح سے ایک نئی تبدیلی نظر آنے لگی۔ کھدائی میں حاصل ہونے والے ڈھیر کے اندر بھیرموں کی ہڈیوں کا تناسب بھیرموں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ گیا جس سے صحیح طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ پالتو بھیرموں کو رکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا تاکہ پلے ہوئے مویشیوں کو غذا کے طور پر استعمال کرنے میں آسانی ہو۔

یہ نہیں شانیدار کی وادی کے لوگ فصلیں پیدا کرنے کا ڈھنگ جانتے تھے یا نہیں۔ کھدائی میں کسی غلے کے آثار نہیں ملے ہیں لیکن اتنا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ لوگ زراعت کی راہ پر چلنے کے لیے کمر باندھ رہے تھے۔ اس لیے کہ یہ بات شدہ جنگلی پودوں کو پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے جمع اور استعمال کرتے ہوئے معلوم ہوئے۔ آثار قدیمہ کے لحاظ سے شانیدار کی وادی ہلنے والے لوگ زرعی پیداوار کے تہذیبی انقلاب میں آخر کی حیثیت رکھتے ہیں۔

شانیدار سے تھوڑے فاصلے پر واقع کھدائی کی ایک اور جگہ جادو ہے۔ جادو شانیدار کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کی

انسان بستے ہیں اور دنیا کی خوراک میں اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ گیہوں کی طرح یہ بھی ایک جنگلی نسل کا فروغ یافتہ ہے اور اس کی طرح اس کی بھی قسموں میں بہتر تبدیلی اور توسیع ہوتی رہی ہے گیہوں کی طرح آج کا مکنا بھی انسانی فہم و فراست اور اس کی محنت کا کرشمہ ہے۔

لیکن مکے کی تاریخ گیہوں سے مختلف بھی ہے۔ یہ جنوبی مغربی ایشیا میں سب سے پہلے زیرِ زراعت آیا۔ ایک اور خیال ہے کہ مکائی دنیا میں پہلے پیدا ہوا جہاں اپنے آب اور غیر متعلق طور پر غذائی پیداوار میں انقلاب آیا۔ وسط امریکہ کے کچھ خانہ بدوشوں نے مکے کے جنگلی پودوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پھیلایا جس کی وجہ سے وہاں کے مختلف گائوں میں اس کی کاشت شروع کی گئی۔ پچھلے مئیس برسوں میں جو مختلف مقامات پر کھدائیاں ہوئی ہیں (اور خصوصاً جنوبی میکسیکو میں) ان سے مکے کی ارتقاء کی بیشتر معلومات ہوتی ہیں۔ مکا پانچ ہزار سال قبل مسیح کی پیداوار ہے۔ ظاہر ہے اس کی تاریخ گیہوں سے تقریباً دو ہزار سال بعد شروع ہوئی ہے۔ مکے کی صفتوں میں رد و بدل کی کوشش اور اس کی زراعتی ترقی نہایت دشوار اور سست تھی۔

اس کی سست رفتاری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے اس کے کی بائیاں تقریباً ایک انچ لمبی ہوتی تھیں۔ دانے چھوٹے ہوتے تھے اور دانوں کے بیج کا فاصلہ بہت ہوتا تھا۔ یہ بائیاں پھول کی طرح کھل اُٹھتی تھیں اور ان کے چاروں طرف پٹا ہوا کاغذی ورق پھیل کر بٹ جاتا تھا۔ چنانچہ دانوں کا زمین پر بکھرنادشوار نہ تھا۔ زراعتی ارتقاء کے ساتھ ساتھ مکے کی بائیاں لمبی ہونے لگیں اور کاغذی ورق آخر تک چپکا رہنے لگا۔ اب دانے گر کر زمین پر بکھرتے نہیں تھے۔ اس طرح جو بچاؤ اور حفاظت کی صورت پیدا ہوئی۔ اس کے باعث مکے کے دانوں نے دوبارہ جنگل کا رخ نہیں کیا۔

پندرہویں صدی میں کولمبس نے امریکہ کا سفر کیا۔ وہاں مکے کی کاشت عام تھی۔ امریکہ سے واپسی پر کولمبس نے اس کا ذکر کیا۔ ایک غلط فہمی سے وہ لوگ (امریکہ کے باشندے) 'امیز'

تبدیلی لائے، انھیں توسیع دیا گیا اور زراعتی رقبہ کو بڑھانا گیا۔ نتیجہ کے طور پر آج کے فصلی غلے اور اس کے آبائی جنگلی پودے میں تقریباً کوئی مناسبت نہیں رہ گئی ہے

گیہوں کی تاریخ نے یہ سلسلہ پورے طور پر قائم رکھا ہے۔ مگر اس کی وادی سے گیہوں کی ارتقاء کا آغاز ہوا اور وہ انسانی ارتقاء سے قدم ملا کر آگے بڑھا ہوا۔ گیہوں کی زراعت انسان کی تہذیب کے ساتھ ساتھ پھیلی ہے۔ یہ زراعت مگر اس سے نکل کر ایشیا، آسٹریلیا کے دوسرے علاقوں میں پھیلی۔ پھر مصر کے جنوبی مقامات تک بکھر گئی۔ اس زراعت کو ہر پر قدم پر موسم، مقام، مٹی اور آب و ہوا میں تبدیلی کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ ہر مناسبت سے گیہوں کی قسموں میں تبدیلی آتی گئی۔ ابھی کچھ ہی عرصہ قبل انسان نے گیہوں کی مختلف اقسام کو کراس کرنے (CROSS BREEDING)

کا طریقہ ایجاد کیا اور بہت عمدہ اور نئے قسم کے زراعتی بیج پیدا کر لیے۔ ابھی حال ہی میں ایک امریکی ذیل انعام یافتہ سائنسدان نے جن کا نام ٹرین بور لاک ہے میکسیکو اور جا پانی قسموں کے گیہوں سے چند 'بونی' اور 'نیم بونی' قسمیں تیار کیں۔ ان قسموں نے اپنی انتہائی پیداواری خصوصیت کی وجہ سے مختلف ملکوں میں سبز انقلاب، رونما کر دیا۔ آج گیہوں کی کئی ہزار قسمیں زراعت کے استعمال میں لائی جاتی ہیں۔

گیہوں نے عجیب و غریب مختلف زمینوں اور موسموں کو زراعتی طور پر برداشت کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا پودا دنیا میں سب سے زیادہ زیرِ کاشت ہے۔ ٹنڈرا سے لے کر خط استوا کے جنگلوں تک اس کی کاشت ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت غذائی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس میں کاربوہائیڈریٹ، لہیات، حیاتین اور معدنیات بڑی مقدار میں ہوتی ہیں۔ کچھ منصر روغنیات کا بھی پایا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں ہر سال تقریباً چوبیس کروڑ ٹن کی مقدار میں پیدا ہوتا ہے اور دنیا کے سارے انسانوں کو تمام تر کیلوہی کا پڑ حصہ مہیا کرتا ہے۔ (یہ اعداد و شمار ۱۹۶۰ کے ہیں)

مکنا اپنی ارتقائی کیفیت میں گیہوں سے بہت مماثل ہے۔ گیہوں کی طرح یہ بھی تقریباً ہر اس خطہ میں اگایا گیا ہے جہاں

ایک یونانی حکیم ہو کر ٹیسرے صحت کی بہتری کے لیے قانون قسم کی غذائیں ایک مخصوص مقدار میں کھانے پر نوبت دیا تھا۔ اٹھارویں صدی کے اواخر تک پہنچتے ہیں یہ رجحان سائنسی فضا میں سانس لینے لگا۔ چنانچہ ان جوئیات کو کبھی کی کوکبش کی جلنے لگی جو خوراک کے ذریعہ جسم میں داخل ہو کر اپنے عمل کے نتیجے میں جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس سلسلے کے انخفافات پہلے پہل ایک فرانسیسی پائندہاں اینٹونی لوازیر نے کیے جو آج کی ترقی یافتہ کیمیائی سائنس کا موجد ہے۔ اس نے ہوا میں شامل ایک گیس کو جو ایک طرف آگ جلنے میں مدد کرتی ہے تو دوسری طرف سانس لینے میں معاون ہوتی ہے، آکسیجن کا نام دیا۔ اس نے جلنے کے عمل اور غذا کے جسم میں استعمال ہونے کے عمل کی مماثلت واضح کی اور ثابت کیا کہ دونوں حالت میں آکسیجن کا ایک اہم رول ہے۔ اس کے مطابق حیات ایک کیمیائی مظہر ہے اور آگ کے جلنے کی نسبت مائیں لینا ایک نہایت سست رفتار عمل ہے۔

وائٹیر کے بعد سائنس دانوں نے ان غذائی اجزاء کی دریافت شروع کی جو زندگی کو متحرک رکھنے کے لیے ایندھن کا کام کرتے ہیں۔ جلد ہی انھوں نے غذا کو چار مختلف شعبوں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی کاربوہائیڈریٹ (شکر اور نشاہار) روغنیات (چربی اور تیل)، لیمیات (گوشت بھلی انڈے)، معدنیات (لوہا، چونا، تانبہ وغیرہ)

کاربوہائیڈریٹ بنیادی طور پر جسم کی طاقت اور حراری کیفیت کا سرچشمہ ہے۔ حرارت کی ناپ کیلوری سے کی جاتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ میں (نام ہی سے ظاہر ہے) کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے عناصر ہوتے ہیں۔ جسم میں آکسیجن کے عمل سے کاربوہائیڈریٹ ٹوٹ پھوٹ کر زائل ہو جاتا ہے مگر اس کے اندر جو حرارت پوشیدہ ہوتی ہے باہر نکل آتی ہے اور جسم کے حوالہ کو آگے بڑھاتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ ان اجزاء میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ پھل اور ترکاریاں بھی اس کے اچھے ذیلیے ہیں۔

روغنیات سے کاربوہائیڈریٹ کے مقابلے میں تقریباً دو فی حرارت

کہتے ہیں، مزے میں اچھا ہے، خشک کر کے آپلیسے ہیں۔ اسپین پیچ کر اس نے ٹھی بھروسے لگ کر آٹا بیل کی تندہ کے اور پھر مہاں سے مکا ساری دنیا میں پھیل گیا۔ نئی دنیا میں نکتے کی ہیئت اور ذائقہ میں بے حد تبدیلی ہوئی۔ چنانچہ انیسویں صدی میں گوکہ بہت سی نئی قسمیں وجود میں آئیں مگر پیداواری اضافہ کی رفتار نہایت سست رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کا کسان نیچے کی ظاہری خوش نمائی اور آراستگی کو پیداوار پر ترجیح دیتا تھا۔ بیشتر نئی قسمیں گوکہ بھلی لگتی تھیں مگر ان کی پیداوار پُرانی قسموں سے کم ہوتی تھی۔ اس لیے فی ایکڑ پیداوار کم ہوتی جاتی تھی۔ اب جا کر بیسویں صدی کے آغاز میں یہ سلسلہ ٹوٹا ہے جبکہ (GENETICS) (وراثت کے داخلی قوانین) کی سائنس نے ارتقائی طور پر حصہ لیا ہے اور اس طرح بالکل ہی نئے نیچے کا جنم ہوا۔

غذائی پیداوار کی تاریخ میں ایک دو قیامت تبدیلی سچوں کی ۱۷۵۲ء میں انیسویں صدی کے ذریعہ پیدا ہوئی۔ اس ارتقا کا انحصار حیات کے ان موروثی قوانین پر ہے جنہیں آسٹریا کے ایک درویش گریگر منڈل نے طویل تجربوں کے بعد ۱۸۶۵ء میں واضح کیا تھا۔ یعنی ایسی خاصیتیں جیسے رنگ، ذائقہ، غذائیت، جسامت، موسم کا اثر، اتری سے محفوظ رہنا اور پیداوار کے ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہونے کے قانون کیا ہیں اور چند نسلوں کے بعد یہ خاصیتیں کس طرح دبی یا ابھرتی رہتی ہیں۔ آج ان حیاتی خصوصیات کے دائروں کو پہچان لیا گیا ہے جو GENETICS کہتے جاتے ہیں۔ یہ دائرے ایسے حیاتی نقطے ہیں جو خوردبین کے ذریعہ دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان نقطوں کی ترتیب میں ردوبدل کر کے یا انھیں جگہ جگہ گھٹا کر اس مخصوص بیج کی خاصیتوں میں ضرورت کے مطابق تبدیلی لائی جاتی ہے۔ اس طور سے نکالے ہوئے ڈبل کر اس کی باقی بڑھنے سے پیداوار کو برقی رفتار سے بڑھا دیا ہے۔

ابھی کچھ عرصے سے انسان غذا کے داخلی اجزاء کی ترتیب و تقسیم میں متفرق ہو گیا ہے۔ غذائی اجزاء کے توازن پر سائنسدانوں نے زور دیا ہے مگر یہ رجحان اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا جبکہ

دالوں اور نازانوں کی لحمیات میں یا جو کسی حد تک غیر متوازن ہوتے ہیں اور ان میں چند مخصوص امینو ایسڈس کی کمی ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نباتات سے حاصل شدہ لحمیاتی غذا اگر کس طرح بھر پور بنایا جائے اور تکمیل تک پہنچایا جائے۔

اب تک بائیس امینو ایسڈس کا انکشاف ہو چکا ہے۔ غذائے ذریعہ جسم میں داخل ہونے کے بعد ضرورت کے مطابق کئی امینو ایسڈس کیمیائی عمل سے گزر کر چند دوسرے امینو ایسڈس میں تبدیل ہو سکتے ہیں اور اس طرح ان کا استعمال جسم کے مختلف افعال میں ہوتا ہے مگر کچھ امینو ایسڈس ایسے ہیں جن کی صنعت گری سے جسم قاصر رہتا ہے۔ جسم میں ایسے امینو ایسڈس کی کمی سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ چنانچہ غذا کے توسط سے ان کی درآمد ضروری ہے۔ درآمد جسم کے لحمیاتی عمل میں رکاوٹ پیدا ہوگی اور انسان جلد بوڑھا ہونے لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان مخصوص امینو ایسڈس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اور انھیں لازمی امینو ایسڈس (ESSENTIAL AMINO ACIDS) کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

لازمی امینو ایسڈس تعداد میں آٹھ ہیں۔ قابل ہے یہ آٹھ امینو ایسڈس جانوروں کی لحمیات میں مناسب اور مکمل طور پر پائے جاتے ہیں اور اسی لیے یہ لحمیات اقاری طور پر اعلیٰ اور اچھے قسم کی ہوتی ہیں۔ جو لوگ گوشت نہیں کھا سکتے انھیں دودھ دی مٹھا اور پنیر جیسی اشیاء کا استعمال وافر مقدار میں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ نباتاتی لحمیات کو بہتر بنانے کی ایک صورت کوستکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ کئی طرح کی دالیں ملا کر استعمال کریں یا کھانے میں بیک وقت دالوں، مونگ پھلی، تلی، سویا بین اور دوسری پھلیوں میں سے دو باتین کو ضرور شامل کریں۔ اس طرح مختلف غذاؤں کی لحمیات آپس میں گھڑ جوڑ کر لیتی ہیں اور کافی حد تک لازمی امینو ایسڈس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر امر کی دال میں جو لازمی امینو ایسڈس کم ہیں ان میں سے کئی کی کمی آد کی دال پوری کر دیتی ہے اور کچھ دوسروں کی کمی بھج کی دال یا مونگ پھلی وغیرہ سے پوری ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ کھانے میں انھیں ساتھ ساتھ استعمال کیا جائے چنانچہ مکمل غذاؤں

ساقی ہے مگر بدن کا ضرورت سے زیادہ استعمال حیاتی حوال میں چھبیدگی پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ صحت کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ غذائیت کی مقدار حد سے زیادہ نہ بڑھے جائے۔

کچھ حراہت میں غذا کے تیسرے شعبے یعنی لحمیات سے بھی فراہم جاتا ہے۔ لیکن حیاتی نظام میں لحمیات کا رول بہت مختلف ہے۔ لحمیات جسم کے اندرونی اور بیرونی اعضا کی شکست و ریخت یا مرمت میں کام آتی ہیں اور جسم کو صحیح و سالم رکھنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جسم کے تمام حصوں کی ساخت لحمیاتی مرکبات پر قائم ہوتی ہے جیسے گوشت پوست ٹہیاں خون وغیرہ۔ لحمیات میں کاربوہائیڈریٹ کی طرح کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے عناصر ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایک عنصر نائٹروجن زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی عنصر لحمیات کا طرہ امتیاز ہے۔

غذائی اعتبار سے آج کا دور لحمیاتی دور کہلاتا ہے۔ لحمیات انسانی جسم دار نقاد میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ خوراک میں انھیں کس طرح زیادہ زیادہ خصوصیات کا حامل بنایا جاسکتا ہے۔

لحمیاتی مرکب لحمی اکائیوں سے تشکیل پاتا جنھیں پروٹین مانی کیول کہتے ہیں۔ یہ لحم کی بڑی اکائیاں ہیں۔ ہر بڑی اکائی کی اپنی الگ ساخت ہے۔ یہ اکائی دوسری چھوٹی چھوٹی اکائیوں کی مختلف ترکیب و ترتیب سے بنی ہے۔ یہ چھوٹی اکائیاں امینو ایسڈ (AMINO ACIDS) کہلاتی ہیں۔ لحم کی بہتری یا کمتری کا انحصار انھیں امینو ایسڈس کے صحیح یا مناسب توازن یا غیر متوازن صورت پر ہوتا ہے۔ کسی غذا کے بھر پور ہونے کی پیمائش کافی حد تک لحمیاتی طور پر کی جاتی ہے جس میں مناسب امینو ایسڈس کے فقدان یا مکمل ہونے کی صورت ہوتی ہے۔ بہتر یا کمتر خود ان لحمیات کو پٹے طور پر پہچاننے کے لیے ایک امتیاز طوفان رکھنا چاہیے۔ یعنی یہ کہ غذائی اعتبار سے جانوروں کی لحمیات بھر پور دہی سے حاصل شدہ لحمیات کے مقابلے میں کہیں بہتر ہوتی ہے۔ مثلاً گوشت پھلی اناڑ اور دودھ وغیرہ میں جو امینو ایسڈس ہیں وہ متوازن صورت میں ہوتے ہیں جبکہ

کو جن میں لحمیات داخل ہوتی ہیں باہم ملا کر ارفع قسم کی لحمیات تشکیل کرنے کی یہ بہترین صورت ہے۔

رفتہ رفتہ غذائی سائنس دانوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جسم کے لیے سترہ قسم کی معدنیات ضروری ہیں۔ غذائی توازن قائم رکھنے کے لیے جن معدنیات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان میں کیلشیم، کلورین، آئرن، فاسفورس، منگنیزیم، پوٹاشیم، سوڈیم اور سلفر مخصوص ہیں۔ ایک صحت مند جسم کے لیے یہ داخلہ مقدار میں شامل ہونے چاہئیں۔ بہت قلیل مقدار میں جن معدنیات کو غذائی اہمیت حاصل ہے ان میں کرومیم، کوبالٹ، کاپر، فلورین، آیوڈین، مینگنیز، مالمیڈئم، سیلینیم اور زنک شامل ہیں۔ اگر یہ معدنیات جسم کو مناسب مقدار میں نہ حاصل ہوں تو طرح طرح کی بیماریاں عود کر آتی ہیں۔ مثلاً خون کی کمی والے امراض، دل کے امراض، ہڈیوں کے امراض وغیرہ۔

غذائیت کے ایک اور جزو کی دریافت بیسویں صدی کے اوائل میں ہوئی۔ غذا کا یہ پانچواں حصہ اتنی کم مقدار میں ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہ سائنسدانوں کی نظروں سے اوجھل رہا۔ چنانچہ حیاتیات یا وٹامن کی دریافت اپنے دور کی انقلابی دریافت تھی۔ نیکولائی لیونن نے ۱۸۸۰ میں چند بیج درہیج خور کی تجربوں سے یہ اندازہ لگایا تھا کہ غذا میں کچھ اور ایسی اشیا بھی مضمر ہیں جو اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کا نام اس نے 'دوسری چیزیں' رکھا۔ ۱۹۰۶ میں برطانیہ کے حیاتی کیمیا دان ایلف جی ہاکنس نے بتایا کہ اسکروی اور ریکٹس کی بیماریاں کسی غذائی جزو کی کمی سے پیدا ہوتی ہیں جس کا ابھی تک انکشاف نہیں ہوا ہے۔ اس جزو کا نام اس نے 'معاون غذائی عوامل' رکھا۔

چھ سال کے بعد پولینڈ کے کیمیاوی سائنسدان کسیرینک نے غذا سے ایک نیا مرکب علیحدہ کیا جسے اس نے 'امین' کا نام دیا۔ اس امین کا استعمال اس نے 'بیری بیری' نام کے مرض میں مبتلا کبوتروں پر تجربہ کی صورت کیا۔ اس نے دیکھا کہ عودا میں امین کی شمولیت سے یہ بیماری ناپید ہوگئی اور کبوتر صحت مند ہو گئے۔ بہت سے تجربوں کے بعد فنک نے نتیجہ اخذ کیا کہ

بیشتر موذی امراض غذا میں مختلف امین، کی کمی کے باعث ہوتے ہیں اور اگر غذا میں انھیں شامل کر دیا جائے تو یہاں تندرست ہو جاتے ہیں۔ اس نے 'امین' کو حیات کا اہم جزو سمجھا۔ لاطینی لفظ 'وٹا' (جس کا لغوی معنی 'زندگی' ہے) 'امین' کے ساتھ جوڑ کر لفظ 'وٹامین' کی تشکیل دی جو دیگر دھیرے 'وٹامن' بن گیا۔

کچھ ہی عرصہ میں سائنس دانوں نے حیاتین کے ایک بڑے گروپ کا انکشاف کر لیا۔ آج تیرہ حیاتین انسانی صحت کے لیے اہم قرار دیے گئے ہیں۔ ان میں A, B, C, D, E, K کے علاوہ حیاتین ۱, ۲ کے آٹھ ارکان شامل ہیں۔ عموماً لوگوں میں حیاتین A کی کمی پائی جاتی ہے۔ خاص طور پر بچے اس کے شکار زیادہ ہوتے ہیں۔ پھلی کائیں اور ہری اور پیلی ترکاریاں داخلہ مقدار میں حیاتین A مہیا کرتی ہیں۔ حیاتین A کی کمی سے خصوصاً آنکھوں کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔

مکمل غذائیت کے لیے ۲۵ اجزاء کی اہمیت تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ جن کی مناسب مقدار ہر روز غذا میں شامل ہونی چاہیے۔ اس فہرست میں ہوا (آکسیجن) اور پانی بھی شامل ہیں کیونکہ ان کے بغیر غذا تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ دوسرے اجزاء کاربوہائیڈریٹ کے شکر، اسٹارچ اور ریٹے۔ لحمیات کے آٹھ لازمی امینو ایسڈس۔ روغنیات کے ٹرائی گلسرائڈ اور لیولیڈک ایسڈ۔ معدنیات کے سترہ عناصر اور حیاتین کے تیرہ اراکین۔ یہ سب مل کر ۲۵ اجزاء ہو جاتے ہیں۔ غذا کے یہ اجزاء جسم کو صحت اور دماغ کے عوامل کو خوشی عطا کرتے ہیں۔

سنٹرل فوڈ ٹیکنالوجیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میسور نے ایک ایسی غذا تیار کی ہے جس میں مین اور مونگ پھلی کے آٹے کو مناسب مقدار میں ملایا گیا ہے اور حیاتین اور معدنیات شامل کی گئی ہیں۔ اسے 'ملٹی پرپوزٹوڈ' کہتے ہیں۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے بچوں کے لیے ایک غذا 'بال آہار' کو فروغ دیا ہے جس میں دوسری چیزوں کے علاوہ گیہوں اور مونگ پھلی کے آٹے کا استعمال ہوا ہے۔ بہت سی اور غذائیں منظر عام پر آئی ہیں جیسے پی ٹی ۱، پی ٹی ۲، ملٹون اور ماڈرن برڈ۔

صفحہ ۵۵ سے آگے:

متعدد موقعوں پر قرآن کا یہ نسخہ عثمانی عقیدت مندوں کو دکھانے کے لیے نکالا جا چکا ہے۔ مثلاً ۱۹۷۶ء کے اکتوبر مہینہ میں وسطی ایشیا اور قزاقستان کی ۳۰ ویں سالگرہ کے موقع پر جو بین الاقوامی اسلامی اجتماع منعقد ہوا تھا اس میں شرکت کرنے والوں نے اس مقدس نایاب نسخے کا محکم جائزہ لیا تھا۔ ۸ اکتوبر کی صبح کو میزیم میں اس نایاب نسخے کو دیکھنے والوں میں سودیت مسلم رہنماؤں کے علاوہ اردن کے مذہبی ائمہ اور اوقاف کے وزیر جناب کمال الشریف، یونینیا کے وزیر اعظم کے مذہبی ائمہ کے دفتر کے صدر جناب مصطفیٰ کمال الطرزی، شام کے مفتی اعظم جناب احمد کفرو، یمن کے مفتی شیخ احمد بن محمد جابر، ہندوستان کے مفتی عتیق الرحمن اور پیرس کی مسجد کے اسلامی انسٹی ٹیوٹ کے ریجنل جناب حمزہ ابو بکر شامل تھے۔

یہ قدیم قرآنی نسخہ خاص سیف میں سے نکال کر ہاں کے وسط میں رکھی ہوئی میز پر رکھ دیا گیا۔ مفتی ضیا الدین خاں ابن ایشان بابا خان نے عقیدت سے ایک دھا پڑھ کر قرآن شریف کو کھولا۔ انھوں نے ایک کے بعد دوسرا صفحہ دھیرے دھیرے کھولا اور معزز نہان اسے پڑھتے رہے۔

۰۰

بقیہ "سرواک پر"۔ صفحہ ۵۵ سے آگے

وہ اس کی چیرھا کر سکتے تھے۔ پر اس کے جسم میں چیرھا ڈکڑا کر دیا کرنے والا خون نہیں تھا۔ کم از کم میرے انداز سے خون نہیں تھا۔ بڑھئی اب بوڑھا لگ رہا تھا۔ یو لا۔ "کب آئے گا وہ دن جب سرواک پر ہی فیصلہ ہوگا۔ وہ نہ جانے کیا بڑبڑا رہا تھا۔ کئی کی ڈاڑھی (مردودی) بھی گئی۔ اس کے بڑبڑانے کے دوران بچے یاد آئے کہ میں گھر سے ایک ضروری کام سے نکلا تھا، مجھے اپنے بچے کے لیے دو دالانی تھی۔

کھلی سرواک پر آگے چل کر پھر بھر طرح تھی پوداں اب جلنے کی بہت نہیں تھی۔

۰۰

شرعی و سنی میں "بعینا" نام کی غذا بھی بھجائی تھیں کھیل کے طور پر بنائی رہے۔ یہ بچوں اور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے انتہائی مفید و درست ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں بھجائی افراط کے لیے سویا بین کی کاشت میں اضافہ ہوا ہے۔

آج دنیا کا غذائی مسئلہ روز بروز پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ ن آبادی کا محض ایک حصہ مناسب غذا حاصل کرتا ہے۔ اس لیے کا حل اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب لوگ غیر معمولی اقدام سے اپنی خوراک کی عادتوں کو بدلنے پر تیار ہوں۔ اس سمت میں پہلا قدم تو یہ ہو گا کہ جانوروں کی لحمیات کو نباتات کی لحمیات سے تبدیل کر دیا جائے۔ اس لیے کہ جانوروں کے مقابلے میں بڑے پودے ارزاں ہیں۔ ایک دن ایسا بھی آسکتا ہے کہ انسان نا غذائی انحصار مند ری اشیا پر زیادہ کہنے لگے۔ البتہ اگر مند ری پھلیوں اور دوسری مند ری غذاؤں پر کنٹرول نہ رکھا تو یہ جلد ختم ہو جائیں گی۔ اب سائنسدان مختلف طرح کے مند ری جانداروں کی طرف راغب ہو گئے ہیں۔ مثلاً ایک رد بینی جانور ہے جو کہ سمندروں اور تالابوں وغیرہ میں پایا جاتا ہے اور جس کا نام "انگی" ہے۔ اس میں انتہائی وافر مقدار لحمیات ہوتی ہیں مگر کھانے کے استعمال میں نہیں آتا۔ "انگی" بالوجہ جانوروں کی افزائش و پرورش کے سلسلے میں تجربے رہے ہیں تاکہ انگی کی لحمیات کو گوشت میں تبدیل کیا جاسکے۔ ہر بے مستقبل میں اس طرح کھنے کے ذرائع متشکل ہوں گے اب تک ہماری دسترس میں نہیں آتے ہیں اور نہ ہم نے ان کو اب دیکھا ہے۔

۰۰

دائرے "علی گڑھ"

فکر و فن کی نئی مسزوں کا نقیب

رافت: مکتبہ جامعہ، شمشاد مارکیٹ، لم پور، سی

علی گڑھ ۲۰۲۰ء

ایرانی انقلاب کے علاقائی اثرات

ہے، اس انقلاب کی بھری حمایت کی اور امریکہ و دیگر معشرتی ممالک کو ایران میں کسی بھی قسم کی مداخلت سے باز رہنے کی تلقین کی، افغانستان و عراق نے بھی اس انقلاب کو نیک نال قرار دیا اور پاکستان نے آیت اللہ خمینی کے اسلامی انقلاب کو اسلامی رہنمائی کے قیام کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ لیکن خلیج کی عرب ریاستوں کے حکمرانوں اور خصوصاً سعودی عرب کے فرماؤں میں اس عوامی انقلاب پر گہری توجہ پائی جاتی ہے۔

اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ سابق شاہ کی حکومت اس علاقے میں شخصی حکمرانوں کے لیے باعث تقویت تھی اور شاہ نے مشرق وسطیٰ میں ریڈیکل ازم کا مقابلہ کرنے کے لیے انقلابی قوتوں میں تداومت پسند مغرب نواز حکومتوں کے تحفظ کے لیے ایرانی افواج میں زبردست اضافے کے ساتھ جدید ترین اسلحہ کی خریداری کے کچھ نئے ریکارڈ قائم کیے تھے اور ان کا مقصد اس علاقے میں شخصی حکومتوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ آئل روٹ کی حفاظت کرنا بھی شامل تھا، چونکہ خلیج کے راستے مغربی ممالک میں صرف چھٹے نمبر پر تیل کا چالیس فیصد حصہ اس راستے فراہم کیا جاتا ہے جو معشرتی ممالک و اسرائیل کی صنعت کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے کم نہیں اگر بعض چند ہفتے ان ممالک کو تیل کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ پیش آجائے تو بلاشبہ دنیا کے بیشتر سرمایہ دار ممالک دیوالیہ ہو کر رہ جائیں گے اور تیل کو دنیا کی سب سے زیادہ ضروری چیز کے طور پر منجھڑی شالی کا ایک حصہ بن کر رہ جائے گا۔ اس بحالہ سے خلیج کے راستے بحیرہ عرب اور بحر ہند سے گزرنے والے آئل روٹ کی اہمیت خود ایک سلسلہ حقیقت ہے۔

ایران میں عوامی انقلاب کی کامیابی اور سابق شاہ کی آمریت کی ناکامی کے بعد اس عوامی انقلاب کے دور رس نتائج مرتب ہو رہے ہیں اور اس کے اثرات و صرفہ اس علاقے میں بلکہ بین الاقوامی سیاست میں بھی اب واضح طور پر عکس کیے جا رہے ہیں۔

نئے ایرانی عوام کی عوامی ضرورتوں اور خوں ریز جدوجہد نے ایک طاقتور صنعتی طاقت کا تختہ اُتار دیا جس کو دنیا کے تمام سرمایہ دار ممالک اور معدنی حکمرانوں کی مکمل تائید و حمایت ملتی جو شاہ کی آمرانہ اور عوام دشمن حکومت کو اس علاقے میں اپنے اولین مخالفت کا ضامن جانتے تھے۔ شاہ کی کثیر افواج کو لے کر زمانہ ساواک کی خفیہ تنظیم سمیت مغربی ممالک کی بیشتر سیکرٹ ایجنسیاں اور ان کے سیکڑوں مشیروں و جاسوسوں نے شاہ کی حکومت کی دیکھ بھال پر آمور تھے جو شاہ کی آمرانہ حکومت کو عوام کے خیر و خصلت سے بچانے کی ہم میں سرگرم عمل تھے۔

مگر یہ سب کچھ برقی و لٹری جو نہیں اور کوئی طاقت عوامی طاقت کے مقابلے میں نہیں اور آئندہ گوارہ کو قانون و انصاف کے خلاف ہونا چاہیے۔

یہ امر قابل غور ہے کہ اس تاریخی انقلاب کا ایران کے اطراف میں کس جہاز ممالک میں کس طرح خیر مقدم کیا گیا۔ ایران کے شمال میں سوویت یونین اور مشرق میں افغانستان و پاکستان و عراق میں عرب میں ترکی و عراق سے اس کی بھرپور حمایت ہے جبکہ مشرق میں نیپال کی نیکل سے الما مال عرب و ریاستیں اس کی حمایت ہیں۔

سوویت یونین نے جو ایران کا سب سے اہم پڑوسی ملک

تاہم مغربی ممالک اپنی شہر اور چاروں طرف سے ایرانی تیل کی
دولت سے دو طرفہ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں ایک جانب ان
کی تیل کی کمپنیاں تیل کی تلاش اور پیداوار کا تقریباً نصف حصہ اپنے
اخراجات اور منافع کے کٹاوت میں پہلے ہی خرچ کر جاتی ہیں ان
کے بعد جو کچھ بچتا تھا اس کے بعض مغربی ممالک ایران سے
بچنے والوں کو اختیار دینے کا سوچا کرتے تھے انہی اختیاروں کے نتیجے
اور اس کے عداوت کے نتیجے میں عداوت کی نگرانی کا فریضہ شام کی حکومت
سے کر دیا گیا ہے سابق شاہ ایران نے فرانس کے ساتھ ایک معاہدہ
پولیس میں بطریق انجام دیا تھا اس طرح ایرانی تیل کی دولت
اسلو کے وزیر خزانہ کو اپنے ملک سے ملنے میں عوامی جدوجہد کو
کچلنے کے لیے استعمال ہوتی رہی جیسا کہ گزشتہ شہین عثمان کے
جنوب میں علاقہ و فانیان عوامی جدوجہد کے خلاف شہادت دیتی
افواج جو حکومت کی تھیں۔

سابق شاہ مشرق وسطیٰ میں انقلابی حکومتوں سے سخت
خائف تھا اول اس سلسلے میں شاہ اور اسرائیل کے تعلقات دیکھیں
تو ان کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی یہی وجہ تھی کہ مصر کے مروج
صدر ناصر نے ہمیشہ شاہ کی حکومت پر شدید کٹھ پتلی کی گود
شاہ مصر کی جگہ تاحر کی حکومت سے محبت عروقی شام و بحر الازہر
اور جنوبی یمن کے خلاف سلاخ کا کام لیا تھا۔

جب جنوبی یمن نے بنی ہاشم کو عربوں سے نکلنے پر مجبور کر دیا تو
یہ علاقہ بڑھاپی فوجوں کی دھمکی کے بعد مغربی ممالک کے ہاتھ
ایک خلافت تعمیر کیا جاتا رہا اور پھر اس خلافت کو کٹاوت پر
کرنے کی نوبت آئی تو ان کی گولی تھی۔

مگر انقلاب کے بعد ان کے اندر فتنے نے اس میں
دو ٹوک چھوڑ دی کہ وہ نہ صرف ایک ملک میں اس طرح
اسلو کی گولی تھی کہ وہ نہ صرف ایک ملک میں اس طرح
پولیس میں اس کو کٹاوت پر لایا کرتے تھے۔

آیت اللہ خمینی کا یہ اسلام عروقی فتنوں کے لیے
نہ تھا ان فتنوں کے رہنماؤں نے شاہ کے خلاف عظیم جدوجہد
اور ہوا کے رنج کو مد نظر رکھ کر اپنے ملک میں اس کا کام لیا
مصر اور سعودی عرب کی جانب سے دہائی کی گولی تھی۔

مغربی ممالک اس امر سے واقف تھے کہ گزشتہ کا تختہ
الٹ دیا جائے تو پھر اس علاقے میں اپنا مفیت کے منتخب
کیا جائے گا۔ یہ مشکل مصر کے موجودہ صدر و انور السادات نے
حل کر دی تاہم مصر اسرائیل کو پہلے ہی سہارہ دیا اور اس امر کا
اگر کسی کیس میں شامی ہمسف کا معاہدہ ثابت ہوا۔

مصر کی ہمسف کا فوج سعودی عرب کی تیل کی آمدنی سے
خرید کر وہ ہمسف کا اور اس کی واسطی میں مصر پر یہ مثلث
مشرق وسطیٰ کی حیثیت کا ایک اہم حصہ بن کر نکلتا تھا۔
مگر یہاں قابل ذکر مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے خلاف بدلتے
حکمران ایرانی انقلاب کے بارے میں امریکی حکمت عملی تیار
طرح مطمئن نہیں ہیں اور یہ قدامت پسند حکمران اس امر پر
عوامی انقلاب اور آیت اللہ خمینی کی پالیسیوں پر کچھ جانی کو
رہے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ آیت اللہ خمینی جانتے
تو ایک بڑے عالم اور اسلامی فکرا کے گڑھ تھے وہ کہاں اسلام
ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ایران کو اسلامی جمہوریہ کے دوپہ میں
دیکھنا چاہتے ہیں اسلام کا دعویٰ جس شخص فرد کی حد تک ہی نہیں
بلکہ ابتدائی سے وہ تمام اسلام و عوامین کے فساد پر عمل پیرا
ہیں۔ پاکستان کے موجودہ فوجی رہنما جنرل ضیاء الحق نے بھی
آیت اللہ کی اسلامی تعلیمات کو سراسر احمق اور بیشتر اسلامی
ممالک کے مذہبی رہنما میں اس اسلامی قوانین کے خلاف گزشتہ
عربی کے ایک حصہ میں ہے مگر یہاں یہ امر دیکھنا چاہیے کہ سعودی
حکمران اپنے گڑھ قدامت پسند مذہبی نظریات کو مد نظر رکھ کر
عمل کا کوئی فکر نہیں کرتے ہیں اور یہاں میں اسلامی انقلاب کو
اپنے اہل کے لیے ایک دشمن قرار دیتے ہیں اس میں یمن
ان کے خلاف مذہبی فتنوں کے لیے جوہر ہیں۔ اگر کسی کے نظر
میں یہ انقلاب کے جیسے وہ ایک کیس یا گڑھ درخت اور
شہنشاہ کے خلاف ہیں اور اسلام اقتدار پر خاندانی یا فرد
وامر کی مبادی اور ان کی فتنہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے اس لیے
جن اسلام ممالک میں عروقی اسلام کی یا خاندانی یا فتنہ قدامت
ہاں کے اسلام کو پہلے سے نہ تھا اور وہ انقلاب کے اس ملک
زادہ اسلامی کو اپنا گڑھ بنا رہا ہے۔

تاہم مغربی ممالک اپنی شہر اور چاروں طرف سے ایرانی تیل کی
دولت سے دو طرفہ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں ایک جانب ان
کی تیل کی کمپنیاں تیل کی تلاش اور پیداوار کا تقریباً نصف حصہ اپنے
اخراجات اور منافع کے کٹاوت میں پہلے ہی خرچ کر جاتی ہیں ان
کے بعد جو کچھ بچتا تھا اس کے بعض مغربی ممالک ایران سے
بچنے والوں کو اختیار دینے کا سوچا کرتے تھے انہی اختیاروں کے نتیجے
اور اس کے عداوت کے نتیجے میں عداوت کی نگرانی کا فریضہ شام کی حکومت
سے کر دیا گیا ہے سابق شاہ ایران نے فرانس کے ساتھ ایک معاہدہ
پولیس میں بطریق انجام دیا تھا اس طرح ایرانی تیل کی دولت
اسلو کے وزیر خزانہ کو اپنے ملک سے ملنے میں عوامی جدوجہد کو
کچلنے کے لیے استعمال ہوتی رہی جیسا کہ گزشتہ شہین عثمان کے
جنوب میں علاقہ و فانیان عوامی جدوجہد کے خلاف شہادت دیتی
افواج جو حکومت کی تھیں۔

سابق شاہ مشرق وسطیٰ میں انقلابی حکومتوں سے سخت
خائف تھا اول اس سلسلے میں شاہ اور اسرائیل کے تعلقات دیکھیں
تو ان کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی یہی وجہ تھی کہ مصر کے مروج
صدر ناصر نے ہمیشہ شاہ کی حکومت پر شدید کٹھ پتلی کی گود
شاہ مصر کی جگہ تاحر کی حکومت سے محبت عروقی شام و بحر الازہر
اور جنوبی یمن کے خلاف سلاخ کا کام لیا تھا۔

جب جنوبی یمن نے بنی ہاشم کو عربوں سے نکلنے پر مجبور کر دیا تو
یہ علاقہ بڑھاپی فوجوں کی دھمکی کے بعد مغربی ممالک کے ہاتھ
ایک خلافت تعمیر کیا جاتا رہا اور پھر اس خلافت کو کٹاوت پر
کرنے کی نوبت آئی تو ان کی گولی تھی۔

مگر انقلاب کے بعد ان کے اندر فتنے نے اس میں
دو ٹوک چھوڑ دی کہ وہ نہ صرف ایک ملک میں اس طرح
اسلو کی گولی تھی کہ وہ نہ صرف ایک ملک میں اس طرح
پولیس میں اس کو کٹاوت پر لایا کرتے تھے۔

آیت اللہ خمینی کا یہ اسلام عروقی فتنوں کے لیے
نہ تھا ان فتنوں کے رہنماؤں نے شاہ کے خلاف عظیم جدوجہد
اور ہوا کے رنج کو مد نظر رکھ کر اپنے ملک میں اس کا کام لیا
مصر اور سعودی عرب کی جانب سے دہائی کی گولی تھی۔

دروہہ کو ششیں شروع کر دی ہیں، اس مرحلے پر مصر نے واضح طور پر امریکی مفادات کی نگرانی کے بارے میں بڑھ چڑھ کر اعلانات بھی کیے ہیں۔ امریکی افغانستان اور ایران کو پیش نظر رکھتے ہوئے ترکی کی طرف بھی خصوصی توجہ دے رہے ہیں اور وہاں کے اندرونی حالات اور ترکی کی بگڑتی ہوئی معیشت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں من پسند حکومت کا قیام چاہتے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق ترکی کی سرزمین پر انھیں فوجی اہمیت کی تنصیبات قائم کرنے کی اجازت دے دے۔ اس طرح امریکی ایران میں کھوئے ہوئے آڈوں کو ترکی میں قائم کرنے پر زور دے رہے ہیں۔

اب جبکہ افغانستان میں روسی اقدام اور وہاں نئی حکومت کا قیام عمل میں آیا ہے اس پورے علاقے کی سیاست میں گتتا ہے ایک بھونچال سا آگیا ہو۔ سویت یونین اس علاقے میں گزشتہ دہائیوں میں ہونے والی تمام تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے افغانستان کی انقلابی حکومت کو مزید مستحکم دیکھنا چاہتا ہے اور اس ضمن میں لگتا ہے وہ مزید اقدامات سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ اس طرح یہ پورا علاقہ سرد جنگ کا سب سے اہم مرکز بن گیا ہے۔

لیکن جو کچھ اب مغربی ممالک کی جانب سے ہو رہا ہے وہ کمپانی بی بی کہا نوپے کے معدقات ہے۔ ان ممالک نے پہلے ہی اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر ایرانی انقلاب کے دوران پس پردہ سازشوں کے جال بن رکھے تھے، خاص طور پر چین نے اس علاقے میں سویت روس کے خلاف مخالفت کی پالیسی میں مزید شدت اختیار کی ہے اور وہ اعلیٰ ترین طور پر امریکی عزائم کی طرفدار کی کرسیاں کے امن و آزادی کو خطرے کے نشان کی طرف دھکیل رہا ہے، چینی حکمران ایرانی عوام کی جدوجہد کو امریکی دور بین سے دیکھتے ہیں اور اب افغانستان میں سامراجی عزائم کو جو دکھا پہنچا ہے وہ اس پر بھی بلبلا رہے ہیں۔ اس سے کم از کم اتنا ضرور ہوا ہے کہ دنیا کے مظلوم عوام پر چینی مکرانوں کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ تاہم یہ امر قابل غور ہے کہ ایرانی انقلاب کے محض بارہ دہائیوں کے دوران خصوصاً اس علاقے میں اور عموماً بین الاقوامی سیاست میں حالات نے بہت تیزی سے رُخ بدل لیا ہے جو کچھ ہو چکا ہے اس سے ہمیں زیادہ اہم تاریخی واقعات رونما ہونے کو ہیں۔

بہی سبب ہے کہ عرب ریاستوں کے شاہ و سلطان، شیخ آیت اللہ علی اس ہم سے ہراساں نظر آتے ہیں، چونکہ شخصی یا خانہ دانی حکومت طاقت ملے دعوت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ان ممالک میں سیاست بھرپور متوجہ ہے اور عوام بے زبان ہیں۔ اہل اقتدار کے اطراف خانہ دانی افراد اور جاہلوں کی ایک کثیر تعداد افہام و اکرام و سماجی مراعات حاصل کرنے کی تمک و دو میں مصروف رہتی ہے اور تیل و دیگر ذرائع آمدنی کے تمام وسائل غیر ملکی کمپنیوں کی مرہون ہیں، عوام محض گونگے اور بہرے بٹاشاں ہیں، ان حالات میں عوامی طبقات میں فکر و سوچ اور بے چینی کی لہر امنڈنا لازمی امر ہے۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ سعودی عرب سیتیشتر عرب ریاستوں میں آیت اللہ خمینی کی ٹیپ کر دہ تقریریں جو چوری چھپے ان ممالک میں شنی جاتی ہیں عوامی حلقوں میں بڑی مقبولیت حاصل کر رہی ہیں اور ان کی طلب بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ ثابت کر رہا ہے کہ ایران میں عوامی انقلاب کی کامیابی نے مظلوم عوام کے حوصلے بلند کر دیئے ہیں اور قدامت پسند حکمران عوام کے حوصلوں سے خائف ہیں اور وہ دیاوار جو ان حکمرانوں کے عیش کدوں اور غریب عوام کے مادیک جھونپڑوں کے بیچ حائل ہے منہدم ہو جانے کا خطرہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔

ایرانی انقلاب کا بین الاقوامی رد عمل بھی بہت شدید محسوس ہوتا ہے، امریکہ اور معاہدہ ناٹو کے ممبر ممالک پہلے ہی سے اس انقلاب کو سبوتاژ کرنے پر تلے بیٹھے تھے مگر انقلاب کی کامیابی نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا مگر وہ اس علاقے سے وابستہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے خاموش نہیں بیٹھے رہے، امریکہ نے فوراً اس علاقے کی حفاظت کے نام پر ایک خصوصی ٹارگٹ فورس کی تنظیم کا اعلان کر دیا۔ یہ ٹارگٹ فورس جدید ایٹمی اسلحہ سے لیس ایک فلاح سے نام نہانڈوز پر مشتمل تھی جو بحیرہ عرب و بحر ہند میں آئین روٹ کی نگرانی کے لیے ترقیب دی گئی ہے اور اس فورس کو بھری بیڑے اور فضائیہ کا پورا تحفظ حاصل ہے اور یہ اس احساس علاقے میں محض دو گھنٹے کے نوٹس پر کہیں بھی بھیجی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اسرائیل و دیگر یورپی ممالک نے اس علاقے کے اطراف ممالک میں اپنے فوجی آڈوں کے قیام کے لیے

پشکن کے دیس میں

(۵)

کرمیلن اور لینن کا مقبرہ

اس روز کرمیلن کی سیراؤ لینن کے مقبرے پر چلنے کا پروگرام تھا۔ دونوں میرے ہوٹل سے ڈیڑھ سو قدم پر تھے، سڑک کے اُس پار۔ پہلے لینن کے مقبرے کو دیکھنے کا ارادہ کیا۔ پہنچے تو کیو (۹) کی لمبائی کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ کیو سارے ریڈ اسکوائر سے ہو کے الیگزینڈر پارک میں نظروں سے غائب ہو رہا تھا۔ ایک میل سے کم اس کی لمبائی کیا ہوگی۔ اور پھر وہ بھی نہیں کہ ایک فرد کے پیچھے دوسرا فرد ہو۔ کیو کی چوڑائی دو اور بعض جگہ تین افراد پر مشتمل تھی۔ اس کیو میں اگر سب کے پیچھے کھڑا ہونا پڑتا تو اس روز مقبرے میں داخل ہونے کی باری کا کوئی امکان نہیں تھا۔ الیگزینڈر نے دو ایک پولیس افسروں سے کہا کہ یہ ہینڈ سٹان سے آئے ہوئے شاعر ہیں اور سوڈیٹ رائٹرز یونین کے جہان ہیں۔ ان افسروں نے مجھے مقبرے کے قریب ہی کیو میں ایک جگہ کھڑا ہونے کی اجازت دے دی۔ یہ رعایت غیر ملکی مہمانوں کو اکثر مل جاتی ہے۔ خود روس میں ایک طبقہ ایسا ہے جسے لینن کی زیارت کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ رعایت حاصل ہے۔ اور وہ دھنوں کا طبقہ ہے۔ ہر نئی بیاہی لڑکی اپنا یہ فرض سمجھتی ہے کہ پہلے ہی دن لینن کے مقبرے پر جائے۔ ان کے لیے کیو میں کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ موڑ سے اتر کے اپنے شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، دوسرے رختہ داروں سمیت کیو سے بے نیاز ہو کر سیدھا مقبرے میں پہنچ جاتی ہیں۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ ہر ایک ڈیڑھ منٹ کے بعد نیا بیاہتا جوڑا کیو سے الگ مقبرے کی طرف جا رہا ہے۔ ان مقبرے میں داخل ہونے سے قبل انھیں کیو میں شامل ہونا پڑتا ہے کیونکہ مقبرے میں

اگلی صبح کو جا گا تو طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ اگرچہ رات کو سویا بہت دیر میں تھا کیونکہ دیر تک "ماسکو ٹور" کے لیے مطلوبہ مقالہ بعنوان INDO SOVIET FRIENDSHIP لکھنا رہا لیکن جب سویا تو گہری نیند آگئی۔ اس لیے صبح کو طبیعت بڑا تھی۔ دریاے ماسکو پر نظر ڈالی تو انیسٹروں نے اس کے حق کو دوبالا کر رکھا تھا۔ ایک دن قبل میں کیا وہ بجے صبح تک مجھے اس میں کوئی انیسٹر جلیتا نظر نہ آیا تو مجھے اس دنیا میں ایک کی سی محسوس ہوئی۔ انیسٹر کو دیا یا سمندر میں چلتا دیکھ کر اور طیارے کو آسمان پر اڑتا دیکھ کر آج بھی جب کہ میری عمر آٹھ سو سے تجاوز کر چکی ہے مجھے وہی لطف آنے لگتا ہے جو بچپن میں انھیں دیکھ کر آتا تھا۔ اگرچہ میں بحری اور ہوائی جہاز میں اس وقت تک ہزاروں میل یا اس سے بھی زیادہ سفر کر چکا ہوں گا لیکن میری اس کیفیت میں کمی نہ آئی۔ بحری جہاز یا طیارے میں سفر کر کے وہ مزہ نہیں ملتا جو باہر سے ان کو دہرایا یا سمندر میں تیرنے یا آسمان پر اڑتے دیکھ کے ملتا ہے۔ ایک دن پہلے کی گم شدہ شاعری آج پھر ہاتھ آگئی۔ اور الیگزینڈر کے آنے تک میں اسی منظر سے لطف اندوز ہوتا رہا۔

الیگزینڈر نے آکے بتایا کہ ریگا اور لینن گراڈ کی جنگ ہو گئی ہے۔ اتوار (۱۰ ستمبر) کی شام کو ماسکو سے روانہ ہونے کا پروگرام تھا۔ ۱۱ اور ۱۲ ستمبر ریگا میں، ۱۳ اور ۱۴ لینن گراڈ میں اور ۱۵ صبح کو ماسکو واپسی۔

وقت بھی کرملین کی ویلہ اور لینن کے مقبرے کے درمیان، بلکہ لینن کے
بے قریب ترین جگہ پانا کوئی کم اعزاز نہیں۔

لینن کے مقبرے اور دوسرے عظیم وادیوں کی قبروں
کی زیارت کے بعد ہم لوگ کرملین میں داخل ہوئے۔ کرملین
زار شاہی زینے کی یادگار ہے جس میں لینن ایک قلعے کے طور
پر ۱۲ مارچ ۱۹۱۸ء کو دن کے بارہ بجے پوری مزدورانہ شان
کے ساتھ داخل ہوا۔ آج کرملین روسی کمیونسٹ پارٹی اور حکومت
کے اہم ترین دفاتر سے آباد ہے۔ ماسکو آٹھ سو روئے روس کا دل ہے
تو کرملین ماسکو کا دل ہے اور کرملین کو دیکھنے بغیر ماسکو سے
واپس جانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص راشٹری ہون سنٹرل
سیکرٹریٹ اور لال قلعہ دیکھنے بغیر دہلی سے واپس چلا جائے۔
کرملین کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ تاریخ بارہویں
صدی سے شروع ہوتی ہے اور اس کی عمارتیں دیکھ کر دل پر
وہی کیفیت طاری ہوتی ہے جو دہلی کا لال قلعہ، لاہور کا قلعہ یا
آگرے کا قلعہ دیکھ کر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تذکرہ بالا قلعے
آج صرف تاریخی نشانیاں بن گئے ہیں اور کرملین ایک
تاریخی نشانی ہونے کے ساتھ ہی ساتھ حکومت روس کا
جیتا جاگتا صدر دفتر بھی ہے۔

ہم لوگ کرملین میں ٹرائسکی گیٹ سے داخل ہوئے اور
اس کی مختلف عمارتیں اور کیتھیڈرل دیکھتے ہوئے کوئی دو
گھنٹے کے بعد ایک اور دروازے سے واپس آئے جن کا
نام اب مجھے یاد نہیں رہا۔

۰۰

خسر و کتاب گھر بستی نظام الدین نئی دہلی

ہندی، انگریزی اور اردو میں اسلامی کتبوں کا مرکز
خاص طور پر انبیاء کرام اور صوفیاء کرام کی سوانح عمریاں ہم سے
بذریعہ دی۔ پی طلب کریں۔ (منیجر)

خسر و کتاب گھر

بستی نظام الدین نئی دہلی ۱۱-۱۳

داخل ہونے سے لے کر باہر نکلنے تک غوثی کے ساتھ کیوں
چلنا ضروری ہے۔

مقبرے میں داخل ہونے تو پہلے اندر سے سے سابقہ پڑا۔
سبز حیاں کافی نیچے اترتی چلی گئیں۔ پھر وہ بار دہلی طرف کا
جنگر کاٹ کر ادھر سبز حیاں چڑھنا شروع کیا۔ دو ایک پڑھیاں
پڑھتے ہوئے کہ بائیں طرف ایک پلیٹ فادیم پر شیشے کے کپن
میں لینن کی لاش جو استراحت نظر آئی۔ ادھر سے اس پر اتنی
دستی پڑی تھی کہ چہرے کے تمام نقوش واضح تھے۔ صرف سر
اور چہرہ گردن تک اور ماتہ نظر آ رہے تھے۔ باقی جسم غالباً ایک
پتلی کی جادہ میں ڈھکا تھا۔ میں نے اس طرح سے کسی لاش کو
زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ بہت متاثر ہوا۔ باہر آئے تو مقبرے
کے پیچھے کرملین کی دیوار کے ساتھ روس کے متعدد سینڈروں،
جرنیوں، عالموں اور شاعروں کی قبریں نظر آئیں جو زیادہ بڑے
سینڈر تھے ان کے مجھے بھی قبروں کے ادھر بنے ہوئے تھے۔
اشان کا مجھے بھی اس کی قبر کے ادھر روس کے بعض دوسرے
سینڈروں کے ساتھ بنا ہوا نظر آیا۔ یہ بڑا عبرت کا مقام تھا۔
در اصل یہ قطعی اشان کے حایوں کی تھی کہ انھوں نے اشان
کے بڑپن کو اپنی مرضی کے مطابق اہل روس پر مسلط کرنا چاہا۔ اشان
کی عظمت میں کوئی شک نہیں لیکن جب بد قسمتی سے "پراں بنی
پرند مریداں بیر اند" کا عمل شروع ہو جائے تو سچی عظمت
پر بھی حوت آ جاتا ہے۔ اشان کی موت کے فوراً بعد اس کے
خواہوں نے اس کی لاش کو لینن کی لاش کے ساتھ شیشے کے
بکس میں رکھ کے اسے اسی طرح مرجع خاص و عام بنانا چاہا
جس طرح لینن کی لاش ہے۔ اس کا رد عمل بہت جلد شروع
ہو گیا کیونکہ یہ طرز عمل PERSONALINITY CULT
کے تحت آتا تھا۔ آخر یہ لاش وہاں سے اٹھوا کے کرملین کی
دیوار اور لینن کے مقبرے کے درمیان جگہ میں دفن کر دی گئی۔
اشان کے خواہوں کی غلطی یہ تھی کہ انھوں نے
اس کو لینن کے برابر عظیم کہن شروع کر دیا تھا۔ اگر وہ یہ حرکت
نہ کرتے تو غالباً وہی عوام اشان کو لینن کے برابر تو نہیں لیکن
لینن کے دوسرے قبر پر ضرور اپنا رہنما تسلیم کرتے۔ اس

ٹھہرو! میں آتا ہوں

اگر میرے فرمانے میں مسرت کا کوئی پہلو نظر آئے
 سمجھ لینا
 تمہارے واسطے میں رات کے گنجان جنگل سے
 چمکے جگنوؤں کی قیمتی سوغات لایا ہوں
 مرے اندر اندھیرے کا سمندر ہے
 ابھرتا ڈوبتا رہتا ہوں میں جس میں
 تمہیں معلوم ہے: میرا عمل اب ختم ہے، اور رات باقی ہے
 ابھی اک گھات باقی ہے
 مرے آکاش کی حد میں ابھی سورج نہیں پہنچا
 گھنی تاریکیوں میں چھٹ پٹاتا ہوں
 میں اپنے جسم کے دیوار و در سے سر کو ٹکراتا ہوں
 پل میں ٹوٹ جاتا ہوں

نہ گھبراؤ کہ پھر سے خود کو یکجہاں کر رہا ہوں میں
 نسوں میں اپنی پھر تازہ لہو کو بھر رہا ہوں میں
 تمہارے واسطے میں رات کے گنجان جنگل سے
 چمکے جگنوؤں کی قیمتی سوغات لاتا ہوں
 ذرا ٹھہرو! ————— میں آتا ہوں

میرے چچو!

میرے چچو! مرے دیرینہ رفیقانِ سفر
ناؤ منجھار میں جیسے ہی ہوئی زیر و زبر
جیسے ہی عام ہوئی میرے اُلٹنے کی خبر
دفعاً بھاگ گئے پھوڑ کے تم مجھ کو کدھر

میرے چچو! مرے دیرینہ رفیقانِ سفر
صبح سے چلتی رہی دوپٹ شماری جب تک
ساکھ سٹی نظری آئی نہ ہماری جب تک
میرا پلہ نظری آتا رہا بھاری جب تک
تم مرے چاروں طرف آتے یہ صاف نظر

میرے چچو! مرے دیرینہ رفیقانِ سفر
ادب جب پانسہ پلٹنے لگا خوابوں کا مرے
ریشل گہرے کے مرے گرد سے تم چھٹنے لگے
دیکھتے دیکھتے ہی بھیر میں تحلیل ہوئے
آنکھیں مل مل کے تمہیں ڈھونڈا ادھر اور ادھر

میرے چچو! مرے دیرینہ رفیقانِ سفر

مجھے کچھ شکوہ بے ہنسی اغیار نہیں
وہ مرے یا نہیں، میرے نمک خواہ نہیں
ہمنوا ہو کوئی دشمن کا تو عنداً نہیں
تم سے شکوہ ہے، کیا پاس نمک کا نہ مگر

میرے چچو! مرے دیرینہ رفیقانِ سفر
وہ کیا تم نے جو کرتا ہے کوئی ہرجائی
یہ طوائف صفتی تم میں کہاں سے آئی
طوطا چشتی کی بھی حد ہوتی ہے میرے بھائی
تعزیت کے لیے بھی آئے نہ تم سب مرے گھر

میرے چچو! مرے دیرینہ رفیقانِ سفر
میری قیمت میں تو اب ذلت و بوائی ہے
وضع داری بھی، کوئی چیز، مگر بھائی ہے
"کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے"
جانے کس قاب میں تم ڈال کے اب بیٹھے ہو سر

میرے چچو! مرے دیرینہ رفیقانِ سفر

سلیمان اطہر جاوید

شہرِ نغمہ جل گیا

دہلی، پنجاب، جمشید پور، جالگاؤں، احمد آباد
اور ایسے ہی جانے کتنے شہروں کے بعد
ہندوستان، میرے وطن کی سرزمین پر
ایک اور شہر ابھر رہا ہے، ایک اور شہر جل رہا ہے
میرا شہر، حیدر آباد!

شہرِ نغمہ جل گیا۔۔۔!!
لیکن نہیں۔۔۔ حیدر آباد ہی میرا شہر نہیں

سرحدِ دشت پر

شاہد کلیم

سویرے سے
آتشِ فشاں کو نہیں
سودج بکھیرے ہوئے ہے
ابھی تو فقط دن کے بارہ بجے ہیں
ابھی شدتِ تشنگی اور بھی تیز ہوگی
وہ دیکھو!
بہت دور۔۔۔ اس سرحدِ دشت پر
کچھ چمکتی ہوئی شے
نظر آرہی ہے
ضروری نہیں۔
وہ چمکتی ہوئی شے
— سراپوں کی سی روشنی ہو

ابھی تو فقط دن کے بارہ بجے ہیں
یہاں بیچ صحرا میں ہم لوگ
رک کر گریں گے بھی کیا؟
خنک، صاف، شفاف پانی کی خواہش
تانے لگی ہے

چلیں۔۔۔ دھیرے دھیرے ہسی
دور۔۔۔ اس سرحدِ دشت پر
کچھ چمکتی ہوئی شے
نظر آرہی ہے۔

میں تو ہر جگہ رہتا ہوں
میں تو ہر جگہ مارا گیا ہوں
کبھی مسجد میں، کبھی مندر میں
کبھی خدا کا نام لے کر، کبھی بھگوان کے نام پر
کیا میں ہندو ہوں؟ کیا میں مسلمان ہوں؟
کیا میں انسان نہیں؟
نہیں میں تو صرف انسان ہوں
ہندو، ہندو کو ہلاک نہیں کرتا
مسلمان، مسلمان کو قتل نہیں کرتا
انسان بھی انسان پر وار نہیں کرے گا
کاش دنیا میں انسان ہوتے
کہ اگر انسان ہوتے تو
دوسرے انسانوں کو.....

مجھے
کیوں قتل کرتے؟

نصیم اشفاق دو نظیں

①

میں نے آنکھوں میں زندگی
مرنے دیکھی ہے
میں نے ہونٹوں پہ سانس
اٹکتے دیکھی ہے
میں نے دیکھے ہیں

اندرون وجود
ایک کبریا بے صدا
ایک طوفان کرب و بلا
لیکن مجھ سے اس کی تفصیل نہ پوچھو
دیکھو اس کا ہنستا چہرہ
مر کر بھی
لگتا ہے زندہ

② میرے گھر کے ایک گوشے میں

ابھی تک بڑا سسک رہا ہے
اس غم کو کیا نام دوں
غم تو ابدی ہے
غم تو ازلی ہے
بستر کی شکنوں میں اس کی بے چینیوں ڈھونڈوں
دیواروں کی بے نام گیردوں میں
اس کی آوازیں تلاشوں
لیکن اب تو

اپنی آوازیں
اپنا چہرہ
اپنے سارے ناز و ادا
خلاؤں میں چھوڑ گیا ہے
رشتے ناطے سارے
دنیا سے توڑ گیا ہے

مہر حسین

عقلمند شہلی

آرزو

چاہ تیری

سج خوں میں ہے دواں

زہر جیسے سانس کا

آسمان پر ایک پیلا اجنبی سا چاند ہے
منظر بے فصل بہاراں کا بیتی ہے بتیوں کے دریاں
اور اندھیرے میں ہے پھیل
شیریں اور بختہ روش
جیسے اک سوہوم خواب

سارے دن اور ساری رات

چاہ تیری

سج خوں میں ہے دواں

زہر جیسے سانس کا!

(ہنگامہ)

وہ سر پھرے ہیں کہ برگشتہ طالعی کہتے
جو ملتی منسلل مقصود مگر ہی کہتے
کہاں یہ ظرف کہ ناگفتنی سننے کوئی
وگر نہ ہم بھی سخن ہائے گفتنی کہتے
سال ذوق جنوں کہ ب خود کلامی ہے
کسی سے کیا غم آشفہ خاطری کہتے
ضمیر شب سے نہ پھوٹی کرن آجال کی
کٹی ہے عمر اندھیروں کو روشنی کہتے
زبان حال نہ سمجھا کوئی تو پھر ہم بھی
زبان قال سے کیا وجہ خامشی کہتے
سکوت شام ہے اب درد دل کی بات کر
کہ دن تو صرف ہوا درد آگاہی کہتے
یہ بھولی بسری سی یادیں یہ فاصلے غم کے
اب ان کو کیا ستم وجود دلبری کہتے
نہ جانے کون سے پرے میں ہو گیا روپوش
وہ ایک شخص کہ سب جس کو آدمی کہتے
کہانیاں ہیں سحر آن کہی بھی رہ جاتیں
ملا نہ کوئی کہ روداد زندگی کہتے

محو حیرت ہیں نگاہیں آئینہ در آئینہ
آئینہ در عکس ہے یا عکس اندر آئینہ
سنگ باری سے سراپا چور ہو کر آئینہ
نرم شیشے سے بنا خود سخت پتھر آئینہ
آسمان تک منتشر شور شکست عکس ہے
ہر طرف ٹوٹا ہوا منظر بہ منظر آئینہ
سارا عالم اک طلسم عکس لا محدود ہے
وسعت آفاق ہے اک دیو بیکر آئینہ
ساری موجیں اپنے ہی پیکر سے ہی تہی ہوئی
بن گیا ہر ایک آئینی سمندر آئینہ
سایہ سایہ اک طلسمی دھوپ میں تھا منجمد
چشمہ خورشید میں تحلیل تھا ہر آئینہ
میرے اندر جانے کتنے عکس تھے ٹوٹے ہوئے
میں تھا آئینہ کے اندر اور باہر آئینہ
سر سے پاتک منعکس اک جلوہ صد عکس ہے
رفتہ رفتہ بن گیا خود آئینہ گر آئینہ
اپنی آنکھوں میں اگر کچھ جذبہ تخلیق ہو
ریزہ ریزہ خود ہی بن جائے سمٹ کر آئینہ
کیف کتنا سادہ دل ہے کس قدر نادان ہے
پتھروں کے شہر میں پھرتا ہے بیکر آئینہ

دیکھیں خود ہی جلا کے گھر اپنے
کچھ تو روشن ہوں یہ نگر اپنے

جانے کس انقلاب کی خاطر
وقف رکھے ہیں ہم نے سر اپنے

حادثوں کو یہ منکر لاحق ہے
"کیوں کھڑا ہوں میں پاؤں پر اپنے"

جب ہواؤں نے ساتھ چھوڑ دیا
ہم نے خود ہی کٹائے سر اپنے

کوئی سورج آگے مسرت کا
یاس و غم سے بچے ہیں گھر اپنے

خواب میں ہم کیسے تھے محلوں کے
تھے وگرنہ شکستہ گھر اپنے

جن کو کرتے ہیں یاد ہم بیتاب
اب کہاں ہیں وہ ہم سفر اپنے

نکلا ہے تو پڑا وہ ڈالے کہاں کہاں
کیا جانے میرا نام اچھلے کہاں کہاں
میں تو چراغ بن کے مسلسل جلا کیا
وہ پوچھتے ہیں پھیلے اُجالے کہاں کہاں
گھر، کاروبار، دوست، خبر، کرب، آہنگی
گھوم آیا اتنے بوجھ سنبھالے کہاں کہاں
کہہ لینا شعر پہلے کسی سے یہ پوچھ لو
اُردو میں چھپ رہے ہیں رسالے کہاں کہاں
تجھ سے بچھڑنے والے بڑے باکمال تھے
تعمیر کر گئے ہیں شوالے کہاں کہاں
تم چھیر بیٹھنا نہ کہیں میرا تذکرہ
وہ ڈھونڈتا پھرے گا حوالے کہاں کہاں
گردش مرا نصیب سہی یہ تو ہو خمبہ
پچھڑیں گے مجھ سے پاؤں کے چھلے کہاں کہاں
تیرا خیال چاند کی صورت چمک اٹھا
دل طے نہ کر سکا کہ سجالے کہاں کہاں
مایدیوں کی شام سے صبح امتید تک
پیتا رہا ہوں زہر کے پیالے کہاں کہاں

غزل قادری

نہ اضطراب نیا ہے نہ حادثہ ہے نیا
ہمارا دل ہی مگر آج بن گیا ہے نیا

برائے نام سہی حاصل طلب ٹھہرا
وہ ایک لمحہ جو سرمایہ طرب ٹھہرا

ہر ایک موسم دل سہل تھا مجھے، لیکن
یہ روز و شب کے تعطل کا مرحلہ ہے نیا

کھلے سروں پہ گھنی چھاؤں لے کے آیا تھا
مگر وہ سایہ ابر کرم بھی کب ٹھہرا

یہ سلسلہ ترے ملنے کا ہے نیا، ورنہ
نہ میں نیا ہوں نہ تو ہے نہ راستہ ہے نیا

مرے صحیفہ ہستی سے کسبِ نود کرو
یہ اپنے دور کا سرمایہ ادب ٹھہرا

مرا جنوں، مری آوارگی، مرا غصہ
کتابِ درد میں اک باب کھل رہا ہے نیا

انا کی فتح کا ہر وقت تھا خیال مجھے
یہی اصول مری جیت کا سبب ٹھہرا

سُکلتا آیا ہوں میں اپنی آغ میں، لیکن
کسی کے ساتھ پگھلنے کا ذائقہ ہے نیا

جو میرے گھر سے گیا دے کے دائمی لذت
وہ ایک رات کا جہاں تھا ایک شب ٹھہرا

کچھ ایسا لگتا ہے پہلے بھی مجھ پہ گندا ہو
مجھے یقین بھی ہے اس کا کہ واقعہ ہے نیا

وہی تھا ناز! مسرت کا میری سرمایہ
وہ اک تبسمِ رنگیں جو زیر لب ٹھہرا

کوٹھری

گردار —

جارج — ۲۱۔ ۲۰ سالہ ادھیڑ غیر شادی شدہ بچہ کار
تازیانہ کھا کھا کر تجربہ کار بن چکا ہے کسی سرکاری فزم کا شید
اسٹنٹ ہے۔

جیکب — بے روزگار جوان۔ دو سال قبل تاریخ
میں ایم ڈاے کیلئے عمر ۲۸۔ ۲۹
نرین — کسی کالج میں آخری سال کا طالب علم عمر
۲۱۔ ۲۲۔

بنین — یوٹی ملرک۔ شادی شدہ تین بچوں
کا باپ۔ عمر ۲۱۔ ۲۰
سامویل — جرنلٹ۔ عمر تقریباً ۴۵۔ سنجیدہ
اور شائستہ۔

راشیع روشن ہونے کے بعد بعض سیاہ پروے پر ایک
کارڈ لٹک رہا ہے: ”کوٹھری“۔ دونوں طرف کی دنگیں پر
لکھا ہے: ”شمال“ اور جنوب: ”دو مختلف سمتوں سے سامویل
اعد جارج داخل ہوتے ہیں۔“

جارج — (سامویل کو کچھ دیر دیکھتے ہوئے) آپ!
سامویل — ہاں میں
جارج — آپ کی تعریف؟

سامویل — آپ کو میرے تعارف کی کیا ضرورت ہے؟

جارج — (دھیملے میں) انہیں ایسے ہی.....

سامویل — میں سامویل یا تیر ہوں۔ جرنلسٹ

جارج — مجھے جارج ٹیناٹک کہتے ہیں۔ کمزور انٹراپرائز کا

میڈا اسٹنٹ۔

سامویل — ضرورت نہیں۔

جارج — کس چیز کی؟

سامویل — (لاہوڑا ہی سے) یہی آپ کے تعارف کی۔

جارج — آپ سوشل اینٹیل ہیں؟

سامویل — رابنن کرو سوہونے کی ہوس یا خواہش نہیں۔

جارج — تو پھر؟

سامویل — ایک خواہش ہے۔ تنہا زندہ رہنے کی الگ تلک

زندگی گزارنے کی۔

جارج — خود پر تانہ ذہنیت سماج کے لیے مضر ہے۔

سامویل — ہو سکتا ہے۔ لیکن میں ایک کٹھن چلی ہوں (کچررک)

خطا نچائے والے کی ہے۔ میں تو صرف نہانے والا ہوں۔

جارج — (موضوع بدل کر) آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟

سامویل — میں یہی سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں۔

جارج — (کچھ سوچ کر) ارہ! صبح طور پر تباہی ہو سکتا۔

سامویل — کیوں؟

- جارج - شہر کی ایک گلی میں کسی کے پاس ایک رات ٹھہر گیا تھا دو قدم چالک ایک خواب دیکھا۔
- سامویل - کیا خواب؟
- جارج - ایک انجان کشش مجھے کھینچے لیے جا رہی ہے۔
- سامویل - اس کے بعد؟
- جارج - میں رويا۔ اپنے غول سے باہر آنے کے بعد مملکت بچھڑ جانے کے بعد میں رو رو کر ادھر ادھر دوڑنے لگا۔
- سامویل - بہت خوب۔
- جارج - چاروں طرف دیکھا، بے شمار دیواریں، وہ سب آجھڑوں سے دیکھی نہیں جاسکتیں، صرف محسوس کی جاسکتی ہیں۔
- سامویل - تو پھر آپ فراموش ہونا چاہتے ہیں؟
- جارج - ہاں، اس منہ کوٹھری سے میں نجات چاہتا ہوں۔
- سامویل - رو دقتہ آپ نے تو کہا نہیں کہ کس لیے یہاں آئے ہیں؟
- سامویل - آپ ہی کی طرح، صرف طریقہ مختلف ہے۔
- جارج - مطلب؟
- سامویل - کسی نوکیل پہاڑ کے چکے راستے سے گزرتے ہوئے گر کر میں بے ہوش ہو گیا۔
- جارج - جو فروہ ہو کر اٹھیں گئے ہوتے!
- سامویل - ہوش میں آنے کے بعد خود کو یہاں پایا۔
- جارج - پھر کیا کر رہے ہیں؟
- سامویل - کچھ نہیں، قرب و جوار کا جائزہ لے رہا ہوں، بند کوٹھری کا جائزہ لے رہا ہوں۔
- جارج - آپ جرنلسٹ ہیں نا؟
- سامویل - ہاں۔
- جارج - نہ پرس کوٹھری پر ایک کتاب لکھنا چاہیے۔
- سامویل - لکھوں گا، پہلے اس کوٹھری کا جائزہ لیتا ہوں کہ؟
- جارج - آپ شادی شدہ ہیں؟
- سامویل - نہیں۔
- جارج - لیکن کیوں؟
- سامویل - فلسفیانہ انداز میں اس لیے کہ شادی کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے۔ شادی زندگی کا ضروری حصہ نہیں۔ رو دقتہ میں صرف زندہ رہنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔
- جارج - لیکن خود زندہ رہنے سے تو کام نہیں چلے گا، نئی تخلیق سے اس دنیا کو بھی زندہ رکھنا پڑے گا۔
- سامویل - اس دنیا کے فنا ہو جانے پر میں مرج کو چلا جاؤں گا۔
- جارج - آسیرڈ، لیکن آپ تو ایک سماجی مخلوق ہیں؟
- سامویل - رتیز آواز میں، لیکن میں سلع کا زبرد غلام نہیں ہوں۔
- جارج - راتنی ہی تیز آواز میں، سماج بھی آپ کا زبرد غلام نہیں۔
- سامویل - اس لیے ہم دونوں کو ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہ کرنے کا سمجھوتہ کر لیتا چاہیے۔
- جارج - لیکن آپ کے جسم کی بھوک *Biological urge*؟
- سامویل - بھوک شانے کے لیے اب بھی بے شمار دھرتی پر موجود ہیں۔
- جارج - رنجیدہ آواز میں، آپ سماجی قانون کو ماننا نہیں چاہتے؟
- سامویل - ہمیشہ اچھا نہیں گستا، بھوک، موت کی چمکی لے کر چھپنے کی طرف مڑ جانے کو دل چاہتا ہے۔
- جارج - تو شادی نہ کرنا گویا آپ کا ایک خود ساختہ خیال ہے۔
- سامویل - ہاں، جو بھی سمجھے، اچھا، آپ نے شادی کی ہے؟
- جارج - نہیں۔
- سامویل - آخر کیوں؟
- جارج - عورت کو پانے کی طاقت ہی نہیں تھی، اس کے علاوہ اپنی پسند کی کوئی لڑکی نہیں ملی۔
- سامویل - کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ عورت ایک پالٹو جانور ہے؟
- جارج - نہیں، لیکن وہ بچہ پیدا کرنے کی ایک مشین ہے۔
- سامویل - شادی نہ کرنے پر کیا آپ اب بھی نادم ہیں؟
- جارج - شدید طور پر۔ اب بھی کوئی اگر ملائی ہو جائے تو میں تیار ہوں۔
- سامویل - آپ ایک غیر آسودہ مخلوق ہیں، بہت کچھ پانے پر بھی

تو سودہ نہیں ہوں گے۔

جارج: بعض ناسودہ ہونے پر تو اپنی پسند کی چیزیں نہیں مانگتا۔

ساموئل: تو پھر ناسودہ ہو کر خود کو کیوں جلاتے ہیں؟

جارج: اس طرح میں ہی ایک سرت ہے۔

ساموئل: آپ نے زندگی میں کبھی اطمینانی پایا ہے۔

جارج: زندگی کیا ہے؟

ساموئل: زندگی کے معنی ہیں زندہ رہنا۔

جارج: کا درمیان وقفہ ہے۔

جارج: نہیں، زندگی کے معنی ہیں درد و کرب و اضطراب

(پر درد بوجھ میں) اور کچھ بھی نہیں۔

ساموئل: آپ بہت قنوطی ہیں۔

جارج: مصافحت پسند ہونا خود فریبی ہے، حقیقت ہر شے سے

قنوطی ہے۔

ساموئل: آپ اسی درد و کرب و اضطراب میں بے آسودگی

کہوں نہیں تلاش کرتے۔

جارج: میں نے اسے ڈھونڈا ہے۔

ساموئل: رشتہ دار ہو کر پایا ہے؟

جارج: نہیں دو تھم سال کی آکا دینے والی تلاش بے فکر

ثبات ہوئی ہے۔

ساموئل: آپ کی تلاش میں کوئی نہ رہ گئی ہوئی۔

جارج: وہ سکتا ہے لیکن میں اس سلسلے میں مزید کچھ سوچتا

نہیں ہوں۔

ساموئل: فی الحال آپ کا ارادہ کیا ہے؟

جارج: ایک نیا کوشش سے نجات۔

ساموئل: کوشش کر رہے ہیں؟

جارج: ہاں۔

ساموئل: کہاں؟

جارج: شاید وہ جسے میں وہ شادی دیوار دیکھنے گیا تھا۔

ساموئل: کیا دیکھا؟

جارج: دیوار بہت مضبوط ہے اس میں کوئی دروازہ یا

چھوڑ کر نہیں۔

ساموئل: دیوار کی اونچائی کتنی ہے تھپکتے ہیں؟

جارج: بہت زیادہ۔ لیکن میں زیادہ قوت نہیں لڑ گیا ہوں۔

ساموئل: کس طرح کی دقت؟

جارج: میں نے دیکھا دیوار کے پاس ایک مکان کھلی ہوئی ہے

جہاں گوشت اور مرغی ایسے چل رہے ہیں۔

ساموئل: کچھ خریدا؟

جارج: ہاں۔

ساموئل: کیا بھوک مٹ گئی؟

جارج: نہیں ٹھیک گئی۔

ساموئل: تو پھر دکان پر کس لیے گئے تھے؟

جارج: ایک انجانی کشش سے مجبور ہو کر۔

ساموئل: آپ ایک بے سہارا مخلوق ہیں۔

جارج: ہاں (وقفہ) میں ایک قادر مطلق بے سہارا ہوں۔

ساموئل: اب پھر کدھر جا رہے ہیں؟

جارج: جنوبی دیوار کو دیکھنے۔

ساموئل: دیکھنے سے فائدہ؟

جارج: اگر ممکن ہو تو اس دیوار کو پھلانگ کر باہر بھاگ

جاؤں گا۔

ساموئل: ریزاری اور غصہ سے) آپ نہیں جاسکتے آپ بزدل

ہیں۔ آپ ڈرپوک ہیں۔

جارج: بہت کوششوں کے بعد اس طرف پہنچوں گا۔

ساموئل: صرف خیالی پلاؤ ہے۔

جارج: اس طرف نہ کوئی پابندی ہوگی نہ بے اطمینانی۔ ایک

وسیع و بے پناہ مریض میں کھو جاؤں گا۔

ساموئل: رہو تیار کر دینے کے انداز میں ابھر ایک بہت بڑی

ڈائن ہے۔

جارج: رہے قرار ہو کر) اسی لالہ پری کا حسین چہرہ دیکھ کر

میں سب سے خود ہو جاؤں گا۔

ساموئل: تمہارا آپ کو لگن جائے گی۔

جارج: (دہنہ سننے کے انداز میں کہتا گیا) لالہ پری کی دعوت

میں ضرور قبول کروں گا۔

- ساموئل: آپ ختم ہو جاتیں گے۔
 جارج: لال پری ضرور مجھے آسودگی عطا کرے گی۔
 ساموئل: (نہایت بیزاؤ ہو کر) ناجنبا۔
 جارج: (پہلے ہی فرخ) اچھا میں چل رہا ہوں۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ لال پری کو دیکھیں گے؟
 ساموئل: نہیں مجھے ڈائن کھا جانے کی توہیں کھڑے ہو کر کیا بت نہیں گے؟
 ساموئل: نہیں۔ چند اپنے ہم مشہدوں کو تلاش کر دوں گا اور ان سے ملوں گا۔
 جارج: تو پھر اسی جنوبی دروازہ کے پاس ہماری ملاقات کرنا۔
 ساموئل: ضرور۔
 جارج: خدا حافظ۔
 ساموئل: خدا حافظ۔
 (جارج جنوب کی طرف ہٹتا ہے اور ساموئل شمال کی طرف پس پردہ میچن انڈیز میں پھر جنوب اور زمین شمال کی سمت سے داخل ہوتے ہیں)
 ساموئل: آپ؟
 زمین: میں زمین رائے ہوں۔ بل اسے فائل کا طالب نام۔
 ساموئل: میں ساموئل پاتر۔ جرنلسٹ۔
 زمین: یہ کیا ہے؟
 ساموئل: کوئی چیز؟
 زمین: یہی۔ جہاں ہم کھڑے ہیں؟
 ساموئل: یہ ایک بہت بڑی بند کھڑکی کا حصہ ہے۔
 زمین: (پریشان ہو کر) لیکن ہم یہاں کیسے؟
 ساموئل: خود سے پوچھیں۔
 زمین: مجھے کچھ یاد نہیں۔ (اجانگ یاد کر کے) یہ اسی جگہ۔
 ساموئل: آنا ایک حادثہ ہے۔
 ساموئل: میں بھی ایک حادثہ کا شکار ہو کر یہاں آیا ہوں (دھماکا)۔
 جارج: اچھا آپ کا حادثہ کیا ہے جان سکتا ہوں؟
 زمین: ضرور۔ (تذہب کے علم میں) وہ ایک داستانِ محبت ہے۔
 ساموئل: بہت خوب۔ کیا کسی جماعت کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے؟
 زمین: جانی مہانتی کو دیکھنے کے بعد میں اس کے لیے ایک عجیب کشش محسوس کرنے لگا۔
 ساموئل: کیا جانی مہانتی حین ہیں؟
 زمین: حسن ایک اضافی تصور ہے۔ لیکن مجھے جانی مہانتی بہت ہی اچھی لگیں۔
 ساموئل: کیا پہلی نظر میں محبت؟
 زمین: ہاں۔ یوں ہی سمجھے۔ بہت دنوں تک میں صرف جانی مہانتی کو دیکھتا ہی رہا۔
 ساموئل: دیکھنے سے بھوک بڑھتی تھی؟
 زمین: لیکن مجھے بھوک نہیں تھی۔
 ساموئل: آپ یقیناً جانی مہانتی سے آپ کو محبت تھی لیکن جسم کے بغیر جانی مہانتی کی تھی بے کاری تھی۔
 زمین: (بیزاری سے) ہو سکتا ہے۔ لیکن جانی مہانتی کے جسم کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔
 ساموئل: تو پھر آپ محبت کسے کہتے ہیں؟
 زمین: ایک روحانی تعلق۔ بس۔
 ساموئل: اس طرح آپ اپنی عمر بھر کو شریک حیات یا ہمیشہ بکر روپ میں جاتے تھے؟
 زمین: شریک حیات یا ہمیشہ کے روپ میں نہیں رو تھا۔
 ساموئل: ہمیشہ کے روپ میں۔
 ساموئل: پھر آپ نے کیا کیا؟
 زمین: اس دن سیورائی تھی۔
 ساموئل: (مشاق ہو کر) آپ اس دن اپنی محبوبہ سے عشق کے طلب گار ہوئے تھے؟
 زمین: (خجندہ ہو کر) نہیں صرف چند قلمی تحریریں پیش کی تھیں۔
 ساموئل: کیا محبت ناسخ؟
 زمین: ہاں وہی سمجھ لیجئے۔
 ساموئل: خود جا کر دیکھئے؟
 زمین: نہیں کسی اور کے ذریعے۔
 ساموئل: مزدور۔ ڈولپک۔ ایک لڑکی کو ایک تختہ پیش کرنے کی

- سرموت آپ میں نہیں؟
نرین۔ وہ ایک بھول تھی۔
- سرموت۔ کیا اس لڑکی نے آپ کے خط کا جواب دیا تھا؟
نرین۔ نہیں رو قف اور گہری سانس اجانی مہانتی نے اس خط کو پہاڑ ڈالا تھا، میرے کیچے کو چھلنی کر ڈالا تھا۔
- سرموت۔ بڑے انوس کی بات ہے۔
نرین۔ اس کے بعد میں بہت رو یا تھا۔
- سرموت۔ رونا کمروری ہے۔
نرین۔ رورو کو چھیا کر میں نہیں رو یا تھا، میرے ٹوٹے ہوئے دل کو بکڑ کر میری روح روئی تھی۔
- سرموت۔ میں نے آپ کے بعد آپ نے انتقام لینے کا ارادہ کیا؟
نرین۔ نہیں، میں نے جانی مہانتی کو معاف کر دیا کیوں کہ وہ بالکل بے قصور تھی۔
- سرموت۔ کیسے؟
نرین۔ جانی مہانتی ایک خوب صورت رٹر کاکھلونا تھی۔
- سرموت۔ کیا چابی والا کھلونا؟
نرین۔ ہاں چابی والا۔ اس کے دل کی جگہ پر ایک قیمتی پتھر کا دل لگا ہوا تھا۔
- سرموت۔ خط دینے سے پہلے کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک رٹر کاکھلونا ہے؟
نرین۔ نہیں، جاننے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، کیوں کہ وہ کھاد ہی تھی، پی رہی تھی، اور اچھی طرح بات چیت بھی کر رہی تھی۔
- سرموت۔ اس کے بعد؟
نرین۔ اس کے بعد میں برہم ہو گیا تھا۔
- سرموت۔ کس پر؟
نرین۔ سب پر۔ اس سوسائٹی پر۔ اس نظام پر۔ حتیٰ کہ خود پر بھی۔
- سرموت۔ تو پھر آپ نے خودکشی کا ارادہ کیا؟
نرین۔ ہاں۔ میں ٹرین کے نیچے خودکشی کرنے گیا تھا، راستے میں میرے سر میں چکر آیا اور میں گر پڑا۔
- سرموت۔ اس کے بعد؟
نرین۔ ہوش میں آنے کے بعد خود کو یہاں پایا۔
- سرموت۔ اس کے بعد رونا شروع کر دیا؟
نرین۔ نہیں، غور کرنے لگا۔
- سرموت۔ کس طرف کو دوڑے؟
نرین۔ شمال کی جانب۔
- سرموت۔ کیا دیکھا؟
نرین۔ ایک پوشیدہ سخت دیوار۔ رو قف، لیکن ایک عجیب چیز دیکھی۔
- سرموت۔ کیا؟
نرین۔ ایک فاختہ وہاں بیٹھی تھی۔
- سرموت۔ فاختہ؟
نرین۔ ہاں فاختہ، صاف انسانی آواز میں وہ مجھے مخاطب ہوئی۔
- سرموت۔ "ارے بیوقوف، حزب کی سمت جا، وہاں کی دیوار پھلانگنے کی کوشش کر۔ دیوار کے اس طرف قہقہے بے شمار جانی مہانتی مل جائیں گی۔"
- سرموت۔ تعجب ہے!
نرین۔ میں نے پوچھا، "لیکن میری جانی مہانتی؟"
- سرموت۔ اس نے کیا کہا؟
نرین۔ اس نے کہا کہ جانی مہانتی وہ رٹر کاکھلونا ہے جس کی چابی ختم ہو جانے پر وہ ختم ہو جائے گی۔
- سرموت۔ لیکن کب؟
نرین۔ وہ یہ بات نہ بتا سکی، لیکن اس کی بات سن کر میں غمگین ہوا۔
- سرموت۔ کس لیے؟
نرین۔ کیوں کہ مجھے میری جانی مہانتی چاہیے، رٹر کاکھلونا جانی مہانتی کے عوض میں مجھے اپنی اصلی جانی مہانتی مل جائے تو نقصان کیا ہے؟
- سرموت۔ تو پھر پتھر دیوار کی طرف جارہے ہو؟
نرین۔ یہی مجھے، آپ میرا ساتھ دیں گے؟

- ساموئل۔ میرے لیے جانی جہانتی کوئی کشش نہیں رکھتی۔ اس لیے
میرا جانا مقول ہے
- نرین۔ تو کیا میں کھر سے رہیں گے؟
- ساموئل۔ نہیں غور کروں گا۔ اور چند اور آدمیوں سے ملوں گا۔
- نرین۔ تو بچہ چربی چاہر دیواری کے پاس ہماری ملاقات ہوگی؟
- ساموئل۔ شاید۔
- نرین۔ ٹھیک ہے۔ میں جا رہا ہوں۔ خدا حافظ۔
- ساموئل۔ خدا حافظ۔
- نرین۔ جنوب کی سمت جاتا ہے۔ ساموئل شمال کی جانب
کچھ دیر تک سچان اگنیہ سویتی جاری رہتی ہے پھر
ساموئل جنوب کی طرف سے داخل ہوتا ہے اور اس
کے بعد ہی نرین شمال کی جانب سے۔
- ساموئل۔ آپ؟
- نرین۔ نہیں۔ چکر رتی۔ سکرٹریٹ کا فلرک۔ شادی شدہ۔
- ساموئل۔ پانچ چوٹ کا باب (وقف) آیا۔
- ساموئل۔ ساموئل پانچ چوٹ کا باب (وقف) آیا۔
- نرین۔ کیسے؟
- ساموئل۔ یہ ایک حانونہ ہے۔
- نرین۔ حادثہ؟
- ساموئل۔ ہاں، حادثہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کل میں اور میری
بڑی لڑکی بازار گئے تھے۔
- ساموئل۔ (ہراس زدہ ہو کر) آپ کی بڑی لڑکی۔
- نرین۔ رہا۔ کل میں فرسٹ ایم میں پڑھتی ہے۔
- ساموئل۔ اس کے بعد کیا ہوا؟
- نرین۔ بازار سے کچھ خرید کر واپس ہو رہے تھے کہ اچانک
خندہ خندوں نے ہمیں گھیر لیا۔
- ساموئل۔ کیا سر ہاندار؟
- نرین۔ ہاں۔ لوگوں کی بھیڑ کے درمیان۔
- ساموئل۔ آپ چتے کیوں نہیں؟
- نرین۔ چیتا تھا۔
- ساموئل۔ کسی نے مدد کی؟
- نرین۔ نہیں۔ تمام لوگ تماشہ دیکھ رہے تھے۔
- ساموئل۔ (مشتاق ہو کر) پھر کیا ہوا؟
- نرین۔ خندہ میری لڑکی کو روپ کرنے کے لیے تیار تھے۔
- ساموئل۔ اوہ۔ بہت ہی المناک حادثہ!
- نرین۔ (خراب آواز میں) لیکن نہ جانے کیا بوجھ خندہ
نے میری لڑکی کو چھوڑا وہ مر گیا۔
- ساموئل۔ (نہایت متحسین سے) مر گیا؟
- نرین۔ ہاں۔ اور وہی منظر دیکھنے دیکھنے میں بے ہوش ہو گیا۔
- ساموئل۔ (تقدیر پریشانی میں آئے) بعد دیکھ رہا ہوں کہ میں
یہاں پہنچ گیا ہوں۔
- ساموئل۔ یہ کیا ہے جانتے ہیں؟
- نرین۔ یہی طرح جہانتی کا موتی ہے، بتیں ملا ہے۔
- ساموئل۔ یہ ایک خندہ خالی کو حق ہے۔ اس کی دیواری بہت
سہمہ منجھوٹ لیکن نظروں سے اوجھل ہیں۔ اس کا
غیر جاننا مشکل ہے۔
- نرین۔ لیکن اس کی توصیف نہیں۔
- ساموئل۔ (رستہ آگے لے کر) اس کا چہرہ سے وہ رہنے کی وجہ سے
آپ کی دکان میں دیتی۔
- نرین۔ میں نے بھی تنہا دیوار کو چھوڑا ایسا ہی اندازہ کیا۔
- ساموئل۔ کیا؟
- نرین۔ (سور کو ٹھہرستے نظر کرتے)
- ساموئل۔ کیا آپ نے وہاں کبھی کو دیکھا؟
- نرین۔ ہاں۔ ایک بار وہ سور کو لیکن تعجب ہے کہ وہ انسان
کا مروج بات کہہ رہا تھا۔
- ساموئل۔ اس کے آپ سے کیا کہا؟
- نرین۔ (سور کے توقف) تیری بیوی تیری
عذر موجودگی میں تم میں دور ہے۔ تیری
طبی لڑی پونس، ٹیٹس میں ہے۔ کچھ پیو کی طرح بیٹا
وہاں ٹھہر نہ سب ہیں۔ اگر بات چاہتا ہے تو مجھے
چاہر دیواروں کو پھانڈ کے کھل جا۔
- ساموئل۔ (آواز سے) دوڑنا شروع کرو۔

ساموئل۔ آپ کمون پر کیا خیال مولے رہے ہیں؟
 بنین۔ میری مملکت بڑھ گئی۔ میں شہنشاہ بنوں گا۔
 ساموئل۔ رتیز آواز میں وہ مملکت ٹوٹ جائے گی۔
 بنین۔ ہائیں! ٹوٹ جائے گی؟
 ساموئل۔ ہاں، وہ لوگ سازش کر کے آپ کو ملک بدر کرینگے۔
 بنین۔ ناممکن۔
 ساموئل۔ بے وقوف کی طرح مت بکو۔
 بنین۔ رنقہ سے آپ مشورہ دینے والے کون ہیں؟
 ساموئل۔ انسان۔
 بنین۔ اور ہم لوگ کیا جالوز ہیں؟
 ساموئل۔ رنقہ کو بھڑکھڑاتا آواز میں: ہاں۔
 بنین۔ آپ یہ کیسی (وقف) آپ کی بات سننے کے لئے میرے پاس وقت نہیں ہے۔
 ساموئل۔ (رتیز آواز است) تو بھڑوڑ گئے۔
 بنین۔ ہاں میں جنوب کی سمت دوڑوں گا، بہت جلد مجھے اپنے گھر پہنچنا ہے، آپ آئیے گا؟
 ساموئل۔ نہیں، اب تک میری تلاش ختم نہیں ہوئی ہے۔
 بنین۔ ٹھیک ہے، میں جارہا ہوں۔ شاید ہم لوگ وہیں جنوبی دیوار کے پاس مل جائیں۔ (الوداع۔)
 (بنین جنوب کی جانب جاتا ہے اور ساموئل شمال کی جانب۔ اندر سے حیان انگیز رہائی کی آواز آتی ہے)
 مجھ دیکھئے، میں ساموئل جنوب، اور جیکب شمال کی جانب سے داخل ہوتے ہیں)
 ساموئل۔ آپ؟
 جیکب۔ میں جیکب چودھری ہوں، تاریخ میں ایم ۱۰ اے کی احوال بے کار ہوں (وقف) اور آپ؟
 ساموئل۔ ساموئل پائر۔ جرنلسٹ۔
 جیکب۔ یہ دنیا بڑی عجیب شے ہے؟
 ساموئل۔ یہ دنیا نہیں ہے، ایک بڑی غالی کوٹھری ہے جاؤں طرف چار مضبوط دیواریں ہیں۔ خزانہ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔

ہاں۔
 ساموئل۔ اپنی فیل سے آپ کو بے حد محبت ہے؟
 بن۔ مجھے ان سے نفرت ہے
 ساموئل۔ تب وہاں جانے کے لئے اس قدر بے چین کیوں ہیں؟
 بن۔ میں ایک بوجھ ڈھونڈنے والا جالوز ہوں۔ بوجھ ڈھونڈنا میری عادت ہے
 ساموئل۔ عادت چھوڑ نہیں سکتے؟
 بن۔ ضرورت نہیں۔
 ساموئل۔ رتیز ہو کر آپ کے پاس جینے کا مقصد کیا ہے؟
 بن۔ بے شمار درد، بے شمار بوجھ
 ساموئل۔ تو بھڑاپ خود کشی کیوں نہیں کرتے؟
 بن۔ کر نہیں سکتا، اس لئے۔
 ساموئل۔ آپ کیا باقی ماندہ زندگی اسی طرح بوجھ ڈھونڈو گے؟
 بن۔ اس میں نقصان کیا ہے؟
 ساموئل۔ کیا آپ تبدیلی نہیں چاہتے؟
 بن۔ سچ میں ایک مشین ہو گیا ہوں، صرف ایک کلام کرنے کے لئے میری تخلیق ہوئی ہے۔
 ساموئل۔ آپ جبراً نہیں ہوتے؟
 بنین۔ بے زار ہو گیا تھا اب نہیں، ایک عادت سی ہو گئی ہے
 ساموئل۔ اسی سواری بات پر آپ ابھی دھڑنا شروع کر دیں گے
 بنین۔ لیکن آپ کیا اس بوجھ سے نجات نہیں چاہتے؟
 بنین۔ (وقف) بے شمار بوجھ کیا بوجھ؟ میری بیوی، میرا گھر، میری بٹی، میرا بیٹا۔ میں اپنی مملکت کا واحد شہنشاہ ہوں۔
 ساموئل۔ ہاں، بے وقوف۔
 بنین۔ رشتہ ہی انداز میں میں اپنی بیوی کو بچہ پیدا کرنے کے لئے مجبور کروں گا۔ میں نے اسے یہ کیوں کو محکوم کر کے رکھوں تھا۔
 ساموئل۔ آپ نجات کی صورت تلاش کیجئے۔
 بنین۔ میرے بیٹے نے یہ ہونے کے نامی پاتے ہوں گے۔

جلیب۔ لیکن میں تو یہاں آیا نہیں تھا؟

ساموئل۔ تو پھر؟

جلیب۔ گزشتہ دو سالوں سے ایک چھوٹے شہر میں مالی کے

کنارے ملک میں چھوٹے کرانے کے حکام میں رہا ہوں۔

ساموئل۔ رپورٹ کرنے کے انداز میں (اور انٹرویو کے بعد

انٹرویو دیتا چلا آ رہا ہوں۔

جلیب۔ ہاں، لیکن ابھی تک فوری نہیں ملی۔

ساموئل۔ تو پھر کیا کر رہے ہیں؟

جلیب۔ ٹیوشن سے کچھ روپے ملتے ہیں۔ اسی میں گزارت

ہوتی ہے۔

ساموئل۔ دوسرے وقت میں آپ کیا سوچے رہتے ہیں؟

جلیب۔ نہیں۔ چوک پر کھڑا ہو کر لوگوں پر کنٹ کرتا

ہوں۔

ساموئل۔ لیکن آپ یہاں آئے کیسے؟

جلیب۔ گزشتہ کئی مہینوں سے میں ایک انقلابی تحریک میں

شریک ہو گیا ہوں۔

ساموئل۔ انقلاب؟ کس کے خلاف؟

جلیب۔ معلوم نہیں۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ انقلاب کے بعد

بے کاری ختم ہو جائے گی۔

ساموئل۔ پھر کیا ہوا؟

جلیب۔ کل ہم لوگوں نے ایک تاجر کے یہاں چھاپہ مارا تھا۔

ساموئل۔ کچھ ملا؟

جلیب۔ اسے ختم کر دینے کے بعد ہم لوگ سامانی کی تلاش

میں لگ گئے۔ ادھر ادھر کے گوشے گوشے میں

ساموئل۔ جلیب کے ایک خاص جوش ہو جانے پر بے چین

ہو کر آیا ہوا؟

جلیب۔ شرمندہ ہو کر، ایک ایک کر کے۔

ساموئل۔ کئی شرمندہ باتیں کہے؟

جلیب۔ ہر ایک کو اس کے اندر سے باہر آتے ہوئے دیکھا

دینے کے بعد کچھ کرنا بے چین ہوئے۔

ساموئل۔ کچھ کہا؟

جلیب۔ ادھر ادھر کے گوشے گوشے سے کہا۔ "کامریڈ! آہستہ

جا کر کام ختم کرو۔ بہترین ہاں ہے۔

ساموئل۔ آپ گئے؟

جلیب۔ ہاں۔۔۔۔۔

ساموئل۔ مشتاق ہو کر آیا دیکھا؟

جلیب۔ دیکھا کہ ایک جیسے دو تیز بہہ ہوئی کے عالم میں

برمنہ پڑی ہے۔ اس کے جسم پر بے عزت کے نشانات

نمایاں۔۔۔۔۔

ساموئل۔ (بے حوصلہ میں) جانور (وقف) آپ بھی۔۔۔۔۔

جلیب۔ میں نے آہستہ آہستہ جا کر دائرہ بیک سے دو تیز کو

کچھ پانی دینے کی کوشش کی۔

ساموئل۔ اس نے پیا؟

جلیب۔ نہیں مجھے دیکھ کر وہ چیخا۔ اور اس کا سر ہلکے

پڑھا۔ شاید وہ مر گیا۔ اس کی چیخ سے میں

بے ہوش ہو گیا۔

ساموئل۔ اس کے بعد کیا ہوا؟

جلیب۔ جوش میں آنے کے بعد خود کو اس خالی کوٹھری میں

پایا۔

ساموئل۔ اس کے بعد شاید آپ روئے ہوں گے؟

جلیب۔ نہیں۔ میں دوڑا۔

ساموئل۔ کدھر؟

جلیب۔ شمال کی طرف۔

ساموئل۔ شمال کی طرف کس لیے؟

جلیب۔ شمال کی طرف ستارہ قطب ہوتا ہے۔

ساموئل۔ تو کیا ہوا؟

جلیب۔ وہاں ایک نادیدہ دیوار محسوس کی۔ اور۔۔۔۔۔

ساموئل۔ اور کیا؟

جلیب۔ اوسا ایک خوف ناک دیو کو دیکھا۔ وہ مجھ سے آدمی کی

طرح کہنے لگا۔۔۔۔۔

ساموئل۔ کیا؟

جلیب۔ اگلے دن کہا کہ انقلاب کے لیے بہت اور قربانی چاہیے

انقلاب کر لے بے انتہا مصیبت چھلنی پڑتی ہے۔

ساموئل۔ اس نے آپ کو کوئی مشورہ دیا۔

کیمب۔ ہاں۔ اس نے کہا۔ ”جنوب کی طرف دیوار کو بھینا گئے کی کوشش کرو۔ دیوار کے اس طرف صبح انقلاب کا نشان ملے گا۔“

ساموئل۔ تو آپ جنوب کی جانب جا رہے ہیں؟

کیمب۔ ہاں۔ لیکن... (کچھ یاد کرتے ہوئے) آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟

ساموئل۔ اس کو ٹھہری سے شعلہ غور و غوض کر رہا ہوں۔

کیمب۔ کچھ معلوم ہو سکا؟

ساموئل۔ فی الحال کسی نتیجہ پر پہنچا نہیں ہوں۔

کیمب۔ تو پھر میں جا رہا ہوں۔ ہماری ملاقات جنوب کی دیوار کے پاس ہوگی۔

ساموئل۔ شاید۔ (جنوب کی طرف چلا جاتا ہے) نہیں

مجھے اور بھی آگے جانا ہوگا۔ کچھ اور لوگوں کو دیکھنا ہوگا۔ مزید تحقیق کرنا ہوگی۔ میں ضرور اس کو ٹھہری کا مار جان کر رہوں گا۔

ساموئل شمال کی طرف چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر تک

پریشان کن موسیقی چلتی ہے۔ ساموئل شمال سے آتا ہے ہاتھ میں ایک شیخ لے کر

ساموئل۔ بالآخر جڑی کوشش کے بعد میں نے روشنی کی تلاش پائی ہے۔ لیکن وہ لوگ تو تاریکی میں بھٹک

رہے ہوں گے۔ مجھے جلد جانا چاہیے۔

ساموئل جنوب کی طرف جاتا ہے۔ روشنی گل کردی

گئی ہے۔ پھر روشنی آنے کے بعد اچانچ پر جارج کیمب زمین اور زمین دکھائی دیتے ہیں

جارج۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے تو اندھیرا چھا گیا!

کیمب۔ یہ نادیدہ دیوار توئس سے مس ہی ہوتی نہیں!

زمین۔ میں نے بہت ڈھونڈا نجات کا راستہ بالکل نبردہ!

زمین۔ میں تھک گیا ہوں اور پریشان ہوں۔ مجھے جلد

گھر پہنچنا چاہیے۔ تا اور بچے میرے لئے پریشان

ہوں گے۔ اور بھگوان! میں کیا کروں؟

زمین۔ یہی جنوبی دیوار چھلانگنے سے مجھے جانی مہانتی ملے گی

ہائے بھگوان! یہ دیوار ٹوٹ کیوں نہیں جاتی؟

کیمب۔ اٹ! انقلاب سے ملاقات کے لئے میں کس قدر

بے چین ہوں۔ آپ لوگوں کو معلوم نہیں!

جارج۔ مجھے بھی جانا چاہیے۔ یہاں کی حالت مجھے ذرا بھی

اچھی نہیں لگتی ہے۔

زمین۔ میں پاگل ہو جاؤں گا۔

کیمب۔ اٹ! میرا سر ٹھٹھا جا رہا ہے۔

کیمب۔ (غصہ سے) میں چیخوں گا۔

جارج۔ کیا دہشت ناک اندھیرا ہے!

شمال سے ساموئل داخل ہوتا ہے۔ ہاتھ میں

شیخ لے کر۔ سارا اچانچ روشن ہو جاتا ہے)

زمین۔ (کچھ اطمینان سے) آپ نے اتنی دیر لگا دی؟ مجھے جلد

گھر پہنچنا ہے۔

زمین۔ (پریشان ہو کر) آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ جانی مہانتی

کے بغیر میرا زندہ رہنا دشوار ہے۔

کیمب۔ بہت جلد انقلاب چاہیے۔

جارج۔ میں بھی نجات چاہتا ہوں

ساموئل۔ پہلے آپ لوگ ہمت باندھئے۔ جس وقت میں نے

روشنی کا نشان پایا ہے آپ لوگوں کو نجات کا

راستہ بتا دوں گا۔ اس جنوبی دیوار کے اس پار

ایک خوب صورت ملک ہے حسین مرغزار

زمین۔ وہاں تاتا اور میرے بچے تو ہیں؟

ساموئل۔ ہاں۔ وہاں محبت کا مہمہ تاتا اور تمہارے نہایت

فرماں بردار بچے موجود ہیں۔

زمین۔ (اچھا! اشتیاق سے) اصل جانی مہانتی کا ٹھکانا مجھے

وہاں ملے گا۔

ساموئل۔ ہاں۔ اس ملک میں جانی مہانتی اپنے ہزار دلوں

کے ساتھ تمہاری منتظر ہے۔

کیمب۔ اور انقلاب؟

ساموئل۔ اصل انقلاب وہاں رائج ہے۔

جارج۔ وہاں روشنی توڑے گی؟

ساموئل۔ بہت زیادہ!

چارولی ایک آواز ہو کر وہاں پہنچنے کا راستہ؟

ساموئل۔ اس چار دیواری کو توڑ دینا ہوگا۔

نہیں۔ ناممکن۔ اتنی محنت چار دیواری کو ہم صرف چند آدمی توڑ سکتے ہیں؟

ساموئل۔ اس کے لیے بے حد خود اعتمادی کی ضرورت ہے۔

جیکب۔ لیکن میں تو تھک گیا ہوں۔

ساموئل۔ جہانی قوت سے یہاں دماغی قوت کی زیادہ ضرورت ہے۔

نرین۔ لیکن جب سے اس کھلونے جانی مہانتی نے ٹھکرایا ہے۔

میرے تمام احصاسات مرچکے ہیں۔

ساموئل۔ چار دیواری توڑنے کے لیے قوت ارادی کی ضرورت ہے۔

جارج۔ ٹھیک ہے۔ کوشش کی جائے۔

ساموئل۔ تو کیے۔ سب مل کر کوشش کریں۔

وہ لوگ سب جنوب کی طرف گئے۔ کچھ کام کرنے کی

ٹی جلی آواز۔ کچھ دیر بعد نہیں ٹھک کر واپس آ جاتا ہے)

نہیں۔ آج نہیں۔ اتنی محنت مجھ سے دشوار ہے۔

نرین۔ رینج کر نہیں۔ چار دیواری نہیں ٹوڑے گی۔

جیکب۔ رینج کر تمام کوششیں بے سود ہیں۔

جارج۔ رینج کر اتنی محنت ہوئی۔ لیکن چار دیواری سے ایک

ذره چونا بھی نہیں بھلا۔

ساموئل۔ رینج کر اس طرح دل شکستہ ہونا بہادروں کا کام نہیں

ہے۔ ایک دفعہ کی کوشش میں نہ ہونے سے ہم دوسری

مرتبہ کوشش کریں گے۔ ورنہ تین بار چار بار... تیرا زیادہ

چار دیواری ضرور ٹوڑے گی۔ لیکن اس کے لیے عزم محکم

چاہیے۔

نہیں۔ میں نہیں کر سکتا ہوں۔

نرین۔ میرا صبر جواب دے چکا ہے۔

جیکب۔ چار دیواری کو توڑنا ناممکن ہے۔

جارج۔ مجھے مجبور نہ نہیں۔

ساموئل۔ تو پھر میں مجبور ہوں۔ دل شکستگی ہی تمہیں برباد کر دے گی۔

نہیں۔ (خوف زدہ ہو کر) Please دوسرا کوئی راستہ بتائیے۔

جلد گھرنہ پہنچے پر نہ جانے وہ لوگ کیا کر سکیں؟

نرین۔ جانی مہانتی کو نہ دیکھنے سے میں مر جاؤں گا۔ اسے مجھے

نفرت تھی۔ لیکن میں اس سے پیار کر رہا ہوں۔

جیکب۔ میرے لیے انقلاب اشد ضروری ہے۔

جارج۔ جس طرح بھی ہو میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہوں۔

ساموئل۔ بزدل۔ ٹھیک۔ ایک چار دیواری کو توڑنے کی بات

کسی میں نہیں ہے۔ مجھے ایک آسان طریقہ معلوم ہے لیکن

تباؤں کا نہیں۔

نہیں۔ پلیز۔ بتائیے۔ آپ کیوں نہیں بتائیں گے؟

ساموئل۔ اس لیے کہ اس راستے سے جانے کے بعد آپ لوگ

پھر اپنی پرانی دنیا میں جائیں گے۔ (نہیں سے) آپ

کیا پھر وہی بے انتہا بوجھ ڈھونا چاہتے ہیں؟

نرین۔ (اور آپ رنیں سے) کیا پھر وہی ریشمی

گڑیا جانی مہانتی کے نامزد عاشق ہونا چاہتے ہیں؟

نرین نے سر جھکا لیا) اور آپ؟ (جیکب سے) کیا اگلے

بے سہارا لڑکی کو ریمپ جوتے ہوئے دیکھے گا؟

جیکب نے سر جھکا لیا) اور آپ؟ (جارج سے) کیا پھر

وہی بے سہارا گوشت اور عارضی دنیا کو واپس

ہونا چاہتے ہیں (جارج نے سر جھکا لیا) کیجئے۔ آپ

لوگ خاموش کیوں ہو گئے؟ آپ کو دمنٹ کی مہلت

ملی ہے۔ سوچئے کہ اس آسان راستے سے اسی پرانی

دنیا کو جائیں گے۔ یا جنوبی چار دیواری کو توڑ کر ایک

نئی دنیا کو جائیں گے؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنوبی

چار دیواری ضرور ٹوڑے گی۔ صرف کوشش کی ضرورت

ہے۔ سوچ کر کہیے۔

نہیں۔ میں جنوب کی چار دیواری کو توڑ نہیں سکتا مجھے

وہی آسان راستہ بتائیے۔ میں اپنی پرانی دنیا کو لوٹ

جانا چاہتا ہوں۔

وہ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ سخت دیوار ہے پھر وہ
خود ہی ٹبر جاتا ہے (ساموئل)
میں تہا دیوار کو توڑنے کی کوشش کر دی گا۔ مرتے دم
تک کوشش کو جاری رکھوں گا۔ اس تاریک دنیا کو
میں روشنی کر دیں گا۔ مجھے نئے سرے سے سخت جذبہ
کرنی ہوگی۔
اس خالی کوٹھری کی جنوبی دیوار کو گراسنے کے لیے
وہ جنوب کی طرف جاتا ہے۔
(پروہ مکتا ہے)
:- تام شد :-

وہاں جانے سے پھر پھر اور وہی دور۔ جنوبی چار
دیواری کے اس چار توڑی ہوئی ہے۔
نہیں۔ مجھے اس روشنی کی ضرورت نہیں۔
ساموئل۔ بے وقت اور وقت کی طرف جانے۔ اس
چار دیواری میں ایک شیریں لگی ہے۔ اسی شیریں پر
چڑھ کر آپ اپنی دنیا میں اتریں۔
(نہیں نیچے نظر میں کیے ناظرین میں غرق ہو جاتا ہے)
ساموئل۔ زمین سے کیا فیصلہ کیا؟
زمین۔ مشرق کی طرف سے اپنی دنیا کو لٹ جاؤں گا۔
ساموئل۔ *you young man* کس لیے اس کھلنے کے
لیے پاگل ہو۔ آؤ ہم کوشش کر کے جنوبی چار دیواری کو
توڑ دیں۔ آپ کو اصل جان مہانتی کا تہ ملے گا۔
زمین۔ مجھ میں طاقت نہیں۔
ساموئل۔ کمزور! آپ سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ جاسکتے ہیں۔
زمین۔ زمین نیچے نظر میں کیے ناظرین میں کھو جاتا ہے۔ (حکایت)
آؤ انقلابی ام اپنی تمام قوت لگا کر اس دیوار کو توڑ دیں
اور نئی دنیا میں داخل ہو جائیں۔
حکایت۔ مجھے صاف کیجئے۔ میں بے حس ہو گیا ہوں۔
ساموئل۔ بے وقت! آپ کیا پھر اسی انقلابی تحریک میں شامل
ہوں گی۔
حکایت۔ کوئی اور راستہ نہیں۔ مجھ میں دیوار توڑنے کی طاقت
نہیں۔
ساموئل۔ جنوبی! آپ جاسکتے ہیں۔
حکایت۔ ناظرین کی صف میں چلا جاتا ہے۔
ساموئل۔ اسے عقائد! آئیے ہم دونوں کوشش کریں۔
ساموئل۔ مجھے شوق نہیں۔ بلکہ میں مشرق کی طرف جاؤں گا۔
ساموئل۔ آپ عقل مند ہو کر بے وقت کی طرح کام کریں گے؟
ساموئل۔ میں مجبور ہوں کہ سر کو جھکا لیا
ساموئل۔ تو کھڑے کس لیے ہیں؟ جانے۔
زمین۔ خارج بھی ناظرین کی صف میں چلا جاتا ہے۔
ساموئل۔ اسب چلے گئے ہیں۔ خالی کوٹھری میں ساموئل اکیلا

نگران
ڈاکٹر فریڈ
مہیر
ششماہی - بیٹی
تاناک فکر، منفرد لہجہ اور ترقی پسند شعور و احساس کے
ممتاز اور مقبول شاعر
کیفی اعظمی
کے بارے میں
یادگار خصوصی شمارہ پیش کرتا ہے
○ ان کی زندگی، شخصیت اور کارناموں کے بارے میں
فکر انگیز مضامین -
○ گذشتہ چالیس سال کی تخلیقات کا جامع انتخاب -
○ نادر تصاویر اور خوبصورت اسکیچ -
(گذاڑ ہے کہ کئی صاحب کے خطوط اور ان کی یادگار
تصاویر درج ذیل پتہ پر بھیجیں -)
”خیابان“ ششماہی - پتہ 10 نشان پاٹھ روڈ -
پوسٹ بکس 5239 - بمبئی 400089

کرفیو

”گھر کیسے جائیں؟“ اس نے گھبرا کر پوچھا۔
خاک کی وردی والے نے اسے عجیب نظروں سے گھورا۔
اب جبکہ عفریت نے پیچھے گاڑ دیئے ہیں تو مٹی، جوٹے
اور گارے کی وہ منظم شکل باقی کہاں رہ گئی ہوگی جسے گھر کہا
جاتا ہے۔ خاک کی وردی والا دانپس مرو گیا۔
قریبی ادھ کھلے رستوراں سے اس نے مختلف نمبر
ڈائل کیے لیکن اس کا شویر اسے کہیں نہ مل سکا۔ جو بھی بار
اس نے نمبر ڈائل کرنا چاہا تو آفسیئر نے کریڈل پر ہاتھ رکھ کر
لائسنس کٹ کر دی۔

”کیا ہرج ہے مگر فوخم ہونے تک آپ میرے گھر
چلیں۔“ اس نے فون رکھ دیا اور اطمینان کی سانس لی۔ وہ
خود تنہا گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ ابھی چند دنوں پہلے ہی اس
نے اپنی آنکھوں سے عفریت کو تباہی چلتے دیکھا تھا۔
کی نضا تھی۔ خود، جیغیں، لائٹیاں، پتھر او، آگ، دھواں
یٹیاں۔ لائٹھی چارج۔ جوتوں کی دھمک، گاڑیوں کا شو
آفسیئرس رساتے ٹل۔ دتک۔ گرفتاریاں۔ رولنگ
کے کندوں کی ضرب۔ چرچاتے دروازے۔ فرا کی
کوشش۔ گولی کے دھماکے۔ لال لال خون۔ ۱۱

دور کہیں گولی چیلنے کی آواز آئی۔ اس نے فون
رکھ دیا اور گاڑی میں آ بیٹھی۔ اسے ہندب انسانوں سے
کبھی خوف نہیں ہوتا تھا۔ یہ آفسیئر تو بہت شائستہ تھا۔ شاید
سے پہلے بھی اس کے کسی مرد دوست تھے۔ ان کے ساتھ وہ
بکنک پر بھی چلی جاتی تھنڈی بیئر کی چکیاں اور غیر ملکی سگریٹ
کے کش بھی لگا لیتی۔ ڈانس بھی کر لیتی تھی لیکن ہوتی میں وہ
اس نے اپنی شخصیت کے گرد ایک خول چڑھارکھا تھا۔ لیکن

خونناک عفریت نے پھر زندگی کے بدن میں اپنے ناخن گاڑ
دیئے۔ زخموں سے خون اُبلنے لگا۔ وہ سب وحشت زدہ جانوروں
کی طرح سروک پر نکل آئے۔ عمارتوں اور انسانوں کے اس جنگل میں
غزائی پھر نے والی دیو ہیکل جانوروں جیسی بسیں آگ اور پتھراؤ کے
خوف سے جیسے غاروں میں جا چھپی تھیں۔ وہ سب بے بس ہو کر اپنی
اپنی پناہ گاہوں میں پہنچنے کے لیے بے چین ادھر ادھر دوڑنے لگے۔
اس بھیرے الگ تھلاک سہرے بالوں والی خوبصورت نوجوان
عورت نے ان وحشت زدہ انسانوں کو حقارت سے دیکھا۔ اور
ایک خاص ادا سے بالوں کو جھٹکا دے کر بڑبڑائی۔ ”سب جانور
ہیں۔“

خوف کا احساس اس کے وجود میں بھی دھیرے دھیرے اُترتا
جا رہا تھا کہ وہ خود اپنے گھر کیسے پہنچے۔ اس کا گھر ٹھیک اسی علاقے
میں تھا جہاں وہ عفریت پیچھے گاڑے خون کی پیاس بجھا رہا تھا۔
اچانک ہی ایک کار اس کے سامنے رکی۔ دروازہ کھلا
اور ہندب قسم کے آفسیئر نے شائستگی سے اس کی طرف مسکرا کر
دیکھا۔ عورت کے اندر چھپی ہرنی نے چونکا ہو کر اسے غور سے
دیکھا۔ وہ جانوروں جیسا نہیں تھا۔ شکاریوں جیسی سفاکی
بھی اس میں نظر نہیں آرہی تھی۔ بے اطمینانی کی فضا سے نکلنے
کا واحد ذریعہ وہی کار تھی۔ ہرنی نے پھلانگ لگائی اور چرب
کا دروازہ بند ہو گیا۔ آفسیئر بے حد خاموش تھا۔ وہ اپنے گھر
کا راستہ بتانے لگی۔

کار جھٹکے رکی۔ ایک خاک کی وردی والے نے کار کے
سامنے آ کر کہا۔ ”اس علاقے میں سخت کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ آپ
آگے نہیں جاسکتے۔“
”کرفیو۔“ وہ کانپ گئی۔

گی۔ لیکن اندر سے آفیسر آیا تو اس کے ہاتھ میں تھی ڈرے دیکھ کر وہ مایوس ہو گئی۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس فلیٹ میں آفیسر تنہا ہے۔

خوف کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑی۔

”اُدنبہ“ اس نے لاپرواہی سے تراشیدہ بال جھٹکے۔

”سارے ملازم اپنے اپنے گھر لوٹ گئے ہیں۔ ان کے گھر کر فیوزہ علالتے میں ہیں۔“

”مکرمو!“ وہ کانپ گئی۔ اطمینان کی لہروں میں دھت کا تلام لٹھا۔ بار بار تباہی چانے والے اس حفرت کو ختم کرنے کے بجائے لوگوں کو قید کر کے ماحول کی زندگی چھین لی جاتی ہے چائے کی چکیوں کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی۔ دونوں آرٹ، فلسفہ اور بین الاقوامی سیاست پر بحث کر کے خود کو انشکول ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن دونوں کے پاس صرف لفظ ہی لفظ تھے معنوں سے محروم۔ جلد ہی دونوں نے محسوس کر لیا کہ جو لفظ بن رہے ہیں وہ ماحول اور ذہنی کیفیت سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ آفیسر کی نظریں اس کے چہرے اور گردن سے نیچے آگئی ہیں۔ وقفے وقفے سے وہ اپنے شوہر کو فون کرتی رہی اور آفیسر کو یہ احساس دلاتی رہی کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے اور یہ کہ اسے گھر پہنچنے کی محنت ہے۔ ٹیلیفون کے جواب میں اسے جو اظہار ملتی رہیں وہ یہی تھیں کہ پورے شہر پر کر فیوزہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ وہ محصور ہو گئی ہے۔ پڑھنے کی ہڈی پر کندھ کی مارے بیٹھا ہوا خوف سارے وجود میں پھیلنے لگا۔

کیٹ بدلتے رہے۔ مغربی و مشرقی موسیقی کی آوازیں بے صدا ہو گئیں۔ کیٹ ختم ہو گئے۔ الفاظ ختم ہو گئے۔ سرخ آنکھیں جھٹکنے لگیں۔ بدن بول بھل ہو کر دکنے لگے۔ دونوں کے درمیان شیشے کی دیوار ابھی تک صبح سالم تھی۔ ٹیپیکار ڈور بند ہوا تو تانا بولنے لگا۔ ایک طرف جا ہی۔ چٹھا ہوا بدن۔

”آپ چاہیں تو بیڈ روم میں آرام کر سکتی ہیں“

بیڈ روم تک وہ ساتھ آیا۔ کمرے میں آتے ہی وہ انگریزی لینے کی شدید خواہش نہ دبا سکی۔ پھر وہ بستر پر بیٹھ کر دن بھر حیرت

شائستہ مردوں کے ساتھ وہ اس غل سے باہر آ جاتی۔ اسے ایسے مرد پسند نہیں تھے جو اتنی مردانگی کا اشتہار ہوتے ہیں اور ہر جگہ اپنی صلاحیتوں کا ڈھول پیٹتے ہیں۔ عورت کو دیکھتے ہی ایک دم جانور بن جانے والے مردوں سے بھی اسے نفرت تھی۔ دھیرے دھیرے انہیں اسے متاثر کرکیش، غیر محسوس طریقے سے پار کیا جائے تو اسے کبھی برا نہیں لگتا۔ ناجتے ناجتے جب مردہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے اور کسی نے کمر پر گرفت مضبوط کر دی۔ کبھی قدم لٹکھڑکائے۔ کبھی کوئی چہرہ جھٹکا تو اس نے اس کا برا نہیں منایا تھا۔ جانوروں جیسے انسانوں سے اسے خوف ہوتا تھا۔ وہ غول میں جا بھیتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس غول میں ذرا سی بھی دراڑ پڑ جائے تو یہ جانور اسے زخمی کر دیں گے اور اس کی شخصیت کا بھرم ذوق رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا اور وہ بے قیمت اور کھوکھلی ہو جائے گی۔

’جوان ہوتے ہی اس کی طرف اٹھنے والی لگا ہوں نے اسے خوبصورت بدن کی قدر و قیمت سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کی ساری دلکشی اور جاذبیت اس کے بدن میں چھپی ہوئی تھی۔ اپنے جسم کی خوبصورتی اور اہمیت سے آگاہی نے اسے دوسروں کو ترسانا اور بڑبڑانا سکھا دیا تھا۔ ایک بہت ہی شریہ بری اس کے اندر آچھپی تھی جو تلخے بھر کو شکاری کو نظر آتی اسے بھاتی، ترساتی اور جب وہ نشانہ جماتا وہ قلابچیں بھرتی ہوئی یہ جاوہ جا۔ شکاری دیوانہ دار سارا جنگل چھانٹتا پھرتا۔

کارڈ کی۔ ویل فرزند فلیٹ۔ جدید طرز کا فرنیچر۔ قیمتی قالین۔ سٹیل ٹیپیکار ڈور۔ کیٹس کا ڈھیر! آفیسر نے ٹیپ کا بن دبا دیا۔ سارے کمرے میں دھیمی دھیمی موسیقی کی لہر میں پھیلنے لگیں۔ اس نے ریشمی بالوں کو جھٹکا دیا جیسے وہ فلیٹ کی سجادت سے بالکل متاثر نہ ہوئی ہو۔ وہ غول سے باہر آگئی۔ کوئی خطرہ نہیں تھا۔ آفیسر کے اندر کوئی جانور نہیں تھا۔ مین پر پڑے رسائل میں سے ایک رسالہ اٹھا کر وہ سوچنے لگی۔ کر فیوزہ اٹھنے تک وہ آفیسر کے خانہ ان کے ہندب افراد کے ساتھ وہی کھیل کر وقت گزارا

"اوه - نو - بالکل نہیں لگتا - آپ شادی شدہ ہیں اس کا بھی یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا۔"

وہ تراخیدہ زلفیں جھٹک کر سکرادی تو آسپل دھلک گیا۔

"اگر آپ اجازت دیں تو کہوں کہ آپ کا بدن سجدہ خوبصورت ہے اور آپ اپنے جسم کو ایک پوز کرنے کا ڈھنگ جانتی ہیں۔ یہ بھی ایک آرٹ ہے - ہے نا؟"

وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے خود کو خول میں سیٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ خول تو کبھی کا تاؤ تار ہو گیا تھا۔

شیشے کی دیوار پر ایک کنکر کھن سے لگا - خیشہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کرہیں ایک دوسرے سے جڑی رہیں بکھری نہیں لیکن دیوار کے اس پار اس کی شخصیت دھندلائی - آفسیر نے ایک دھکے سے شیشے کی دیوار گرا دی اور کرہوں کے ڈھیر پر بیر رکھتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ کر کے خم سے بہت نیچے بازو بٹھی گئی ساڑھی اور بغیر آستین کے چست بلاؤز سے جھانکتے بدن کو گھورتے ہوئے اس نے کہا - "کون سا شہر استعمال کرتی ہیں؟" ریشمی بالوں کو اس نے چھو لیا - دوسرا خنجر۔

"پلیز -" اس نے احتجاج کیا۔

"آپ جیسی عورت اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ اپنے حسن کو سینٹ سینٹ کر رکھے - آپ یہ بہت اچھا کرتی ہیں کہ اپنے حسن کی ضیا باشیوں کو قید نہیں کرتیں - آفسیر کی نظریں اس کے بلاؤز کے گرمیاں سے اُبلتے ہوئے بدن کے جھاگ پر جم گئیں - زندگی میں پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ بہت ہی ناکافی لباس پہنتی ہے۔ شکاری کو بھاکر قتل نہیں بھرنے والی ہرنی کے فراڈ کی راہیں محدود ہوتی جا رہی تھیں۔

خنجر دل کی بوچھاڑ - ہر خنجر پر وہ کانپ جاتی - پھر جلد ہی وہ جان گئی کہ وہ صرف خنجر بھینک رہا ہے۔ اس کا مقصد جسم میں خنجر پیوست کرنا نہیں بلکہ نشانہ بازی میں اپنی مہارت کی دھاک جمانا ہے۔

اچانک ہی افسر نے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے چومنا چاہا۔

"یہ کیا؟" - اس نے غصیلی آواز میں کسمار کہا۔

کھولوں میں کے جسم کو آزاد چھوڑنے کی خواہش وہ چاہتے ہوئے بھی پوری نہ ہو سکی۔ گیند سے بوجھل ہو جانے کے بعد اس کا بدن صرف ہلکی ہلکی ناٹنی کا بوجھ ہی سہا سکتا تھا۔ اسے نیند نہیں آئی۔ بدن پر منوں بوجھ لدا ہوا سالک رہا تھا۔ بیڈ روم کی کھر کی کھول کر وہ باہر جھانکنے لگی - اندھیرا پھیل گیا تھا - سروک ویران تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں کچھ دور موٹر بکھری پولیس کی گاڑیاں صاف نظر آ رہی تھیں - ایک شخص سروک پر نمودار ہوا۔ پولیس کے جوان نے روکا۔ شاید کرفیو پاس پوچھ رہا تھا۔ وہ شخص ٹھٹھکیانے لگا۔ خوشامدیں کرنے لگا۔ جوان اسے رائفل کے کندے سے دھکا دے کر گاڑی کی طرف دھکیلتے لگا۔

اچانک ہی وہ آدمی پلٹا اور تیزی سے بھاگنے لگا۔ جوان نے رائفل سیدھی کی اور گولی چلا دی۔ وہ آدمی تناور درخت کی طرح گرا۔ وہ کانپ گئی۔ اس نے جھنجھری سی فی اور کھر کی بند کر دی۔ نیند کا کوسوں پتہ نہ تھا۔ تیکھے سے کمر لگا کر وہ بے دم ہو کر لیٹ گئی۔ بستر میں اجنبی سی مردانہ بورچی ہوئی تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی - وہی تھا۔

"نیند نہیں آرہی ہے کیا؟"

"ہاں - ابھی گولی چلی ہے۔"

"یہ سب تو چلتا ہی رہے گا" اس نے لاپرواہی سے کہا۔

"آپ چاہیں تو میں اپنا سیلینگ گاؤن دے سکتی ہوں۔"

"نہیں - بس ایسے ہی ٹھیک ہے" وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔

وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔

"آپ کی شادی ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟"

"دو سال"

"اوه - لگتا نہیں - بالی دی دے BY THE WAY"

آپ کی عمر کیا ہوگی - اٹھارہ سال سے زیادہ کی نہیں لگتیں۔

اسے لگا جیسے وہ سکرسن کی نیم برہنہ لڑکی ہے جسے دائرہ نما

گھومتے ہوئے تختے پر سختی سے باندھ دیا گیا ہے۔ وہ دم سادھے

رہی۔ آنکھ پر پٹی باندھے ہوئے مرد نے نشانہ ہوا خنجر بھینکا تھا۔

"نہیں - بائیس کی ہو گئی ہوں" وہ بال بال بچی - خنجر

تھے - ر - ہنس گیا۔

سرک پر

اس کی بغل میں بچے کھاتے پیتے گھر کا پھیر نوجوان کھڑا تھا۔
وہ بولا۔ "سارے چور کی تو خوب مرست ہونی چاہیے"
ان لوگوں کی باتیں سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے انصاف
قانون سچی کا فیصلہ دہی لوگ دے سکتے تھے۔ اب میری خواہش
صرف روتے چہختے بچے کو دیکھنے کی تھی۔ آخر میں نے سوچا۔ اب
اتنی محنت سے پھیر میں داخل ہوا ہوں تو یہ جانا ہی چاہیے کہ
معاملہ کی سنجیدگی کس قسم کی ہے۔

"بچی بھی!" جس آدمی کو میں نے اندر گھسنے کی کوشش میں
دھکا دیا۔ وہ بولا۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، اس کے سر کے بال
بال سفید تھے۔ وہ مانگ کے دونوں طرف ایسے جھٹکے ہوئے تھے
جیسے اون والی پھیروں کے بال ہوتے ہیں، روٹی دار ہلتے ہوئے
بال۔ پھی بھی۔ وہ اپنی نفرت جتانے لگا تو میں نے سوچا کہ پیر
دھکا دینے کا اس نے بڑا مانا ہے۔ کچھ کہنے سے پہلے پاس جا کر
اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو وہ بولا۔ چھوٹے بچے کو مارنا
اور وہ بھی اتنی بے رحمی سے نہایت بے وقوفی کی حرکت ہے۔

صاف کیجیے۔ کہہ کر میں اس کے آگے ہو گیا۔ اب صرف
ایک برت اور تھیں لیکن لوگ اس طرح سے ملے ہوئے اور
ٹھوٹے ہوئے تھے کہ آگے بڑھنا ناممکن لگ رہا تھا۔ پہلی
مرتبہ مجھے اپنے چھوٹے بھائی کا افسوس ہوا۔ چھوٹی میں ایک کمر
دیکھنے سے باز نہیں آتا۔ اور موت کی بات کہ اپنے کی کوشش
کے دد ان میں پھیر کی لگی صحت میں پہنچ گیا۔ یہ نہ جانے کیسے
ہوا جیسے ایک عکس بن گیا ہو۔ رات کا چہنچہاں تھا۔ یہی کوئی دس
بارہ سال کا اور اس کے رہنے اور سکنے کی آواز بالکل باریک

سرک کے کنارے پھیر میں تھی۔ وہ معمولی پھیر نہیں تھی
کیونکہ میں نے دیکھا کہ سرک کو دیکھ کر اندازہ لگایا تھا کہ
ضرور کوئی خاص معاملہ ہو گا۔ حالانکہ کئی توختوں پر پھیر پڑی تھی ہو
لوگ چپ چاپ بھی کھڑے ہوں۔ بچے لوگوں کی ٹانگوں کے نیچے
سر پھینا کے کھڑے ہوں اور بڑے نوجوان ایک ایک کمر دیکھ
رہے ہوں۔ وہاں جا کر سارا جوش سرور پڑ جاتا ہے۔ اس
جگہ کوئی دوا بیچنے والا نصیحت بھری تقریر کر رہا ہوتا یا کوئی دز
آدمی ایک دوسرے کو گتہ پتہ کی گالیاں دے رہے ہوتے تب
نامیدی بھی ہوتی اور ضروری کام کے پھلاٹے رکھنے کے بھی منصوبے
کمرور پڑ جاتے۔

پھیر دیکھ کر ہر شے کی طرح تھوڑی دیر کے لیے میں اپنا ضروری
کام بھول گیا تھا۔ لوگ چپ نہیں تھے۔ اس لیے وہ پیشہ ور
تماش بین نہیں تھے۔ وہ ہم سب لوگوں کی طرح کچھ کچھ فالتو لوگ
تھے۔ اس وقت اپنے فالتو پن کو کاٹا ہوا۔ ہٹلنے کی بھرپور کوشش
میں وہ بولے ہی جا رہے تھے۔ جب میں پھیر کے قریب پہنچا
تب ہی میں نے ان ٹلی چلی آوازوں میں کسی بچے کے چہنچہ کی
آواز سنی۔ جلد ہی جلدی سب کچھ جاننے کی بے چینی میں پھیر کے
داروے کے کمرور چلتے سے اندر کی طرف داخل ہونے کی ترکیب
کے ذریعہ انجلسے ڈھنگ سے لوگوں کو دھکے دیتا ہوا میں
اندر داخل ہوا۔

میرے اضطراب اندک ہوا کی سوائے کیفیت کو دیکھ کر آگے
اگلے آدمی تھوڑا اٹھ کر کھڑے اور جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا
وہ بولا۔ "سیب پھر اس کے جھم میں لالہ سب سے کوب پشیا"

ہے۔ شکر ہے اوپر دالے کا جو بھگتے کے دن تو انہیں دیتا ہے۔
وہ شاید کچھ اندر بولتا کہ لڑکے کے جسم میں حرکت ہوئی اور وہ
پچھتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد جھاگ کے ساتھ اس
کے منہ سے خون کی تے ہوئی۔

صرف بڑھئی نے جا کر اسے تھاما تو مجھ میں بھی ہمت ہوئی اور
میں قریب گیا۔ باقی لوگ جیسے تماشے کا آخری حصہ دیکھنے کے لیے
گھڑے تھے۔

وہ کون پھل دالا تھا۔ میں نے بڑھئی سے پوچھا تو لڑکے نے
انگلی کے اشارے سے خود بتایا۔ سرک پار خوبصورت دکانوں میں
ایک پھل اور پھلوں کا رس بیچنے کی دکان تھی، کافی چکرا رہے
لوگوں کے بڑاؤ جیسی دکان۔ تب مجھے خیال آیا کہ یہ کھلی سرک
صفائی اور بڑی دکانیں اس محلہ کا باہری حصہ ہے جو شہر کی
امیر بستیوں میں سے ایک ہے۔

"میں نے چوری نہیں کی صاحب۔" لڑکے نے ہچکچوں کے
دوران کہا اور پھر خون آٹا۔ وہ صاف لال خون مٹی کے ذروں
میں جلدی ہی سوکھ جاتا تھا۔ وہ غریب کا خون تھا جو اس مٹی
میں کھاد کی طرح شامل ہو رہا تھا۔ شاید پھر کبھی وہاں پھول کر
پیرا بلبل اٹھیں گے۔ لڑکا کانپ بھی رہا تھا تو میں نے بڑھئی
سے کہا۔ اسے ہسپتال لے چلتے ہیں۔

نہیں۔ بڑھئی نے بہت اطمینان کے ساتھ رضامندی میں
سر ہلایا۔ یہ لڑکا ہمارے پکڑنے کے باوجود چل نہیں پایا۔ وہ
کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا کسی طرح ہم لوگ اسے پاس ہی ایک
ڈاکٹر کی دکان تک لے گئے۔ وہاں پھر پڑھئی۔ کافی دیر بعد فرصت
پاکر جب ڈاکٹر نے لڑکے کا معائنہ کیا تو کچھ لمحوں کے لیے چپ
ہو گیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ کچھ یاد کر رہا ہو۔ ڈاکٹر نے پھر سے
لڑکے کا پیٹ ٹولا اور پھر سوچنے کا انداز بنایا اور بولا۔ "اسے
فوراً ہسپتال لے جاؤ۔ شاید آپریشن کی ضرورت پڑے گی۔"
"ہسپتال۔" بڑھئی نے یہ لفظ دہرایا اور باہر آکر بولا۔ "یہ
ذمہ داری تو صاحب پھل دالے کو اٹھانی چاہیے۔ اس ہی نے
لڑکے کے پیٹ پر گھونٹے مارے تھے۔" لڑکا بے حال تھا اور
اس کی آنکھوں میں ہم لوگوں کے لیے جھک تھی۔

تھی۔ لڑکیوں کی طرح وہ اتنا کمزور تھا کہ میں تصور ہی نہیں کر سکا کہ وہ
کبھی سرک پر چلا ہو۔ یا چوری کرنے کا دم ہو۔ وہ سوچ ہی نہیں سکا
کہ وہ نہایت لاغر تھا اور معاشی بد حالی کی وجہ سے وہ نہایت
دب و قسم کے لڑکوں کی طرح تھا۔ اس کے چہرے سے صاف جھلکتا
تھا جیسے وہ کئی وقت کا بھوکا ہو۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں
اور ناک کا گیلہ پن اس کی دردناک حالت کو بیان کر رہا تھا۔
"عجیب اچھ سے سالہ! انگلی صفت میں کھڑا ایک آدمی
کہے جا رہا تھا۔ قبول کر لے کہ میں نے چوری کی ہے تو لالہ معاف کر لے
گا۔ ایک سیب ہی تو چرایا ہے نا۔ لڑکا جیت کر سیرج میں بولا۔ جھوٹ
ہے۔ بابو جی جھوٹ ہے۔ ہم ابو دیہا جی کی قسم کھائے کے بولتے
ہیں ہم نے چوری نہیں کی۔"

"مرسلے۔ چوری تم جیسے ہی تو لوگ کرتے ہیں۔" سوال پوچھنے
والا آدمی بولا۔ اکڑوں بیٹھا ہوا لڑکا ایک دم لیٹ گیا اور جیسے
ترپنے لگا۔

"ناک کر تا ہے سالہ! وہی آدمی بولا۔ لڑکے کے ترپنے
کا منظر دیکھنے کے لیے لوگ پاس کھسک آئے۔

لڑکے کو بہت مارا ہے۔" جی۔ وہ بڑھئی قسم کا آدمی تھا
جو لڑکے سے ہمدردی جانے کی باتیں کہہ رہا تھا۔ ہم تو کتنی ہی
دیر سے دیکھ رہے ہیں۔ پھل دالا تو ایسے مارا تو ہا جیسے دم ہی
نکال دے گا۔ اس کے ہاتھ میں بھوٹی سی آدی تھی۔ جو بات
چیت کے دوران کانپ رہی تھی۔ آری کا کانپنا گویا گواہ تھا
کہ بڑھئی جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔

نہ جانے کب اور کیوں لوگ کھسکا شروع ہوئے تو کچھ
دیر بعد میں نے دیکھا تو بہت بڑی بھیر میں اب ہم چند لوگ
ہی رہ گئے ہیں اور ان لوگوں کے پاس بھی آپس میں گفتگو کا کوئی
موضوع نہیں تھا، موضوع وہ لڑکا ہو سکتا تھا جو اب چپ لیٹا
تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے ننگے پیٹ پر بانس
کا آمار چڑھاؤ اس خطرناک خیال کو ملتوی کرنے کا ثبوت تھا جو
حادثوں کے دوران اکثر بڑے شہروں میں حقیقی ہو جاتا ہے۔
بڑھئی کی آدی اب تک کانپ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ سے بولا۔
غریب سی سنوائی کہاں ہو سکتی ہے۔ بھائی اسے تو سب کچھ بھگتنا پڑتا

مارا کیوں؟

لڑکے کے منہ سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے۔ جن کا مطلب تھا۔ بھل والا اس کے گھر کی زمین خریدنا چاہتا تھا۔ جہاں بھونپڑی ڈال کر وہ لوگ رہتے ہیں۔
”پر کیوں؟“

اس کا کوئی جواب لڑکے کے پاس نہیں تھا۔ بس یوں کہیے کہ وہ بڑے لوگ ہیں اور ساری زمین پر اور ساری چیزوں پر ان کا حق ہونا چاہیے۔ وہ اس کے ماں باپ سب ان بڑے لوگوں کے غلام تھے۔ ان کی بہت کم قیمت تھی۔

بڑھئی بیٹھا سستا رہا تھا۔ لڑکے کی بات سن کر وہ بھی بات چیت میں شامل ہو گیا۔ ”اب کرو گے کیا؟“ بڑھئی نے پوچھا۔ یہ سوال سب باتوں کے لیے تھا۔ علاج نہیں ہوتا تو کیا کرو گے۔۔۔ وغیرہ وغیرہ۔

لڑکا اکڑوں بیٹھ گیا تھا اور جواب دینے کے لیے ہمت کو بکھا کر رہا تھا۔ اب۔۔۔ فیصلہ کروں گا۔ ان لوگوں سے حساب کتاب کروں گا۔۔۔ زیادہ دن نہیں چلے گا۔

یہ بیکار کی تھکا دینے والی باتیں نہیں تھیں۔ میں لڑکے کی ہمت کا قائل ہو گیا لیکن وہ زیادہ دیر تک نہیں بول پایا تھا۔ وہ اپنا طرح طرح کا جیسے کھیل ختم ہو گیا بود ہم اس کے لیے لپکے تب تک وہاں بیٹھ جے ہو گئی تھی۔ لوگوں نے گھبرے کو اور بھونپڑی کو روکا تھا۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ اکتائے ہوئے تھے۔ کچھ بے روزگار لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ فالتو اور زیادہ فرصت والے لوگ بھی کافی تعداد میں تھے۔ ان سب کے چہروں پر کیا ہوا، نقش تھا۔

ہسپتال کے باہر زمین پر بڑے آدمی کو دیکھنے کے لیے لوگ ٹوٹے پڑے تھے۔ انھیں یقیناً کسی ایسے مزمار واقعہ کا انتظار نہیں ہوگا۔ لیکن وہ لوگ ایک غریب۔ پچھلے حال کو دیکھ کر خوش نہیں ہوئے۔ وہ صرف نا امید محسوس ہوئے تھے۔ رنجیدہ بھی نہیں تھے۔

ہم لوگ پریشان تھے کہ کیا کریں۔ تب ہی بھونپڑی کو چیرتا ایک آدمی آیا۔ لوگوں نے اس کے لیے جگہ بنا دی وہ بڑا ڈاکٹر تھا۔ وہ پاس آیا۔ اس نے لڑکے کی نبض دیکھی۔ اسے جلدی اندسے چلو۔ وہ بولا۔ ابھی وقت ہے۔ اس کا پیٹ خالی تھا۔ بچے معلوم تھا

میں سوچ رہا تھا کیا ہوگا۔ ہم لوگ براہ گیر تھے۔ لڑکے کے سامنے ہمارے کام چھوٹے پڑ گئے تھے۔ میں ”فورڈ“ غلط پراگ گیا تھا جو ڈاکٹر نے بولا تھا۔ اس کا مطلب تھا اسے ڈاکٹری مدد جلدی پٹی چاہیے۔ لڑکا آہستہ آہستہ جیسے بچہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے غصوں ہوا جیسے کسی بڑے درخت سے سارے پتے جھڑ گئے ہوں۔

”چھوڑ لیے بھل داسے کو۔“ بڑھئی بولا۔ جس نے جی سے اس نے مارا ہے اس سے تو گلتا ہے کہ اب وہ قبول نہیں کرے گا کہ تصور اس کا ہے۔

لڑکے کو لے کر جب ہم ہسپتال پہنچے تب تک وہ بہت ہو چکا تھا۔ اس کا سیاہ چہرہ جیسے کسی دوسری دنیا کی چیز تھی۔

”تم نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟“ میں نے لڑکے سے پوچھا تو اس نے ہاتھ لگا کر انکار کر دیا اور اپنی چار انگلیاں کھڑی کر دیں۔ اس نے چار دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بڑھئی نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ بولا۔ ہسپتال میں عام چیرے بھوک اور بھر بے قصوروں کی موت۔۔۔۔۔ اچانک وہ چیخ پڑا۔ کون پوچھتا ہے ان لوگوں کو۔ اس کا اشارہ کئی طرف تھا اور میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ آخر وہ کتنا کیا چاہتا ہے۔

جب بڑے ہسپتال میں معائنہ ہوا تب تک وقت کا زیادہ حصہ گزر گیا تھا۔ پھر نام لکھوانے کی لاری آئی۔ تو وہاں اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ہسپتال والے کسی ایسے آدمی کو نہیں رکھ سکتے تھے جس کا کوئی سر پرست نہ ہو۔

بات چیت سے اور اسے داخل کرنے کی کوششوں سے ہسپتال والوں کو پتہ چلا کہ یہ تو پولیس کیس ہوتا ہے۔

پولیس کا نام سننے ہی بڑھئی کی آنکھ زیادہ کانپ گئی۔ آدمی کی جگہ وہ مجھے کوئی دھجی رشتہ نظر آتی تھی۔

ہم لڑکے کو لے کر اب ہسپتال کے باہر سڑک پر تھے جو واقعہ سڑک پر ہوا تھا وہ پھر سڑک آ گیا تھا۔ لڑکا پھر تڑپنے لگا تھا۔ پھر سے خون کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھوکتے ہوئے وہ اپنے میں ہمت کو بکھا کرنے کی کوشش میں لگا تھا۔

اسے بہلانے کے لیے یا مجھے کہنا چاہیے اپنی تسلی کے لیے میں نے اس سے بات چیت شروع کی۔ آخر بھل داسے نے تمہیں

منشی پریم چند

اور ترقی پسند ادیبوں کی پہلی کانفرنس

کا خیال بھی ظاہر کیا اور منشی جی سے کہا کہ صدارت آپ کو کرنی پڑے گی۔ اس کو کرنی پڑے گی۔ پر انھیں بہت ہنسی آئی۔ مولوی عبدالحق صاحب پر اپنی بلا ٹانے لگے۔ کوئی خاص فیصلہ ابھی نہیں ہوا تھا کہ بات بدل گئی۔ دیا نرائن نگم صاحب ایک پبلشنگ ہاؤس کھولنے کی باتیں کرنے لگے۔ پھر منشی جی اور دیا نرائن نگم میں آردو ہندی کی باتیں ہونے لگیں۔ اور منشی جی نے بتایا کہ انھیں لاہور میں ہندی کانفرنس کی صدارت کرنی ہے۔ مجھے یہ یاد نہیں کہ کس سلسلے میں دیا نرائن نگم صاحب نوے تہ تم تو گورکھ کی کانفرنس ہو تو بھی صدارت کر سکتے تھے۔ نہیں نہ کر سکتے تھے۔

جواب میں پریم چند جی نے ایک روز کا قہقہہ مارا اور برابر ہنسنے چلے گئے۔ یہاں تک کہ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے اور سب بھی ان کی اس بے ساختہ ہنسی میں شریک ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور پریم چند جی نے مشکل اتنا کہا کہ ابھی یہ نوبت نہیں پہنچی۔ دیا نرائن نگم صاحب جو خاموشی سے پریم چند جی کی ہنسی کو دیکھ رہے تھے۔ جواب پا کر ہنس پڑے اور پھر آپس میں پرانی باتیں ہونے لگیں۔ ان کی اس بے اختیار اور دل کھلی ہنسی نے مجھے ان کا بے حد مداح بنا دیا۔

گذشتہ مارچ میں سجاد ظہیر (جو ہمارے آل انڈیا سکریٹری ہیں) نے مجھے لکھا کہ بات سچی ہو گئی ہے۔ ترقی پسند مصنفین کی پہلی آل انڈیا کانفرنس جو اپریل میں ہوگی اس کی صدارت کا وعدہ منشی پریم چند نے کر لیا ہے۔ میں ہفتہ بھر پہلے لکھنؤ جاؤں گا اور تم دونوں بھی آنا۔ کیونکہ انتظام کرنا ہو گا۔ مجھے منشی پریم چند کے

دنیا میں شاید ہی کوئی علم کا دلدادہ ایسا ہو گا جو اپنے پسندیدہ فنون سے ملنے کا خواہش مند نہ ہو۔ ایک زمانے میں جب میں لچ میں داخل ہوئی تو مجھ پر ٹیگور کا بہت رعب تھا۔ مجھے ٹیگور کو دیکھ کر اتنی ہی خوشی ہوئی تھی جتنی کہ ایک بھاری کو مورتی یہ دیکھ رہی ہے۔ ابھی تک یاد ہے کہ میرے دونوں کانوں میں غنسیاں تھیں اور چہرے کے گرد پٹی بندھی ہوئی تھی اور ایک خط لکچر کا میں سن نہ سکی تھی لیکن پھر بھی ٹیگور کی صورت دیکھ کر ہی مسرت ہوئی تھی جیسے کہ کوئی بھاری امتحان پاس کر لیا ہو۔ اس سے دس گناہ زیادہ مجھے منشی پریم چند سے ملنے کا شوق تھا۔ بچپن سے ان کے نام سے واقفیت تھی لیکن اس سال سے پہلے کبھی ان سے ملنے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔

میں جزیری سلسلہ میں پہلی دفعہ ان سے الہ آباد میں ملی۔ ایک چھوٹی سی میٹنگ سجاد ظہیر نے اپنے گھر پر ترقی پسند مصنفین کی انجمن قائم کرنے سے پہلے کی تھی۔ وہ انجمن قائم کرنے سے پہلے اس کی اونچ نیچ پر بحث کرنا چاہتے تھے۔ اس میٹنگ میں منشی دیا نرائن نگم ایڈیٹر زمانہ۔ مولوی عبدالحق صاحب اور منشی پریم چند صاحب موجود تھے۔ پریم چند جی کی وہ شکل ابھی تک میری نظروں میں ہے۔ میانہ قد۔ ڈبلے پتلے افسان۔ بان منہ میں اور ساتھ ڈبیا میں۔ خوب بڑی بڑی مونچھیں اور آن مونچھوں کے نیچے نرم اور مہر دم چہرہ اور ساتھ ساتھ ہونٹوں پر ہنسی۔

یہ میٹنگ بالکل normal سی تھی۔ لہذا آپس میں ہنسی مذاق بھی ہوتا جاتا تھا۔ سجاد ظہیر نے ایک کانفرنس کرنے

جیسے کوئی بات ہی غیر معمولی نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ پریم چند جی آئیں اور انھیں کوئی اسٹیشن پر نہ لے۔ ساتھ ہی یہ بات یاد آگئی کہ ایک اور صاحب جو بحیثیت ڈپٹی گیٹ آئے تھے اور وہ کسی کو اسٹیشن پر نہ پا کر بہت خفا ہوئے اور کانفرنس میں نہیں آئے۔ ہمیں اطلاع ملی کہ وہ کسی دوسرے دوست کے یہاں روٹھے بیٹھے ہیں۔ اگر سجاد ظہیر یا ہم میں سے کوئی جا کر انھیں منالائے تو وہ آجائیں۔ یہ تھا فرق منشی پریم چند میں اور دوسرے انسانوں میں۔

تھیرن کے مقام پر پہنچ کر آپ نے بالکل آرام نہیں کیا اور بیٹھ کر کانفرنس کے متعلق باتیں کرنے لگے۔ جب معلوم ہوا کہ میں اور ہاجرہ بیگم کو سیال ڈھونڈ رہے تھے تو بہت ہنسے اور کہنے لگے: "ارے بھئی سجاد ظہیر یہ نئی اور پرانی تہذیب میں فرق کیا ہے؟ جب بھی عورتوں کی مصیبت تھی اور اب بھی عورتوں کی مصیبت ہے۔"

انھیں بتایا کہ مرد پوسٹر چمکاتے پھر رہے تھے۔ ادھر ادھر ڈپٹی گیٹس کی خبر لے رہے تھے اور بھاگ دوڑ کا کام کر رہے تھے۔ پھیرنے کے لیے کہنے لگے کہ جیسی کوئی اسٹیشن نہیں گیا کہ فرصت ہی نہ تھی۔

اس دن شام کو ہم لوگوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ آپ بھی کسی سے کم نہ تھے۔ ہر قسم کی علمی، سیاسی، تمدنی بحث میں گرمیوشی سے داخل ہوتے تھے۔ اپنی بزرگی اور عظمت کا کوئی فرد ان میں نہیں تھا۔ ہم سے برابر والوں کی سی باتیں کرتے رہے۔ ان کے دماغ اور خیالوں میں تجربے کے ساتھ جوانوں کا سا جوش اور توانائی تھی اور کون کہہ سکتا تھا کہ یہ عمر رسیدہ شخص ہے اور یہی وجہ تھی کہ ہم کھل کر ان سے باتیں کر سکتے تھے۔ کھانے کے بعد دھوئی کرتے میں آرام سے صوفے پر بیٹھ کر اپنا ٹھٹھا ہلانے لگے۔ جب وہ کوئی بات دلچسپی سے کہہ رہے ہوں اور بحث میں بالکل ڈوبے ہوں تو میں دیکھتی تھی کھٹنے پر ٹھٹھہ رکھ کر ہلانے لگتے تھے۔ اگر بحث جوش کی ہو تو ٹھٹھا جلدی جلدی ہلتا تھا اور جو مولی باتیں ہوں تو آہستہ آہستہ۔

منشی جی بہت جلد مانوس ہو جاتے تھے اور جلد ہی میں ایسا

مصدربننے سے زیادہ ان سے پھرنے کے خیال سے خوشی ہو رہی تھی میں یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ یہ انسان جو یہی سادھی طرح اتنی کھن باتیں کہہ جاتا ہے وہ بے کیا؟ گھنہ بھری ملاقات میں میں کوئی اندازہ نہ لگا سکتی تھی۔ لہذا پھرنے کی خواہش تھی۔

ہفتہ بھر پہلے تو نہ سجاد ظہیر لکھنؤ جا سکے اور نہ ہم۔ لکھنؤ میں سجاد ظہیر کے گھر میں پندرہ کے قریب ہمارے ٹھہرے ہوئے تھے اور باقی جو ڈپٹی گیٹ آئے ان کے لیے ہمیں ادھر ادھر بھاگنا پڑتا تھا۔ سجاد ظہیر مع دو دوستوں کے پوسٹر چمکاتے پھر رہے تھے۔ کانفرنس میں ایک دن رہ گیا تو ہمیں مشکل سے ایک ہال دن بھر کے لیے ملا۔ غرضیکہ اس جلدی میں سب کچھ ہوا۔ لیکن منشی پریم چند کے آنے کی کوئی اطلاع ہمیں نہیں ملی۔ ہم سب پریشان تھے کہ کیا ہوگا۔ کہیں منشی پریم چند جی بیمار تو نہیں ہو گئے یا کچھ اور ایسا ضروری کام آپڑا کہ آ نہیں سکیں گے۔ ہم سب دوپہر کا کھانا کھا کر اس پر بحث کر رہے تھے کہ آیا مارا بھی بھیجیں یا کچھ دیر اور انتظار کر کے۔ ابھی اور انتظار کیا جائے یہ فیصلہ ہوا۔ سجاد ظہیر کسی کام سے باہر نکلے اور واپس جو آئے تو ایک میانہ قد کا کھدر پوش ان کے ساتھ تھا۔ کانگریس ہو رہی تھی۔ کھدر پوشوں کی کمی نہیں تھی۔ پھر ایک دم ان کو پہچان کر ہم سب خوش ہو گئے۔ پریم چند اتنا بڑا مصنف۔ ہماری کانفرنس کا صدر اس طرح بے وقت اور بغیر کہے آنے پر محذرت کر رہا تھا۔ کہ جیسے کوئی بغیر اجازت گھس آیا ہو۔

ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ مجھے فوراً میرے کمرے سے نکالا گیا اور صدر کو وہ کمرہ ملا۔ جب میرا اسباب ہٹایا جا رہا تھا تو منشی جی کو بہت برا لگ رہا تھا کہ مجھے اتنی تکلیف ان کی وجہ سے ہو رہی ہے اور اس بات کا یقین دلانے پر کہ دوسرا کمرہ بھی اتنا ہی اچھا ہے وہ راضی ہوئے اور مجھے وہاں سے اپنی چیزیں ہٹانے دیں۔

معلوم ہوا کہ آپ نے ایک خط اپنے آنے کے بارے میں لکھا تھا لیکن وہ ہمیں ملا نہیں۔ منشی پریم چند جس کے نام سے ندرستان کا کوٹہ کوٹہ واقع تھا اور لوگ منشی خوشامیں کر کے لاتے تھے بغیر کسی قضاوت یا غصے کے اتنے ہی خوش ہو گئے کہ

اب شاعری، نازک خیالی اور باریک بینی کا راج ختم ہوا۔ اب تو ٹھوس زمانہ آیا ہے۔ ٹھوس (اس ٹھوس پر بڑا قبضہ بڑا) اب تو ہر چیز کو ٹھوس ہی طرح بیان کرنا پڑے گا۔ اب اگر لکھو دی کا کاندہ ہو تو اس پر شاعری نہیں ہو سکے گی۔ اس کو تو لکھو دی کا کاندہ ہی کہنا پڑے گا۔ ادا آتی ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ اس پر حایے میں ہماری نظریں اتنی تیز نہیں رہیں جتنی کہ ایک زمانے میں تھیں لیکن پھر بھی ہمت نہ ہاریں گے۔ جینک وینک لگا کر اپنے جوانوں کا ہاتھ پکڑ کر چلے ہی چلیں گے۔

یہ تھی پریم چند کی زندگی جو ادبی حسیں کو نصیب نہیں۔ جوانوں کے خیالوں کا مضحکہ اڑانا یا ان کے جوش کو فضول خیال کے ایک کونے میں پھینک دینا ان کا کام نہیں تھا۔ انہیں خیالوں کے سمجھنے اور اس کو زمانہ حاضروہ کے ضرورت خیال کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ خیر یہ ان کی کس نفسی تھی۔ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر انھیں کہاں لے جاتے۔ لیکن مجھے یہ پورا یقین ہے کہ اگر وہ چند سال اور زندہ رہ جاتے تو ان کے افسانے اور ناول ایک نیا رنگ لے لیتے ہوتے۔ اس کی چند مثالیں ان کے پچھلے کاموں میں موجود ہیں۔

پریم چند کے آرٹ میں ایک بے مثال چیز زمانے کی تبدیلیوں کا اثر تھا۔ بوڑھی لاکھی، صبح اکبر، بالارا جس نے ایک وقت تھا۔ زمانہ بدلا، کانگریس آئی، پولیشل حدود جدید اور کش کش کے جو نئے پریم چند کے ہاں ملتے تھے وہ کسی کے ہاں نہیں۔ آج کل کے جوان پچھلے دس سال کے جوانوں سے مختلف ہیں۔ اسی طرح اگر آج پریم چند ہوتے تو ان کے افسانے بھی زمانے کے ساتھ بدلتے رہتے۔ پریم چند نے انجمن ترقی پسند مصنفین کے بارے میں کہا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی سوسائٹی ٹھیک اس وقت پیدا ہوئی ہے جبکہ ملک میں ایک ایسی انجمن کی سخت ضرورت تھی۔ بہت لوگ آپ کے ہم خیال ہیں اور ہندوستان کے ہر کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک ایسی انجمن درکار تھی۔ سالہ موجود ہے۔ بنیاد کی دیر تھی۔ وہ اب آپ لوگوں نے دیکھ دی اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ سوسائٹی کامیاب ہوگی۔

جب کانفرنس کے بعد ہم معلوم ہوا کہ آج منشی جی نہیں (راتی ص ۲۰۰)

لگے لگا کر کوئی غیر شخص ہمارے درمیان نہیں ہے بلکہ ساری عمر کا دوست ہمارے پاس بیٹھا ہے۔ یہ ٹھوس مل جانے کی اتنی لا جواب خاصیت پریم چند میں تھی کہ ہر ایک کو ان کا گردیدہ گردیتی تھی۔ شام کو ایک اور صاحب دہلی سے آئے۔ وہ ہمارے ڈپٹی کمیشن نہیں تھے منشی پریم چند کی صدارت کائن کر گئے تھے اور جگہ کی تبدیلی کے سبب انھیں منشی جی نے اپنے کمرے ہی میں جگہ دے دی تھی۔ گھڑی گھڑی ہمارا ایسی خوشبو پھنتے تھے اور کوئی ایک دو لفظ ایسے تھے جس سے انھیں اختلاف تھا۔ جب ان کی اور ہماری بحث ہوتی تو منشی جی اپنی عادت کے مطابق سگریٹ پیتے جاتے تھے اور ہلے جاتے تھے اور سب بحث سن کر بعد میں بولے: "بھئی اگر کام کرنا ہے تو چند لفظوں کی آٹ پھیر کر کرنا فضول ہے۔ نیت اچھی چاہیے۔ جہاں موقع ہو اور جتنا کر سکو کر دو۔ ایسے بحث مباحثوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ تفرقہ بازی بڑھے۔ ان کے ایڈیٹرس سے۔ ان کے اس طرح آجانے سے۔ ان کی ہمرات سے یہی ٹیکنا تھا کہ یہ لفظ انھوں نے اپنی بزرگیت جتانے کو نہیں کہے تھے۔ بلکہ جتنا بھی اور جہاں بھی وہ ملک کے خاندان کے لیے کر سکتے تھے کرتے تھے۔

دوسرے دن ہماری کانفرنس تھی۔ کہیں سے ایک بوڑھے نے اپنے پریسیڈنٹ کے لیے جیتا کی بھی اور دس بجے وہ کانفرنس میں آئے۔ اس بات سے بہت خوش ہوئے کہ ہا پھول، گیت اور فضول کی تعریفی تقریریں جو گھنٹہ بھر لیتی ہیں ہمارے یہاں نہیں ہوتیں۔

کانفرنس ہماری امیدوں سے بہت زیادہ کامیاب رہی۔ ہر طرف سے لوگ اس میں شرکت کی غرض سے آئے تھے لیکن کانفرنس کی اصلی شان اس کے صدر کی وجہ سے تھی۔

ایڈیٹرس پڑھا۔ تقریریں ہوئیں۔ سنتے رہے۔ بعض جوانوں کے جوش پر سکرا دیتے تھے۔ بعضوں کے ساتھ سر ہلا دیتے تھے اور بعض تقریریں ان کی امید سے زیادہ آواز تھیں۔ کانفرنس کے جملوں کے ختم پر نہایت پر مذاق اور چھوٹی سی تقریر کی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے:

"آپ لوگوں کے جوش اور تقریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ

پندرھویں ہجری کا آغاز اور سوویت مسلمان

سوویت ایشیا کے ممتاز عالم عبداللہ وہابوف نے اس مقالے میں سوویت وسط ایشیا کے مسلمانوں کی مذہبی آزادی، اسلامی اداروں کی آزادانہ ترقی اور ان کے معاشرتی اور تہذیبی نشاۃ ثانیہ پر ایک نئے زاویے سے روشنی ڈالی ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر ہم یہ مقالہ چار قسطوں میں شائع کریں گے۔ (اداس ۵)

ہم وقت کے اس موڑ پر پہنچ رہے ہیں جب دنیا کے تمام مسلمان چودھویں صدی ہجری کے اختتام اور پندرھویں ہجری کے آغاز کو بے چارہ طرح سے منانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ سوویت یونین کے مسلمان بھی اس عظیم الشان تاریخ کو اعلیٰ پیمانے پر منانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔

سوویت وسطی ایشیا اور قزاقستان مسلم بورڈ کے چیئرمین مفتی ضیاء الدین خان ابن ایشان بابا خان نے حال میں اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا:

”پندرھویں صدی ہجری کا آغاز تمام عالم اسلام کے لیے انتہائی اہمیت کا درجہ رکھتا ہے۔ سوویت یونین کے مسلمان اس مبارک تاریخ کا افتخار اسی امید اور جوش سے کر رہے ہیں جس امید اور جوش سے انھوں نے سوویت یونین کی معاشی ترقی اور نئے آئین کے مطابق دیئے گئے حقوق کا خیر مقدم کیا تھا۔ اس عظیم موقع کے لیے کئی نئی مسجدیں تعمیر کی گئی ہیں اور موجودہ مسجدیں زبردست ہیں۔ بڑی تعداد میں قرآن شریف تقسیم کئے گئے ہیں جو ابھی حال ہی میں پھر سے شائع ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں نوجوان مولویوں کو تربیت دی جا رہی ہے۔ مسلم تنظیموں کی آمدنی میں خاصا اضافہ ہوا ہے اور ان کا رابطہ دیگر اسلامی ملکوں سے بڑھ رہا ہے۔ اس مبارک موقع کو اعلیٰ پیمانے پر منانے کے لیے اور بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں۔ ایک تنظیم کی بنیاد نے جو چاروں بورڈوں

کے رہنماؤں اور دیگر اہم مسلم رہنماؤں پر مشتمل ہے، فیصلہ کیا ہے کہ پندرھویں ہجری کی صبح نو کو دو اجتماع منعقد کیے جائیں۔ پہلے امید ہے کہ اس اجتماع میں عرب اور دوسرے اسلامی ممالک سے اہم مذہبی رہنما شرکت کریں گے۔

اس کے علاوہ سوویت یونین کے دیگر علاقوں میں بھی کئی اجتماع منعقد کیے جائیں گے اور ’سوویت مشرق کے مسلمان‘ کے خصوصی نمبر بھی نکالے جائیں گے۔ دوسرے ممالک میں اس عظیم تاریخ کے لیے جو پروگرام ہوں گے ان میں سوویت یونین کے اہم مذہبی رہنما شرکت کریں گے۔“

سوویت یونین کی قوموں اور نسلوں پر مشتمل ہے جس میں ہر ایک کو برابر کی آزادی اور حقوق دیئے گئے ہیں۔ یہاں ۴۰ سے زائد مذاہب اور مذہبی رجحانات میں اسلام دوسرا بڑا مذہب ہے۔ سوویت یونین کے آئین کے مطابق مسلمانوں کو اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرنے کا پورا حق اسی طرح سے ہے جس طرح سے کہ انھیں جمہوریت اور آزادی کی ضمانت دی گئی ہے۔ سوویت ریاست کے آئین کی دفعہ ۵۲ کے مطابق ”سوویت یونین کے عوام کے عقائد پر کوئی پابندی نہیں ہے یعنی انھیں پوری آزادی ہے کہ وہ کوئی مذہب مانیں یا نہ مانیں۔ انھیں ہر مذہبی فریضہ کو انجام دینے کا بھی حق ہے اور اگر کوئی لائسنس کا پرچہ کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کی بھی آزادی ہے۔ مذہبی بنیاد پر نفرت اور اشتعال پیدا کرنے پر پوری پابندی

کو تربیت دی جاتی ہے، مذہبی کتابیں شائع کی جاتی ہیں اور دوسرے ممالک میں مسلم فرقہ سے تعلقات بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم تنظیمیں ملک کے امن فٹ کے لیے اور اسلامی تعمیرات کی دیکھ بھال کے لیے بغا کا دائرہ طور پر سالانہ چندہ دیتی ہیں۔ ان تنظیموں کی آمدنی پر کوئی ٹیکس عائد نہیں کیا گیا ہے۔

یہ سب باتیں بیرونی مذہبی رہنماؤں کے لیے انتہائی تعجب خیز اور مسرت انگیز ہیں۔ عالمی اسلامی لیگ کے سکریٹری جنرل کے نائب جناب صفوات الامینی اپنے مصروف سفر میں کئی دن "جو" عالمی اسلامی خبریں "کے" بار بار پڑھنے کے علاوہ میں شائع ہوا، لکھتے ہیں کہ سوویت یونین کی مسلم تنظیموں کا سبب زکاة اور چندوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ معتقدین انتہائی سیرت سے چندہ دیتے ہیں۔"

معتقدین اپنی تنظیموں کے امور خود دیکھتے ہیں۔ ہر مسجد کی جماعت اپنوں میں سے تین عالموں کا انتخاب کر کے مجلس عاملہ کی تشکیل دیتی ہے جسے عرف عام میں ہم متولیات کہتے ہیں۔ متولیات مسجد کے اقتصادی اور انتظامی امور کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد سے وابستہ مکانات اور اس کی دیگر جائیداد کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ حکومت اور دوسری تنظیموں سے تعلقات بنانے دیکھنے کے لیے یہ متولی اپنی مسجد کی تنظیم کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور موقع موقع پر اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کرتے رہتے ہیں۔ جماعت ایک تین رکنی کمیٹی کا بھی انتخاب کرتی ہے جو مسجد کے اقتصادی اور انتظامی کاموں کی جانچ پڑتال کرتی ہے۔ یہ تین رکنی کمیٹی بھی موقع موقع سے جماعت کی عام میٹنگ کو رپورٹ دیتی رہتی ہے۔

مجموعہ اور دوسرے اہم مذہبی توقعوں پر تمام سوویت یونین کی مسجدوں میں دینی، اخلاقی اور سماجی موضوع پر وعظ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خاص مذہبی رسومات مثلاً ختمہ، شادی اور نام رکھنے کی رسم کے موقع پر مولوی اپنے معتقدین کے گھروں پر مذہبی فریضے انجام دینے جاتے ہیں۔ امام مذہبی امور میں فتنے دیتے اور فیصلے دیتے ہیں اور وعظ کے موضوع کا بھی انتخاب آزادی سے کرتے ہیں حکومت اور اعلیٰ عہدیداران سب امور میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتے۔

ہے سوویت یونین میں حکومت اور تعلیم کو مذہب سے ایک دم الگ کیا گیا ہے۔

مطلب جب ہم عقائد کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مراد یہ ہے کہ جیب مذہبی لوگ اپنے مذہبی اصول پر عمل کریں تو کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کہ لادین لوگوں کے جذبات مجروح ہوں اور غیر مذہبی لوگوں کو بھی کوئی ایسی بات نہ کہنی چاہیے جس سے مذہبی لوگوں کے جذبات کو ٹھیس لگے۔ اس سے مذہبی اور غیر مذہبی عوام میں اتحاد اور بھائی چارہ بڑھے اور ایک خوش حال سماج کی تشکیل میں مزید مدد ملے گی۔

سوویت یونین میں مذہبی لوگوں کو وہ تمام ذرائع میسر ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے مذہبی فرائض بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ قانون کے مطابق ایک ہی مذہب کے ۱۲ افراد ایک مذہبی تنظیم کی بنیاد رکھ سکتے ہیں اور حکومت سے اس کے رجسٹریشن کی درخواست کو سکتے ہیں۔ وہ معتقدین کا ایک گروپ بھی بنا سکتے ہیں رجسٹریشن کرا لینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قانون ان کے گروپ اور تنظیم کے مفاد کی حفاظت کرتا ہے۔

سوویت یونین کے آئین نے مسلمان کو عام حقوق دیئے ہیں۔ مسجد میں عبادت صرف اسلامی تاریخی علاقوں مثلاً ازبکستان، تاجیکستان، آذربائیجان، قزاقستان، کرغیزستان، ترکمانستان، بکتریک، کبارونیو بلکاریہ، داغستان، چچنیا، انگوشٹیا اور کراچی سرکاسیہ تک محدود نہیں ہے بلکہ روس کے بڑے شہر جیسے ماسکو، یلین گراد، الیا فورسک، روسوف بردران، گورکی اور کوی بشف اور یونین ری پبلک جیسے آرمینیا، جارجیا اور مورڈوویا، اڈمرت اور چوواش جیسی خود مختار ریاستوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ مسجدوں میں تمام فرائض قرآن کے احکام اور سنت کی بنیاد پر اور متعلقہ مسلم مرکز کی ہدایت کے مطابق انجام دیئے جاتے ہیں۔

معتقدین سے مسجدوں کے لیے چندہ مکمل آزادی کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے۔ چندہ اتنی وافر مقدار میں جمع ہو جاتا ہے جس سے کہ پیشہ انداز، کھانا، مسجد کے دیگر اراکین کے مصروف اور مسجد کی مرمت کا خرچ آسانی سے پورا ہو جاتا ہے۔ چندے کی اکاؤنٹ سے مولویوں

دیارِ مسلم تنظیموں کو مسجد کی تعمیر اور مرمت کے لیے تعاونی ساز و سامان بہم پہنچاتی ہے۔ ۱۹۷۸ء میں ادفا، تاشقند، باکو، گورکی، گنی، توگورسک، روستو، بر-دان، کسلو دسک، قرمش، جیزک، ضامن، چشت پل، تاجکستان اور قزاقستان کے شہری اور دیہی علاقوں میں 'ادفا' دغستان، کبار دین، بلگرے، چین، انگش اور کراچی سرکاسین کی خود مختاری پسبلوں اور علاقوں میں بہت سی نئی مسجدیں تعمیر کی گئی ہیں اور موجودہ مسجدوں کی مرمت ہوئی ہے۔ مذہبی عوام کو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کا پورا ہے۔ قانون کے مطابق اس کی بھی آزادی ہے کہ ایک مدرس کو دیکھ کر مسلم عوام بچوں کو مذہبی اصول کی تعلیم دیں۔ یہی سبب ہے کہ حال میں میر عرب مدرسے کے داخلی امتحان میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جو نوجوان امتحان میں شریک ہونے آئے تھے۔ ان کو مذہبی امواد اور قرآنی احکام میں خاصا عبور حاصل تھا۔ یہی نہیں، ان میں سے بیشتر کو قرآن حفظ تھا۔

اسلامی تنظیموں کو مقامی، صوبائی اور قومی سطح پر اجتماع اور کانفرنسیں بلانے کی بھی آزادی ہے اور دوسری مذہبی تنظیموں کی طرح اسلامی تنظیمیں بھی اپنے اس حق کا بھرپور استعمال کرتی ہیں۔ ۱۹۷۸ء میں شمالی قفقاز کا اسلامی اجتماع سرجیکالا میں اور تمام مادائے قفقاز کی پسبلوں کا مذہبی اجتماع باکو میں منعقد ہوا تھا۔ شمالی قفقاز کے اجتماع میں دغستان، کبار دین، بلکریہ، مچے جنو، انگشنا، کراچی، سرکاسیہ اور استادو پول کے علاقے کے تقریباً سو سے زائد امام، قاضی اور مذہبی تنظیموں کی مجلس عاملہ کے رہنماؤں نے شرکت کی تھی۔ شمالی قفقاز کے اجتماع نے قفقاز کے مسلم بورڈ اور جامع برٹال کیٹی کی رپورٹ بھی سنی۔ اس اجتماع نے مسلم بورڈ کے لیے کچھ نئے اصول مرتب کیے، نئے رہنماؤں کا انتخاب کیا اور قفقاز کے تمام مسلمانوں کے نام ایک اپیل بھی جاری کی۔ شمالی قفقاز کے مسلم بورڈ کے اس وقت کے موجودہ نائب صدر جناب شیخ محمود کیکور بوجیت صدر منتخب کیا گیا اور انھیں مفتی کا عہدہ دیا گیا۔ شیخ محمود بخارہ کے میر عرب مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں۔ ان کے نائب کی حیثیت سے جامع مسجد کے امام شیخ احمد کائیت اور شمالی قفقاز

کے مسلم بورڈ کے سابق سکریٹری شیخ عز الدین محمد کو منتخب کیا گیا۔ ہر سال تقریباً سو سے زائد مسلم وفد اسلامی اور دیگر ملکوں سے سوویت یونین کا دورہ کرتے آتے ہیں۔ پچھلے چند ماہ میں سوویت یونین کے مسلم وفد۔ ابجیریا، تونسیا، موریتانیا، سعودی عرب، ترکی، چھاد، پاکستان، سری لنکا، ایران اور دیگر ملکوں کا دورہ کر چکے ہیں۔

سوویت یونین کی مسلم تنظیمیں بین الاقوامی سطح پر اجتماع کرتی رہتی ہیں۔ پچھلے آٹھ برسوں میں اس طرح کے چار اجتماع منعقد کیے جا چکے ہیں۔ ۱۹۷۴ء میں سمرقند میں امام بخاری کی ۱۲۰۰ ویں سالگرہ کے موقع پر جو اجتماع منعقد ہوا تھا۔ اس میں ۲۶ ملکوں سے اہم مسلم رہنماؤں نے شرکت کی تھی۔ ۱۹۷۷ء میں ماسکو میں مذہبی کانفرنس کا عالمی اجتماع پائیدار امن، ترک اسلحہ اور مختلف اقوام میں مصفاہ تعلقات کے لیے منعقد ہوا تھا جس میں ۴۰ ملکوں کے مسلم رہنماؤں نے شرکت کی تھی۔

یہ دونوں ممالک کے بے تعصب حضرات سوویت یونین میں مسلمانوں کو مذہبی فرائض کی آزادی کی کھلے دل سے تعریف کرتے ہیں۔ چنانچہ تونسیا کے ولید اعظم کے مذہبی امور کے آفس کے صدر جناب مصطفیٰ کمال الطرزی نے جون ۱۹۷۷ء میں ماسکو کے صحافیوں کو بتایا کہ "ہم نے سوویت یونین کے کئی صوبوں کا دورہ کیا اور وہاں کے مسلمانوں سے ملاقات کی۔ ہم نے خود دیکھا کہ وہ تمام مذہبی فریضے اسی طرح سے انجام دیتے ہیں جس طرح سے عرب مسلمان ان فریضوں کو انجام دیتے ہیں۔ ہم نے وسط ایشیا اور قزاقستان کی قزاقی اور قزاقستانی بھی دیکھی۔ سوویت یونین کی مسلم تنظیموں کی کارکردگی قابل تالیف ہے خاص طور پر وسط ایشیا اور قزاقستان کے مسلم بورڈ نے زبردست طریقے سے ہریدان میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔"

۱۳ اکتوبر ۱۹۷۸ء کو قومی شاد دتی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین جناب احمد عبد الحکیم تراوانے جو اردن کے ایک مسلم وفد کے سربراہ کی حیثیت سے ماسکو آئے ہوئے تھے، اپنی واپسی سے قبل یہ کہا: "مختلف قومیتیں اور چالیس سے زائد مختلف عقائد کے وابستہ افراد سوویت یونین میں دوستی اور بھائی چارہ سے رہتے ہیں جو کہ صرف سوویت یونین کی علاقہ پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اس ضمن میں جو چیز سب سے زیادہ مستثر

کے نسخہ قرآن کی دہائی کے واقعہ سے متاثر ہے۔ ہر ملان کے لیے یہ ایک تبرک تھا۔ حضرت عثمان کے حکم سے لکھا ہوا قرآن حضرت کا نسخہ پہلے ہندی میں ایک مشکل اور طویل سفر کے بعد حرقہ لایا گیا تھا۔ کافی لمبے عرصے تک یہ قرآن کا نسخہ خواجہ احارودی مسجد کی تحویل میں رہا۔ اس کے کئی صفحات چوری کر لیے گئے تھے۔ ۱۹۰۴ء میں زار کے جنرل نے اسے معمولی قیمت پر خرید لیا اور اسے سینٹ پیٹرسبرگ لے گئے جہاں وہ شاہی لائبریری کی زینت بنا۔ اکتوبر کے عظیم اشتراکی انقلاب سے قبل مسلمانوں نے کئی ناکام کوششیں کیں کہ اس نسخے کو واپس لے لیا جائے۔ ۱۹۱۷ء کے فروری انقلاب کے بعد مسلمانوں نے کوشش کی اس قرآن کے نسخے کو پتہ درگاہ لے لیا جائے لیکن عبوری حکومت نے مداخلت کر کے ان کی کوشش ناکام کر دی۔

اکتوبر انقلاب کے فوراً بعد پتہ درگاہ میں مسلمانوں کی ایک کونسل کی بنیاد ڈالی گئی جس نے لینن سے اپیل کی کہ قرآن کے اس نسخے کو لوٹنے کے سپرد کر دیا جائے۔ لینن نے فوراً حکم دیا کہ قرآن کے اس نادر نسخے کو مسلمانوں کو واپس لوٹا دیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ لینن نے یہ بھی حکم دیا کہ کاغان کا ایک قدیم تاریخی مینار بھی مسلمانوں کے سپرد کر دیا جائے اور ابدن برگ کی مسجد بھی۔

ایک خصوصی حکم کے مطابق حضرت عثمان کے اس نسخہ قرآنی کو بشکریہ کے دارالحکومت ادفا کے مسلم بورڈ کے حوالے کر دیا گیا۔ ادفا کے ہزاروں افراد جن میں ملا، امام، طالب علم اور ادیب شامل تھے ریلوے اسٹیشن پر اس قرآن کے غیر مقدمہ کے لیے موجود تھے۔ ۱۹۲۳ء تک قرآن کا یہ نسخہ عثمانی لوٹا دیا گیا۔

تاشقند اور سیردریا کے علاقے میں انقلابی فتح کے بعد وہاں ایک مسلم تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس سوسائٹی نے حکومت سے اپیل کی کہ قرآن کے اس نسخے کو ان کو لوٹا دیا جائے چونکہ یہ ان کی سرزمین کی ملکیت ہے۔ ۱۹۲۳ء میں یہ نسخہ ایک خاص ٹرین کے ذریعے پورے احترام کے ساتھ وسط ایشیا پہنچا دیا گیا۔

۱۹۴۱ء سے یہ نسخہ عثمانی ازبکستان کے عوام کی تاریخ کے میوزیم تاشقند میں ایسی حفاظت سے رکھا ہوا ہے کہ صدیوں تک یہ محفوظ رہے گا۔

(باقی صفحہ ۲۱ پر)

کے بعد الی ہے وہ ہے عثمان کی آزادی جو سوویت یونین میں ہر ایک کو میسر ہے۔ ہم نے تاشقند، سمرقند، بخارا، الما آتا، الگاکرا کا دور کیا اور ان سب جگہوں پر ہم نے یہی پایا۔ ہم سوویت یونین کے بہت سے مسلمانوں سے ملے ان میں کھل مل گئے۔ ان کے ساتھ نماز پڑھی اور بعد میں ہمیں اطمینان ہو گیا کہ وہاں مذہبی عقاید اور قوی روح کا پوری نیکی مٹی کے ساتھ احترام کیا جاتا ہے۔

لیکن یہ سب حالات اکتوبر کے عظیم اشتراکی انقلاب سے قبل موجود نہیں تھے۔

قرآن پاک کے عثمانی نسخے کی واپسی

زار کے دور حکومت میں اسلام دے کچلے ہوئے لوگوں کا مذہب تھا۔ الزبیک، قزاق، کرغیز، تاجک، ترکمانی، تاتاری، بشکیری مسلمان صرف معاشرتی اعتبار سے ہی دے ہوئے نہیں تھے بلکہ ایک قومی اقلیت کی حیثیت سے بھی انہیں دیا گیا تھا۔ ان کے مذہب اور رسم و رواج کا تقریباً خاتمہ کر دیا گیا تھا۔

بوشو ایک چالاک اور اس کے پانی لینن کے سامنے سب سے اہم مسئلہ اس صورت حال کو ختم کرنا تھا۔ لاکھوں مسلمان ان کی نظر میں آئے دے سوشلٹ انقلاب میں ان کے سامنے تھے جو کہ سامراج اور نوآبادیاتی نظام کے خلاف لڑنے کے لیے تیار تھے۔

۲۰ نومبر ۱۹۱۷ء کو اکتوبر کے عظیم اشتراکی انقلاب کے ایک ماہ بعد پہلی سوویت سرکار نے جس کی قیادت لینن کر رہے تھے۔ "مشرقی

یوں کے ان محنت کش مسلمانوں کے نام ایک اپیل میں کہا: "جن کی مسجدیں اور عبادت گاہیں برباد کر دی گئی تھیں جن کے عقاید اور رسوم پرانی حکومت نے تقریباً ختم کر دیے تھے۔" سوویت حکومت نے اعلان کیا کہ "آج سے آپ کے عقاید اور رسوم آپ کی قومی اور ثقافتی تنظیمیں مکمل طور پر آزاد ہیں۔ بنا کسی رکاوٹ کے اپنی قومی زندگی کو پھر سے بنائیے۔ آپ سب کو اس کا حق حاصل ہے۔"

لینن کے دیئے ہوئے قوانین کے مطابق اسلام کو دوسرے مذہبوں کی طرح برابر کے حقوق دیئے گئے اور مسلمانوں کو وہ تمام شہری حقوق عطا کیے گئے جو باقی عوام کو حاصل تھے۔

مسلمانوں کے لیے سوشلسٹ حکومت کا واضح اظہار ہیں حضرت عثمان

شہری آزادیوں اور انسانی حقوق میں مداخلت

شخص کا سماجی بائیکاٹ ہوتا ہے یا اسے برادری سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے اسے انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس پر مجبور کیا جاتا ہے کہ اس نے جو ادارہ شروع کیا ہے اسے بند کر دیا جائے۔ عام طور پر ان تمام لوگوں نے کہا کہ یہ منصفانہ بات نہیں ہے کہ بڑے ملاجی یا ان کے حلقہ بخش اس قسم کی باتیں کریں۔ لوک بھلا۔ ریاستی اسمبلی اور لوکل باڈیز کے انتخابات کے سلسلہ میں شخص نے بھی جواب دیا کہ بڑے ملاکی اجازت کے بغیر ایکشن لڑنے کی آزادی نہیں ہے۔ ووٹ دینے کے حق کے سلسلہ میں فرقہ کے ارکان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ صرف اسی امیدوار کو ووٹ دیں جو اگر داؤدی بوہرہ فرقہ سے تعلق رکھتا ہے تو بڑے ملاکی اجازت حاصل کر چکا ہو اور اگر اس کا کسی دوسرے فرقہ سے تعلق ہو تو بڑے ملاکا آئین واد حاصل ہو۔

بڑے ملاکیاں ان کے ماتحتوں کو دعوت نامہ یا خط میں فرقہ کے ارکان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو اگر مرد ہیں تو "عبدتینا" لکھیں اور اگر عورت ہیں تو "امتہ سیدنا" لکھیں۔ کچھ جواب دینے والوں نے کہا کہ ۱۵ دن داعی کی گدی نشین سے پہلے ان لفظوں کو استعمال کرنا ضروری نہ تھا۔ لیکن جب سے وہ گدی نشین ہوئے ہیں اس وقت سے ان لفظوں کو لکھنا ضروری قرار پا چکا ہے۔ ان دونوں لفظوں کے معنی بالترتیب سیدنا کے غلام اور سیدنا کی کینز کے ہیں۔ اگر نادا اور ڈنر کے لیے دعوت ناموں میں ان لفظوں کو استعمال نہ کیا جائے تو ایسے ڈنر کا بائیکاٹ کیا جائے گا اور شادی کے لیے اجازت نہ دی جائے گی۔

پیچھے رہ جانے والے اور برطرفی

آئیے ہم انہما خیال کی آزادی کے سلسلہ میں چند معاملات کا تفصیل سے جائزہ لیں۔ فہرست طویل ہے لیکن ہم چند خاص خاص

کمیشن کے ذریعہ جاری کیے گئے سوالنامہ کے سیکشن ۱ میں بڑے ملا۔ سیدنا صاحب یا ملاجی کے ذریعہ داؤدی بوہرہ فرقہ کے لوگوں کو عطا کردہ شہری آزادیوں اور انسانی حقوق کے سلسلہ میں سوالات کیے گئے تھے۔ سوالنامہ کا جواب دینے والے تمام لوگوں نے علی طور پر یہ جواب دیا کہ سیدنا انھیں ان آزادیوں سے فیضیاب ہونے کی اجازت نہیں دیتے جو اس ملک کے دوسرے لوگوں کو حاصل ہیں۔ تقریباً تمام جواب دینے والوں نے بیان دیا کہ انھیں فرقے کے معاملات میں آزادانہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔ انھیں خوفزدہ کر کے اور دہشت پیدا کر کے سماجی بائیکاٹ اور برادری سے باہر کرنے کی دھمکی وغیرہ اقدامات کے ذریعہ کھلا جا رہا ہے۔ انھوں نے بتایا کہ ان کو بڑے ملاکیاں کے لکھنٹوں کی اجازت کے بغیر کوئی رسالہ یا اخبار تک شائع کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ بڑے ملاجی کے ذریعہ ممنوع قرار پائے ہوئے کسی روزانہ اخبار یا میگزین کو پڑھنے کی آزادی نہیں ہے۔ بڑے ملاکی منظور کیے بغیر انھیں کوئی انجمن۔ کو اپریٹو سوسائٹی یا یونین قائم کرنے کی بھی آزادی نہیں ہے۔ انھیں یتیم خانے، مسافر خانے۔ اسکول۔ کو اپریٹو بلنگنگ سوسائٹیاں۔ گنزیوم کو اپریٹو سٹورز اور بیواؤں اور ضعیف لوگوں کے گھر قائم کرنے اور انھیں چلانے کی بھی آزادی نہیں ہے۔ علی طور پر ان تمام لوگوں نے کہا کہ ان کے خیال میں اس قسم کے غیر مذہبی معاملات میں بڑے ملاجی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ اس قسم کی اجازت مانگنا ان کی خودداری کے منہ خرا اور ملک کے آئین کے خلاف ہے۔ انھوں نے مزید کہا کہ اگر اجازت مانگی جاتی ہے تو ایسی شرائط کے ساتھ دی جاتی ہے جو ان کے حقوق اور ان کی آزادیوں کے خلاف ہوتی ہیں۔ یہ شرائط ہر معاملے میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ ان کی فہرست ضمیمہ ای میں ملے گی۔ مگر یہاں تمام افراد نے بیان کیا کہ اگر یہ کام اجازت کے بغیر کیے جائیں تو نتائج بہت سنگین ہوتے ہیں متعلقہ

سکول کا جائزہ لیں گے۔ ایک صاحب ملاحظہ فرمائیے وہ کھنڈ والا پتھر تھے اور آٹھ ہفتہ تادم و تلمیذ میں رہتے ہیں۔ وہ طاہری ہائی سکول کھوکھا بازار بمبئی میں خدمات انجام دیتے تھے۔ وہ ۹ سال سے زیادہ عرصے سے اس سکول میں پڑھاتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ وہ پورہوں میں اصلاح پسندوں کی تحریک کے ہمدرد ہیں لیکن انہوں نے کھل کر اپنی ہمدردی کا اظہار کبھی نہیں کیا تھا۔ ایک دن ۱۹۵۵ء میں وہ سکول کے احاطہ میں آؤ تو بلٹن پڑھ رہے تھے۔ ہمیں اس خبر کی یہ یا نظر پڑا کہ وہ اس وقت پورہوں میں اصلاح پسند تحریک کی خبریں دیتے ہیں۔ شری صاحب کے بیان کے مطابق آؤ تو بلٹن کو تلا کے حلقہ بگوشوں نے ممنوع قرار دے رکھا ہے۔ جون ۱۹۵۵ء میں ایک دن وہ سکول میں آؤ تو بلٹن پڑھ رہے تھے اور اس دھڑے سے پڑھوں اور طلبائے سکول کے احاطے میں ان کی تلمیذی کی اور ان کو لکھا لیا۔ انہوں نے یہ واقعہ بلٹن کے ایڈیٹر کو سنایا جس نے اس وقت غلامی کی طور پر شائع کیا۔ اس واقعہ نے صاحب کے حلقہ بگوشوں کی توجہ کو دیا۔ اور ان کو اس سکول سے برطرف کر دیا گیا۔ یہ سکول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محکمہ تعلیم چلاتا ہے۔ ۲۲ ربیع الاول ۱۳۷۵ھ (۱۱ جون ۱۹۵۵ء) کے ایک خط کے ذریعہ سیدنا برہان الدین صاحب کی جانب سے انکو مطلع کیا گیا کہ اگر طاہری ہائی سکول میں بطور غیر مقرر کیا جاتا ہے۔ وہ اس تقریر کو قبول کرے گا۔ ۲۵ ربیع الاول ۱۳۷۵ھ (۱۴ جون ۱۹۵۵ء) کو ڈیوٹی پر جا میں کھنڈ والے نوڈ گرام کیساتھ آؤ میں لکھے اصل خط کی فوٹو کاپی اور اسکا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس طرح سکول کے سیدنا کے زیر انتظام ہونے میں کوئی عیب نہ رہا۔ انہوں نے ڈائریکٹر آف ایجوکیشن سے شکایت کی جس نے سکول کو بند کر دیا کیونکہ انکی پڑائی بالکل بے ضابطہ تھی۔۔۔ انہیں سکول سے نکال دیا گیا لیکن انتظامیہ نے پھر ان کو طلباء کو اکسایا کہ ان کو سکول سے مل کر اپنی خدمات انجام دینے دیں اور انکی توجہ میں کریں۔ انکو گالیاں دینے لگے۔ وہ بہن پولیس کی حفاظت میں سکول جاتے تھے۔ ۱۹ جون ۱۹۵۵ء کو وہ پولیس کی گاڑی میں سکول گئے۔ ان کے ساتھ ایک شخص کا ایکٹر بھی آئے ساتھ تھا جسے سکول کے پرائیڈ نے انکو روک دیا۔ ان کو روک کر اس نے طلباء سے کہا کہ وہ ان پر حملہ کریں۔ پولیس لکچر دیا۔ ان کو روک کر دیکھا اور پرائیڈ کے ذریعہ طلباء کو پتھر پھینک کر مارنے کے لئے دبا دباؤ اقدام پر انکی سرزنش بھی کی۔ اسی اثناء میں کچھ باہری خنڈے آئے اور انہوں نے باہر سے دروازہ قفل کر دیا اس طرح انکی دیر پھر دو

پھنس گئے اسکے بعد پرنسپل نظر آیا اور انکی مارنے لگا۔ ان کی سرزنش کی جب دروازہ کھلا اور پتھر باہر آیا تو ہر طرف اس پر پتھروں سے حملہ ہوا جس کے نتیجے میں اسکی کھوپڑی۔ بازو۔ ران۔ پاؤں اور پیٹھ زخمی ہو گئے۔ پولیس علاج کیلئے اسکو جے جے ہسپتال لے گئی۔ اس واقعہ کے دوسرے دن یعنی ۲۰ ستمبر ۱۹۵۵ء کو سکول کے انتظامیہ نے پھر ایک درخواست کر دیا۔ ان کی برخاستگی کے حکم کی فوٹو کاپی ہم نے دیکھی ہے۔ اس میں برخاستگی کی کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ طاہری ایجوکیشن سوسائٹی نے فوری طور پر ان کو برخاست کر کے اور چھ ماہ کی تنخواہ کے مساوی رقم کا چیک ان کو دینے کی تجویز منظور کی ہے۔ ہم نے بائیکورٹ کے حکم کی بھی ایک مصدقہ نقل دیکھی اور مسٹر لکھنڈ والا سے کہا کہ وہ حلف نامہ کے ساتھ حقائق بیان کریں۔ لہذا انہوں نے ایک حلف نامہ داخل کیا۔ بڑے ملا کے ذریعے داؤدی پورہوں کو معلومات حاصل کرنے کی ذمہ داری سے محروم کرنے اور سرسنگن طریقے سے "ممنوعہ" اخبار کا مطالعہ کرنے والے کو ظلم و ستم کا شکار بنانے کا یہ ایک واضح ثبوت ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ۱۰ دسمبر ۱۹۴۸ء کو عالمی انسانی حقوق کا جنٹو منظور کیا تھا (جس پر ہندوستان کے بھی دستخط ہیں) اس کے آرٹیکل ۱۹ میں کہا گیا ہے کہ:

ہر شخص کو اخبار رائے اور فکر کی آزادی ہے۔ اس حق میں بلا حائل رائے قائم کرنے اور کسی بھی ذریعے سے معلومات اور نظریات حاصل کرنے وصول کرنے اور فراہم کرنے کی آزادی شامل ہے۔ ایک غریب شخص کا گناہ صرف یہ تھا کہ اس نے ایک آؤ کا ہفتہ وار اخبار پڑھا تھا۔

ہر علم و فن کی بہترین انگریزی کتابوں کے لیے

سپر بک ہاؤس

سندھ چیمبرس - کولاہہ کاڑی - بمبئی

فون : ۲۱۲۵۵۲

تنقیدی تبصرہ

تنقیدی کشمکش - مصنف: باقر مہدی - صفحات: ۲۴۸ - قیمت: ۲۱ روپے
پبلشر: خیابان پبلی کیشنز، ممبئی - ۹

یہ بات غلط نہیں ہے کہ اردو ادب میں ابھی تک سائنٹفک تنقید کی کمی ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ روایتی اور شخصی زیادہ ہے اور یہ تنقید سے زیادہ POLITICAL منظرے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس لیے جب بھی اردو میں نظریاتی یا علمی تنقید پر کوئی کتاب چھپتی ہے تو بڑی توقعات پیدا ہوتی ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب سے بھی ایسی توقعات وابستہ ہونا قدرتی امر ہے لیکن توقعات حقیقت کا روپ اختیار کرتے کرتے کسی اور ہی شکل میں ڈھل جاتی ہیں۔ باقر مہدی کی اردو ادب میں اپنی سب سے الگ شناخت ہے اور اکثر و بیشتر تنقیدی مضامین بھی تحریر کرتے رہتے ہیں۔ باقر مہدی کا رویہ چونکہ باغیانہ ہے اس لیے ان کا تنقیدی اسٹائل بھی اکثر مناظرے کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے بغاوت اکثر انسانوں کو فنی کی انتہا تک لے جاتی ہے اور باقر مہدی بھی انتہا پسند رویہ اختیار کرتے ہیں۔ انتہا پسندی کا بعض حالات میں یقیناً اپنا جواز ہو سکتا ہے لیکن بہر حال سنجیدہ تنقید کی بنیاد ایسے رویے پر نہیں رکھی جاسکتی۔

بے شک ترقی پسند تحریک میں آزادی کے بعد ٹھہر اڑ پیدا ہوا اور نئے نئے دعوے کی نئی بیڑ بھی اس سے ہٹ کر نئی راہیں تلاش کرنے لگی۔ تبدیلی کا یہ عمل بہت پیچیدہ ہوتا ہے اور ذہنی سطح پر عام طور پر دیکھا گیا ہے، اس عمل سے بڑا زبردست کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ ترقی پسند تحریک کے خلاف جب جدید کی تحریک ابھری تو اردو ادب کی دنیا میں اسی قسم کا ذہنی کنفیوژن پیدا ہوا۔ بہت کم ادیب اور نقاد ایسے نظر آتے ہیں جو اس

کنفیوژن سے اپنا دامن بچا کر صائب نظر پیدا کر سکے ہوں۔ باقر اس ادبی پس منظر سے باخبر ضرور ہیں مگر علمی سطح پر وہ بھی اس کنفیوژن سے اپنا دامن نہیں بچا پائے۔ اپنی کتاب کی پس نوشت میں تنقید کی اہمیت جتانے ہوئے وہ لکھتے ہیں:

"آج کے ہندوستانی ماحول میں تنقید کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے اس لیے کہ پرستش کی، قیافوسی روایت آج بھی بڑی رکاوت بنی ہوئی ہے۔ قدیم ترقی پسند اور جدید ناقد کسی کی طرح کے داہمہ میں گرفتار ہیں۔ اردو تنقید کی سب سے بڑی کمزوری فکری عناصر کا فقدان ہے۔ تنقید ایک ساتھ ادب، فلسفے، اخلاقیات، سیاسیات، معاشیات، عمرانیات اور سائنس کے رشتوں کو بردور میں نئی تربیت دیتی ہے اور پھر معیارات کی تشکیل میں پیش پیش رہتی ہے۔"

وہ ساتھ ساتھ یہ بھی جملتے ہیں کہ:

"آج اردو ادب کے ناقد کے لیے طوفانی آہٹیں بھڑک رہی ہیں۔ یہ فیصلہ جلد ہی کرنا ہوگا کہ گروہ بندی سے آزاد ہو کر بغیر تنقید کا معیار بلند نہیں ہو سکتا ہے۔"

بھلا اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ اردو کی سب سے بڑی کمزوری فکری عناصر کا فقدان ہے۔ یہ گہری سماجی بصیرت کا تقاضا کرتا ہے اور یہ بصیرت سماج میں پیدا ہو سکتی ہے جب ہم جزوی (PARTIAL) فکری کو توڑ کر کلیتہ (TOTALITY) کی حدوں کو چھوئے۔

مختلف علوم کے جدیداتی و تشقوں سے گزرتے ہوئے ملکیت کے اس دائرے میں داخل ہوں۔ تخلیقی عمل اپنی تمام تر پیچیدگیوں کے ساتھ بنیادی طور پر سماج میں ہونے والی مادی تبدیلیوں کے ساتھ جڑوا ہوا ہوتا ہے مگر ہم صحیح بصیرت کے فقدان کی وجہ سے محض سماجی مظاہر سے الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ترقی پسندوں اور جدیدوں کا مزاج بھی تنقیدی سطح پر ابھی تک سماجی مظاہر کے ماوراء سماجی اور مادی تبدیلیوں کی جڑوں تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ جدیدوں نے یا تو دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں پیدا ہونے والی گہری مایوسی (جس کا سب سے اہم مسئلہ بقول کارل پوپر نفی حیات یا خودکشی تھا) کو جوں کا توں قبول کر لیا اور اس میں بستی اور ABSURDITY کی انتہا تک پہنچ گئے یا ترقی پسند ادیبوں اور نقادوں پر اسٹیشنٹ کی حمایت کرنے کی یادداشتیں میں سنگین حملوں کو ہی اپنا نصب العین قرار دے دیا۔ باقر تنقیدی شعور کی گہری ذمہ داریوں اور اس میں علم و عرفان کے رول کی اہمیت سے کماحقہ واقف ہونے کے باوجود علمی تنقید میں خزل ذکر نمبرے میں آجاتے ہیں۔ ان کا شعور اور سماجی بصیرت انہیں یورپ کی زوال پرستی کو قبول کرنے سے تو بچالے گیا مگر ان کا باخیاہ مزاج انہیں علمی تنقید میں دوسری نگرہوں سے نہیں بچا سکا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تنقید بعض مرتبہ ترقی پسندوں پر چوٹ بن کر رہ جاتی ہے۔

باقر ہمدی کی یہ کتاب دراصل مختلف مضامین کا مجموعہ ہے جو انھوں نے ۱۹۶۷ء سے لے کر ۱۹۷۸ء تک در وقتاً فوقتاً مختلف رسالوں میں لکھے ہیں یا ادبی جلسوں میں پڑھے ہیں۔ اس کتاب میں انھوں نے چند ادیبوں اور شاعروں کے خاکے بھی شامل کر لیے ہیں جو تاثراتی زیادہ ہیں اور تنقیدی کم (حالانکہ ان میں تنقید کا عنصر بالکل مفقود بھی نہیں ہے) میرے خیال سے یہ اس کتاب کی کمزوری ہے کیونکہ ہم اگر کم باقر ہمدی جیسے باشعور نقاد سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ تاثراتی خاکوں اور تنقیدی مضامین میں فرق کریں۔

کتاب کا پہلا مضمون "ترقی پسندی اور جدیدیت کی شکست" ۱۹۶۷ء میں لکھا گیا تھا اور اس دور کو نظر رکھتے

ہوئے اس بات پر ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا ہر منظرانہ ہے، عملی اور محسوس نہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ترقی پسندوں اور جدیدوں کا تنازعہ زوروں پر تھا۔ پھر بھی باقر سے ہیں یہ امید بھی کہ وہ زدانوف (ZADANOV) کی میکائیکس سے نہ الجھ کر ترقی پسند ادب یا ادب میں مارکسی نقطہ نگاہ کا بھرپور جائزہ لیں گے لیکن افسوس ہے کہ ان کی انتہا پسندی اس پیچیدہ علمی تقاضے کو کماحقہ پورا نہ کر سکی۔ مارکسی نقادوں کی کوتاہ نظری یا DOGMATISM اور ادب میں مارکسی رویے میں امتیاز کو ناظرہ روی ہے۔ کوئی نظریہ بذات خود اذعانیت پسند نہیں ہوتا اس کا انحصار بڑی حد تک نظریہ قبول کرنے والے کی فہم و بصیرت پر ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی اہم بات ہے کہ مارکسی یا کسی اور انقلابی نظریے کو کس قسم کے سماج میں اپنا یا جا رہا ہے۔ بعض ناقد اس کے قائل نہ ہوں لیکن میں ادب کی سماجیات کا قائل ہوں۔ مارکسزم جیسا ترقی پسند، انتقادیت پسند (مارکس عام طور پر مذہب، معاشیات وغیرہ کی CRITIQUE پر زور دیتا ہے) نظریہ بھی پس ماندہ سماج میں ذہنی سطح عام طور پر ادبی نہ ہونے کی وجہ سے اذعانیت اور میکائیکس کا شکار ہو جاتا ہے۔ انگریزوں کے دور میں بندرنا نہ صرف پس ماندہ تھا بلکہ صحیح معنی میں صنعتی دور میں بھی داخل نہیں ہوا تھا۔ اس لیے یہاں کے سماجی حالات کو دیکھتے ہوئے یہی اسی اور ادبی میدانوں میں مارکسزم جیسے انقلابی نظریے کی ایسی ڈرگت بن جانا کوئی تعجب خیز امر نہیں ہے۔ لوکاچ نے روسی سماج کے متعلق ہمارے صدی کی تیسری دہائی کی ضروریات میں اپنی کتاب ہٹری اینڈ کلاس کا نشینس میں تقریباً یہی بات کہی ہے۔ لوکاچ نے اپنی اس کتاب کا ذیلی عنوان مادی جدیدیت کے بجائے مادی جدیدیات رکھا اور یہاں تک لکھ دیا کہ روسی جرم فلسفے کی روایت سے اچھی طرح واقف نہ ہونے کی وجہ سے مارکسی جدیدیات کا مفہوم صحیح طور پر نہیں سمجھ سکے۔ لوکاچ کا خیال تھا کہ لینن بھی انگلش کے ذریعے تعبیر کردہ مارکسزم سے زیادہ متاثر تھے اور انگلش نے ایک حد تک قبولیت (POSITIVISM) کو اپنا یا تھا۔ اس لیے لینن بھی مارکسی جدیدیت

لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ادب میں بھی ایسا رویہ جو سرکشی کو قدر بالذات قرار دے ایک نامکن صورت حال پیدا کرنے والا ہے جس سے تبدیلی کے بجائے تخریبی عمل وجود میں آئے گا۔ سرکشی مغاہمت کے خلاف (خیرادہ شرمیں مغاہمت) ہونا چاہیے۔ اور ایسی سرکشی سراج میں مقصد تبدیلی کے عمل کو وجود میں لاتی ہے۔ تبدیلی کا یہ عمل جاری رہنا چاہیے۔ اور اگر اس میں ٹھہراؤ پیدا ہو (جسے ہم STATUS QUO کہتے ہیں) تو سرکشی کا جواز پیدا ہو گا۔ لیکن باقر چونکہ سرکشی کو قدر بالذات مانتے ہیں۔ اس لیے وہ IRVING HOWE سے جدیدیت کے سلسلے میں اس بات سے اتفاق کرتے نظر آتے ہیں کہ اس کا اصل محور عدلیت (Nihilism) ہے۔ یہ باقر کے فلسفیانہ رجحان کا منطقی نتیجہ ہے۔ اگر nihilism کو قبول کر لیا جائے تو سماجی زندگی کی بنیادیں ہی ڈھ جاتی ہیں۔

لیکن اس کا اگلا مضمون "کٹ منٹ کی نئی بحث" اس رویے کی نفی کرتا نظر آتا ہے۔ مضمون سے صاف ظاہر ہے کہ باقر دوسرے جدید یوں کی طرح کٹ منٹ کے منکر نہیں ہیں۔ اس کے برخلاف وہ ایسے کٹ منٹ کی سخت نکتہ چینی کرتے ہیں (اود یقیناً کرنا چاہیے) جو موقع پرستی پر مبنی ہے۔ سادہ کی طرح بات سہ بھی TOTAL COMMITMENT کے قائل ہیں۔ سادہ کہتا ہے: اور مجھے اس سے پورا اتفاق ہے کہ لکھنے کا عمل ہی بجائے خود ایک کٹ منٹ ہے۔ اس لیے جدیدیت کا یہ موقع کہ ادیب کیلئے نہیں ہو سکتا، قابل قبول نہیں ہے۔ اود باقر بھی اسی موقع کے حامی ہیں۔ لیکن باقر، جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، اپنے اگلے مضمون کے اختتام پر یہ بات قبول کرتے نظر آتے ہیں کہ جدیدیت کا اصل محور nihilism ہے۔ اگر ہمیں nihilism کی طرف ہی جانا ہے تو کٹ منٹ کے کوئی منطقی معنی نہیں رہتے۔ بہر حال باقر نے اس مضمون میں شمس الرحمن فاروقی کے اس مضمون کا بہت مدلل جواب دیا ہے جو انھوں نے کٹ منٹ کی مخالفت میں لکھا تھا۔ باقر کہتے ہیں: فاضل مصنف (شمس الرحمن فاروقی) کی عجیب منطق نے ایک دوسرے کے مخالفت کو ایک کر دیا ہے۔ آج کی دنیا کے کیلئے ادیبی شاعر

کی صبح سپرٹ نہیں اپنا سکے۔ یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ لو کاچ کی اس بات نے سودیت روس میں اس دوویں بڑا زبردست ہنگامہ پیدا کر دیا تھا۔

باقر ہمہی اگر ان تمام باتوں کو مدنظر رکھ کر ترقی پسند تحریک کا CRITIQUE لکھتے تو اردو تنقید میں ایک اضافہ ہو جاتا۔ مگر ان کی بغاوت کا منفی رویہ ایسی سخت حدود قائم کر دیتا ہے جس سے باہر نکلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ترقی پسندوں نے غلطیاں نہیں کیں، بڑی سخت غلطیاں کیں لیکن ان غلطیوں اور کمزوریوں کی نشاندہی اس نظریے کے صحیح تناظر میں ہونا چاہیے۔

ان کے دوسرے مضمون "جدیدیت اور توازن" سے یہ بات شروع میں ہی ظاہر ہو جاتی ہے کہ باقر ادیب میں سرکشی کو بذات خود ایک اہم قدر قرار دیتے ہیں۔ وہ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ "اگر سرکشی ادیب 'صالح رول' اختیار کرنے کی کوشش کرتے تو جدیدیت کی تحریکیں اور رجحانات اور کلاسیکی ادبی اقدار سے نہ ٹکراتے بلکہ کسی نہ کسی قسم کی مغاہمت کو نئی ادبی صورت گیری' دی جاتی اور اس طرح ایک STATUS QUO معمولی سی تبدیلی کے ساتھ قائم رہتا۔" یہ بات ایک حد تک صحیح ہے بشرطیکہ سرکشی کو محض سرکشی کی خاطر GLORIFY نہ کیا جائے۔ سرکشی سماجی تبدیلی کے عمل کا ایک لمحہ MOMENT ہے اور اس میں شک نہیں کہ بڑا اہم لمحہ ہے (میں یہاں لمحہ فلسفیانہ معنی میں استعمال کر رہا ہوں) لیکن اسے ادب میں کوئی مستقل قدر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ جبکہ باقر ایسا کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ رویہ ہمیں ایک دوسری انتہا کی طرف لے جاتا ہے۔ مغاہمت کی مذمت کرنا یقیناً ضروری ہے اور باقر اس بات پر زور دینے میں بالکل حق بجانب ہیں لیکن سرکشی کو قدر بالذات تسلیم کرنے کے بجائے اسے مغاہمت کا توڑ قرار دینا زیادہ بہتر رویہ ہو گا۔ سرکشی کو باقر ان کے فلسفیانہ رجحان کے تحت قدر بالذات قرار دیتے ہیں۔ باقر اپنے آپ کو ناجیت پسند (ANARCHIST) کہتے ہیں اور ظاہر ہے ANARCHISM میں سرکشی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔

ادب وہ اس میں لکھنے والے نہیں ہیں۔ ترقی پسندی کے گزیدہ جیسا دوسرے باقر بھی اختیار کر لیتے ہیں لیکن ان کا سماجی شعور، وارث علوی کے برخلاف، ان کو اپنے ہی رویے سے بغاوت پر آمادہ کر دیتا ہے اور یہی باقر کی سب سے اہم خوبی ہے۔

۰۰

صفحہ ۵۴ سے آگے

جائیں گے تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ان گزشتہ دونوں ساتھ رہنے سے ہم میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کو پریم چند جی سے محبت نہ ہو گئی ہو۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بھی ہیں بہت پسند کرنے لگے تھے۔ ورنہ وہ ایک پورا دن اور اپنی خوشی سے ہمارے ساتھ کیوں گزارتے۔

کافورس کی کامیابی پر وہ بھی حیران تھے۔ ان کا ایڈیٹر تو دیا نرائن سنگھ صاحب نے اسی وقت لے لیا۔ اور ساتھ ہی منشی جی کو بھی اجلاس کے بعد صدر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ ان دونوں کی ملاقات بہت پرانی ہے۔

پریم چند جی نے شروع میں اپنی چیزیں، زمانہ، ہی میں لکھی تھیں۔ ان دونوں کی چھیرا چھال بہت ہی جلی معلوم ہوتی تھی۔ دوسرے دن تیسرے پہر کو منشی جی چلے گئے اور ان کے جاتے ہی وہ کافورس کی فضا ہی نہیں رہی۔ وہ ایک گہرا لیکن پیارا اثر ہم سب پر چھوڑ گئے تھے۔ ان سے دسمبر میں ملنے کا پھر اشتیاق تھا کہ مستنا کہ وہ بستر مرگ پر پڑے ہیں اور پھر جلدی ہی اخبار میں پڑھ لیا کہ وہ انتقال فرما گئے۔

تین دن کی ملاقات میں جب منشی جی نے ہمارے دلوں میں اتنی جگہ کوئی تھی اور ہم لوگ ان کی موت سے اتنے غم گین ہیں تو ان کے دیرینہ علمی اور فنی دوستوں اور عزیزوں کے غم کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یہی نہیں کہ ایک بڑا اور اچھا مصنف مر گیا، بلکہ لا جواب اور بے مثال شخصیت بھی مصنف کے ساتھ چلی گئی۔

۰۰

اشبلیخت کے خدیہ مخالف ہیں مگر اردو کا ایک "ہدیہ نفاذ" یہ ماننے کو تیار نہیں ہے بلکہ "خلاف" کا راستہ کٹ منے کی خدیہ مذمت میں ڈھونڈتا ہے۔

"غالب۔ خوف پر قابو پانے کی ایک کوشش" اور "یادوں کی برات" (جوش) بہت اچھے مضامین ہیں۔ باقر پورے غلوں کے ساتھ ہر اس شخص کی حمایت کرتے ہیں جو سماجی آقاؤں کا نشانہ ہسم بن رہا ہو جوش کے ساتھ پاکستانی مکرافوں اور بعض خود ان کے ساتھیوں نے جو سلوک کیا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس مضمون سے باقر کا غلوں پسند ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ جوش کے بارے میں بڑی ایمانداری سے یہ رائے بھی دیتے ہیں:

"جوش کے اہم میں ہر قسم کی تصویر ہے مگر ایک تجر، یاتی ذہن کا دودھ دودھ تک پتہ نہیں چلتا۔ ان کے اندر ایک ایسا شریک ہے جو کسی بھی قیمت پر اپنے کھلونے حاصل کرنا چاہتا ہے اور پھر کچھ دیر تک اٹھا کر وہ کھلونوں کو بھول جاتا ہے۔ یہ کہ "اپنی متنوع موضوعاتی شاعری کے باوجود جوش یک رنگی ہیں۔"

جان نثار اختر اور احتشام صاحب کے خاکے خاصے پڑا اثر ہیں (حالانکہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا انھیں تنقیدی مضامین میں شامل کرنا نہیں چاہیے تھا)۔ "سیلمان ارب" کی شاعری پر ایک تنقیدی نظر "بھی خاصے کا مضمون ہے۔ ان مضامین میں اکثر باقر ذاتی واقعات کا ذکر کرتے لگتے ہیں۔ میرے خیال سے تنقیدی مضامین میں ذاتی واقعات کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔

وارث علوی پر باقر کا مضمون ایسا لگتا ہے ان کی نفی کی نفی ہے۔ یہ مضمون اپنی FRANKNESS کی وجہ سے مجھے پسند ہے۔ باقر اس مضمون میں وارث کے موقف کے خلاف یہ صاف لفظوں میں کہہ جاتے ہیں۔ "جب کہ وہ یہ بات ہی نہیں تسلیم کرتے کہ ساری جمالیاتی بحث بھی زبان کی بحث بن کر نہیں رہتی بلکہ یہ پورے معاشرے کے منظر نامے کی بحث کا ایک حصہ بن جاتی ہے مگر وہی بات "ترقی پسندی کے گزیدہ" ہیں

اس شمارے کے قلمکار

[جن ادیبوں اور شاعروں کا اجمالی تعارف پچھلے شماروں میں آچکا ہے اور جو اس شمارے میں بھی شریک ہیں، اس کالم میں ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔]

○ ابو محمد مسیح: مشہور محقق اور نقاد۔ حمیدہ کالج بھوپال میں پروفیسر ہیں۔

○ اشہر ہاشمی: کلکتہ کے نوجوان شاعر۔

○ بیتاب جے پوری: عصر حاضر کی کرباب حقیقتوں کو غزل میں سمونے والے نوجوان شاعر۔ جوں میں قیاس ہے۔

○ بیگم احساس: حیدرآباد کے نوجوان ادیب اور ریسرچ اسکالر۔ افسانوں کا مجموعہ "خوشہ گندم" حال ہی میں شائع ہوا ہے۔ ان کی تخلیق افسانہ میں زندہ حقیقتوں کے علامتی اظہار کی بڑی تابناک اور کامیاب مثال ہے۔

○ رشید جہاں (مروم): 'انگلے' کی افسانہ نگار۔ ترقی پسند تحریک کی معمار۔

○ سلیمان اطہر جاوید: مشہور نقاد۔ وکیلشور یونیورسٹی تردپتی میں اردو کے ریڈر۔ حیدرآباد وطن ہے۔

○ ظفر محی الدین: نوجوان اور بیدار ذہن صحافی۔ عمان میں قیام ہے۔

○ علی عباس امید: بھوپال کے ممتاز اور مقبول شاعر۔

○ کمار پاشی: نئی شاعری کی منفرد اور محبوب آواز۔ ان کے نئے مجموعے میں.....

نظموں اور غزلوں میں عصہ حاف کے سماجی اور تہذیبی آشوب کا بھرپور احساس ملتا ہے۔

○ ناز قادری: بھاگلپور (بہار) میں اردو کے لکچرر ہیں۔ شاعری کے علاوہ تنقید بھی لکھتے ہیں۔

○ نعیم اشفاق: آسنسول سے شائع ہونے والے رسائل 'طاؤس' اور 'پہچان' کے مرتب اور

مدیر۔ مغربی بنگال میں بڑے خلوص اور جوش سے اردو کی خدمت کرتے ہیں۔

○ وجے کمار صرلا: آڈیا زبان کے ممتاز ترقی پسند ادیب اور ڈرامہ نگار۔ مترجم شیخ مبین اللہ اڈلیہ میں اردو

کے لکچرر ہیں۔

1938

RI AGAHI (Monthly) DELHI-32 EDITOR: Dr. Qamar Rala

Registered with the Registrar of Newspapers for India R. N. 34462/79

Rs. 2/-

کیا آپ کی روزانہ کی خوراک سے آپ کے بدن کو پوری قوت اور پورا فائدہ ملتا ہے؟

ہمدرد
سنکارا
ہر موسم اور ہر عمر میں
سب کے لیے بے مثال ٹانگ

اپنی روزانہ خوراک سے صحیح تغذیہ حاصل کرنا
اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا نظام ہضم کتنا ٹھیک اور
طاقتور ہے۔

سنکارا ای ایک ایسا ٹانگ ہے جس میں طاقت
دینے والے ضروری وٹامنوں اور معدنی اجزاء کے ساتھ
چھوٹی الائچی، لونگ، دھنیا، دارچینی، تیز پات،
ہمسی وغیرہ جیسی چودہ جڑی بوٹیاں شامل ہیں۔
اس مرکب سے آپ کے نظام ہضم کو طاقت ملتی ہے اور
آپ کا بدن اس کی مدد سے آپ کی روزانہ خوراک سے
صحیح تغذیہ اور بھرپور قوت حاصل کرتا ہے۔

in URDU

please contact :

ASRI BOOK CENTRE

1410/3, Ram Nagar Shahdra,
DELHI-110032.

عصری بک سینٹر

خانہ:
1410/3، شانتی بڈنگ
رام نگر، شاہدرا، دہلی-۳۲

عصرِ الہی

دہلی

شمارہ ۱۱

جلد ۱

طبع ۱۰

مصحف

قرآن

قیمت: ۲ روپے
سالانہ: ۲۰ روپے
غیر مالک: ۱۲ ڈالر

خط و کتابت کا پتہ:

دیر ۱۶۵/۷ دوک دہار - دہلی ۱۱-۳۲

فون: ۲۰۳۰۵۸

ٹرینل ذرا دود کا روپاری مرسلت کا پتہ:

نمبر: ۱۶۱۵/۷ رام نگر - شانتی بلڈنگ دہلی ۱۱-۳۲

۴	۴۸	صدر سالہ جشن پریم چند	پہچہ
۷	۷۸	ساجدہ زیدی	نقد ادب
۱۱	۱۱۸	پروفیسر خورشید سمیع	ادب کا سماجی کردار
۲۰	۲۰۸	اصغر علی انجینیر	عالم اسلام
۲۵	۲۵۸	نہر کپری امر دہوی	رضیہ آباد کے چند خطوط
۳۱	۳۱۸	فیض احمد فیض	فلسطینی شہیدوں کے نام
۳۲	۳۲۸	جیل منٹری	نئے ادب کی زبان
۳۳	۳۳۸	شاد تمکنت	حسین
۳۴	۳۴۸	چند بھان خیال	بڑھیا
۳۵	۳۵۸	فضل تابش	کہیں ایسا تو نہیں
۳۵	۳۵۸	عظیم اختر	دشت آسب
۳۶	۳۶۸	شاد تمکنت	غزل
۳۷	۳۷۸	حسن نعیم	غزل
۳۸	۳۸۸	میر بھنگاوی	غزل
۳۸	۳۸۸	ایم آر قاضی	غزل
۳۹	۳۹۸	شیاب اللت	غزل
۳۹	۳۹۸	ساغر عظمی	غزل
۴۱	۴۱۸	فکب نیازی	افسانے بھوک
۴۵	۴۵۸	حسین الحق	چہرہ بس چہرہ
۴۹	۴۹۸	نجین رشیدین	کائنات غنارہ
۵۲	۵۲۸	عبد اللہ دہاوت	سوشلزم اور مسلمانوں کے حقوق
۵۷	۵۷۸		دیہات داؤدی بھرہ کمیشن

پروفیسر جیل منٹری نے ڈاکٹر قریشی کی ادارت میں اعلیٰ پرنٹنگ پریس دہلی میں چھپوا کر

۱۶۱۵/۷ رام نگر شانتی بلڈنگ دہلی ۱۱-۳۲ سے شائع کیا۔

صد سالہ جشن پریم چند

پہلا حصہ

خوشی کی بات ہے کہ گزشتہ چند ماہ سے ملک میں اردو اور ہندی کے بالکمال ادیب منشی پریم چند کے صد سالہ جشن کی تقاریر بڑی دھوم دھام سے ہو رہی ہیں۔ ہندی کی ادبی انجمنیں اور ادارے اپنے اس ممتاز ادیب کے تخلیقی کارناموں پر مذاکرے کر کے ان کی روایت اور ان کے فن کی عصری معنویت کو دریافت کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں کلکتہ، بھوپال، پٹنہ، راجستھان اور دہلی میں ایسے کئی اہم اجتماع ہوئے۔ اردو والے بھی پیچھے نہیں ہیں۔ مدھیہ پردیش، ہاراشتر، راجستھان اور آندھرا پردیش کی اردو اکیڈمیاں پریم چند کے فن کو دفن پر مذاکرے کر چکی ہیں۔ حال ہی میں جموں یونیورسٹی اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے شعبہ اردو نے بھی پریم چند پر سمینار کیے جنوں، لکھنؤ، راجپوت، دہلی اور صابھ باد کے ترقی پسند ادیبوں نے بھی پریم چند پر کئی اہم مذاکرے کیے۔ ہند سوویٹ کلچرل سوسائٹی نے سوویٹ یونین میں پریم چند پر تحقیقی کام کرنے والے دو ماہرین ڈاکٹر کٹر بائن اور ڈاکٹر سینا گوروشینا کو اپنی دعوت پر ہندوستان بلایا اور یکم مارچ سنہ ۱۹۷۲ء کو دہلی میں 'پریم چند اور تحریک آزادی کے موضوع پر ایک بڑا سمینار کیا۔ اس سلسلے کا سب سے جہتم باشان بین الاقوامی اجتماع ۱۲ تا ۱۶ مارچ دہلی میں ہوا جس میں مختلف زبانوں کے تقریباً پانچ سو ہندوستانی مندوبین کے علاوہ چوتھہ ملکوں کے تقریباً سو غیر ملکی دانشوروں اساتذہ اور ادیبوں نے خوش و خروش سے حصہ لیا اس اجتماع کا اہتمام اقوام متحدہ کے ادارے یونکو کے تعاون سے عالمی امن کونسل نے کیا تھا۔ بیسن احمد منیٹر نے بھی اس اجتماع کے دو اہم اجلاسوں میں تقریریں کیں۔ اس موقع پر پریم چند کے فن کو دنیا پر انگریزی میں ایک کتاب بھی شائع کی گئی۔ پریم چند لٹریچر کی نمائش بھی ہوئی اور ان کی کتابتوں کی بنیاد پر تیار کیے ہوئے ڈرائے بھی دکھائے گئے۔ تقریباً تین روز تک ایک میلے کا سماں رہا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے بھی حال ہی میں پریم چند کے صد سالہ جشن کے سلسلے میں ایک سمینار کیا۔ پریم چند کو ابتدا ہی سے اس قومی تعلیمی ادارے اس کے مقاصد اور اس کے بانیوں سے ایک خاص تعلق خاطر تھا۔ مولانا محمد علی اور شوکت علی کو وہ رام اور بھیم کی جوڑی کہا کرتے تھے۔ ۱۹۳۶ء میں وہ یہاں آئے۔ جامعہ ملیہ کے سابق اساتذہ اور محققین صاحب اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں: 'پریم چند ہندو اور مسلمانوں کے میل جول کے بارے میں کوئی بڑا اور مستقل کام نہ کر پاتے تھے اس لیے وہ جامعہ ملیہ میں آئے اور انھوں نے ہمیں ایک جلسہ کا انتظام کرنے پر آمادہ کیا.... چائے پر اردو اور ہندی کے اخبار نویسوں کی ایک خاصی بڑی تعداد اکٹھی ہوئی۔ ابتدا میں پریم چند نے غیر رسمی بات چیت میں اردو اور ہندی کے ادیبوں کے ملنے اور تبادلہ خیالات کی اہمیت پر زور دیا۔ چائے کے خاتمہ پر باقاعدہ جلسہ شروع ہوا جس میں پریم چند نے ایک نہایت پراثر تقریر میں اس بات کو بخوبی سمجھایا کہ جب تک اردو اور ہندی کے اخبار نویس آپس میں دوستانہ تعلقات پیدا کر کے ایک دوسرے کے خیالات اور نقطہ نگاہ کو ہمدردی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک اتفاق اور اتحاد کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔' ہندو مسلم اتحاد اور قومی یک جہتی کے سوال سے ملک کے کروڑوں دبے کچلے محنت کش عوام کی جدوجہد سے ہر شخصوں پر جبر و تشدد کے مسئلے۔ استحصال، جہالت اور ظلمت پرستی کے خلاف جہاد سے ملک کے ادیبوں، صحافیوں اور دانشوروں کو جو ناپریم چند کی زندگی کا نصب العین تھا۔ یہی ان کی شخصیت اور ان کے فن کی اقدار تھیں اور یہ ادارہ انھیں اس لیے عزت بخشا تھا کہ یہ بھی آزادی، وطن پرستی، انسان دوستی اور دشمن خالی کی ان اقدار پر زور دیتا آیا تھا۔

پریم چند صدی کے تعلق سے جامعہ ملیہ میں ہونے والے اس سمینار میں یہ توقع تھی کہ موجودہ ہندوستان کے قومی مسائل اور ادبی رجحانات کے نظر میں پریم چند کے فکری ورثہ اور فنی روایت کی اہمیت، اور معنویت کو سمجھا جائے گا۔ مرموضی دھنگ سے ان کا جائزہ لیا جائیگا۔

لیکن انہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوا اور پہلے مختصر اجلاس کے بعد سیمینار کا رخ دوسرے مسائل کی طرف مڑ گیا۔ جامعہ ملیہ کے ایک استاد نے پریم چند پر جو مقالہ بڑھا اس میں بھی اس بات پر زور دیا کہ پریم چند کی تخلیقات عامیانہ اور ان کی حقیقت نگاری کا تصویری انداز سادہ ہے اور یہ کہ ان کی روایت مرعکی ہے۔

ابھی کچھ عرصہ پہلے ہندوستان میں ڈاکٹر محمد اقبال کے صد سالہ جشن کی تقریبات دھوم دھام سے منائی گئیں۔ مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے بھی ان تقریبات کے سلسلہ میں بھرپور تعاون کیا۔ اس لیے کہ متحدہ ہندوستان کے تمام بلند پایہ فنکاروں کی تخلیقات کو ہم اپنی تہذیب کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ آج بھی پاکستان سے آنے والے اردو ادیبوں کی قدر و منزلت ہم اپنے ادیبوں سے کچھ کم نہیں کرتے لیکن یہ دیکھ کر انہیں ہوتا ہے کہ پریم چند جیسے ممتاز اور اردو کے بالکل ادیب کے صد سالہ جشن پر پاکستان کے ادیب اور ادارے خاموش ہیں۔ پاکستان سے آنے والے (فیض احمد فیض کے علاوہ) نین ادیبوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جلسوں میں پریم چند کے کارناموں کو چند الفاظ میں خراج تحسین ادا کرنے کی زحمت بھی گزارا نہیں کی۔ ہم نہیں سمجھتے کہ حکام پاکستان نے اپنے ادیبوں پر اس طرح کی کوئی پابندی لگائی ہے۔

سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ آخر کیوں پریم چند جیسے محبوب اور ممتاز ادیب کی تصانیف کا ناموں سے ان کی زندہ روایت سے گریز کیا جا رہا ہے؟ آخر کیوں ترقی پسند اور بیدار ذہن ادیب ہی صد سالہ جشن پریم چند کے جلسوں میں نمایاں حصہ لیتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جن سرمایہ پرست، سامراجی طاقتوں کے خلاف استحصال، جبر و استبداد، نفاق اور نفرت کی قوتوں کے خلاف پریم چند نے ساری زندگی جہاد کیا اور جو ان کی ادبی وراثت کا جانا اور حصہ ہے۔ ان طاقتوں سے کچھ ادیب رشتہ اتحاد رکھتے ہوں، ان کے مفادات کا شعوری یا غیر شعوری طعنہ برآئے گا کہ ہوں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ طاقتیں جانتی ہیں کہ ادیب کی آواز جادو کا اثر رکھتی ہے۔ وہ عام قارئین کو زندگی کی حقیقتوں کا اس کی آویزوں کا شعور دے سکتی ہے اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ زندگی اور اس کے بنیادی مسائل سے ادیبوں کا رشتہ قائم رہے۔ اور انہیں ایسے ادب کی تخلیق پر قدرت حاصل ہو جو صرف چند لوگوں کے حلقہ تک محدود نہ ہو بلکہ پریم چند کے ادب کی طرح جس کے مطالعے سے ہزاروں لاکھوں قارئین اپنے ذوق اور ذہن کو سیراب کریں۔

مردہ روایت، مردہ کلاسک کا ادب وہ ہوتا ہے جس کے پڑھنے والے نہ ہوں جو اپنے قارئین کو لطف و انبساط اور بصیرت نہ دے سکے۔ بوکتاؤں کی شلف میں گر دکھاتا ہو۔ لیکن پریم چند تو آج بھی ہندوستان کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے ادیب ہیں۔ اردو، ہندی اور دوسری قومی زبانوں میں ان کے شاہکار ناول اور افسانے ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہوتے ہیں۔ ہندوستان سے باہر پچھلے دس سال میں، روسی، انگریزی، فرانسیسی، جرمن، جاپانی، ترکی اور دنیا کی دوسری زبانوں میں ان کی تخلیقات کے تراجم کی ۲۰ لاکھ سے زائد جلدیں فروخت ہو چکی ہیں۔

کیا آج ہندوستان میں اور دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں میں پریم چند سے زیادہ مقبولیت حاصل کرنے والا کوئی دوسرا ہندوستانی ادیب ہے؟ پریم چند کی حقیقت پسندی کی روایت سے انحراف کی تلقین کرنے والوں کو اس سوال پر بھی سوچنا چاہیے۔

کل ہند انجمن ترقی پسند مصنفین (اُردو) کے زیر اہتمام
۲۶ اور ۲۷ اپریل ۱۹۸۰ء کو غالب اکیڈمی نظام الدین نئی دہلی میں

پریم چند کی روایت اور جدید اردو افسانہ پر

کل ہند سیمینار

- سیمینار میں پریم چند کی روایت کی توسیع و تعمیر کرنے والے چار پیرایوں کے فنکار شریک ہوں گے۔
- مختلف اجلاسوں میں درج ذیل موضوعات پر پورے پڑھے جائیں گے اور بحث ہوگی۔
- پریم چند کا ورثہ
- پریم چند کی روایت اور اردو افسانہ
- اردو افسانہ اور نئی حقیقت نگاری
- اردو افسانہ میں تکنیک، اسلوب اور
- نیا افسانہ اور اس کی تنقید کے مسائل
- اظہار کے تجربے

- دو دن شب افسانہ بھی ہوگی جس میں بالکمال بزرگ ادیب اور نئی نسل کے ادیب اپنی تخلیقات پیش کریں گے۔
- متوقع شرکاء : حیات اللہ انصاری - عصمت جنتانی - اویندر ناتھ دت - کوثر چاند پوری - برکاش بھٹ - صالحہ عابد حسین رام لال - انور عظیم - اقبال حسین - جوگند پال - کلام حیدری - قاضی عبدالستار - غیاث احمد گدی - اقبال مجید - جیتی خٹین - ڈاکٹر نرش - رتن سنگھ - آمنہ ابوالحسن - غالب ہسل - ایاس احمد گدی - ظفر آدکانوی - سلام بن رزاق - کنور حسین - انور قمر - احمد یوسف - رشید عارف - نجمہ مختار - یوسف علی - عائشہ صدیقی - بلال رحمان - عبدالصمد - یوگیش کمار - شاہد پرویز - سید محمد امجد - منظر کاشانی - انور زہت - حسین الحق - شارق - شہناز مرزا طارق چغتاری - ظہیر عباس - فکیب نیازی - ابن کنول - غیاث الرحمن - اور بہت سے دوسرے تخلیقی فنکار
- پروفیسر شکیل الرحمن - پروفیسر محمد حسن - پروفیسر ناموس سنگھ - پروفیسر محمد الہی - حبیب الرحمن - پروفیسر زاہد زیدی - پروفیسر ثریا حسین - پروفیسر جگن ناتھ زادہ - پروفیسر عتیق احمد صدیقی - ڈاکٹر سید محمد عقیل رضوی - شمس الرحمن فاروقی - اصغر علی انجمنیہ - ڈاکٹر وہاب اشرفی - ڈاکٹر عدنان جشتی - ڈاکٹر جعفر رضا - شمس اختر - ڈاکٹر احمد لاری - ڈاکٹر ارتکاز افضل - لطیف الرحمن - ڈاکٹر اصح ظفر - ڈاکٹر صدیق الرحمن قدوائی - شمس احمد شعیب - زاہدہ زیدی - ابن فرید - ڈاکٹر اسلم پرویز - عظیم اللہ حالی - ڈاکٹر نصیر احمد خاں - ڈاکٹر فضل امام - ڈاکٹر قمر اعظمی - سیفی پریمی - ڈاکٹر ابو ایض سحر - ڈاکٹر شمیم بخت - لادن کمار - سید الابرار - قیوم ابدالی - علی جاوید - غلام محمد آجرو - اور دوسرے ممتاز ادیب

میہنار مشاورتی مجلس :

غلام ربانی تاباں - محمد حسن - جوگند پال - انور عظیم - عنوان جشتی - شارب رددوی - عتیق اللہ - شریف احمد صادق - عظیم الشان صدیقی - ذہین نقوی - محبوب رضوی - ع - حامد - رئیس مرزا - حاجی نسیم - شاہ صدیق - ظہیر لادہ - احمد اعظمی - ڈاکٹر - کنور

کچھ تخلیق شعری کے باب میں

کا عمل دراصل ان ہی منتشر عناصر کو تخیل کے دھاگے میں پرو کر، ربط و آہنگ، وحدت و منونیت اور ترسیل و تنظیم عطا کرنے کا عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس میں وجدان اور جمالیاتی احساس شیعہ و شکر ہو جاتے ہیں اور تجربات علامتوں میں ڈھلنے لگتے ہیں۔

تخلیق شعری ایک ایسا عمل ہے جس کی ابتدا غالباً تضادات کی باہم کشمکش سے ہوتی ہے، جسے متضاد عناصر کا باہمی تضام شدید کر کے رہا ہے اور تناؤ کشاکش و احساس دولی، ہمیشہ کرتا ہے لیکن یہ عملی مراحل سے گزرتا ہوا بالآخر ایک ایسے نقطے پر مرکب ہوتا ہے، جہاں شعور و لاشعور، ذات اور غیر ذات، ماضی حال و مستقبل، فکر و احساس، درد و نشاط، عقل و جذبات اور ممکن و لامکان کی دولی ٹٹ جاتی ہے۔ جہاں الفاظ آہنگ میں تحلیل ہو جاتے ہیں، ہیئت و مواد ایک اکائی میں ڈھل جاتے ہیں، روح انسانی مجسم ہو جاتی ہے اور جسم کی پکار روحانیت سے ملو نظر آتی ہے۔

شاعری (خصوصاً اچھی شاعری) کے ضمن میں ذاتی، سماجی اور کائناتی کی تفریق بے معنی ہے۔ نہ خالص ذاتی شاعری کوئی چیز ہے نہ محض سماجی شاعری کا وجود ممکن ہے۔ اعلیٰ شاعری کے جن نمونوں کو ہم داخلی یا خارجی کے نام سے موسوم کرتے ہیں ان میں دراصل ہمارا اشارہ *PREDOMINANT POINT OF REFERENCE* کی طرف ہوتا ہے۔ دنہ کائناتی مظاہر ہوں یا سماجی حقائق یا معروضی واقعات سب ہی ذاتی تجربات

شاعری۔ اگر ایک طرف اپنی ذات کی تاریک تنہائیوں میں ڈوب کر اپنی ہی سمت ایک ایسے سفر کا نام ہے جس کا ہر قدم کیفیت آگے بھی ہے۔ اور لڑدہ خیر بھی، روح پرورد بھی ہے اور درد انگیز بھی، دردیدہ بھی اور بے باک بھی۔

تو۔ دوسری طرف ان تاریک غاروں سے نکل کر کائنات کی وسیع پہنائی میں پھیل جانے کا نام ہے۔ کائنات کے ہر ذرہ میں دل بن کر دھڑکنے کی آواز ہے، انسانوں کے دلوں میں لڑدہ قدموں سے اتر جانے کی کاوش ہے۔ انسانی زندگی کی کم ہائیکگی کا احساس اس کی ذات میں مضمر ہے پناہ امکانات کا شعور ہے۔ اس کی تقدیر کا اندازہ ہے۔ اس کے دکھ، سکھ، رنج، راحت، حسرتوں، آرزوؤں، تلخیوں، ناکامیوں، خواہشوں، محرومیوں، خیانتوں اور کشافوں کو اپنے خون کی گردش میں تحلیل ہوتا محسوس کرنے کا بے پناہ درد ہے۔

شاعر ہر لمحہ اپنی زندگی کے منتشر عناصر۔ اپنے گرد و پیش رونما ہونے والے واقعات، حادثات، اپنے بے نام تجربات، یل جذبات، صبح و شام بسر ہوتے ہوئے لمحات، تنگ و دو، دار و گیر، بے ربط کہانیوں، گمنام کرداروں، لے آغا و انجام ڈراموں، منہ زور خواہشوں، کلفتوں، سودوزیاں کے بکھرے ڈراموں، طریقوں کے ایک پناہ سیل۔ کو اپنے لاشعور کے خزانے میں نامحسوس طور پر منتقل کرتا رہتا ہے۔ ذات کی گیرائی میں غوصی

تجربہ و شعور میں جذب کر لینے کا ہے۔ لہذا اگر ادیب کے تخلیقی شعور میں پختگی ہوتی ہے اور اس کا ذاتی تجربہ و روح عصر سے ہم آہنگ ہوتا ہے تو وہ ہیئت کی تبدیلیوں کے نعرے نہیں لگاتا۔ ہیئت کے کچے پچے ٹوٹے پھوٹے "تجربے" نہیں کرتا۔ انھیں اپنا طرہ امتیاز بنا کر اپنی تخلیقی کم مائیگی پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا۔ صرف تخلیق کرتا ہے۔ خلوص اور جاں سوزی کے ساتھ ایک ناقابل اظہار روحانی ہیئت کے زیر اثر، ایک لرزہ خیز تجربے سے گذر کر، تجربات کی بھٹی میں تپ کر عبادت کی کیفیت سے سرشار ہو کر، ترسیل و ابلاغ کی آرزو سے مغلوب ہو کر، ایچ کی حدود کو جھٹک کر، ذات کی گہرائیوں میں ڈوب کر، کائنات کا ہر ازا بن کر۔ اور بالآخر موضوع و ہیئت کو بحیثیت کلی نئی جہتیں عطا کرتا ہے۔

اس تخلیقی رویے کا اثر۔ جو چونکا دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ دیر آمیز لیکن دور رس ہوتا ہے۔

ہر چند کہ نعروں اور فارمولوں کی قیادت میں کیے ہوئے ایسی تجربات، فن کے وقار کو صدمہ پہنچاتے ہیں لیکن اس ضمن میں یہ کہہ دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مقصد نابالغ تخلیقی سہل انگاری ہے۔ یعنی اپنے میڈیم کے ایسے بندھے محکمے، آزمودہ پٹے پٹائے سانچوں کو قبول کر لینا جو کثرت استعمال سے اپنی جاذبیت بلکہ معنویت بھی بڑی حد تک کھینچے ہوتے ہیں۔ لہذا نئے غابیم کے اظہار کے لیے محدود اور ناقص ہوتے ہیں اور مخصوص پیرایوں میں ٹکراؤ کی وجہ سے شاعر کے گونا گوں تجربات کی بوقلمونی کا احاطہ کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ہر تخلیقی فنکار کو فن کی سنگلاخ زمینوں میں ایسا راستہ خود ہی تلاش کرنا پڑتا ہے جس کے لیے یہ احتیاط شرط ہے کہ مقررہ سانچوں میں اظہار کی ترغیب سے دامن بچا یا جائے۔ خواہ وہ سانچے نئے ہوں یا پرانے۔ پرانے طرز اظہار کے علاوہ، ہر نیا رجحان اپنے بھی کچھ فارمولے تراش لیتا ہے اور پرلے کیلشیز کی طرح یہ نئے کیلشے بھی سہل انگار ذہنوں کے لیے ترغیب کا کام کرتے ہیں۔

شاعری کے سلسلے میں اکثر روایت اور جدت کی آمیزش

اور فکر و احساس کا خام مواد ہیں۔ اور ذاتی تجربات اور فکر و احساس شاعری کا منبع۔ یقین نہ آئے تو غالب کے فکر و فکر یہاں میں مذبذب و احساس کی گہری محسوس کر لیجئے۔ اقبال کے فلسفے میں سوز و ساز آرزو مندی کی تراب دیکھ لیجئے۔ میر کی دکھ بھری پکار میں آفاقی نفسی حقائق کی جھنکار سن لیجئے۔ فی، ایس، ایلٹ کی موضوعیت میں موضوعیت کی لہروں کا ارتعاش دیکھ لیجئے، اور آئینکے کفن میں ایسے اور طریقے کی ہم آہنگی کا اعجاز محسوس کر لیجئے۔ ویسے یہ بھی صحیح ہے کہ شاعری مکالمے سے لامکاں، عصرت سے تسلسل زمان اور نجی سے آفاقی کی سمت سفر ہے۔

شاعری میں ہیئت کے تجربوں (خصوصاً تجربہ برائے تجربہ) کا نعرہ دہنی بچنے کی علامت ہے۔ ہیئت کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ ہاں تجربے کی ہیئت ہوتی ہے۔ تجربہ جتنا اونکھا، جدید، اور جنل، گہرا، شدید اور با معنی ہوگا، اور احساس جمال جتنا ذکیلا ہوگا، اسی مناسبت سے اس میں ہیئت کے یہ جلد غماز شامل ہوں گے۔ جب تخلیق کا سیل رواں ہوتا ہے، یعنی وجدان اور جمالیاتی احساس ایک دھارے کی شکل میں بہہ نکلتے ہیں تو یہ خیال اپنی ہیئت اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔

ہیئت و مواد، دونوں کا۔ جو دراصل ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ سرچشمہ انسانی ذہن کی تنگ و تاز، اس کے احساس کی گہرائی، فکر کی گیرائی اور تخلیق کی پرواز ہیں۔ میں ہیئت و موضوع کی دوئی کی تائید نہیں ہوں۔ ہیئت۔ اور اس کے حجاب عناصر۔ کوئی۔ ARTIFACT نہیں جن کو موضوعات

عقبہ بلیوں کے تناسب سے ان پر سجایا جائے۔ ہیئت اور موضوع کا مشترکہ جسم و لباس کا رشتہ نہیں بلکہ جسم و جان کا رشتہ ہے۔ ہر تخلیقی فن پارہ ایک مربوط اکائی ہوتا ہے اور اس کا فارم اس کے وجود میں مضمر ہوتا ہے سنئے انکار و مسائل کا اور ایک تخلیقی ذہن پر بحیثیت کل اثر انداز ہوتا ہے اور ایک ایسی حقیقت کو جنم دیتا ہے جو ہیئت و موضوع، تجربہ و اظہار، شعور و لاشعور سب کی متناسب تبدیلی کی ضامن ہوتی ہے۔ بیک وقت اور کم و بیش یکساں طور پر۔ سارا معاملہ اپنے عصر کی روح، تاریخی اتھار اور حیات انسانی کے پس منظر میں سمجھ کر اپنے

ہے) اور نہ ہی ترسیل کی ناکامی کو حتم دیتی ہیں (جس خیال کو جدیدیت پسندوں نے ایک عرصے تک اپنا اڈھٹا بچھڑا بنا لیا دیکھا) بلکہ اپنے تخلیقی افق، ذہنی فعالیت اور احساس کی شدت کی بدولت شاعر اپنی تمام تر زندگی عام کاروباری اور مکانیکی سطح پر اور معمول کی حدود میں گزار دینے پر قانع نہیں رہ سکتا۔ لہذا اپنے تجربات کے عمیق ترین گوشوں میں تنہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اس کی فنی تخلیق خود اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ ترسیل کا خواہاں ہے۔ اور اپنے تجربات کے گوشوں میں بھی دوسرے انسانوں کی شرکت کا تمنی ہے جن کا اظہار معمولات کی زبان اور عام زندگی کے محدود وسائل میں ممکن نہیں۔ یعنی آرزو سے اظہار و ترسیل فی نفسہ تخلیقی عمل کے بنیادی داخلی محرکات میں سے ایک ہے یا یوں کہیے کہ فنکار اپنے ان تجربات و احساسات اور افکار و اقدار میں بھی جو اس کے تجربہ ذات میں سمو کر اس کے PSYCHIC وجود کا حصہ تو بن گئے لیکن اس کے معمول میں نہیں سما سکے۔ ایک اور ترسیل پر دوسرے انسانوں کو شریک کرنے کی آرزو کرتا ہے۔ شاعر کا ذہن متضاد کیفیتوں کی آماجگاہ ہوتا ہے۔ ایک طرف تنہا روی اور فردیت پر اصرار، تو دوسری طرف ربط و اشتراک کی آرزو، اور ان کا تصادم بھی (مخلہ اور محرکات کے) تخلیقی اظہار کا محرک بن جاتا ہے۔ ترسیل کی آرزو ایک ایسا انفعیاتی محرک ہے جس کی عدم موجودگی میں تخلیق فن کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی چاہیے بلکہ صوفیانہ سکوت پر تمکیم کرنا چاہیے۔ ترسیل کی ناکامی کے جواز ڈھونڈنے سے بہتر ہے کہ "فنکار" یہ خدا ہی چھوڑ دے۔ "ترسیل و ابلاغ" بنیادی طور پر دو ہی صورتوں میں ناکام ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ "فنکار" کا انفرادی تجربہ نہ تو معروضیت کی حدود کو چھو سکے اور نہ ہی آفاقیت کی سطح پر پہنچ سکے۔ یعنی فنکار ایچ کی حدود کو TRANSCEND نہ کر سکے۔ اور دوم یہ کہ اسے اپنے میڈیم (شاعری کی صورت میں وزن و صوت و آہنگ اور زبان و بیان) پر دسترس نہ حاصل ہو یعنی الفاظ و تجربات ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے سکیں۔ دونوں صورتوں میں "ناکام" ترسیل نہیں خود شاعر ہوتا ہے۔ اور یہ المیہ تخلیق تک مایوسی کا نتیجہ ہے۔

اور آریزش کا سوال بھی اٹھتا ہے۔ شاعری۔ بلکہ کوئی بھی فن۔ زمانی اعتبار سے ایک رواں دواں عمل ہے۔ جس کے ربط و تسلسل میں ایک دریا کے بہاؤ کی سی کیفیت ہوتی ہے جو اپنے سرچشمے سے جدا نہیں ہو سکتا لیکن اس میں اسیر بھی نہیں رہتا بلکہ ہر قدم اپنی رفتار، رخ، گہرائی و گیرائی کا تعین کرتا چلتا ہے اور ہر سمت سے آتے ہوئے دھاروں کے لیے اپنی آغوش وا رکھتا ہے۔ ہر زمانے کا ادب گزشتہ زمانوں کے ادب کا تسلسل ہوتے ہوئے بھی، اپنے عصر کے رنگارنگ تقاضوں، نگری دھاروں، فنی رجحانات، فنون و علوم و فلسفہ، یہاں تک کہ ریاست و معیشت اور سماجی ایجادات تک سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دراصل انخیزاد کا یہ عمل ہی انحراف و اجتہاد کا ضامن ہوتا ہے۔ لہذا ہر اچھا ادب روایت سے مربوط ہوتے ہوئے بھی منحرف ہوتا ہے، قدیم اور پیش رو ادب کی صالح قدروں کا حامل ہونے ہوئے بھی اجتہادی ہوتا ہے۔ شعر و ادب میں اجتہاد ایک ایسے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے جس میں جگہ جگہ تخلیقی حیثیت کی کارفرمائی تو نظر آتی ہے لیکن ہر دور کا تخلیقی ادب اپنے پیش رو شعر و ادب کا تسلسل بھی ہوتا ہے۔

شاعری میں اجتہاد، نہ تو صرف لفظیات میں جدت یا جدیدیت کا نام ہے اور نہ ہی چند مقررہ "جدید موضوعات" پر خامہ فرسائی کا۔ اجتہاد دراصل فنی کاوشوں کو ان دشوار گزار راہوں پر چڑھانے کا نام ہے جنہیں فنکار نے خود تلاش کیا ہو۔ اس کی تخلیقی فعالیت نے خود اپنے لیے ہموار کیا ہو، اس کے لیے بڑی ذمہ دارانہ تنہا روی کی ضرورت ہے۔ ایسے ذہن کی تنہا روی جس کی پرداخت میں صدیوں کی فنی روایات کی آگہی اور ان کا بھرپور احساس ہو لیکن جو ان کا قیدی نہ ہو۔ احساس تنہائی تو اس تجارتی میکائیکی سماج میں ہر زندہ ذہن کا مقدر ہو سکتا ہے، لیکن ملک تنہا روی کا انتخاب تخلیقی فن کار خود اپنے لیے کرتا ہے۔

شاعر کی تنہا روی نہ تو اس کی آدم بیزاری، خود کنالٹی، اور مریضانہ داخلیت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ (جیسا کہ بعض سماجی یار روایت پرست نقادوں نے اکثر ثابت کرنے کی کوشش کی

ایک بند کی کافز واضح کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ الفاظ نہ تو مرتباً نہ رشتے کا بوجھ سہا سکتے ہیں اور نہ ہی کیا کارانہ رشتے کی تاب لاسکتے ہیں۔ لفظ اپنے دائرۃ امکان میں مفہم و معانی کی ایک دنیا سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ اب یہ شاعر کی استعداد پر منحصر ہے کہ وہ امکان کو وجود بخشنے پر قادر ہے یا نہیں۔ لیکن زبان سے یہ دوستانہ رشتہ بھی ٹکلتے شعور اور اختیار کی عمل نہیں ہے۔ سارا معاملہ شعور سے لاشعور اور لاشعور سے پھر شعور کی سمت سفر کا ہے۔

یہ سب کچھ کہہ دینے کے بعد بھی احساس سوتا ہے کہ تخلیقی عمل کا سفر بڑی حد تک بیدار فہم اور براسرار عمل ہے۔ انفرادیت اور آفاقیت کا نام محسوس آہنگ تشریح کی تاب نہیں لاسکتا۔ اور شعور و لاشعور کا براسرار طور پر باہم دگر ہو کر ایک سمت میں بہاؤ، تجزیے سے ماوراء حقیقت ہے۔ شاید اچھی شاعری ایک حادثہ، اور عظیم شاعری ایک معجزہ ہی ہوتی ہے۔

۰۰

اسی ضمن میں زبان - یا الفاظ - کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہی شعر و ادب کا میڈیم ہے۔ میرا خیال ہے کہ الفاظ بذات خود نہ تو اچھے ہوتے ہیں نہ بُرے۔ نہ بُرے نہ نئے (قطع نظر اس سے کہ ہر زبان کی نئے الفاظ سے توسیع ہوتی رہتی ہے۔ جو زبان کا لباس تبدیل نہیں کرتے بلکہ اسے مالدار بناتے ہیں) نہ محدود، اور نہ ہی لامحدود امکانات کے حامل، شعر کی زبان کی اثر آفرینی، تخلیقی سطح کی بلندی اور جمالیاتی احساس کے رچاؤ کا کرشمہ ہوتی ہے۔ الفاظ جامد نہیں ہوتے۔ وہ تخلیقی عمل کے دوران فکر و احساس کی گرمی سے موم کی طرح پگھل جاتے ہیں۔ شاعر اگر الفاظ کی جادوئی تاثیر کے امکان کا شناسا ہو تو ان ہی الفاظ کی دروہست کے ذریعے سحر جگا سکتا ہے جو کسی انادری کے ہاتھوں میں سکرسمٹ کر رہ جاتے ہیں۔ ٹھٹھک جاتے ہیں اور غیر تخلیقی آوروں کی صورت میں بے جان اور بوجھل معلوم ہوتے ہیں۔ الفاظ کے اندرونی آہنگ کا احساس، ان کے تخلیقی امکانات کی دریافت، اور ان سے مخلصانہ رشتہ ہی شعر اور

عطر کا بہتین عطر

حامی (د) پکینی پکینی

ادب کا سماجی کردار

فائل SUBJECT اور مفعول OBJECT دونوں ہی ہیں اور تنبیہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ فن دراصل ایک اظہار ہے۔ نیکن زندگی کا اظہار ہمارا۔ اور ہمارے لئے۔ اگر ہم کسی ایسے انداز کو اختیار کرتے ہیں، جو اس وقت کے آغاز سے مختلف ہے، تو دراصل ہم ایک سرمایہ دارانہ لب در لب اختیار کر رہے ہیں۔ اگر آپ مائٹسٹائی کی زندگی کا بخود مطالعہ کریں گے، تو یہ ضرور پائیں گے، کہ مائٹسٹائی ساری زندگی شکسپیئر کا بہت ہی گہرا مطالعہ کرتا رہا۔ اور وہ بھی تین مختلف زبانوں میں، روسی، جرمن اور انگریزی اور وہ میرس کی عمر میں، یعنی "فن کیا ہے" جیسا مشہور مضمون لکھنے کے پانچ برس بعد، اس نے اتفاقاً ایک مضمون پڑھا

"SHAKESPEARE AND THE
WORKING CLASS"

اس مضمون نے اس کے دماغ کو سمجھوڑ کر رکھ دیا اور اس حد تک چٹھا بالاسحاب مطالعے کے باوجود اس نے نئے سرے سے، بہت غور و فکر سے شکسپیئر کو پھر از اول تا آخر پڑھا۔ اور شکسپیئر کی اس از سر نو دریافت میں، اس نے اس شدید رد عمل کا صاف گواہی سے اظہار کیا ہے۔ بقول "مائٹسٹائی شکسپیئر، اگر مکمل طور پر نہ ہی، تاہم جزوی ہی اعتبار سے

سمجھ میں نہیں آتا کہ بات کہاں سے شروع کی جائے۔ اور وہ بھی ایک ایسی بات جو ممکن ہے تلخ ہو، شاید اس لئے بھی کہ ہر سچائی کا تلخی سے گہرا لگاؤ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بات سچ ہے کہ جب ہم "حقیقت پسندی" کی بات کرتے ہیں اور وہ بھی تنقید کے پس منظر میں۔ تو یہ دراصل اُن تمام خیالات کا رد عمل ہے، جو انیسویں صدی تک ذہنوں پر طاری تھے۔ آپ (شہنشاہ) کی فلاسفی کی "مادام لوارسی" کو پیش نظر رکھیں اور دیکھیں کہ فلاسفی کی حقیقت پسندی ایک ناول نگار کے اس تصور کو پیش کرتی ہے، جو بہت حد تک پیشہ وارانہ یا پروڈیشنل کہا جائے گا۔ یہ بات کسی بھی فنکار کے معاملہ میں صحیح ہے۔ کوئی بھی مصوٰفہ اپنے وقت کی، زمانے کی، زندگی بسر کرتا ہے، انھیں عادتوں، انھیں خیالات کے بیچ مسائل لیتا ہے۔ اس لئے اس کے یہاں وہی احساسات جگہ پاتے ہیں اور ان کا وہی انداز ہوتا ہے، جو اس سماج اور سوسائٹی کی دین ہے۔ اور جب وہ مصوری کے لئے برش اٹھاتا ہے، تو دراصل انھیں چیزوں کو دہاں کر تہیے سماج اور سوسائٹی کی طرف واپس کرتا ہے جو اس نے وہیں سے پائی تھیں اور تب مصور کی اس تصویر کشی میں، ہم اپنے آپ کو، اور اپنے ماحول کو پہچانتے ہیں۔ اس لئے جہاں تک فن کا تعلق ہے، ہم فن کے لئے

CONNECTION WITH THE GENERAL DEVELOPMENT OF SOCIETY" THE NOOD AND THE BOPL - CHAP. I

اس لئے مارکس کے نظریے کے مطابق سماج اور سوسائٹی ہی دراصل فن کا مرکز ہے جسے ہم کہیں کہ سوسائٹی دراصل فن کا مرکز ہے۔

اس سلسلے میں کرسٹوفر کا ڈویل کا نام نہ لینا، نا انصافی ہوگی۔ ۱۹۳۶ء میں اس کی مشہور کتاب "حقیقت اور واسطہ" (ILLUSION AND REALITY) میں بھی وہ شدید رد عمل تھا، جو انیسویں صدی کے وسط تک کے رجحانات کے دراصل برخلاف رہا ہے۔ ادھ کا ڈویل کی ایک خوبی یہ بھی رہی ہے کہ اس نے انہیں نظریات کو انگریزی ادب کے پس منظر میں ثابت کیا ہے۔

اپنے مشہور مضمون "شاعری کا مستقبل" میں وہ لکھتے ہیں "شاعری کے پڑھنے والوں کی تعداد میں بے حساب اضافہ سودیث یومین میں نظر آتا ہے، جہاں شاعروں کے بیس بیس، تیس تیس لاکھ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اور شاعری کے مجھے اتنی بڑی تعداد میں فروخت ہوتے ہیں کہ اس کی نظیر دنیا کی سابقہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ یہی فرق شاعری کے ذخیرہ الفاظ میں نظر آتا ہے۔ بورژوا شاعر کا ذخیرہ الفاظ ہم ادھ محدود ہو گیا۔ یہ ذخیرہ الفاظ ادھ کے لحاظ سے نہیں، بلکہ قابل استعمال الفاظ کی عام افادیت اور قدر و قیمت کے اعتبار سے محدود ہو گیا۔ دراصل بورژوا شاعر کے الفاظ کی تعداد اور قسم میں تواضع ہوا ارتیکینک میں بھی مسلسل انقلاب آتا رہا، کیونکہ یہ عمل سرمایہ داری کے وجود کی بنیادی شرط ہے اور سرمایہ داری کے خاتمہ تک یہی جاری رہتا ہے۔ مگر ایک طرف تکنیک میں اضافہ اور دوسری طرف الفاظ کے سماجی ربط و تعلق میں کمی۔ یہ دونوں مل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ یکے بعد دیگرے لفظوں کا یہ سماجی تعلق اور ربط اس لئے متبدل، عایانہ، روانہ، غیر غرض، پست، ازل اور تاجرانہ ہو گیا، کیونکہ خود زندگی، جس سے یہ الفاظ اپنی قوت حاصل کر رہے تھے، ایسی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ اس لئے جدید شاعری زندگی سے زیادہ سے زیادہ عاری ہوتی جا رہی ہے اور سماجی حسیویت کھوئی جا رہی ہے۔ اور شاعری میں استعمال ہونے والی لفظی قدیں زیادہ سے زیادہ ذاتی ہوتی جا رہی ہیں۔ یہاں تک کہ شاعری قطعی طور پر بیہم، محدود اور نجی ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے شاعری زیادہ لوگوں کے لئے وجود نہ رکھتا

کہ از نگاری میں ناکام ہے۔ اس کے تمام کردار وہ زبان نہیں بولتے، جو ان کے لئے مناسب تھا، دراصل اس کے کرداروں کی کوئی اپنی زبان ہے ہی نہیں، بلکہ ہر ایک کی زبان ایک ہی ہے، شیکسپیر کی زبان، تصنیف سے بڑا اور غیر فطری، اور یہ ایک ایسی زبان ہے، جو وہ بھی نہیں بول سکتے، بلکہ حقیقت تو یہ بھی ہے کہ اس وقت کا، یا یوں کہئے، کوئی بھی اصل کردار، کہیں اور کسی جگہ کا، وہ زبان نہیں بولتا۔ اور اس سے ناٹائی یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ شیکسپیر کی ڈرامہ نگاری، زندگی کی وابہیات عکاسی کرتی ہے جس میں بڑے لوگوں کو صرف ظاہری طور پر ارتقاء بخشنے کی کوشش کی گئی ہے اور مرد و رطبوں کو نہ صرف نظر انداز کیا گیا ہے، بلکہ ان تمام کا دشمن کو، خواہ وہ مذہبی نوعیت کی ہوں یا انسانیت نوازی کی بنیاد پر ہوں، جن کا حاصل دراصل اس موجود سماجی نظام اور اس کی ترتیب میں تبدیلی پیدا کرنا تھا، شیکسپیر نے دہانے کی کوشش کی ہے۔ اس لئے شیکسپیر، اس کی نگاہوں میں کچھ بھی تھا۔ صرف ایک فن کار نہ تھا۔

اس لئے مارکسی دستاویز منقید، جس کی ایک اعلیٰ مثال خود ناٹائی کی ہے، ہمیشہ طبقاتی کش مکش کو موضوع سخن بناتی رہی، اس نظریے کو، جو دراصل اس کے خلاف ایک انقلابی جدوجہد تھی اور یہی اس کا مقصد تھا، اس بات پر شدت سے زور دیا گیا کہ فن کی بنیاد پر توجہ دی جائے، فن کار کے دور کے سیاسی اور سماجی اور اقتصادی پس منظر پر غور کیا جائے۔ شیکسپیر کو جس دور میں جگہ دی گئی وہ دھ ایسا ہی تھا، لوگوں کی مالی حالت ایسی تھی، کہ وہ شیکسپیر کو جگہ دے سکتے تھے۔ اور دراصل وہ شہرت اور مقبولیت کی بلند یوں تک شاید اس لئے پہنچا کہ اس وقت کا حکمران طبقہ معاشی تفکرات سے آزاد تھا۔ ایک بات یہاں پر کہتا چلوں کہ خود مارکس کے بعض جملے آج کے اعتراضات کا بھی جواب ہیں۔ مثلاً یہ کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فن کی انتہائی بلندی، اور معاشرے اور سماج کی عمری ترقی کے درمیان کوئی نسبت نہیں رہتی۔ یہ حوالہ آج کے پس منظر میں اس لئے اہم ہو جاتا ہے کہ بعض حضرات جو کسی سیدھے اور صاف قسم کے فنی مقاصد سے انکار کر دیتے ہیں وہ بھی مارکس کے اس قول سے الگ نہیں رہتے۔

"CERTAIN PERIODS OF HIGHEST DEVELOPMENT OF ART STAND IN NO DIRECT

تہذیب میں پلے بڑھے اور درجے بڑھے تھے، قابل قبول نہیں رہی۔ بہت زیادہ باغیانہ ہوئی اور حقیقی زندگی پر کھلے بندوں اعتراض بھی۔ وہ شاعری باغیانہ تھی، مگر دقت یہ ہے کہ انقلابی نہ تھی۔ اور خواب آلود بھی نہیں۔ وہ اس سماج کی متبذل اقدار اور پامال و مشرناک جہتوں سے سرکار نہیں رکھتی تھی اور عینی خواہش کو پورا کرنے والی دنیا کو بھی تسلیم نہیں پہنچاتی تھی۔ اس نے خاموشی سے ان تمام متبذل قندوں کو خوار کر دیا لیکن اب عمل سے وہ رفتہ رفتہ زندگی سے دور ہوتی گئی۔ یہی وہ عمل تھا جس نے فن برائے فن کی دنیا کو جنم دیا۔ جس نے خواب کے بلند سمانوں کو جنم دیا۔ اس طرح فن قطعی طور پر ایک پرائیویٹ چیز بن کر رہ گیا اور بدخواہی کے پاتال میں اتر گیا۔

اس طرح شاعری نے وہ سادگی گم کر دی کہ وہ شان اور اثر انگیز عظمت گنوا دی۔ جو حقیقی زندگی کے تقاضے سے پیدا ہوتی ہے اور جس میں عام فہم اور اہم قربات آفاقی معنی خیز طریقوں سے پیش کئے جاتے ہیں۔ سماجی معنوں میں وہ آج کل گر گئی ہے۔ ”قدروں کی تبدیلی، زندگی کو غیر متبذل بنانے کا عمل، اجتماعی آزادی کی نشوونما اور انفرادی شعور کی آزادی (جو اشتراکیت سے دھج میں آتی ہے) کے محتوی ہیں کہ ان سماجی تبدیلیوں کو پھر سے رائج کیا جائے“ انھیں پھر سے پیدا اور تازہ دم کیے اور معنی بنا کر مصور کی نگاہوں کی کنورس میں ڈالا جائے۔ اس کا ذریعہ الفاظ تشریف شرواع میں لفظوں کی تعداد کے لحاظ سے، کم ہوگا، گوئی حقیقت کی دنیا، جسے ان الفاظ کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے۔ پیچیدہ اور پھر ہو جاتی ہے۔ اب وہ اپنے پرانے شان دار طریقے سے اظہار کر سکتا ہے۔ زبان سے وابستہ قدر و قدر کی دنیا شاعری کے لئے اسی طرح درست ہو جائے گی۔ جس طرح وہ دور ایلز بیٹھتے ہوئے تھی۔ پھر قدروں کی ایک پوری دنیا کے اظہار کے ساتھ، جو پہلے صرف ذاتی تھی، اب سبھی بار سماجی اہمیت کی حامل ہو جائے گی۔ شاعری کی تکنیک میں یہ تبدیلی اسی بات کی نظر ہے کہ اب فن دوبارہ زندگی سے وابستہ ہو گیا ہے۔ جس سے وہ اب تک راہ فراہ اختیار کرتا رہا تھا۔ اسی کے ساتھ وہ عمل ارتقا بھی داپس آ جاتا ہے، جو ہم آہنگی سے حاصل ہوتا ہے۔ گرسٹاخر کا ذوق۔

کمال قریب ہے کہ ایلین جیسا نقاد، جس نے جدید دبستان تنقید کو جنم دیا ہے، شاعری کے سماجی اثرات سے گریز نہ کر سکا۔ اس کا مشہور

مضمون ”شاعری کا سماجی منصب“ اپنی دیگر تمام باتوں کے باوجود اس بنیادی عقیدے پر گردش کرتا ہے، کہ تہذیبی — ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اپنے زمانہ کا زندہ ادب نہ ہوگا، تو ہم ماضی کے ادب سے بھی بیگانہ ہو کر رہ جائیں گے۔ جب تک ہم اس تسلسل کو برقرار نہ رکھ سکیں گے، ماضی کا ہمارا ادب بھی ہم سے دور ہوتا جائے گا اور یہاں تک کہ وہ ہمارے لئے اجنبی ہو جائے گا۔ اتنا ہی جتنا کسی غیر قوم کا ادب۔ دہر اس کی یہ ہے کہ ہمارا زبان مسلسل بدلتی رہتی ہے ہمارا طریقہ زندگی بدلتا رہتا ہے۔ ہمارا ماضی قسم قسم کی مادی تبدیلیوں کے دباؤ کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اور تاؤ فیکہ ہمارے پاس چند آدمی ایسے نہ ہوں، جو اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور ادب اور شعور کو اپنی غیر معمولی حدت الفاظ کے ذریعے جوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو ایسے میں نہ صرف ہماری اظہار کی صلاحیت بلکہ ناچختہ جذبات کو محسوس کرنے کی صلاحیت بھی معدوم ہوتی ضرور ہو جائے گی۔“ — لی، ایس، ایلین۔ شاعری کا سماجی منصب۔

ہنری جس اپنے مشہور مضمون ”فلش کاف“ میں لکھتا ہے: ”انتخاب اپنا ذمہ ادا دے کہ چونکہ وہ متقل مقصد رکھتا ہے۔ وہ قصہ محض تجربہ ہے جس حد تک لوگ زندگی کو محسوس کر سکیں اسی حد تک اس فن کو محسوس کر سکیں جو اس زندگی سے قریب اور واسطہ ہے۔ ناول کے کام کی بات کرتے وقت میں اس ترتیبی رشتہ کو نہ بھولنا چاہیے بہت سے لوگ اسے گراہی ہوئی بناؤں کی شکل کہتے ہیں۔ جو خوش تاہم بیری کی بیدار ہے اور جس کا کام ہمارے چاروں طرف کی چیزوں کو بدلنا اور ترتیب دینا ہے اور انھیں رولتی ادم و جہ شکل میں پیش کر دینا ہے۔ بہر حال یہی وہ کوشش ہے جس کی قوت سے فلش اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے۔ جس حد تک ناول میں زندگی میں ہے ترتیب نظر آتی ہے، اسی حد تک ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ سچائی کے قریب ہے جس حد تک وہ ہمیں با ترتیب نظر آتی ہے۔ اسی حد تک ہم اس زندگی کو حقیقی زندگی کا بدل محسوس کرتے ہیں۔“ — ہنری جیمس۔ فلش کاف

اپنے دور کے سیاسی اور سماجی مسائل کو ادب میں طبع منوع قرار دینے والے نقادوں کا رجحان یا تو منفی رحمان کہا جاتا ہے، یا پھر یہ کہا جاسکتا ہے کہ شاید بات یہ تک سمجھ میں آئی نہیں ہے۔ میں اس شاعری کی چند اہم رہنمائی کی طرف اشارہ ضرور کر چکا ہوں۔ معاشرتی اور معاشرتی تقاضوں کی تصویر کشی اور اصلاحی انفرادیت پیدا کرنا یعنی اپنی صراط

سے ہو کر گزرنے والے ہیں ایسا بھی نہیں کہ یہ ناممکن ہو۔ غالب کے چند اشعار ذیل میں حوالے کے طور پر پیش کر دیں گے۔

ہے تازہ داندان بساط ہمارے دل
زہرا گر تھیں ہوس ناؤ نش ہے
ساقی بہ جلوہ دشمن ایمان و آگہی
مطرب بہ نغمہ ریزن تمکین دہوش ہے
یاشب کو دیکھتے تھے کہ ہر گوشہ بساط
دامان باغیان و کفن گل فروش ہے
یا محمد جو دیکھتے آکر تو بزم میں
نہ سرور و شور نہ جوش و خروش ہے
دارغ فراق صحت شب کی جلی ہوئی
اک شمع رہ گئی مٹی سودہ بھی خاموش ہے

اس میں اپنے معاشرہ پر تنقید بھی ہے۔ ایک حکومت کی جگہ، جو دوسری حکومت نے مہی ہے، اس پر بھی محاکمہ ہے۔ انسانی زندگی کا زیر دم بھی ہے۔ اور فن کار کی اپنی آواز بھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں صاف صاف محسوس ہوتی ہیں۔ یا مثلاً اقبال کے لیے۔ اقبال نے جس طرح اپنے نسل، مذہبی، قومی، ملکی عناصر کو کائناتی رنگ دینے کے لیے ریاضت کی ہے، وہ دھکی چھی بات نہیں۔ اس نے اپنے سے پہلے کے تمام ادبی دروڑوں کو سمیٹا، اپنے دور کے تقاضوں کو پوری طرح سمجھا، ہر مفکر کا بہ نظر امعان مطالعہ کرنے کے بعد وہ عناصر چنے جو اس کی اپنی طبیعت سے مطابقت رکھتے تھے، ان سب باتوں کو اس نے ایک ناجیاتی وحدت میں منسلک کیا اور اپنے پورے فنی خلوص کے ساتھ پیش کیا۔ یہی انفرادیت حاصل کرنے کا راز ہے۔ میں اقبال کے سلسلے کو بحث زیادہ طویل نہیں کر دوں گا۔ لیکن غالب کے متعلق چند جملوں کا اضافہ کئے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ غالب جس طرح ایک کھلا ذہن رکھتے تھے اسی طرح ان کی چشم بینا بھی برابر کام کرتی رہی ہے۔ عموماً چاہے، ہاں تو ان میں جنس نہ رہی ہو، لیکن آنکھوں میں ہمیشہ دم رہا۔ انھوں نے ہماری کل تاریخی میں ایک زبردست انقلابی دور دیکھا تھا جس میں ایک تہذیب مٹ رہی تھی اور غیر ملکی تہذیب اپنا تسلط جمادی تھی۔ اس کو دینش کا عروج غالب نے ۱۸۵۷ء میں خون بار آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے زمانہ کی افراطی امیدیں، اشتیاق اور بے ترقی اور بھراؤ کے بارے میں بہت سارے مواد کتب کی شکلوں میں موجود ہیں، لیکن

نکرو نظر کی وہ گہرائی، واقعات کی وہ تفصیل، اندکھنے اور دیکھنے کے علاوہ خلوص جو غالب کے یہاں ہیں، بڑی بڑی ضخیم کتابوں پر بھیاری ہیں۔ سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی مسائل کی عکاسی کرتے ہوئے زمانہ ساز اور تاریخ ساز شخصیتیں ایسی جدت اختیار کرتی ہیں، جو ابتداء میں تو طرز فحاش ہوتی ہیں، لیکن بعد میں طرز بیان ٹھہرتی ہیں افسانوی ادب کو سامنے رکھیں اور منشی پریم چند کے دور پر نگاہیں مرکوز کریں۔ تحریک سول نافرمانی کا دور۔ دہلی سے پنجاب تک اور یوپی میں کانگریس اور احرار پارٹی کے جھنڈے تلے ہونے والے بے شمار مظاہرے، پورے علاقے میں کوئی اہم کانگریسی یا احرار اور رضا کارانہ بھاڑ کا، جسے جیل کی سعادت نصیب نہ ہوئی، وہ یہ تحریک ۱۹۲۹ء سے شروع ہوئی، اور راج ستیجہ کو گانگھا اردن (Gangha Arden) پیکسے واپس لی گئی۔ ۱۹۳۰ء میں "سوز وطن" کے نام سے انشائیہ کا مجموعہ، اپنے اصلی نام "دھند" کے بجائے غالب کے نام سے پیش کیا گیا اور اس طرح منشی غالب (پریم چند) جنوں کی حکایت خوں چکان لکھتے رہے۔ یہاں تک کہ سرکار کا کتاب نا اہل ہوا اور بعد میں وہ سرکاری ملازمت سے مستعفی ہو گئے۔ اسی پس منظر پر یہ کیشو داس بھرنال کو جنوری یا فروری ۱۹۳۰ء میں لکھتے رہے۔

"میرے خیال میں آزادی کی قراردادیں انگلستان کی متکبرانہ ذہنیت کا جواب ہے۔ ڈومنین اسٹیٹس محض ایک ڈھونڈا ہے جو گاندھی جی کی نمک ستیر گروہ کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے منشی دیانارائن نمک کو ۲۲ اپریل ۱۹۳۰ء میں لکھتے ہیں۔" "سرکار کوئی دیانارائن اس وقت تک نہیں کرتی، جب تک اسے یہ یقین نہیں ہو جائے کہ اس تحریک کے پیچھے کتنی طاقت ہے۔ تو تعلیم یافتہ طبقہ کا اس سے کد کدش ہونا کت دل شکن ہے۔ پریم چند۔ اپنے جیل نہ جانے پر، منشی دیانارائن نمک کے نام لکھے گئے، اور اپریل ۱۹۳۰ء کے مکتوب میں یوں رقم طراز ہیں۔ "اب باہر رہنا مجھے بھی بے حیائی معلوم ہو رہی ہے۔"

لڑ پیکر جو مفہوم منشی پریم چند کے یہاں ہے۔ وہ ان کے اس مکتوب میں صاف جھلکتا ہے، جو انھوں نے ایڈیٹر زمانہ دیانارائن نمک کو لکھا تھا۔

میں لکھا تھا۔ "لڑ پیکر جو موضوع ہے تہذیب، اخلاق، مشاہدہ، جذبات، انکشاف حقائق اور وحدت ادیان کی غیبت قلب کا اظہار جو شاعری حس و عشق کو آئینہ و شامہ، شیر و دھنسر، صبر و خطا، جہنم

جاننا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح کس فن پارے کی صحیح قدر قیمت جاننے کے لئے فن کار کی شخصیت کا جاننا بھی لازم ہے۔ اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے سنیت میو کہتا ہے کہ فن کار کے بارے میں یہ جان لینے کے کے بعد کہ وہ کس نسل اور خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس نے کیا اثرات اور خصوصیات حاصل کیں، کن باتوں سے شعوری طور پر پھیلا جھڑایا۔ عام زندگی میں اسے کن حادثات سے درچار ہونا پڑا اور یہ حادثات کس طور پر اس حد تک اس کی دائمی زندگی میں اس کے ماس کے اثرات دو مستویوں کا حلقہ کس قسم کا تھا، یہ سب کچھ جان لینے کے بعد ہم کسی فنکار کی قدر و قیمت متعین کر سکیں گے اور یہ سمجھ سکیں گے کہ اس کی آواز، دوسرے فن کاروں سے اس لئے مختلف ہے کہ اس کی شخصیت کو بنانے یا بصورت دیگر نگارنے میں مختلف عوامل نے حصہ لیا ہے۔ یہ بات نہ صرف تنقید نگاروں یا عام قارئین کو پیش نظر رکھنی چاہئے، بلکہ ہر فنکار کو ان باتوں کا ملحوظ رکھنا لازمی ہے۔ وہ اپنی انفرادیت کو نمایاں کرنے کے لئے ان باتوں کو نشانوی اہمیت نہیں دے سکتا۔ اس سلسلے میں ایلیٹ کہتا ہے کہ شاعر کے پاس اظہار کے لئے کوئی شخصیت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پاس شخصیت کے جملے صرف ایک ذریعہ یا واسطہ ہوتا ہے جو ہر گز کسی عنوان شخصیت نہیں کہا جاسکتا۔ ہم اس سے تو اتفاق نہیں کر سکتے کہ فنکار کے پاس شخصیت جب تک نہیں ہوگی اس کے فن میں دل کشی اور رعنائی پیدا ہی نہیں ہوتی۔ اسی مضمون میں ایلیٹ آگے چل کر لکھتا ہے کہ واسطہ یا ذریعہ فن کار کے تاثرات اور تجربات کو مخصوص اور غیر متوقع طریقوں پر بلا سکتا ہے۔ وہ تاثرات اور تجربات جو انسان کے لئے اہم ہیں اس کی شاعری میں کوئی جگہ نہیں پائیں گے اور جو تاثرات اور تجربات اس کی شاعری میں اہم بن جاتے ہیں وہ اس کی ذات، اس کی شخصیت پر بالکل برائے نام طور پر برائے نام ہوں گے۔ اس سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ ”شاعری شخصیت کا اظہار نہیں بلکہ شخصیت سے نکل رہا ہے“

یہ بات بھی دل کو نہیں لگتی شاعری یا کوئی بھی فن اپنے خالق کی شخصیت کا آئینہ ہی تو ہوتا ہے۔ فن کار اپنی شخصیت کے مطابق اور مشاہدے کی گہرائی اور گیرائی اور مسلسل ریاضت کے سبب عظمت بننا ہے تو اس کی شخصی آواز بھی کائنات میں جاتی ہے اس کے ساتھ گویا ساری دھرتی دھڑکی رہی ہوتی ہے سلیٹ کی اس بات کو ڈانڈے فرانسس کی اس تحریک سے جاتے ہیں جو شاعری پر ہندی

کر کے تخیل سے طوط کرتی ہو۔ وہ ہرگز اس قابل نہیں کہ وہ ہم اس کا ورد کریں۔“ اتیار زلی تانی کو ۱۲ اکتوبر ۱۹۳۷ء میں لکھتے ہیں۔ ”میں لکھتا ہوں کہ MASCULINE دیکھنا چاہتا ہوں FEMININE خواہ کسی صورت مجھے پسند نہیں۔“

ایلیٹ نے رنگ خیال کو اپنی تخلیقات کے بارے میں ذہنی مسئلہ میں لکھتے ہیں۔ ”میرے قصے اکثر کسی نہ کسی مشاہدے یا تجربے پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس میں ڈرامائی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر محض واقعے کے اظہار کے لئے کہانیاں نہیں لکھتا۔ میں اس میں کسی فلسفیانہ یا جذباتی حقیقت کا اظہار کرتا ہوں۔ میرے نصف سے زیادہ قصے کسی نہ کسی تمدنی معاملہ سے متعلق ہیں۔ بازار میں، پریم آئرم، رنگ بھوی، کوئی بھی اصلاح سے غافل نہیں۔“

ہمارے فن کار پریم جینر کی طرح ٹائی سے متاثر ہوں یا ان کی طرح موباساں سے، ان کے افسانوں کی فصاحت مند ہو کر فصاحت مند ان کی دنیا ہمارے اپنے معاشرے کی دنیا ہوگی، اب اگر ہمارے معاشرے کے دل اور دماغ پر کسی باہر کی سوسائٹی کی بھی حکومت ہو، تو فن کار کی یہ غلطی ہوگی کہ وہ اس کا چہرہ آمار ہے، کیوں کہ اس میں کامیابی شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ وہ اصل سماجی اثرات کو فن میں متشکل کرنا، شخصی اور غیر شخصی دونوں ہی صورتوں میں ممکن ہے، فن کار اپنے شخصی پہلوؤں میں بھی اتنا گہرا ہو سکتا ہے کہ وہ شخصی پہلو، شخصی ذہن میں، انسانی بن جائیں، اس جہز کے رشتے شکل سے ملتے نظر آئیں۔ وہ اپنی سوسائٹی کا نقشہ کچھ اس طرح پیش کرے کہ اس میں ایک دنیا سمیٹ کر نظر آئے۔ فن کار جب اپنے سماج کو اپنے فن میں متشکل کرے، تو وہ ایک کڑی مٹی نظر آئے۔ یہ وہ بات ہے کہ دنیا کے ادب کی تاریخ کی ایک مضبوط کڑی یا ذخیرہ تو شاید نہ بن سکے، لیکن اس کی توقع ہی کیا کم ہے۔

اس سلسلے میں میں سنیت میو کا ذکر مناسب سمجھتا ہوں، اس کے نزدیک کسی بھی فن کار کو سمجھنے کے لئے فن کار کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ فن کار کی اپنی شخصیت کو صرف اس کی نسل، اس کے دور و اوقات کو سمجھنا کافی نہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ شعور اور لاشعور کی پوری مادیاں بھی ہوتی ہیں جو ایک فن کار کو اپنے ہم عصر فن کاروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ سنیت میو کہتا ہے کہ جس طرح چیل کو سمجھنے کے لئے درخت کا

اختیار نہ کی، اگر وہ اس سطح سے (جس وقت کہ دہائی انسانی تجربہ کر رہا ہے) ابھر کر اسی سطح زندگی کی جام سطح سے یقیناً بلند ہے) اور اس سطح پر پلٹ کر اس تجربے میں سے ان امور کو ان صحت مند اور جاذب پہلوؤں کو جس کی ترکیب و ترتیب سے پیش نہ کیا، جس سے وہ پہلے بھی اپنے فن کی تشکیل کرتا تھا، اسے تو اس کے فن میں مناسبت نہیں رہ جائے گی اور جب اس مطابقت والے پہلو کا خیال نہ رکھا جائے گا، تو اس کے فن میں انفرادیت کیسے پیدا ہوگی؟

اسی لئے انتہائی غور و فکر کے بعد بھی یہ کہنا ہی پڑتا ہے کہ جب تک کسی تخلیق میں تلازمہ خیال نہ نہ ہو، جب تک فن پارے میں تکمیل کا احساس نہ ہو، جب تک فن کار کی تخلیقات سے یہ بات ترشح نہ ہو، کہ وہ اپنے فن میں اس حد تک ذوق کیا ہے کہ نہ صرف اس کی جڑیں تک دبھل کر رہا ہو اور ساتھ ہی تعلقات بھی اس وقت تک بغیر فن کار کو کامیاب سمجھ نہیں کہہ سکیں گے، فن کار کو اپنی بات پر یقین ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ خود بھی بھٹک سکتا ہے اور اس کے اثرات بھی اسی لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے موضوع کو اس گہری نظر سے دیکھے کہ اس کے ایک ایک جز کو گویا اپنی روح میں جذب کر لے، اس موضوع کی تصویر اس کے ذہن میں دھندلی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا موضوع خواہ وہ کوئی موضوع صحت اور ماضی ہوتا چاہے کہ اس کے لئے جس غور و فکر جس ریاضت کی ضرورت ہے وہ ہم دینے کے ادب کے عظیم فن کاروں کے فن اور شخصیات کے مطالعے سے انداز کر سکتے ہیں۔ جب موضوع ایک واضح صورت میں فن کار کے سامنے ہوگا تو اس کو پیش کرتے وقت یہ احساس بھی ہوگا کہ وہ اس سے کبھی بہتر طور پر اس کو پیش کر سکتا تھا ہی دوسرے کو نہ ہے جسے خود کو خوب سے خوب تر کہلا۔ فن کار کا طبع نظر رہا ہے۔ یہ احساس بذات خود درست نظر کا اظہار ہے کہ انسانی اور انسانی ارتقاء ہوا ہے اور ایک دن معاشرہ یا انسانیت اس درجے پر پہنچ جائے گی کہ شاید وہ حقیقت کو پورے طور پر الفاظ میں بیان کر سکے۔

فن کار یقیناً نئے نئے تجربات کیسے نئے نئے موضوعات پیدا کرے اور ان کے لئے بہتر سے بہتر اسلوب پیدا کرے، لیکن اس کا مطابقت ضرور رکھنی پڑے گی۔ اسے اپنی بات اس طرح سے کہنا پڑے گی کہ ہم اس کی آواز میں انسانی درد محسوس کریں اس کو ایک اچھا رفیع

کی تحریک کہی جاتی ہے۔ ایلٹ نے اس تحریک کی حمایت بھی کی ہے لیکن اس اسکول کے فن کاروں کے فن میں ایہام پسندی بلکہ ایہام پرستی کا بہت عمل دخل ہے۔ ان کے فن پاروں میں یہاں تک انشکالی پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اپنا کہنا یا تو خود سمجھتے ہیں یا خدا، بلکہ حیرت تو اس بات پر ہے کہ اکثر وہ خود بھی اپنے فن پاروں کو سمجھ نہیں سکتے۔

اس تحریک کی نمائندگی کرتے ہوئے کر دے کہ ہر تجربہ کی حیثیت اضافی ہے۔ فن کار کو جو تجربہ کسی خاص لمحے ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے لمحے میں نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے اس خاص قسم کے تجربے کو اپنے ادب پاروں میں متشکل کرنے کے بعد وقت کے بہاؤ میں آگے نکل جاتا ہے۔ اب دوسرے خاص لمحے میں، اس پر کسی اور قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے اس لئے وہ اپنے پہلے ادب پارہ کو کیسے پورے طور پر سمجھ سکتا ہے؟ اس لئے فن کار کے اوپر ہم کسی قسم کی گرفت نہیں کر سکتے البتہ اس سے یقیناً صفا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے اس تجربے کو جو خاص ہئیت دے گا، وہ خوبصورت یقیناً ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس گروہ کی تان اظہار حسرت پر مبنی ہے اور کر دے اس بات کو یوں نکل کرتا ہے کہ اسی لئے فن کار کے اوپر کسی قسم کی سماجی یا انسانی ذمے داری نہیں ہے۔ اس کا اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ در نہ اس کے فن میں "انفرادیت" نہیں آسکے گی۔

ہر مسئلے میں "خاص لمحے میں" کر دے یہ بات کہی ہو اس وقت اس کے علاوہ کچھ نہ کہا جاسکتا ہو۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ محال ہے ہر قسم کی اپنی یا اظہار پرستی کسی ادب کا مقصد نہیں۔ تخلیق میں جب تک تریل خیال نہ ہو، جب تک اس میں تکمیل کا احساس نہ ہو۔ جب تک فن کار نے پورے طور پر اپنے تجربے کو پورے حسن کے ساتھ قاری یا سامع تک نہ پہنچایا ہو کوئی دقت نہیں رکھتی۔

اسی لئے انسانی کا نظریہ واعتدال بے حرام ہو جاتا ہے۔ جو اس قسم کی انتہا پسندی سے عفو و برداشت میں معاذن ہے۔ کہتا ہے کہ فن کا ابلاغ مقصود ہے۔ یعنی فن کار نے جس طرح اور جس شکل میں ایک تجربہ خود کیا ہے۔ جب تک وہ اس تجربے کو من دہن اپنے قاری تک نہیں پہنچائے گا اس کا کام ادھر رہا سمجھا جائے۔ اگر فن کار انفرادیت پسندوں کی طرح اپنے تجربے میں خود کو مل کر رہ گیا، اگر اس نے اس تجربے سے فنی جملہ کی

خیال کریں۔ اگر فن قاری کے لئے مسموم بن جائے تو یہ فن کار کی ناکا ہوگا۔ قدیم داستانوں میں اگر یہی روز بھول بھلیاں پیدا کرتی تھیں تو اس کے لئے ردا تھا۔ لیکن انسانیت کے محبوب فن کار کے لئے یہ بات ردا نہیں۔ آخر فن کار کی محبوبہ اس مافوق الفطرت ہستی سے تو الگ ہے اس کے قدم تو زمینوں پر ہونے چاہئیں، سماج کی پستی میں، کثیف حالات میں، سارے جہاں کا درد اس کے جگر میں سما کر اس کا اپنا درد بن جانا چاہئے۔ ناکا کے دل کی دھڑکنیں ہی تو صفحہ قرطاس پر نقش پاتی ہیں۔ درد فن اس صورت حال کو نہ پہنچ جائے جس کی بابت حکیم آغا جان عیش نے کہا ہے:

مگر اپنا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھ

میں نے جب یہ کہا تھا کہ سماجی اور تمدنی حالات کا اثر شاعری پر پڑتا ہے تو اس وقت تک صرف ترقی پسندوں کے (اردو کے معاملہ میں) تصورات نظر کے سامنے تھے۔ لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ اردو کے وہ اہم نقاد بھی، جو ترقی پسندی کی مخالفت میں شدت سے کام لیتے رہے ہیں کسی نہ کسی نہج پر اس بات سے متاثر ہو کر اسے اپنی تنقید میں شامل کر لیتے ہیں، تو مجھے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ صرف ایسا نہیں بلکہ اہمیت کا احساس اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ مثلاً طویلہ کلیم الدین احمد کا یہ اقتباس قابل غور ہے۔ اب ایک دوسری کچی کوئیجے سو سائیچ کا کچھ ایسا حال تھا کہ عشق اور ہوس پرستی میں کوئی فرق نہ تھا، جس طرح اردو پرستی کا رواج تھا، اسی ہوس پرستی عام ہو گئی تھی۔ یعنی ہر بواہوس نے حسن پرستی شاعر کی، اردو شاعری کا معشوق بیسوا ہے اسی لئے اس کے چھن بے ہیں۔ جس قسم کے عشق کی رنگین داستانوں سے اردو شاعری بھری پڑی ہے وہ عشق EXTRA MARITAL ہے۔ وہ غالب

ہو یا داغ، کبھی اس عشق کی غزل خوانی کرتے ہیں:

غالب
مانگے ہے پھر کسی کو لب بام پر ہوس
زلف سیاہ رخ پہ پریشان کئے موئے
اک نو بہار ناز کو تدم کے ہے پھر نگاہ
چہرہ فردغ سے ہے گلستان کئے ہونچ

داغ:
بھنوں تہی ہیں خبر باغ میں ہے تن کے بیٹھے ہیں
کسی کی آج آئی ہے جو دیوانہ تن کے بیٹھے ہیں

یہ اٹھنا بیٹھنا محفل میں ایک دن رنگ لئے گا
قیامت بن کے اٹھیں گے سبھو کا بن کے بیٹھے ہیں

اردو صفحہ یہ ٹھیک ٹھیک محفل نہیں، یہ بواہوس زندگی کا جزو بن گئی تھی۔ (میری تنقید ایک بازیدہ کلیم الدین احمد صفحہ ۶۴) اسی صفحہ پر یوں رقم طراز میں ہے کہ عشق سادہ دنیاں شعروں کی حد سے گزر کر زندگی کا جزو بن گئی۔ اردو لطف یہ ہے کہ مذکورہ نگار بھی اسے بلا نہیں سمجھتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ مذکور دنیاں ایسے حسین الفاظ تھے ایسی رنگین عبارت کا استعمال ہوتا جس سے لذت خاطر ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب کے سب غزاق کے ہم فضا ہیں (کلیم الدین احمد میری تنقید ایک بازیدہ صفحہ ۶۴)

قطع نظر ان نتائج سے جو انھوں نے اخذ کئے ہیں اتنی ہی بات کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ فن پر سماجی استدلالی اثرات کتنا گہرا اثر ڈالتے ہیں اس کا احساس انھیں بھی ہے لیکن جب یہ بات ترقی پسندی کے عنوان سے کہی جاتی ہے تو انھیں کچھ ادبیانہ آمیز نظر آتی ہے۔

اب رہی بات انفرادیت کی....؟ تو یہ بات کہاں سے نکل آتی ہے کہ اس تصور کو ساتھ لے کر چلنے میں ادیب کی انفرادیت شروع ہو جاتی ہے۔ اس ضمن میں، میں اپنی بات اردو حضاتیں تو کیا اردو ادیبوں دوں؟ کیا ہی اچھا ہو گا کہ یہ بات آپ احتشام حسین صفا کے جملوں میں سنیں۔

”جب یہ کہا جاتا ہے کہ ادب زندگی کا عکس ہے یا اس کی ایک نئی تخلیق تو کچھ لوگ اظاظون اور اسطو کے ”نظریہ نقس کے سطحی مفہوم کو سامنے لکھ کر یہ ظاہر کرنے لگتے ہیں کہ محض نقالی کسی طرح اعلیٰ ادبی تخلیق نہیں بن سکتی۔ ایسے لوگ سرے سے تخلیقی ادب کا کوئی تصور ہی نہیں رکھتے۔ کیوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ادب زندگی کا آئینہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادیب کا شعور حقائق کی پائی گرفت میں لانے اور اپنی تخلیقی قوت سے انھیں مرتب اور نظم شکل میں پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ادب کا یہ تصور نہ تو فرد کی انفرادیت کو نظر انداز کرتا ہے اور نہ اس کے تاریخی شعور کو۔ یہی نہیں، بلکہ اس سے کسی ایسی انسانی قدر کی نفی بھی نہیں ہوتی، جو علم و حکمت کے مختلف ذرائع سے وجود میں آ چکی ہے۔ اور انسان جسے ایک تہذیبی اندر

ادب کا مطالعہ یہی بتاتا ہے کہ جتنا اعلیٰ ادب ہوتا ہے، اتنی ہی اس کی سماجی، تہذیبی اور آفاقی اہمیت ہوتی ہے (اور یہ باتیں اس کی جمالیاتی اور فنی اہمیت کے منافی نہیں) اس پر ادیب کی انفرادیت کا نقش بھی اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ تنقیدی مطالعے کے لیے اس کی مختلف حیثیتوں سے الگ الگ بحث کی جاسکتی ہے۔ لیکن اس کی عظمت ان سب کی مجموعی وحدت میں پوشیدہ ہے۔ عالمی ادب میں شاید ہی کوئی مصنف ایسا ہو تو جس کی عظمت کا راز اس کے کارناموں کی تہذیبی اور آفاقی معنویت میں پوشیدہ نہ ہو۔ تہذیبی اور آفاقی معنویت انفرادی اظہار ہونے کے باوجود اجتماعی ہوتی ہے۔ یہ حقیقت اس بات سے اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ کہ قدم ترین اعلیٰ ادب، ادب ہی نہیں تاریخ بھی ہوتا ہے۔ فلسفہ اور سیاست بھی جغرافیائی اور اقتصادی معلومات کا ذخیرہ بھی ہوتا ہے اور مذہب اور عقائد کا ترجمان بھی، وید، ہابھارت، رامائن، تورات، انجیل اور ادیبی ملفوظات گونگ فوزی، اردش، عہد نامہ جدید، یونانی ڈراما کالی داس کے ناٹک، فردوسی کا شاہ نامہ اور اسی طرح کی بہت سی تخلیقات عالم انسانی کا ادبی سرمایہ بھی ہیں، تہذیبی اور علمی دستاویزات بھی۔ تاریخ قدیم کے مورخوں نے ان سے کام لیا ہے کہ اپنی ابدیت کے باوجود وہ تاریخی حقائق کا سرچشمہ بھی ہیں اور ان کا مطالعہ بھی مخصوص قوموں اور زبانوں میں انسانی رشتوں کا مستند تصور پیش کرتا ہے (تاریخ، تہذیب اور ادب۔ سید احتشام حسین۔ کتاب، لکھنؤ۔ سالنامہ جزوی ۶۶۔ ص ۹۳-۹۴) اب ترقی پسندوں کے خلاف جو یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ سماجی مسائل اور افکار کا ذکر ان کے یہاں جبر و لازم ہے اور یہ کہ اس طرح وہ ادیب کی انفرادیت اور آفاقیت چھین لیتا چاہتے ہیں۔ یا زندگی اور ادب کا ذکر کر کے وہ آزادی رائے سلب کر لینے کے دوپے ہیں اور اس کا جواز پیش کیا جاتا ہے کہ عہد قدیم میں کوئی سیاسی تحریک شعوری طور پر نہیں کام کر رہی تھی تو میں کہوں گا کہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر ادب اس وقت بھی زندگی کے مجموعی شعور کا نتیجہ کیوں پیش کرتا تھا اور زندگی کے اکثر پہلوؤں کا احاطہ کیوں کر لیتا تھا۔ خود ہندوستان کی تاریخ اس کی شاہد ہے۔

مجھ کر عرض کر رہا تھا ہے۔ آج ایسا کا ایک طبقہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے مرعوب ہو کر یہ محسوس کرنے لگا ہے کہ انسانی مفاد اور ارتقاء صرف انھیں سے وابستہ ہے جو تہذیب ان کے سایہ میں پروان چڑھے گی، اسے نہ تو شعور ادب کی ضرورت ہوگی اور نہ شعور ادب اس کی معنویت اور افادیت میں اضافہ کر سکیں گے۔ یہ طبقہ تہذیبی ارتقاء کا ایک مخصوص نقطہ نظر رکھتا ہے دوسرے برائے ایک ایسا گروہ بھی ہے جو ادب کو شخصیت کے غیر معتدل اور غیر معمولی پہلوؤں اور حیرت میں ڈال دینے والے انوکھے جذبات اور محسوسات کے اظہار تک محدود رکھنا چاہتا ہے اور اس طرح وہ ادب کی سماجی اور تاریخی اہمیت کا منکر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے نقطہ نظر سے ادب، تہذیب، سماجی، تفکر اور اجتماعی علم کا اظہار نہیں کرتا۔ محض ایک غیر معمولی قوت تخلیق کا اضطرابی نتیجہ قرار پاتا ہے۔ یہ محض اتفاق ہے کہ کچھ لوگ اس میں سماجی، اور تہذیبی حقائق کی جھلک دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے نقطہ نظر سے بھی ادب تاریخی تصور تہذیب کا جزو نہیں بن سکتا۔ ایک انتہا پسند گروہ وہ بھی ہے جو شعور ادب کو صرف لاشعور کی جنبش زیر نقاب سمجھتا ہے، اس کی نظر میں ادب بے ربط محسوسات اور نامعلوم اندھے محرکات کا نتیجہ ہے اور ادیب غیر شعوری قوتوں کا آلہ کار۔ ظاہر ہے کہ اس گروہ کے لوگ ادب کے تاریخی کردار کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ تو کیا اس لحاظ سے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ادب کی کوئی تہذیبی اور علمی اہمیت نہیں ہے۔

جیسا کہ کہا گیا اس میں شک نہیں کہ اعلیٰ ادب کا بڑا حصہ اعلیٰ انفرادی ذہن کی تخلیق ہوتا ہے لیکن اگر یہ انفرادی قوت تخلیق اجتماعی شعور کا بخیر و بے تو ادب اپنے اصل مقصد یعنی اطلاع اور ترسیل سے محروم رہے گا۔ کوئی ادبی کارنامہ ادنیٰ ہے یا اعلیٰ اس کا علم اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ادیب اور قاری کے درمیان جذباتی یا ذہنی رد و عمل کا کوئی ذمہ قائم نہ ہو۔ جنھوں نے اعلیٰ ادب کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ ادب کی انفرادیت مجرد کیے بغیر یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو سماجی اظہار سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس وقت تک

کہا جائے گا۔ لیکن میں کہوں گا۔ یہ لوگ بھی COMMITTED ہیں اس اعتبار سے کہ یہ COMMITMENT کے بیٹھے ہیں کہ کبھی بھی کسی قسم کا کوئی COMMITMENT تو بھولے سے نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں سارے کا یہ قول پیش کرنا بے عمل نہیں کہ:

"MAN IS FREE TO CHOOSE ANY THING, AND EVEN NOT TO CHOOSE ANYTHING IS IN ITSELF A CHOICE THE CHOICE OF ABSTENTION."

کلیم الدین احمد کا یہ اعتراض ہے کہ احتیاط صاحب کل ادب کو مارکس کی عینک سے دیکھتے ہیں قطع نظر اس بحث کے کہ یہ کہاں تک درست ہے، میں قویہ کہوں گا کہ دیکھنا یہ نہیں کہ مارکس کے عینک سے دیکھتے ہیں یا نہیں۔ بلکہ دیکھنا شاید یہ مناسب ہو گا کہ وہ جو کچھ بھی عینک ہو، اس سے جو تصویر سامنے آتی ہے اور جو شکل نظر آتی ہے وہ کتنی واضح اور صاف اور حقیقت سے قریب ہے۔ کیونکہ اس طرح تو یہ بات بھی کہی جاسکتی ہے کہ کر دے، ایلٹ اور سارتر کی نظر سے دیکھنے والے بھی ادب کی کتنی صحیح، قدر و قیمت متعین کر سکے ہیں؟ ایلٹ اگر بڑا فنکار اور نقاد ہے اور اس نے نصف دنیا کو متاثر کیا ہے (حالانکہ مارکس نے تو بڑی دنیا کو متاثر کیا ہے) تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اصولوں پر صد قد فی سے ایمان لے آیا جائے اور پھر کبھی کبھی تو وہ بخیاں بھی نظر آتے ہیں۔ "اگر ۱۰۰۰ کے معانی ہیں کہ اپنے سے پہلی نسل کے طریقوں اور کلہیا بیوں کی آنکھیں کر یا سنبھلے آج کی جگہ تو اس صورت میں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تاریخی شعور کے لیے انداک کی ضرورت پڑتی ہے۔ صرف ماضی کی ماضیت کی۔ بلکہ اس کی موجودگی کی بھی۔ تاریخی شعور ادب کو بخیر کرتا ہے کہ لکھتے وقت جہاں اسے اپنی نسل کا احساس رہے۔ وہاں یہ بھی احساس رہے کہ یورپ کا سارا ادب جو مرے لے کر اب تک اور اس کے لیے ملک کا سارا ادب ایک ساتھ زندہ ہے (ایک ہی نظام میں مربوط ہے۔) (روایت اور انفرادیت۔ ٹی۔ ایس۔ ایلٹ) مضمون کا اہتمام کے خواست سے کہ وہ مضامین صاف، خوشخط اور دوق کے ایک جانب لکھ کر بھیجا کریں۔

مغل سلطنت کا زوال، انگریزی حکومت کا استحکام، ۱۹۵۷ء کا عزم، تو می شو کا انشودنما، یہ تو تاریخی حقائق ہیں۔ یہ درست کہ ان کے بظاہر غیر ادبی سماجی محرکات ہیں لیکن کیا ان کو پیش نظر کیے بغیر غالب، سر سید، حالی، نظیر احمد، شبلی اور اقبال وغیرہ کی تفہیم ہوگی۔ فن اور موضوعات دونوں جب ادیب کی گرفت میں ہوتے ہیں اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ادب مسرت جوئی اور تخلیق اقدار کا جزو بھی ہے، تو ادب کی منویت اور آفاقیت وجود میں آتی ہے۔ ادب کے متعلق یہ دوسرے سوشل بھی دراصل سماجی فکر سے متعلق ہیں۔ ویسے بھی جن ادیبوں نے زندگی کا مطالعہ سطحی طور پر نہیں کیا بلکہ گہرا اور خود کو کی بنیاد پر، ان کے یہاں ادب میں انسانیت کی روح بھانجی نظر آتی ہے۔

اب وہی بات سیاسی ادعائیت کی، تو اس ضمن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ادب کو بڑا نقصان ان آئیڈیالوجی اور نظریات سے پہنچا ہے جو ادعائیت (DOGMATISM) بن گئی ہیں۔ آئیڈیالوجی بہر حال آئیڈیالوجی ہی ہے لیکن اگر صرف سماجی اثرات کی بنیاد پر ادب کا مطالعہ کیا جائے تو یہ مناسب ہو گا کہ ادب میں "صرف" نام کی کوئی چیز نہیں۔ لیکن جب میں سیاسی ادعائیت کو ناپسند کرتا ہوں تو فی الحقیقت ادعائیت کو ناپسند کرتا ہوں۔ اس لیے کہ سیاسی اور سماجی اور اقتصادی اثرات کو شجر ممنوعہ قرار دینا بھی ایک طرح کی ادعائیت ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ترقی پسندی سے اگر سیاسی ادعائیت خارج کر دی جائے اور جدیدیت میں سیاسی، سماجی اثرات شجر ممنوعہ نہ قرار پائیں تو دونوں میں کتنا بعد رہ سکتا ہے۔

اس سلسلے میں سارتر کا ذکر اہم ہے۔ سارتر نے فرانسیسی ہونے کے باوجود فرانسیسی مستعمرات (FRENCH COLONIALISM) کی مخالفت کی تھی۔ اس لیے کہ بقول اس کے اس نے جب برطانوی مستعمرات (BRITISH COLONIALISM) کی مخالفت کی تھی تو اس نے فی الحقیقت مستعمرات کے تصور کی مخالفت کی تھی اور اس طور سے فرانسیسی مستعمرات کی حمایت کا کچھ جواز نہ تھا، کچھ نقاد ایک ایسی راہ بھی اختیار کر رہے ہیں جسے NON-COMMITMENT

عالم اسلام - ۳

بنی صدر اور اسلامی معاشیاتی کی نئی تعبیر

کیونکہ ان کا زور ماضی کی طرف دالیں پر تھا اور سائنس اور نئے سماجی علوم کی طرف ان کا رویہ مخالف تھا۔ اس تضاد کا تجزیہ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے لیکن ہم یہ بات ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں کہ عام طور پر اسلام نے موجودہ دور کے مسائل کا چیلنج ماضی کی طرف منہ کر کے قبول کرنا چاہا ہے۔

عالم اسلام میں تیل کے انقلاب کے بعد احيائی تحریک نے پھر زور پکڑنا چاہا یا کم از کم حکمران طبقوں کی طرف ایسی کوشش کی گئی۔ ان احيائی تحریکوں میں بھی۔ اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے۔ سارا زور عبادات اور عقوبات اور شخصی احوال (شادی، طلاق وغیرہ کے مسائل) پر دیا گیا۔ موجودہ دور کے پیچیدہ معاشی مسائل جن کے صحیح حل پر ہمارے کئی دوسرے سماجی مسائل کا انحصار ہے، ان احيائی تحریکوں میں نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان تحریکوں کے بانی اکثر و بیشتر معاشی علوم اور ان کی پیچیدگیوں سے بے بہرہ رہے ہیں۔ ان میں سے شاید ہی کوئی دعویٰ کر سکے کہ اس نے سرمایہ دارانہ معاشیات (CAPITALIST ECONOMY) یا صنعتی دور کی معاشیات کا خاطر خواہ مطالعہ کیا ہو۔ ان میں سے اکثر عام ملکیت اور فرائع پیداوار کی ملکیت میں بھی فرق نہیں کرتے اور صرف اس بات پر زور دیتے رہتے ہیں کہ اسلام نے ملکیت کو جائز قرار دیا ہے اور جو نظام انسان کو ملکیت کے حق سے محروم کرتا ہے وہ غیر اسلامی نظام ہے۔

آج تک مذہب کے روحانی پہلو اور خصوصاً عبادات اور عقوبات پر زیادہ زور دیا جاتا رہا ہے لیکن موجودہ دور میں اگر مذہب کو زندہ رہنا ہے تو اسے روحانی زندگی کے ساتھ ساتھ دنیوی مسائل۔ اور ان میں معاشی مسائل خاصی اہمیت کے حامل ہیں۔ کی طرف بھی بھرپور توجہ دینی ہوگی۔ برخلاف عیسائیت، بدھ مت، ہندو ازم وغیرہ کے اسلام نے ترک دنیا کے رجحان کی مخالفت کی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دنیوی زندگی اور اس کے مسائل پر پورا زور دیا۔ لیکن دور وسطیٰ میں جاگیردارانہ نظام کے اثرات کے تحت اسلام پر جمود طاری ہوا اور علماء اور صوفیاء زیادہ تر عبادات اور عقوبات پر زیادہ زور دینے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام اپنے دور اول کی طرح زندہ اور متحرک مذہب نہیں رہا۔ زوال پذیر دور میں زیادہ تر بحث ثواب و عذاب اور فقہ کے جزوی مسائل سے ہونے لگی اور رفتہ رفتہ یہی باتیں تقریباً بنیادی حیثیت اختیار کر چکی گئیں۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام نے ۲۹ ویں اور ۲۰ ویں صدی میں مغربی سامراجی نظام کے خلاف خاصہ اہم رول ادا کیا لیکن ایسا اکثر احيائی (REVIVALIST) تحریک کی شکل میں ہوا۔ سوڈان میں ہمدی کی تحریک، انڈونیشیا اور ہندوستان میں علماء کی سرکردگی میں چلائی گئی تحریکیں اس کی مثالیں ہیں۔ ان احيائی تحریکوں کا ایک طرف سیاسی اعتبار سے ترقی پسند رول تھا کیونکہ یہ سامراج دشمن تحریکیں تھیں تو دوسری طرف سماجی اعتبار سے یہ رجحان پرست عناصر لیے ہوئے تھیں

طاقت کے تناسب سے ہوتا ہے اور اگر ہاتھ سے طاقت جاتی رہے تو حق مالکیت بھی چلا جاتا ہے۔ بنی صدر دوزد سے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ مالکیت کا حق طاقت پر مبنی ہے۔ وہ دروغ گو ہیں۔ مالکیت برزور بنی صدر واضح طور پر کہتے ہیں، اسلام میں حرام ہے۔ بنی صدر یہاں نئی اصطلاح وضع کر رہے ہیں لیکن جو لوگ مارکسی معاشیاتی تصورات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ مالکیت برزور دراصل وہی مالکیت ہے جو ایک انسان طبقاتی نظام میں دوسرے انسان کے استحصال (فادسی میں اس کے لیے استثمار کا لفظ استعمال ہوتا ہے) کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ مارکسی اصطلاح میں اسے

(قدر امد کو تصرف میں لے لینا) بنی صدر اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ طبقاتی نظام میں مالکیت عموماً "مالکیت برزور" ہی ہوتی ہے جو اسلام میں حرام ہے، دوسرے نقطوں میں اسلام میں طبقاتی نظام کا جواز موجود نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جس سے عام طور پر علماء اختلاف کریں گے۔ (مولانا مودودی اور اخوان المسلمین کے محمد قطب وغیرہ سارا زور اس بات پر صرف کرتے ہیں کہ اسلام میں طبقاتی جہد ہی حرام ہے) لیکن میری رائے میں ترقی پسند دانشوروں کو اسلام میں حق مالکیت کی اس نئی تعبیر کا استقبال کرنا چاہیے۔

مالکیت خصوصی سے بنی صدر کی مراد وہ مالکیت ہے جو انسان اپنی ذاتی محنت سے حاصل کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ "مالکیت برکار" کی اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں۔ دراصل بنی صدر کے مطابق یہی وہ حق مالکیت ہے جو اسلام نے فرد کو دیا ہے۔ گویا وہ دولت یا ملکیت جو فرد اپنی محنت سے پیدا کرتا ہے (یہاں تصور پیدا کرنے کا ہے) مبادلہ EXCHANGE کا نہیں لیکن یہ بات بنی صدر کی اسی کتاب سے اچھی طرح واضح نہیں ہوتی کہ وہ اس ذمہ میں قدر مبادلہ کو بھی شامل کرتے ہیں یا نہیں) اسی کا وہ جائز طریقہ سے مالک ہو سکتا ہے، ایکسچینج میں اس کے ذریعے حاصل کردہ ملکیت کا نہیں۔ مارکس کے نظریے کی

بھی وجہ ہے کہ مارچ ۱۹۶۶ء میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس نے ملکیت کو قومی تحویل میں لینے (NATIONALISATION) کو ہی اسلام کی رو سے حرام قرار دیا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ علماء (میں ان کی نیت یا خلوص پر شک نہیں کر رہا ہوں) سیاسی، سماجی اور معاشی اعتبار سے موجودہ نظام STATUS QUO قائم رکھنے میں حکمران طبقوں کا آلہ کار بن جاتے ہیں اور اس طرح شرعی قوانین کے نام پر ان ملکوں میں بدترین قسم کی لوٹ کھسوٹ جاری رہتی ہے۔

ابو الحسن بنی صدر جن کی کتاب "اقتصاد توحیدی" پر ہم تبصروں کرنے جا رہے ہیں، ہمیں اس بات کی قدر کرنی چاہیے اس قسم کے علماء یا ماہرین اسلامیات میں سے نہیں ہیں۔ بنی صدر اپنی کتاب میں ایک نیا نظریہ پیش کرتے ہیں جو علماء کے نظریوں کے مقابلے میں انقلابی ہے اور صنعتی دور کی معاشی پیچیدگیوں کی بڑی حد تک صحیح فہم پر مبنی ہے (اس کا یہ مطلب نہیں کہ بنی صدر ان جدید نظریات کو حوں کا توں قبول کر لیتے ہیں یا یہ کہ ان سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے) بنی صدر نے فرانس کی سوبورن یونیورسٹی میں جدید معاشیات کی تعلیم حاصل کی ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انھوں نے مارکسی معاشیاتی تصورات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب ایسا لگتا ہے، شاہ کے آخری دور میں لکھی گئی ہے اور ممکن ہے خفیہ طور پر شائع کی گئی ہو (کتاب پر نہ تاریخ اشاعت ہے نہ پبلشر کا نام)۔ ہم اس مضمون میں بنی صدر کی اس کتاب کا تنقیدی جائزہ لیں گے۔

بنی صدر دوسرے علماء کی طرح ملکیت کے عمومی یا تجزیاتی تصور کو لے کر بحث نہیں کرتے نہ ہی اسے اسلام میں خفیہ مشروط طور پر جائز ہی قرار دیتے ہیں۔ اپنی کتاب کی ابتدا میں ہی وہ ملکیت کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں (۱) مالکیت برزور (۲) مالکیت خصوصی اور (۳) مالکیت عمومی — مالکیت برزور سے بنی صدر کی مراد وہ مالکیت ہے جو طاقت کے استعمال سے حاصل کی گئی ہو اور اسی وقت تک قائم رہتی ہے جب تک طاقت برقرار ہو۔ وہ کہتے ہیں: حق مالکیت

بھی بنیاد یہی ہے کہ دراصل محنت ہی پیداوار کی بنیاد ہے۔ دوسرے نقطوں میں استعمالی قدر *USE VALUE* کی خالق محنت ہی ہے۔ سرمایہ دار محنت کی جو اجرت دیتا ہے وہ اس کی پیدا کردہ اجناس کا محض ایک حصہ ہے (وہ حصہ جو مزدور کو زندہ رکھنے کے لیے اور محنت کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے) اور باقی حصہ جسے مارکسی قدر زائد *SURPLUS VALUE* کہتا ہے، سرمایہ دار اپنے تصرف میں لے لیتا ہے۔ بنی صدر کی اصطلاح میں سرمایہ دار بذریعہ مزدور محنت کی پیدا کردہ قدر زائد کا مالک ہو جاتا ہے قدر زائد کی اس طرح مالکیت گویا مالکیت برزور ہے جو اسلام میں حرام ہے۔ گویا اس منطق کی رو سے سارا سرمایہ دارانہ نظام جس کی بنیاد *APPROPRIATION OF SURPLUS* پر ہے، حرام ہے۔ علم معاشیات کی جدید ترقی اور

نئے دریافت شدہ نظریوں نے مارکس کے قدر زائد کے تعین کو ضرور چیلنج کیا ہے لیکن "قدر زائد" کے تصور سے انکار نہیں کیا۔ دوسرے نقطوں میں اختلاف، قدر زائد کی کیمت کے تعین میں ہے۔ اسلامی نظریے کے اعتبار سے محنت جو کچھ پیدا کرتی ہے، (قدر زائد کو ملا کر) اس کا مالک اسی کو ہونا چاہیے۔ اسلام نے دراصل ایسے سماج میں جنم لیا جو تاجرانہ سماج تھا اور اس دور میں اور اس سماج میں جس سرے کا تصور تھا وہ تاجرانہ سرمائے (*COMMERCIAL CAPITAL*) کے ذریعے وجود میں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے تجارت اور اس سے حاصل شدہ منافع (سرمائے حرام کی پابندیوں کے ساتھ تاکہ انسانی اور اخلاقی اقدار بچ رہیں) کو جائز قرار دیا ہے لیکن اس دور میں محنت سے پیدا کردہ سرمائے کا تصور (*INDUSTRIAL CAPITAL*) نہیں تھا۔ اسی لیے ہمیں اس باب میں واضح احکام نہیں ملتے۔ ہمارے علماء جو سرمایہ دارانہ نظام کی باریکیوں اور اس کے استحصال کے میکانزم سے واقف نہیں ہوتے۔ سرمایہ دارانہ ملکیت جن کا انحصار دراصل استحصال پر ہے۔ مبادلے (*EXCHANGE*) پر نہیں کو بھی

مالکیت کی تیسری قسم "مالکیت عمومی" سے بنی صدر کی مراد قومی مالکیت سے ہے جس میں وہ عام طور سے قدرتی ذرائع (*NATURAL RESOURCE*) کو شامل کرتے ہیں۔ بنی صدر کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی رو سے مالکیت عمومی میں بھی انسان برابر کے شریک ہیں چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ بنی صدر کہتے ہیں: "ازدوری کہ اسلام عرضہ شدہ است تا قیام قیامت روایات مختلف تصریح دارند کہ در این امر غیر مسلمانان نیز چون مسلمانان می باشند و آنھام حق سود بردن از نعمانی کہ متعلق بخدا است دارند و بطور کلی هیچ تمیز و تمایزی بین انسانہا وجود ندارد"۔ بنی صدر ایک بات اور جاتے ہیں کہ منابع طبیعی بحس طرح کسی ایک انسان کا تصرف نہیں ہو سکتا اسی طرح کسی ایک نسل کا بھی تصرف نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تیل کے محدود ذخروں کو سامنے رکھ کر کہی گئی ہے۔ آج مغربی ممالک میں بے دریغ تیل صرف کیا جا رہا ہے اور اسلامی ممالک بھی زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کے لیے تیل کی پیداوار پر جتنی چاہیے پابندی عائد نہیں کرتے۔ آنے والی نسلیں اس بیش بہا دولت سے محروم ہو جائیں گی۔ بنی صدر کی قطعی رائے یہ ہے کہ تیل کی اس دولت پر صرف موجودہ نسل کا ہی حق نہیں ہے بلکہ آنے والی نسلوں کا بھی حق ہے اور اس کو اس طرح صرف کیا جانا چاہیے کہ آنے والی نسلیں بھی ان سے استفادہ کر سکیں۔

اسی سلسلے میں بنی صدر یہ کہتے ہیں کہ کمیونزم اور دوسرے معاشی نظاموں کے مقابلے میں اسلام میں حق مالکیت بچا ہے

پر ہے لیکن اکثر مسلم حکمرانوں نے اسلام یا اسلامی حکومت کے نام پر بدترین قسم کی ظالمانہ اور جابرانہ حکومتیں قائم کیں لیکن کوئی اس کا الزام اسلامی نظریے یا اسلامی تعلیمات کو نہیں دے گا۔ بنی صدر بھی بنیادی غلطی کر رہے ہیں۔ اصل بات کسی بھی قدری نظام (VALUE - SYSTEM) سے انسان کی پر خلوص وابستگی ہے۔ اس کی بنیاد مادی فلسفے پر ہو یا الہی نظام پر۔ ایک مارکسٹ بھی ظالم و جابر ہو سکتا ہے اور اسلام سے وابستگی کا اعلان کرنے والا بھی۔ کوئی ایک نظریے کو اپنے اقتدار کا آلہ کار بناتا ہے تو کوئی کسی اور نظریے کو۔ آج تک کی انسانی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ سیاسی اقتدار اور ذاتی اغراض (یا طبعی اغراض) کے لیے انسان نے کسی دیکسی نظریے کو اپنا آلہ کار بنایا ہے۔ اسی لیے میرے نزدیک قرآن مجید کی یہ بات کہ اصل چیز جو انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ بڑی بنیادی اور باہمی بات ہے۔ اگر انسان تقی نہ ہو رہے لفظ بڑا ہمہ گیر ہے اور خلوص سے لے کر ایمان داری تک سبھی صفات اس میں شامل ہیں) تو وہ بھی عاقلانہ نظام قائم نہیں کر سکتا۔ کتنے انفس کی بات ہے کہ بنی صدر جو سلامیات سے کماحقہ واقفیت رکھتے ہیں۔ اس بنیادی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ کیونکہ اسلام کی طرح اعلیٰ انسانی اقدار کو معاشرے کی بنیاد بنانا چاہتا ہے لیکن تاریخی عوامل اسے پیچیدہ ہیں (ان کی صحیح فہم اور تجزیہ ایک دانشور کے لیے بے حد ضروری ہیں) کہ نہ تو اسلام نہ ہی مارکسزم ابھی تک وہ آئیڈیل سماج قائم کر سکے ہیں جن کا خواب ان کے بانوں نے دیکھا تھا۔

ہر دانشور انسان کو یہ بات تسلیم کرنا چاہیے کہ تاریخی عمل بڑا ہی پیچیدہ عمل ہے اور کوئی بھی نظریہ تاریخی اور معروضی عوامل سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض نظاموں کو آئیڈیل یا یوتوپیا کی نظام قرار دیا گیا کیونکہ عملی طور پر تاریخی اور عوامی طریقے سے انھیں وجود میں لانا بہت مشکل نظر آتا ہے لیکن اس پیچیدگی کے باوجود میری رائے میں اس آئیڈیل کی اہمیت کسی طرح کم نہیں ہوتی۔ بالآخر یہ

وہ مالکیت خصوصی یا مالکیت عمومی کا حق ہی کیوں نہ ہو) مطلق حق (ABSOLUTE RIGHT) نہیں ہے۔ یہ محض محدود و نسبی (RELATIVE) حق ہے۔ مطلق مالکیت صرف خدا کے لیے ہے بندے کے لیے نہیں۔ دوسرے لفظوں میں مالکیت خصوصی اور مالکیت عمومی کے حقوق کو بھی قوانین الہی کی رو سے محدود کیا جاسکتا ہے یا انسانیت کے اور سماج کے وسیع تر مفادات کو سامنے رکھ کر ان پر پابندی عائد کی جاسکتی ہے۔ اسی لیے بنی صدر کہتے ہیں کہ منابع طبیعی کو ایک نسل کے لوگ چاہیں جس طرح تصرف میں نہیں لاسکتے۔ قوانین الہی یا منشاء الہی کے مطابق آنے والی نسلوں کی ضرورتوں کا بھی احترام کرنا ہوگا۔ اسی طرح خصوصی مالکیت کا حق جو دراصل مالکیت برکاد ہے، بھی محدود اور اضافی ہے اور اس حق کا استعمال بھی منشاء الہی کی حدود میں رہ کر ہی کرنا ہوگا۔ اگر منشاء الہی ایک عادلانہ اور منصفانہ نظام قائم کرنا ہے (اور اس بات سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے) اور حق مالکیت کو ایسا نظام قائم کرنے کے لیے محدود کرنا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اسلام اور کیونکہ میں کوئی بنیادی ٹکڑا پیدا ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اسلامی تعلیمات اپنا ماخذ اللہ کو قرار دیتی ہے اور کیونکہ مادی فلسفہ ہونے کی وجہ سے اپنا ماخذ انسانی اور اخلاقی اقدار کو جو عدل اور انصاف کی متقاضی ہیں، قرار دیتی ہیں۔ مگر بنی صدر سیاسی وجود سے، یا اعلیٰ کی وجہ سے یا اپنے تعصب کی بناء پر کیونکہ کو غلط طور پر اپنا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نظام میں حکمرانوں کو مطلق حقوق حاصل ہوتے ہیں اور اس کی مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ روس میں بورژنیٹ روسی عوام کی جان و مال ان کے قبضہ اقتدار میں ہے۔ اگر ایسا ہے بھی (امثال کے زمانے میں ایسا تھا بھی) تو اس سے مارکسی نظریے پر جوت نہیں آتا کیونکہ بورژنیٹ نے طبقے کی ڈکٹیٹر شپ (حالات کو بھی کیونکہ نظم کی جتنی شکل نہیں ہے بلکہ تبدیلی کے عمل کی درمیانی شکل ہے) کے معنی کم از کم مارکس کے نزدیک غیر اخلاقی اور غیر اصولی یا مبنائی حکمرانی ہرگز نہیں ہے۔ اسلام یقیناً الہی نظام ہے اور اس کی بنیاد روحانیت اور اخلاق

خواب ہی ہمیں ایک بہتر معاشرہ قائم کرنے کی تحریک دیتے ہیں۔ اسلام نے ایک آئینہ پیش کیا لیکن تاریخی اعتبار سے وہ محسوس حقیقت نہیں بن سکا، کیونکہ ہم نے ایک آئینہ پیش کیا اور تاریخی اعتبار سے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا مگر اس وجہ سے کیا ہم وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں؟ کیا موجودہ نظام کو اس کی تمام خوبیوں کے ساتھ قبول کر لیں؟ ہرگز نہیں۔ نہ ہی اسلام یہ بات چاہتا ہے نہ ہی کمیونسٹ معاشرہ۔ دونوں کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں تاکہ تبدیلی کا یہ عمل جاری رہے اور ایک دن ہم اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکیں۔

یہ خوشی کی بات ہے کہ بنی صدر (ہمارے ان سے جو بھی اختلافات ہوں) ٹھہراؤ کے قائل نہیں ہیں۔ وہ بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ کسی بھی صورت میں موجودہ نظام (STATUS quo) کو برقرار رکھنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اس تاریخی عمل کا نام ہے جو ایک عادلانہ اور استثمار سے آزاد معاشرہ قائم کرنے کی کوشش ہے۔ بنی صدر ایک ایسے سماج کا تصور پیش کرتے ہیں جسے وہ "جامعہ توحیدی" (اسلامی معاشرہ) کہتے ہیں۔ جامعہ توحیدی کی بنیاد ہر اعتبار سے ایک عادلانہ اور مساویانہ معاشرے پر ہوگی۔ دراصل ایک معنی میں یہ مارکس کے غیر طبقاتی نظام کے تصور کا دوسرا نام ہے۔ غیر طبقاتی نظام اتنی آسانی سے وجود میں نہیں آ سکتا۔ جدوجہد کا عمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک جامعہ توحیدی قائم نہ ہو جائے۔ ہر وہ معاشرہ جس پر طاقتور حاوی ہوں اور کمزور مغلوب ہوں جامعہ مشترک ہے اور اس کے خلاف جدوجہد بے انتہا ضروری ہے۔ بنی صدر کی رائے میں زور مندوں کا کمزوروں پر غالب ہونا صحیح معنی میں کفر کا عمل ہے۔ ان لوگوں نے اپنے طاقت کے بل بوتے پر کمزوروں کا اس زمین پر (جو حقیقت میں خدا کی ملکیت ہے) سانس لینا بھی حرام کر دیا ہے اور اس زمین کو جہنم میں تبدیل کر دیا ہے۔

غیر تقویٰ کا راستہ اور غیر خدا کی اطاعت کو ناپسند جو مشترک ہے۔ بنی صدر قرآنی آیتوں کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زیرِ سلطہ (کمزور، مغلوب) طبقوں کو ان حکمرانوں، بادشاہوں اور ڈکٹیٹروں کے خلاف جدوجہد جاری رکھنا چاہیے اور صحیح معنی میں یہی جدوجہد تقویٰ اور توحید کا راستہ ہے۔ یہ ظالم حکمران ہم پر غالب ہیں اس لیے کہ ہم کمزور ہیں۔ یہ بہاری ہی طاقت ہم سے چھین کر ہم پر غالب ہو گئے ہیں۔ خدا نے انسان کو زمین پر خلیفہ مقرر کیا ہے اور اس خلافت میں سب انسان برابر ہیں۔ اس لیے اسلامی معاشرہ (جامعہ توحیدی) غالب مغلوب، طاقتور اور کمزور کی تقسیم کو حرام قرار دیتا ہے اور اس غلط تقسیم کو مٹانا ہمارا فرض ہے اور ایسا مستقل جدوجہد کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت تَوْحِيدُ اَنْ تَحْمِلَ الَّذِیْنَ اَسْنَفْتُمْ فِي الْاَرْضِ وَنُرِيدُ اَنْ تَحْمِلَهُمْ الْاَیْمَةُ وَنُرِيدُ اَنْ تَحْمِلَهُمْ الْوَارِثِیْنَ (ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اُن لوگوں کو جو زمین پر ضعیف کیے گئے ہیں ہم احسان کریں اور ان کو زمین کا لیڈر اور وارث بنائیں) اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا خود مستضعفین یعنی کمزوروں کو اس زمین کا مالک اور وارث بنانا چاہتا ہے۔ اگر یہ ایک معنی میں پروتاریہ (جو مستضعفین میں کمزور ہیں) اور طاقتور سرمایہ داروں کے استحصال کا شکار ہیں) کی ڈکٹیٹر شپ اس کے سوا کیا ہے؟ مارکس بھی یہی چاہتا ہے کہ مزدور طبقوں کو اپنی انقلابی جدوجہد کے ذریعے اپنی لیڈر شپ قائم کرنا ہوگی۔ سرمایہ داروں کی طاقت کے آگے جھکنا، ان کی اطاعت قبول کرنا گویا غیر خدا کی اطاعت قبول کرنا ہے اور یہ کفر ہے۔ کمزور طبقوں کے لیے توحید کے اثبات کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے انقلابی جدوجہد کے ذریعے کمزوروں (مستضعفین) کی امامت قائم کرنا اور سب کو خدا کی خلافت میں برابر کا شریک قرار دینا۔ (باقی آئندہ)

۱۔ بنی صدر - اقتصاد توحیدی - ص ۱۔ ۲۔ ایضاً ص ۱۔
۳۔ ایضاً ص ۱۴۵۔ ۴۔ ایضاً ص ۲۰۶۔ ۵۔ ایضاً ص ۲۰۸۔

بنی صدر ایک اور دلچسپ بات پیش کرتے ہیں جو خاصی عجیب ہے۔ ان کی رائے میں ان طاقتوروں کی اطاعت دراصل

رضیہ آیا کے چند خطوط

قربانیاں دیں، دکھ اٹھائے، میرے شوہر جیل میں کتنے عرصے تک قید رہے، تب کوئی... میری مدد کرنے، پیری بچپنوں کی خبر گیری کرنے کبھی آیا۔"

رضیہ آپا نے واقعی اپنے شوہر سے بھرپور رفاقت روا رکھی۔ ان کے دکھ سکھ میں ہمہ وقت شریک رہیں۔ زنداں کے خطوط اس کے گواہ ہیں جو کہ ان کے شوہر سجاد ظہیر بنے بھائی نے اپنی قید و بند کی زندگی میں ان کے نام لکھتے تھے اور جس سے ان دونوں زن و شو کے خوشگوار تعلقات کا ثبوت ملتا ہے، واقعی رضیہ آپا نے تن من و جن سے شوہر کی آخری لمحوں تک رفاقت کی، دلہنسی اور دلگیری، دل سوزی، ہمدی اور دلجوئی کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ وہ خود اسکول کے بچوں کو پڑھا کر اپنی روزی کماتی رہیں۔ لکھنؤ میں وہ کالج کی میڈم سٹریس اور پھر نرس بنیں۔ اور جب لکھنؤ چھوڑ کر دہلی منتقل آ گئیں تب انھوں نے اپنی تخلیقات اور ترجموں کی اجرت سے زندگی کی نہ صرف گاڑی چلائی بلکہ اپنی بچیوں کو پڑھایا لکھایا اعلیٰ تعلیم پانے سنا یا۔ ان کی شادیاں کیں۔ وہ عمل اور صرف کام میں یقین رکھتی تھیں اور وہ زندگی کے آخری لمحوں تک اپنے قلم کی کسائی سے اپنی خود کفیل رہیں، وہ مستعدی سے سودیت دیں، کی ملازمت برسوں تک انجام دیتی رہیں، ریڈیو اور رسالوں کے لیے لکھتی رہیں۔ بعض بین الاقوامی اور قومی زبانوں کی کتابوں کے ترجمے کر کے اردو زبان و ادب کو مالامال کرتی رہیں۔ وہ تحریروں میں جس قدر سنجیدہ نظر آتی ہیں، سنجی اور مجلسی محفلوں میں وہ شوخ اور طرار دکھائی دیتی تھیں، ان کی موجودگی سے

رضیہ سجاد ظہیر کا نام خاتون افسانہ نگاروں میں یوں اہم اور اول رہا ہے کہ انھوں نے اس دور میں قلم ہاتھ میں سنبھالا جب لڑکیوں کا پہلا اور آخری مشغلہ اور ذمہ داری کرو شیا سے کشیدہ کاری اور مبنائی اور سوئسٹر کی سلائیوں اور سوئی تاکے سے واسطہ رکھنا اذ بس ضروری موا کر تا تھا۔ رضیہ آپا نے اپنی دو شیرنگی میں ہی افسانے لکھ کر نہ صرف عوام و خواص بلکہ ترقی پسند ادیبوں کے حلقہ کو چونکا نا اور متوجہ کرنا شروع کر دیا تھا سجاد ظہیر صاحب رضیہ آپا کی جرأت تحریر سے اس قدر متاثر ہوئے کہ مولانا ممتاز علی (امتیاز علی تاج کے والد کے ذریعے شادی کا پیغام دے کر ان سے مناکحت کے رشتے کو دائم کیا۔ رضیہ آپا اگر سجاد ظہیر سے شادی نہیں بھی کرتیں تو بھی اسی قدر مقبول عوام و خواص ہوتیں، کیونکہ ان کا ہمیشہ یہ عقیدہ، نظریہ اور ایمان رہا ہے کہ وہ اپنے نام سے پہچانی جائیں۔ دوسرے کسی ذریعے سے وہ شہرت کی خواہش مند نہیں اور نہ طلبگار، وہ اس بات میں تفاخر نہ سمجھتی تھیں کہ وہ سید ذریعہ تکف کھنڈ کے گھرانے کی بہویں یا سابق ذریعہ قانون آئر پریش علی ظہیر ان کے دیور ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ وہ بڑے دکھ کے ساتھ شکوہ کرتیں۔ "جانے کیوں لوگ میرے نام کی پہچان میرے رشتہ دار ذریعہ قانون سے جوڑتے نہیں تھکتے۔ اسے بھی میں رضیہ ہوں، اُردو کی افسانہ نگار اور سجاد ظہیر کی بیوی، کیا میرے شوہر کا نام مقدر انجان ہے کہ میں رضیہ سجاد ظہیر نہیں بھی جاؤں، میرے شوہر اور میں خود اپنی پہچان ہیں۔ آخر انھوں نے (بنے بھائی) اور میں نے اردو ادب کو کیا کچھ نہیں دیا۔ ہم نے بے پناہ

اس کے بعد میں نے ان کو خط لکھا یا نہیں، مجھے یاد نہیں لیکن پانچویں ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس نئی دہلی کے سپروہاؤس میں جب منعقد ہوئی تھی تب میں اپنے اردو بہ کے احباب کے ساتھ اس میں شرکت کے لیے بہ حیثیت ایک ڈپٹی گیٹ کے گیا تھا۔ میرے ہمراہ سید سخی حسن مرحوم، کامرٹھ منظم علی مرحوم، کامرٹھ شرافت حسین رضوی ایم۔ ایل۔ اے، کامرٹھ سرفراز عثمانی وغیرہ تھے۔ سیرماڑ میں ہم لوگ داخل ہوئے تو رضیہ آپا نے ہمارے ڈپٹی کیشن کو خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہا۔ ہمیں ڈپٹی گیٹ کا رڈ اور ٹائلس دیں۔ اس رات اندر رانی رحمان کے قص کا پروگرام بھی تھا لیکن ہم تاخیر سے پہنچے تھے، اس لیے قص ختم ہو چکا تھا۔ سردی بے حد شدید تھی۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کانفرنس کہاں منعقد کی گئی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں نے اجیری گیٹ کے دلی کالج میں اپنا رخت سفر رکھتے ہوئے ایسٹرن کورٹ جن پتھ کا راستہ لیا۔ لیکن وہاں کچھ پتہ نہ چلا تو ہم سب سردی میں ٹھٹھرتے یوں ہی چلے جا رہے تھے کہ ٹالٹائے مارگ پر سردار جعفری کسی غیر ملکی خاتون کے ساتھ میں نظر آئے۔ اور پھر ان کے بتانے پر ہم سپروہاؤس پہنچے تھے۔ وہیں کئی سردار نے نیاز حیدر (نیاز بابا) کے مرتبے کو نہ جانتے ہوئے کچھ ادل جلول کہہ دیا تھا۔ نیاز بابا نشہ میں تھے اور وہ نہایت بے باکی سے اٹھ رہے تھے۔ ڈائٹس پر کھڑے ہو کر انھوں نے کرشن چندر کو بھی کچھ کہہ دیا تھا اور اس پر ہندو ناتھ متعل ہو رہے تھے لیکن کرشن چندر مسکرا رہے تھے۔ ہندو ناتھ سے بغل گیر ہوئے وہ انھیں بھگایا ہے تھے کہ نیاز بابا کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان کا حق ہے بُرا نہ مالو۔ غرض کہ بڑا ہنگامی ماحول تھا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اجلاس ختم ہوا۔ باہر نکلے تو رضیہ آپا بدستور اپنی ڈیوٹی نبھانے نظر آئیں۔ غرض کہ اگلے تین چار دنوں تک رضیہ آپا سے ملاقاتیں رہیں، تبادلہ خیالات رہا۔ اور اسی کانفرنس میں ان سے اتنی قربت اور یکساںیت قائم ہو گئی کہ وہ ہمارے سجد قریب محسوس ہونے لگی تھیں۔

پھر یوں ہوا کہ ہم نے انجمن بستان ادب اردو بہ کی جانب سے رضیہ آپا کے اعزاز میں ایک شب افسانہ کا انعقاد کیا اور ان

مغفیل نہ صرف جگہ کا اٹھتی تھیں بلکہ منہ ہی اور مقبول کے آفتاب سے بیاتی تھیں۔ وہ بڑی ہر روز خاتون ادیبہ تھیں۔ ادبی جلسوں کی روح رواں ہی نہیں جان مغفیل بن جاتی تھیں۔ ان کے گرد نوجوان لڑکوں کے بھر مٹ ہوتے تھے تو نوجوان فنکاروں کے غول بھی دکھائی دیتے تھے۔ وہ ہر اک کی دل بستی کا اور دل چسپی کا سبب تھیں۔

مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ میں نے سب سے پہلے ان کی کون سی کہانی پڑھی تھی اور کب ان سے متاثر ہوا تھا لیکن ان کا ناول "کائنات" پڑھ کر تو میں واقعی بے حد متاثر ہوا تھا اور ان کی تحریر کا جادو مجھے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ جب وہ لکھنؤ میں پرنسپل سے متعلق تھیں تب غالباً میں نے ان کی کہانی "غراوے" پڑھی تھی اور ان کو یوں ہی خط لکھا تھا۔ رضیہ آپا نے بڑی اہانت سے مجھے پوسٹ کارڈ پر جواب لکھ کر بھیجا تھا۔ ان کا یہ پہلا خط اور تحریر میرے لیے حُر و جاں بنی۔ اور وہ آج میں اپنے منتشر کاغذات سے نکال کر پیش کر رہا ہوں۔

دیر منزل۔ وزیر حسن روڈ لکھنؤ
۲ جولائی ۱۹۶۱ء

کہانی ظہیر کیفی صاحب - تسلیم

آپ کا کارڈ ملا۔ افسانے کے متعلق رائے کا بہت شکریہ۔ آئندہ بھی آپ لوگ ہدایتیں دیتے رہیں، دل بڑھاتے رہیں تو میں ضرور اپنے فن کو بہتر بنا سکوں گی۔ "انگارے" میں نے نہیں لکھی ہے وہ میرے شوہر سید سجاد ظہیر صاحب نے ۱۹۳۲ء میں لکھی تھی۔ اب وہ کتاب نہیں ملتی۔ اس میں ۵ افسانے سجاد ظہیر صاحب کے تھے، ۳ ڈاکٹر رشید جہاں مرحوم کے اور دو ان کے شوہر محمود الظفر مرحوم کے تھے۔ اس وقت نیا نیا یہ ترقی پسند گروپ بنا تھا۔ مگر وہ کتاب مجھ کو پسند نہیں ہے۔ اس میں خواہ مخواہ خدا اور رسول اور مذہب پر ناخوشانہ باتیں کہی گئی ہیں۔ یہ تو خدا ہی ترقی پسندی ہے! میرے شوہر اب خود کہتے ہیں کہ وہ غلط قدم تھا! اُمید ہے آپ اچھی طرح ہوں گے۔ ایک بار پھر خط لکھنے کا شکریہ۔

خیر طلب آپ کی بہن

رضیہ سجاد ظہیر

لے لکھی نہیں مرتب کی تھی۔

غالباً کسی ایسی گاڑی سے آؤں گی جو صبح کو جلد امروہہ پہنچتی ہو۔ دھوپ میں سفر سے بچنا چاہتی ہوں۔

مناہے امروہہ میں لنگرے آہم بہت اچھے ہوتے ہیں۔ میرا تو خیال سنبھل میں ہے، وہاں تو بہت اچھے ہوتے ہیں۔ میں تمھارے فون کے انتظار میں رہوں گی۔

ان میٹنگوں کے بارے میں آپ شرافت صاحب سے صلاح کریں۔

شرایہ مولانا اسحق سنبھلی بھی وہاں ہوں۔ ان کو میرا سلام کہیے گا۔ وہ میرے خاص کرمفرما ہیں! دعا گو

رضیہ آپا

رضیہ آپا کی حسب ہدایت ان سے فون پر رابطہ کیا گیا۔ کامرمدیہ مظہر سی مرحوم اور یہ احقر ملی فون کیسٹینج امروہہ میں کال کرنے کے لیے کسی گھنٹوں تک منتظر رہے تھے۔ فون پر سارا برادر کلام طے پایا۔ شب افسانہ یکم جولائی اور ۲ جولائی ۱۳۸۷ء کو بردولت کدہ حکیم ثروت حسین مرحوم اور شیش محل کے سبط حسن جعفری (محلہ چاد غوری امروہہ) صاحبان کے یہاں منعقد کی گئی۔ یکم جولائی کو رضیہ آپا نے اپنا افسانہ ”نمک“ سنایا عوام کی بھاری اکثریت اس شب افسانہ میں شریک ہوئی تھی۔

امروہہ کے شعراء اور ادبا نے بھی اپنی تخلیقات پیش کی تھیں۔ بزم کے صدر پروفیسر واحد ادیب رام پوری (پرنسپل گورنمنٹ کالج امروہہ) نے اس شب افسانہ کی صدارت فرمائی تھی۔ امروہہ کے علمائین شہ کے علاوہ خواتین کی بھاری تعداد نے بھی شرکت کی تھی۔ پورا آہم رات کے دو بجے اختتام پذیر ہوا تھا۔ نہایت بریلوی ٹی رہائش گاہ پر پہنچ کر بھی رضیہ آپا نے متعدد افسانے سنائے تھے اور خود مجھ سے بھی میرا ایک اور افسانہ ”بیاس کا بھنور“ بغور سنا تھا اور اپنی رائے بھی دی تھی۔ بعض شوخ جملے بھی کہے تھے۔ دن میں انھوں نے اپنے ساتھ کھانے میں مجھے شریک کیا۔ اور مختلف موضوعات پر تبادلہ خیالات کیا۔ دوسرے دن شام کو شام کو مارٹر علیہ الرحمہ دعا ہوئی کے مکان پر بھی ایک مخصوص نشست میں افسانہ سنایا اور لوگوں

مراسلت شروع کی۔ انھیں امروہہ آنے کی دعوت دی اور انھوں نے خوشی بھاری پیشکش کو قبول کرتے ہوئے ایک تفصیلی خط میرے نام لکھا کیونکہ میں اس انجمن کے شعبہ نشر کا جنرل سکرٹری تھا!

۲۴ جون ۱۹۶۸ء

عزیزم ظہیر کھنٹی۔ دعائیں

آپ کا ۱۹ جون کا خط ابھی ملا۔ نہ جانے اتنی دیر کیسے ہوئی اس لیے فوراً بواپسی ڈاک جواب لکھ رہی ہوں کہ اگر یہ بھی اسی رفتار سے پہنچا تہی خدا حافظ ہے!

میں ضرور اس ”شام افسانہ“ میں شریک ہوں گی لیکن آپ اول قریہ کریں کہ اس خط کو پاتے ہی مجھے فوراً تار دیں کہ یہ خدا آپ کو مل گیا۔ اگر ہو سکے تو فون کیجیے۔ میں گھر پر صبح کو ۱۰ بجے سے پہلے ضرور ملتی ہوں اور صبح ۵ بجے اٹھتی ہوں۔ آپ جتنی ہی صبح ملی فون کریں گے آپ کو بھی سہولت ہوگی۔ لائن آسانی سے مل جائے گی اور میں بھی آپ کو گھر پر مل جاؤں گی۔ شام کو میرے گھر پر رہنے کا یقین نہیں رہتا کبھی کبھی ہم لوگ کھانے پر باہر چلے جاتے ہیں تو دیر سے واپس آتے ہیں۔

دوسری ضروری بات یہ ہے کہ میں امروہہ میں دو تین دن ٹھہرنا چاہتی ہوں اور یہ چاہتی ہوں کہ ایک میٹنگ عورتوں کی ہو (زیادہ بڑی نہ ہو تو کچھ مضائقہ نہیں) جس میں خاص کر ایسی طالب علم لڑکیاں ہوں جو زیادہ باہر نہ نکل پاتی ہوں اور وہ مجھ سے سوال وغیرہ کریں، میں بھی ان سے بات چیت کروں، کہانیاں بھی سناؤں اور ملوں بھی۔ اس سے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اور یہ کام ضروری بھی ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ ادیبوں کی (یعنی جن میں بہت سے معین نہ ہوں) بھی ایک میٹنگ رکھو۔ غالباً رکھی ہوگی۔ خاص کر لفظ جوان ادیبوں سے ملنے اور بات کرنے کو میرا بہت جی چاہتا ہے۔ ان کی چیزیں بھی سنانا چاہتی ہوں۔

میرے ٹھہرنے کا انتظام ہوٹل میں نہ کرنا، کسی ایسے شریف خاندان میں کرنا جہاں خواتین بھی ہوں۔

کراہ وغیرہ کا آپ نے کچھ ذکر نہیں کیا۔ لیکن وہ تو آپ غالباً دیں گے۔ مجھے امروہہ آنے والی گاڑیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے لیکن

جاننا ہوں پی۔ ڈبلیو۔ اے کی شب افسانہ (این۔ ڈی۔ ایم۔ سی۔ بلڈنگ دہلی) میں انھوں نے افسانہ بھی پڑھا تھا۔ دیر تک رضیہ آپا سارے ساتھیوں کی باتیں کرتی رہیں۔ پوچھتی ہیں، داری صدمے ہوتی رہیں۔ اپنی بیٹیوں کی باتیں کرتی رہیں۔ غالباً ان دنوں شبہ انگلیٹڈ میں تھیں ان کے لیے وہ پائینجے خود سی رہی تھیں۔ اس تعلق سے بھی ایک "ماں" کا پر خلوص نقش میں نے قریب سے دیکھا تھا۔

دوسرے دن انھوں نے پھر مجھے بلایا تھا۔ میں پہنچا تو بنے بھائی کو ڈاکٹر ملک راج آندیا پنا کوئی آرٹیکل مٹا رہے تھے اور ان کی رائے طلب کر رہے تھے۔ اردو زبان کی ترویج و اشاعت اور بقاء کے تعلق سے ڈاکٹر صاحب نے میری رائے کو بھی قیہ جانا اور سجاد ظہیر صاحب نے بھی اتفاق رائے کیا تھا۔ پھر جب میں دہلی منتقل رہنے لگا تو انھوں نے ماہ نامہ سروج دہلی کے لیے پرائڈ وافریشیائی کانفرنس ماسکو کا دعوت نامہ مجھے بھیجا تھا۔

شب افسانہ کی تقریب کے بعد رضیہ آپا نے یہ خط بھیجا تھا۔

۱۵ جولائی ۱۹۶۵ء

عزیزم ظہیر میاں۔ دعائیں

تمہارا کارڈ مل۔ چونکہ جس دن میں روانہ ہوئی تھی اسی دن نزہت بھائی کا تبادلہ ہونے کی خبر آگئی تھی کہ ایک دوسری دن میں چلے جائیں گے۔ اس لیے میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جواب کس پتے پر دوں۔ تمہارے کارڈ پر صرف کٹکونی لکھا تھا۔ پھر میری ایک اور تصویر بھی تمہاری بھیجی تھی، اس پر بھی کوئی پتہ نہیں تھا پھر امرتسر کے ایک صاحب کسی سفارش کے سلسلے میں سجاد ظہیر صاحب کے پاس آئے، ان سے میں نے کہا کہ ذرا پوچھ دیں کہ کٹکونی خالی کھنے سے کام چل جائے گا۔ انھوں نے نہیں جہاں میں ٹھہرا ہوں وہاں امرتسر کے کئی لوگ ہیں۔ میں پوچھ کر آپ کو فون کر دوں گا۔ وہ آج تک فون کرتے ہیں۔ لہذا اب میں کٹکونی لکھ کر بھیجتی ہوں۔ اس میں نہ تمہارے مکان کا کوئی نمبر ہے نہ نام ہے نہ گلی محلے کا نام ہے۔ بہر حال اللہ مالک ہے شاید تمہیں مل ہی جائے۔

و (خاص کر مجھے) فن افسانہ نگاری کے بعض اہم پہلو سمجھائے اور اس کی باتیں سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے آگاہ کیا۔ اسی شب میں پھر ایک جلسہ میں انھوں نے دو تین افسانے سنائے اور یہ پناہ داد لی اپنے مخصوص کہانی سننے کے انداز کی بدولت تیسرے دن خواتین کا ایک جلسہ (خاص طور پر کالجیٹ لڑکیوں کا) سید سنا، انھیں مرحوم کے مکان واقع محلہ شفاعت پورہ میں منعقد کیا اور انھوں نے لڑکیوں کو اپنے افسانے سنائے خواتین سے ٹھل مل کر باتیں کیں۔ اس طرح تین دنوں تک وہ امرتسر کی سرزمین پر اپنی یادیں بہت کر کے جب ایس۔ ایس۔ ٹی رہی تھیں تو اسٹیشن امرتسر کے پلیٹ فارم کی ایک سنگی نشست پر بے تکلف بیٹھ کر اپنے نظریات مجھ پر واضح کیے، مرحوم کے دس روز تک میں کالا لباس پہنتی ہوں۔ سگریٹ نوشی ترک کر دیتی ہوں۔ سوگ مناتی ہوں۔ حضرت شاہ ولایت کے مزار کے پھولوں کی میٹھ ڈنی نہ کرنے کو انھوں نے اسے ان کی کرامت تسلیم نہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہاں کی مٹی میں ایسے سکیمیاوی عناصر ہوں جو پھول میں زہر اور دھمک میں حرارت نہ رہتی ہوگی۔ "ٹرین میں بیٹھ کر وہ نہایت شفقت سے مجھ سے بولیں۔" ظہیر میاں تم کفیوٹر ہو شاید، لیکن میں تم سے بے حد خوش ہوئی ہوں۔ دہلی آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا۔" چنانچہ شب افسانہ کے تعلق سے جو درجن بھر ان کی اور دیگر فن کاروں کی تصاویر فوٹو گرافر سے حاصل ہوئی تھیں ان کو "حیات" میں چھپوانے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ پھر میں اور میرے دو دوست نکل پرکاش سکینہ، مقصود بھارتی (دہلی دون) نئی دہلی ان کی رہائش گاہ کی تلاش کرتے کرتے گرمی سے نڈھال ان تک پہنچے تو سجاد ظہیر صاحب بنے بھائی نے نہایت پرتیک ہمارا خیر مقدم کرتے ہوئے بتایا۔ "وہ شامنگ کے لیے تھکی ہوئی ہیں۔ آپ لوگ بیٹھے۔ وہ آتی ہی ہوں گی۔" دوسرے کا وقت تھا پسینے میں ہم بھی شرابور تھے کہ رضیہ آپا آگئیں۔ شوہر سے میرا تعارف کراتے ہوئے بولیں۔ یہ لڑکا ظہیر کبھی ہے اسی نے مجھ شب افسانہ میں مدعو کیا تھا اور امرتسر میں اس نے میری بڑی خدمت کی۔ ہم سجاد ظہیر نے جواب دیا۔ ہاں ہاں سمجھ گیا۔ میں

امروہے میں دو دن بڑے اچھے گزرے، پھر آنے کو
چاہتا ہے۔

بہت سی باتیں اس کا جواب آنے پر لکھوں گی۔

تمہاری دعا گو آیا
رضیہ سجاد ظہیر

دہلی - یکم مئی ۱۹۴۷ء

عزیزم کیفی میاں، دعائیں

آپ کا ایک خط شبیم احمد کے ذریعہ دستی ملا۔

میں اس وقت تو آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔

البتہ آپ، اگر ۵ نومبر کے آس پاس جب سجاد ظہیر صاحب
مرحوم کی سالگاہ ہوتی ہے، کوئی جلسہ کریں تو میں جتنا ہو سکے گا تعاون
کروں گی۔ ایک تو آج کل کی گرمی میں کوئی نہیں آئے گا۔ انتظامات

ویسے آخر میں مجھے کچھ یہ خیال ہو رہا تھا کہ میں نے تمہارے
انسانوں پر جو کچھ نہیں لکھا اس سے تم ذرا کبیدہ خاطر رہے ہو گئے

تھے۔ خدا کرے میرا یہ خیال غلط ہو۔ ویسے میں نے نہ اپنی کسی

چھپی ہوئی چیز پر (نہ شروع میں اور نہ ادب) کسی سے کچھ لکھوایا۔

اور نہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی اپنی چیزوں پر لکھوائے۔

خود مشک ہو خوشبو، نہ کہ خوشبو کے عطار

سب دوستوں کو سلام کہنا۔ سرفراز عثمانی نے رپورٹ

بھیجی کہ کہا تھا کچھ اطلاع نہیں ملی۔ سکینہ صاحب کے گھر میں

میرا سلام شوق (اگر وہ لوگ ہوں) پہنچا دینا۔ کیا اچھی بی بی

ہیں۔ شرافت و معظّم کو دعا۔ زیادہ دعائیں۔

تمہاری

رضیہ آیا

دہلی - ۲ ستمبر ۱۹۴۷ء

عزیزم ظہیر میاں - دعائیں

تمہارا ایک کارڈ مورخہ ۱۵ اگست، جو تم نے ڈاکٹر

رشید جہاں کے جلسے سے پہلے لکھا ہوگا، مجھے ابھی ابھی ملا۔

نہ جانے یہ کارڈ کہاں اٹکا رہ گیا۔

اس دن تم ڈاکٹر رشید جہاں والے جلسے میں ملے تھے تم نے

وعدہ بھی کیا تھا کہ میں کل صبح آپ کے پاس آؤں گا۔ میں اگلی صبح

بڑی دیر تک تمہارا انتظار کرتی رہی اور اب تک روز ہی تمہارے

خط یا کسی بھی اطلاع کا انتظار کرتی رہی۔ اب یہ کارڈ ملا تو بڑی

کوفت ہوئی کہ اتنے دن یہ نہ جانے کہاں رہا۔ خیر، تمہارا ڈاک

کا پتہ اس سے مل گیا، اس لیے یہ خط تم کو لکھ رہی ہوں۔ ورنہ یہی

سوچتی تھی کہ تمہارا ڈاک کا پتہ تو میرے پاس ہے نہیں۔ تم ملنے

آئے نہیں، اب کیسے تم سے (CONTACT) کروں گی تم

اس خط کو پاتے ہی مجھے خط لکھو کہ یہ خط تمہیں مل گیا۔ پھر میں

تمہیں کچھ اور باتیں لکھوں گی۔

یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ امروہہ میں بھی P. W. A.

ہے۔ اسی سلسلے میں تم سے کچھ بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔

۱۷ میں ایوان غالب میں ڈاکٹر رشید جہاں ڈے، میں شرکت کے

لیے امروہہ سے گیا تھا، کیونکہ میں پی۔ ڈبلیو۔ اے امروہہ کا سکریٹری

بنادیا گیا تھا۔ اس رنگارنگ پروگرام میں رضیہ آپ نے رشید جہاں کے

دو افسانے بہت خوبصورتی سے پڑھ کر منائے۔ لکنا تھا رشید جہاں

اگر خود بھی اس انداز میں پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھ سکتیں، نہ داد دے سکتیں

ابھی جلسے میں ڈاکٹر فرمیں نے ایک مقالہ پڑھا جس میں ترقی پسند

تحریک کے ضمن میں سجاد ظہیر نے بھائی مرحوم کا نام بار بار آیا۔ ان کے

کارنامے، قربانیاں، محرمیاں اور مذاقت موت کے ساتھ ساتھ رضیہ

آپا کی بیشمار کارکردگی اور تعاون کی باتیں بھی دہرائی گئیں۔ فنکشن

کے اندر دل میں رضیہ آیا سے ملا۔ ہمدی عابدی ایڈیٹر اخبارات سے میرا

تعارف کرایا، دونوں نے ہی مجھے مدعو کیا تھا۔ پروگرام کے اختتام پر

اچانک رضیہ آیا ایوان غالب کے آڈیٹوریئم کے باہر زمین پر بیٹھ کر

زار و قطار روئے نکلیں۔ ان پر شہنشاہی کیفیت طاری ہوئی اور ان کو

”میکس میں ڈال کر ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ فنکشن کے درمیان میں وہ

ہر ایک سے چھوڑ چھاڑ کرتی دکھائی دے رہی تھیں کسی کو سہلو، کسی کو

بیر و کہہ کر مخاطب کر رہی تھیں، خواتین میں کھڑی کھڑی ہوئی نظر آتیں

یہ جذباتیں انہوں نے مجھے بخشی تھیں اور نہ جلنے کیا کیا باتیں کی

تھیں۔ سجاد ظہیر ڈے امروہہ میں منعقد کرنے کے تعلق سے بھی وہ

مجھے تحریک اور حوصلہ بخشتی رہی تھیں۔

لٹا پٹا پن ظاہر تھا۔ مستقل بیماری، بے آس زندگی اور شوہر کی موت نے اس کو بصورت اور شوخ رضیہ سجاد ظہیر کو کھٹکتا میں تبدیل کر دیا تھا جو محفلوں کی جان تھیں، رسالوں کی زینت بنی رہی تھیں۔ مجھے ان کی حالت پر ترس آیا (حالانکہ میں خود قابل رحم ہوں) لگتا تھا وہ زندگی سے ہار مان چکی ہیں۔ وہ اکیلی ہیں۔ وہ مختل دماغ اور بوجھ اس ہو چکی ہیں لیکن اس تقریب کے بعد بھی ان کی تخلیقات ریزہ ریزہ اور رسالوں میں مسلسل بڑھتے رہنے سے میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ یوں (چنانکہ ہم سے بچھڑ جائیں گی۔ رضیہ آپا نہایت دلیر حاضر جواب، شوخ و طعنا و عورت تھیں۔ زندگی کی محرومیوں اور دکھوں کا انھوں نے جس خندہ جبینی سے مقابلہ کیا اور قلم کے ذریعے اپنی روزی کما لی، وہ یوں بھی قابل قدر ہے کہ وہ ایک بڑے گھرانے اور بڑے آدمی کی بیوی اور بہن تھیں۔ لیکن ان کے مقدم میں یہ عیش و عشرت نہ تھا کیونکہ یہ عیش و آرام تو خود مرحوم سجاد ظہیر نے بھائی نے اپنے نظریہ کو پھیلانے کے لیے خود ہی رنج دیا تھا تو بھلا رضیہ آپا کیوں وقتی سکھ کے لیے اپنے شوہر سے بے وفائی کریں۔ ضرورت ہے کہ رضیہ سجاد ظہیر کی تمام تخلیق، تراجم اور تحریروں اور خطوں کو یک جا کر کے اردو ادب کے سرمایے میں محفوظ کرنا تمام ترقی پسندوں اور اردو افسانہ نگاروں کا فرض اولین ہے کہ آیا بڑی خوبصورت کہانی ہی نہیں زندہ جاوید حقیقت تھیں، عظیم عورت تھیں۔۔۔ ایسا میرا یقین ہے!

○○

ماہنامہ فلمی ستارے

ترکمان گیٹ - دہلی

صادق کا دوسرا شعری مجموعہ

عصری

قیمت دس روپے

عصری بیک ڈپو - دہلی

کے لیے کم از کم ایک ڈیڑھ دو ماہ تو چاہیے ہی۔ اس لیے جون کے آخر تک یا وسط میں، بھلا کون آئے گا۔

میں خود جون کے شروع میں بمبئی جاؤں گی اور کم از کم ایک ڈیڑھ ماہ تو وہاں رہوں گی ہی۔

آپ اگر اگست کے آخر یا وسط تک مجھے پھر لکھیں تو اچھا ہو۔

مجھے ۱۹۷۷ء میں دورہ قلب ہوا تھا (شاید آپ کو معلوم نہیں ورنہ آپ مجھے یوں مستعد ہو جانے "کو غالباً نہ نکھتے) اس کے بعد سے میں زیادہ STRAIN کسی قسم کا نہیں برداشت کر سکتی۔ موسم کی سختیاں سہنے کی سخت ممانعت ہے۔ میں ہوسکا تو بمبئی میں کچھ لوگوں سے بات کر دوں گی، حالات نہ معلوم کیسے رہیں۔

ابھی آخر مئی تک تو میں یہیں ہوں۔ آپ مجھ سے یہیں مراسلت لکھیں۔

اچھا بھئی اب خدا حافظ

زیادہ دعا

آپ کی آپا - رضیہ سجاد ظہیر

میں ان سے نہ تو باقاعدہ ملتا رہا نہ مراسلت کا سلسلہ ہی قائم رکھ سکا۔ کیونکہ میں ۱۹۷۷ء سے ۱۹۷۸ء تک کبھی دہلی، بمبئی اور امر وہہ میں نہایت اتر و انتشار کی زندگی بسر کرتا رہا۔ میں پھر بھی ان کے داماد علی باقر کے اضافی مجموعہ خوشی کے موسم کے رسم اجرا غالب اکیڈمی نئی دہلی میں ان سے میری آخری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ باہر کا کے پاس آچکی تھیں، میں نے انھیں سلام کیا تو وہ چونک کر بولیں۔ اچھا تو آپ وہی ہیں کہنی امر دہوی جو شاعر ہے۔

میں نے تصحیح کراتے ہوئے کہا۔ جی نہیں رضیہ آپا، میں تو ظہیر کی افسانہ نگار ہوں، بھول گئیں آپ مجھے؟ وہ بولیں۔ اچھا اچھا... ہاں ہاں۔ تو پھر بھئی وہ کوئی اور ہوگا کیسی امر دہوی شاعر۔ اور وہ کار کے اندر بیٹھ کر دلہ،۔۔۔ آئی ایم سیف۔ رضیہ آپا کے حلیہ بشر سے عجیب

فلسطینی شہیدوں کے نام

فیض صاحب نے اپنی یہ تازہ نظم حال ہی میں 'عصری آگہی' کے لیے مہمت فرمائی ہے

میں جہاں پر بھی گیا ارضِ وطن
تیری تذلیل کے داغوں کی جلن دل میں بیٹھے
تیری حرمت کے چراغوں کی لگن دل میں بیٹھے
تیری الفت، تیری یادوں کی کسک ساتھ گئی
تیرے مارچ شگوفوں کی ہبک ساتھ گئی
آنکھ سے دور رفیقوں کا جلو ساتھ رہا
کتنے ہاتھوں سے ہم آغوش مرا ہاتھ رہا
دور پردیس کی بے نام و نشان راہوں میں
اجنبی شہر کی بے مہر گزرگاہوں میں
جن زمیں پر بھی کھلا میرے لہو کا پرچم
اہلہا تا ہے وہاں ارضِ فلسطین کا علم
تیرے اعدائے کیا ایک فلسطین برباد
میرے زخموں نے کیے کتنے فلسطین آباد

دسمبر - بیروت

مدیر اعلیٰ - پوسٹس - بیروت

نئے ادب کی زبان

مزاج صید بے پروا دل صیاد افسردہ
بہت کمزور دایم زلف پیچاں کر دیا ہم نے

طبیعت شوق کی بدلی تصور عقل کا بدلا
اک ایسا انقلاب فکر و ایماں کر دیا ہم نے

حقائق کے صنم گر گر پڑے طاق تو ہم سے
خود کے سارے بتخانوں کو دیراں کر دیا ہم نے

نقابیں نوح گر حرص و ریا کے زرد چہروں کی
بنات عصمت و تقویٰ کو عریاں کر دیا ہم نے

محبت کے لہو سے بھی جراثیم خودی نکلے
دل اس کا چیر کر دنیا کو حیراں کر دیا ہم نے

فضا کی خاموشی سے زندگی کے راز اگلوائے
زبان گنگ فطرت کو غزلخواں کر دیا ہم نے

جمیل اس جام کا صدمہ ہے مستی ان ماغوں کی
جنہیں پیانا نہ اصرہا سے عرفاں کر دیا ہم نے

بہت اونچا غبار راہ امکان کر دیا ہم نے
بلندی کو قریب ذہن انسان کر دیا ہم نے

قفس میں رنگ و بو کے طائر ذہن افسردہ کو
شعربال پر دے کھر پر افتاں کر دیا ہم نے

نگاہ ناز حیراں ہے ہمارے اس سلیقے پر
تبسم میں بھی زخموں کو نمایاں کر دیا ہم نے

شب غم کی سیاہی سے فسانہ لکھ کے ہستی کا
تقائے سحر کو زیب عنوان کر دیا ہم نے

دل مزدور سے قطرے نچوڑے خون ارماں کے
اور ان سے وقت کے سینے میں طوفاں کر دیا ہم نے

محنت نے جو دی تھی آگ اس کا یوں لیا مصرت
کہ گرم اس سے تنور قلب دہقان کر دیا ہم نے

ہنسی اب دیدنی ہے مفلسی کے زخم رسوا کی
جسے تہذیب کا چاک گریباں کر دیا ہم نے

کچھ ایسی شرح کی گلگونہ رخسار تاباں کی
کہ اس کو سرخی خون شہداں کر دیا ہم نے

حسین

شب امتحانِ جاں ہے
یہ گھڑی ہے فیصلے کی
یہ ہے لمحہ غنیمت
مرے ہمزبانِ منزل
ابھی سوچ لو بھلے کی
ابھی رات درمیاں ہے

یہ سفر ہے سیلِ خوں کا
نہیں سر سے تن کا رشتہ
کہ نفس کا تار ٹوٹے
تو سنا دے نہ نغمہ
نہ جنا ہے آبلوں پر
نہ ہر احوال کی پروا
نہیں فکرِ آب و نال کی
نہیں ساز و برگِ جادہ
رگِ جاں کا قرض اترے
کہ لہو کا ہے تقاضہ

مری ہمرہی سے پہلے
ذرا سوچ لو رفیقو
کہ شجرہ نہ سا بیاں ہے
یہی زیرِ پا زمیں ہے
یہی دشتِ آسمان ہے

نہ خرامِ ابر باران
نہ پناہِ نیستاں ہے
شبِ آخرِ وطن میں
شبِ امتحانِ جاں ہے
میں ہوں روشنی کا جویا
بجے روشنی کی دھن ہے
وہی روئے آفرینش
وہی روشنی جو کُن ہے
مگر آج اے رفیقو
یہ چراغِ سب بجھا دو
جسے عذر ہو سفر سے
رہِ خوف و پُر خطر سے
نہ رُکے نہ ڈمکائے
نہ ردا میں مُنہ چھپائے
وہ مری صفتِ اثر سے
بخدا سکون سے بجائے
میں کسی کا روئے نادم
بجھلا کیسے دیکھ پاؤں
بجھلا کیسے دیکھ پاؤں
یہ چراغِ سب بجھا دو
یہ چراغِ سب بجھا دو

مہمیا

کفن کا المیہ کردار

غلامی کا شکنجہ اس طرح ڈھیلا نہیں ہوگا
مرا امروز خالی جھونپڑی میں بے کفن تو ہے
مگر میں کہہ نہیں سکتی
تمہیں بے آبرو یا ان کو بے عزت
کہ جن کی بھیک سے خواہش کا آتش داں
سلگ اٹھتا ہے بل و دہل
جسے تم گھیر کر کل رات لیٹے تھے
یقیناً کل بھی لیٹو گے

کہ تم بھی اپنی جو ٹھن بھیک میں دیکر بھکاری کو
غرد و فخر کی تابندہ راہوں سے گزرا جاؤ
کہیں بھوکوں نہ مر جاؤ
چلو اچھا ہوا میں چل بسی اور میرا مستقبل
مرے ہمراہ میرے پیٹ میں دم توڑ بیٹھا ہے
دگر نہ کس نے جانا ہے
کہ وہ بھی زندگی بھر گرم آلو پھیلتا رہتا
انھیں کو لیتا رہتا
چلو اچھا ہوا ایسی غلاظت سے
مرے قلب و نظر کو جلد آزادی ہوئی حاصل
یہاں تو چار جانب غاصب و عیار پھیلے ہیں
لے ہاتھوں میں زنجیریں
غلامی اور ذلت سے تو ابھی موت ہی ٹھہری
چلو اب نیند ہے گہری
کفن مجھ کو نہیں دے پائے تم تو دکھ نہیں مجھ کو
یہ حسرت رہ گئی میری —
تمہاری غیرتوں کو کوئی اچھا سا کفن دیتی
تمہیں جینے کا فن دیتی

میری چیتوں میں شامل ہے
اسی پازیب کی جھنکار کی خوشبو
جسے دیکھا نہیں میں نے
جسے پہنا نہیں میں نے
سمٹتی پھلتی یہ پسلیاں میری
یہ دکھتی ہڈیاں میری
طرب کے چند لمحے بخش دیں تم کو تو اچھا ہے
یہ میری خوش نصیبی ہے
یہ میرا دروازہ شاید نیا پیغام لایا ہے
شستہ آرزوں کو
مسئل نامرادی کو
مسترت اور راحت کا کوئی انعام لایا ہے

کہیں ایسا تو نہیں

عظیم اختر

دشت آسب

اجنبی
اب نہ کوئی خواب دکھا
اس سے پہلے بھی یہاں
راہرو آئے تھے زنبیل صدا میں لے کر
چند ایسے ہی سنہرے سینے
چن کے ہم نے جنھیں
پلکوں پہ سجا رکھا تھا
روح کے آئنے
احساس کے نازک بلور
سب ہی روشن ہوئے ان خوابوں سے
ہم نے سوچا تھا فضا میں ہر سو
اب ستارے ہی ستارے ہوں گے
کسی کوچے میں، کسی بستی میں
اب نہ ظلمات کے مارے ہوں گے
یہ سبھی خواب ہمارے ہوں گے
اجنبی

اب نہ وہی خواب دکھا
وہ جو افسوں کی طرح ٹوٹ گئے
ریت ہی ریت ہے تاحد نظر
صبح تا شام، دھند نکول کا سفر
دشت آسب ہے ہر راگداز

تم رات بھر
سرطکوں پر
دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرتے
تھکے کیوں نہیں ہو
کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے
یہ سمجھ رکھا ہو کہ
ایک نہ ایک دن
تمھارے اور تمھارے دوستوں کے پاؤں
کھا ڈالیں گے سرطکوں کا سارا تارکول
رگشیاں

سرطکوں کا آکا
کچھ نہ بچ پائے گا، صرف زمیں
ننگی، کوری - اور جب
لوگ سو کر اٹھیں گے تو
سراپائیں
نہ پا کر

حیران ہوں گے
ان کے چہرے، حیرت سے لٹک کر
ان کے پیروں تک آجائیں گے
اور تم

تمھارے دوستوں سمیت
لٹکے چہرہ روں کے کھبوں پر
نٹوں کی طرح چپک کر
ان کے سر تک چڑھ کر
تمہیں لگا ست کو گے
کہیں ایسا تو نہیں سمجھ رکھا ہے
تم نے اور تمھارے دوستوں نے

اُتر آئی بام خیال پر ترے رگزار کی چاندنی
مرے آنسوؤں میں نہا گئی شب انتظار کی چاندنی

ترا رنگ رنگ ملہا رہے تری پور پور بہار ہے
ترے روپ پر ہے کھلی ہوئی ترے سرنگھار کی چاندنی

تری دوریوں کے پہاڑ پر ترے غم کی برف پگھل چکی
وہ چنار درد کے کیا جلے کہ بجھی چنار کی چاندنی

وہ شگفتہ روئی کہ جس طرح رگ گل میں اوس کی آہٹیں
وہ بدن بسنت کی دھوپ ہے وہ سخن کنوار کی چاندنی

دہی آب زر کے سے راستے دہی اشرفی کا سا چاند تھا
مجھے شاذ پھر بھی نہی لگی تھی کسی دیار کی چاندنی

سچ ہے اب عشق کا وہ منصبِ اعلا بھی نہیں
”شاہ شمشاد قدان“ افسر بالا بھی نہیں

اس کی رنگت سے مشابہ نہیں آئینہ گل
اس کی صورت کا بدل صورتِ الہ بھی نہیں

اک طلبِ عام سی ہے اس کے بدن کی سب کو
میں نہ چاہوں تو کوئی چاہنے والا بھی نہیں

ایسا ویراں ہوا یہ شہر کہ مئے کیا ملتی
دستِ مجبور میں مٹی کا پیالا بھی نہیں

تو نے پھوڑا تو یہی دل ہے اب ایسا مندر
عود کی بو بھی نہیں، نور کا ہالہ بھی نہیں

ذہن سورج ہی سہی، آنکھیں ہیں منناک بہت
دل میں ہے چاند مگر لب پہ اجالا بھی نہیں

آگ جتنی تھی گئی اشکِ رواں کی صورت
کام کچھ شعلہٴ امکاں سے نکالا بھی نہیں

سُن رہے ہیں کہ ہوا ہو گئی جنت بھی نعیم
سر بلندوں کے لیے عالمِ بالا بھی نہیں
شاہ شمشاد قدان، خسرو شریں، پشیمان، حافظ

ایم۔ آر۔ قاسمی

تجھ سے بکھرے تو رہے گردشِ ایام کے ساتھ
زندگی کاٹ تو دی ہے مگر الزام کے ساتھ

اپنی منزل پہ مسافر کی نظر بھی ہوگی
گھر سے نکلا ہے تو کچھ سمتِ سفر بھی ہوگی

بادِ نواب کو گلِ رنگ بناتا ہی رہا
ہائے وہ دستِ نگاریں جو بڑھا جام کے ساتھ

وہ جو بیٹھے ہیں لیے رختِ سفر برسوں سے
ان کی نظروں میں کوئی راہ گزر بھی ہوگی

زندگی حشرِ سلسلے سے گزرتی رہتی
حسنِ آغاز نہ ہوتا اگر انجام کے ساتھ

دھیرے دھیرے مرا افسانہ مکمل ہوگا
ہوتے ہوتے ہی زمانے کو خبر بھی ہوگی

شکر ہے آپ نے دیوانہ کہا تو مجھ کو
اک اضافہ تو ہوا آج مرے نام کے ساتھ

میری آواز پہ جھانکے گا دیکھے سے کوئی
دیکھ کر مجھ کو اک آہٹ پسِ در بھی ہوگی

کتنا دشوار ہے اک وضع پہ قائم رہنا
کچھ تو اصاف کر دو گردشِ ایام کے ساتھ

بے سبب ان کو گرانے کی نہ کوشش کیجے
ان درختوں پہ کوئی شاخِ ٹبر بھی ہوگی

اہلِ غم تیری توجہ کے طلبگار نہیں
صرف اتنا ہے کہ مرجائیں گے آرام کے ساتھ

شخصیات سے نظر آتے ہیں ہیں سب مریض
ہم تو سمجھے تھے یہاں قد و ہنر بھی ہوگی

اس کو آدابِ حرم آئیں گے کس طرحِ مشر
زندگی جس نے گزاری نہ ہوا صنام کے ساتھ

شباب اللت

ساغر اعظمی

منظر فطرت میں کچھ اپنا بھی منظر چھوڑ دے
تو بھی سادہ پتھروں میں رنگ بھر کر چھوڑ دے
زندگی کی کچھ علامت لے ستمگر چھوڑ دے
میرے بازو کاٹ لے لیکن مرا سر چھوڑ دے
تشتگی قیمت بنا لو پیاس کے عادی بنو
کیا خبر اپنی دنیا کو سمت نہ رکھوڑ دے
خواب سب ٹوٹے پڑے ہیں کچھ برتن کی طرح
دھوپ آگ میں اتر آئی ہے بستر چھوڑ دے
دل سے میرے سترنا اس طرح رخصت ہوئی
جیسے کوئی حادثوں کے خون سے گھر چھوڑ دے
اس کو کچھ لکھنا ہو جب تو بھی بزرگوں کی طرح
خطیروں میں رکھ کے چپکے سے کبوتر چھوڑ دے
کل اک ایسی ہی صدا سے چونک اٹھائیں خواب میں
جیسے پتھر پر کوئی نیشے کا سا اثر چھوڑ دے

اگلے جنموں کا ضرور اس سے کوئی رشتہ تھا
میں نے کھویا تھا تجھے اس نے تجھے پایا تھا
ایک آوازوں کا جنگل تھا وہ محفل کیا تھی
سب سناتے تھے وہاں کوئی نہیں سنتا تھا
میں وہی لفظ تمنا ہوں جو تو پہچانے
گنبد روح میں تیرے جو کبھی گونجتا تھا
ہو گیا خشک سمندر کے ملین سے پہلے
میں کہ تمہارے سے نکلا ہوا اک دریا تھا
تکٹ ٹھکٹے کتنے جہنم اس کا تعاقب کرتے
جس نے اک موڑ پہ ایک لخت مجھے چھوڑا تھا
وہ نظر چپکے سے اک رنگ صدا پھینک گئی
ورنہ صدیوں سے مری روح میں سناٹا تھا
ڈاکیہ شکل دکھاتا ہی نہیں ہفتوں سے
میں نے خط کیسے مہورت میں تمہیں لکھا تھا
آج اس جسم سے اک اجنبی آئینہ آتی تھی
اس کے چہرے پہ بھی لگتا ہے کوئی چہرہ تھا
نی گیا زہر کو خوشینہ سمجھ کر وہ شباب
ہمکنی صدیوں سے نچلنے وہ بشر پایا تھا

ساہتیہ اکاڈمی

(یکچھ ناولوں کے اردو تراجم)

قیمت	مصنف	ناول
۱۵ - ..	متنجم پرکاش پنڈت	آدم خود (پنجابی ناول)
۲ - ..	رضیہ سجاد ظہیر	عورت (ہندی ناول ناری)
۶ - ..	سید احتشام حسین	عجیبی کی کہانی (جاپانی ناول نجی)
		فونو گامتری
		(حصہ اول)
۷ - ۵۰	سید عابد حسین	کلہری (ہنگائی ناول)
		چوکھیر بانی
۲ - ..	سجاد ظہیر	کینڈیڈ (فرانس کا ناول)
۹ - ..	منظف شاہ	ماہی گیر (میلیالم ناول چیمین)
۲۰ - ..	من موہن تلخ	نارائن راف (آلمیگو ناول)
۲ - ..	عابد حسین	وہلیم ماسٹر (جرمن ناول)
		جلد ۱
		جلد ۲
		جلد ۳
		جلد ۴
		جلد ۵
		جلد ۶
		جلد ۷
		جلد ۸
		جلد ۹
		جلد ۱۰
		جلد ۱۱
		جلد ۱۲
		جلد ۱۳
		جلد ۱۴
		جلد ۱۵
		جلد ۱۶
		جلد ۱۷
		جلد ۱۸
		جلد ۱۹
		جلد ۲۰
		جلد ۲۱
		جلد ۲۲
		جلد ۲۳
		جلد ۲۴
		جلد ۲۵
		جلد ۲۶
		جلد ۲۷
		جلد ۲۸
		جلد ۲۹
		جلد ۳۰
		جلد ۳۱
		جلد ۳۲
		جلد ۳۳
		جلد ۳۴
		جلد ۳۵
		جلد ۳۶
		جلد ۳۷
		جلد ۳۸
		جلد ۳۹
		جلد ۴۰
		جلد ۴۱
		جلد ۴۲
		جلد ۴۳
		جلد ۴۴
		جلد ۴۵
		جلد ۴۶
		جلد ۴۷
		جلد ۴۸
		جلد ۴۹
		جلد ۵۰

ساہتیہ اکاڈمی

راہندر ابھون - نی دھلی ۱۱۰۰۰۱

ریجنل دفاتر - کلکتہ ۲۹ - بمبئی ۱۴

بھوک

رات بھران لوگوں نے بڑے حضور و حضور کے ساتھ
نمازیں ادا کیں اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر گود گرا کر دعائیں
مائیں۔

اور پھر مرشد نے ان سب کو یوں خطاب کیا۔

"لوگو! کیا تم میری طرح قیامت کو اپنی زیر ہڈی میں
بھٹکتا ہوا محسوس نہیں کر رہے ہو؟ اور کیا تمہیں نہیں معلوم کہ
اسی سترابی پر اس کو معہ درخت کے آتے سے سالم
چروا دیا گیا تھا۔ یاد رکھو! نا انصافی دیکھ کی طرح ہے جو خود
کرنے والے کو چاٹ چاٹ کر اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔
وہ خندقیں جو تم نے آنے والے مسافروں کے لیے تیار
کی ہیں ایک دن خود تمہاری لاشوں سے پاٹ دی جائیں
گی۔"

اتنا سننا تھا کہ۔ مرد و زن جو اس باخہ ہو گئے اور زور
زور سے چیخ مار کر روتے گئے۔ اس محسوس ہوا تھا کہ گویا
ان کے کانوں تک بھی قیامت کی گونج پہنچ چکی ہے۔ عجب
ہمہ می کا عالم تھا۔ کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی۔ ہر ایک شخص
اپنی ہی افتاد میں مبتلا تھا۔ جب آنکھیں بستے بستے سوکھ لیں
اور نگے چیتے چیتے پتھر اگئے۔ تب عمران بن عثمان نے
پوچھا۔

کیا یہ سزا ہمیں محض اس لیے دی جا رہی ہے کہ ہم نے
اپنی سمجھوتوں کا سفر کیا جہاں ہمیں جانے کی اجازت نہیں دی
گئی تھی اور اگر ایسا ہے تو کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ ہمارے

غیر میں ابتدا ہی سے بغاوت کی آمیزش ہو چکی ہے۔
اور پھر مرشد نے کہا۔

عمران بن عثمان! چہارم سمت کی بازیافت ہر کس
ناکس پر محض اس لیے ممنوع ہے کہ اس طرف جو بھی گیا
آواز دل کے ظلم میں آگیا اور نیچے مرگ کر دیکھنے سے پتھر کا ہو گیا۔
اس لیے جسم کا پتھر ہونا اتنا ضرر رساں نہیں جتنا جسم کے
ساتھ دل و دماغ کا پتھر ہو جانا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے
دل کی پرتوں پر جچی ہوئی کائی کو کھرچ پھینکو۔
"اور وہ لاش؟ جو بیل بھاری ہوتی جا رہی ہے
اور جو کہ غریب ہی سر مار کر نکلنے کو ہے۔
وہ لاش تمہاری فتح مند یوں کے پس پردہ پینے والی فکرت

کی ایک واضح دلیل ہے۔ تمہیں خبر نہیں جب تم سب کھروانی
کے پرچم ہو امیں لہلہاتے ہوئے نشے میں چور اپنے گھوڑوں
کو تیز دوڑاتے ہوئے پتھر ملی شاہراہوں سے گزر رہے
تھے تو اس وقت کئی نوزائیدہ بٹیاں بھی تمہارے گھوڑوں
کی ہونٹاں ٹاپوں کے تلے آکر اپنے وجود سے محروم ہو رہی
تھیں مگر چونکہ تم سب نشے میں چور تھے۔ اس لیے خون کے
ان چھینٹوں کو نہیں دیکھ سکے جو تمہارے اپنے دامنوں سے
پلتے ہوئے تیزاب ناک می میں جذب ہو گئے۔

اتنا کہہ کر مرشد خاموش ہو گئے اور سب نے اپنی
اپنی گردنیں جھکا لیں۔ سب کو اپنے اپنے پیروں کے نیچے سے
زمین دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور آہستہ آہستہ وہ لاش

کہ مانگ سورج کی بندیا سے چمک اٹھی تو لوگوں کی ہلکی ہوئی گردنیں اٹھیں اور جب ان سب نے آسمان کی اور دکھا تو ان سب کے دل کے آئینے مسرت کی بوندوں سے بھیک گئے اور انھوں نے ایک بار پھر دو رکعت نماز شکوے کی ادا کی۔

کونچو آسمان چلے کوئے، اور نگہوں سے خالی تھا اند ان کی جگہ سفید بگیوں کا جھنڈ ہوا کے دوش پر اُٹا ہوا سرمئی بادلوں کے ساتھ ساتھ مغرب کی اور جا رہا تھا۔ اپنے شک کی مزید نفی کے لیے انھوں نے اپنے اذ گرد کھڑے ہوئے درختوں پر نظر ڈالی مگر وہاں بھی انھیں کوئی مکروہ علامت نظر نہیں آئی کیونکہ درختوں کی شرمیلی ٹہنیوں پر بھی مقدس چڑیاں نغمہ سردی ثنا ہی تھیں اور اس طرح اس لاش کا خوف ان کے داغوں سے ایک خرگوش کی طرح کہیں دور پھلانگ گیا۔

اور اب انھیں تھوڑا سا اطمینان ہوا اور وہ سب اپنے اپنے گھروں کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور جو وہ افراد کی گنتی شروع کر دی۔ مگر جب گنتی ختم ہوئی تو ایک کو کم پایا۔ حیرت ہوئی کہ آخر یہ سب کیسے ہوا اور وہ کون ہے جو اس وقت ہم میں موجود نہیں لہذا اب گنتی کی بجائے صورتیں کھنگالی گئیں اور نتیجے میں سام بن حسام کو غائب پایا۔

اور وہ سب کے سب گنتی میں بہتر تھے مگر آج لوٹے وقت اکثر رہ گئے تھے۔ آج انھیں توبہ کرتے ہوئے اور گرد گرد اتے ہوئے ساتواں روز ہوا تھا اور ہر روز وہ اپنے اپنے گھروں کو صبح لوٹنے سے پہلے گنتی کر لیا کرتے تھے مگر آج ساتواں روز جو کہ ان کی مراد کا دن تھا سام بن حسام کی غیر موجودگی سب کو کھٹک رہی تھی۔ بہت سے اسے بد قسمتی پر محمول کر رہے تھے عمران بن عثمان تا سفت کر رہا تھا مگر مرشد کی آنکھیں روشن تھیں۔

آخر جب وہ لوگ اس موڑ پر پہنچے جو ان کی بستی کی طرف جاتا تھا تو یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی گئی تھیں وہ گئیں کہ سام بن حسام اس لاش کو اپنے کاندھوں پر لیے کھڑا ہے اور لاش

ایک خوف کی گھڑی کی طرح ان کے کاندھے کو شل کیے جا رہی تھی۔

اور کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری دن اپنی شناخت کے لیے ہواؤں، بہاروں اور سمندروں سے خراج وصول کر لے گا اور لوگ تنکے تنکی طرح خلاؤں میں جھولنے لگیں گے۔ پیچ کا شاہن کر حلق میں ٹوٹ جائے گی۔ اور الفاظ گونگے ہو کر معنی کھو دیں گے۔ سورج کی تیزانی بھجوں کی آر پار ہو جائے گی۔ اچانک بدبو کا ایک تیز جھونکا آیا اور ان کے نچھوڑ سے نکلنا ہوا داغ کی رنگوں سے لپٹ گیا اور ان سب کو بیک وقت ایسا لگا جیسے ان کے حلقوں میں تمام شہروں کی غلظت اٹھیل دی گئی ہو اور وہ سب تے کرنے لگے ایسا کرتے ہوئے ان کی آنکھیں باہر کو ابل نہیں اور گردنوں کی کڑیں خطرناک حد تک پھول گئیں۔

پھر ان سب کے داغ میں بجلی کی طرح ایک خیال کوندا۔ کہیں وہ لاش سر ہوا تو نہیں تھی۔

اس خیال کا آنا تھا کہ ایک بار پھر ان سب کی گردنیں ایک نامعلوم طاقت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ اور ایک بار پھر آہ و بکا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور پھر مرشد نے کہا۔

”لوگو! انھیں خبر نہیں کہ رات کی اندھیری کو کھ میں ایک روشن صبح کلکا ریاں مل رہی ہے کہ ایک دن دیو زادوں کے درمیان دیوانہ کھڑی ہوئی ہے اور اس نے دین پرورش پالی جہاں اسے قتل کرنے کے سازشیں ڈانٹوں کی طرح بال کھولے آوارہ دندنا تی پھرتی تھیں۔

اور پھر سام بن حسام جو کہ ان سب میں اشراف تھا اڈ جو حال ہی میں یتیم ہوا تھا اور جس کے وجود کے دونوں کپالے کٹ کٹ کر پانی میں بہہ رہے تھے اپنے اندر چھوٹی چھوٹی لہروں کو سمیٹتے ہوئے ان سب کی فلاح کی خاطر سیپ کی جستجو میں وہاں سے چل کھڑا ہوا۔ اور جب وہ وہاں سے گیا تو کسی کے کافور کا بخیرہ ہوئی۔

مگر جب رات کے آثار چاک چاک پھوٹے اور مشرق

میں بھی ماں بننے کے خواب دکھ اٹھیں اور پھر انھوں نے اپنے پیٹ کی آنتوں میں ایک کنکنا سا درد محسوس کیا مگر جبکہ کھلیا تو اس میں غلہ محفوظ تھا اس لیے جب ہو گئے۔

مگر ان تبدیل شدہ لمحوں کی بازیافت کے لیے بغرض استفسار وہ سب مل کر خردماں خردماں مرشد کے کمرے میں حاضر ہوئے مگر انھیں یہ دیکھ کر سخت حیرانی ہوئی کہ مرشد کی تمام کتابیں ادھر ادھر پھری ہوئی ہیں اور ان پر دیکیں ایسی جھوک کی کہانیاں تحریر کر رہی ہیں اور مرشد کا کہیں پتہ نہیں۔

تب عمران بن عثمان کے ذہن میں خیال آیا۔
"کہیں مرشد ہجرت تو نہیں کر گئے؟"

یہ سوچ کر وہ تمام ساتھیوں کے ساتھ اس موڑ تک آیا جو بستی سے باہر جاتا تھا اور جہاں اب بھی سام بن حام اس لاش کو اپنے کانڈھوں پر لیے کھڑا تھا اور لاش کے وزن سے اس کی کمر دھری ہو چکی تھی۔

آخر عمران بن عثمان کا خیال درست ثابت ہوا کیونکہ بستی سے باہر کے موڑ پر مرشد کے قدموں اور عصائے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے لہذا وہ سب لوٹ آئے اور کسی نے اس کا خیال نہ کیا جو لاش کو اپنے کانڈھوں پر لٹے ہوئے تھا۔

اور اب سام بن حام نے محسوس کیا جیسے اس سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے کیوں کہ جن لوگوں کے دل و دماغ میں ظہارت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے اس غلیظ لاش کو اپنے کانڈھوں پر اٹھایا تھا آج وہ اسے بھول گئے تھے اور اب لاش کے تعفن سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹی جا رہی تھیں اور اس کے وزن سے دونوں کانڈھوں کی ہڈیاں چرچر اٹھتی تھیں مگر پھر اسے یاد آیا۔

جب اسے بھائیوں نے اندھے کنوئیں میں پھینک دیا تھا اور نشانی کے طور پر اس کے خون کا لودہ کپڑے باپ کے لے جا کر دکھائے تھے اور کہا تھا کہ وہ مر چکا ہے اور پھر باپ کو بھی کسی حد تک اس کی موت کا اعتبار ہو گیا۔

مرشد چکی ہے اور اس میں سے کپڑے رنگ رنگ کر سام بن حام کے بدن میں جذب ہو رہے ہیں اور وہ جو ایک ثقافت بھرتا تھا ایک ٹھہرے ہوئے چٹے میں تبدیل ہو چکا ہے۔

کچھ دیر ان لوگوں نے سام بن حام کی اس حالت پر ماتم کیا اور شکرانہ جذبات کا اظہار کرتے ہوئے انکے بڑھ گئے مگر مرشد جو کہ روشن ضمیر تھا ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔
"لوگو! تمہیں شاید علم نہیں کہ وہ پہاڑوں کے سرسبز رازوں کو حل کرنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے اور جاتے ہوئے اس نے تمہارے راستے میں سفید بھجور کا جھنڈا، چڑیلوں کے ستری نئے صبح کی دلفریب لالی اور سورج کا چراغ روشن کر دیا ہے اور اب دیکھو! ان انصافی سے گزرتا کہ یہی انسان اور حیوان کے بیچ آخری خطا فاصل ہے اور یاد رکھو! جو کتنا ہی خوبصورت اور طاقت ور کیوں نہ ہوا اس سے حقیر ہے۔"

اور اس درمیان لوگوں کے اطمینان سے فائدہ اٹھا کر کہیں سے خونی ابا بلیس اڑتی ہوئی آگئیں اور لوگوں کے دل و دماغ میں اپنے پیچھے گاڑ دیئے۔

اور پھر عمران بن عثمان نے کہا۔

"مرشد آپ بجا کہتے ہیں، مگر آج ہماری دعاؤں کی کامیابی کا سا توان رو نہیے۔ لہذا نافرمانی ہوگی اگر اس کے کرم و انصاف سے نطفہ اندوز ہونے کے لیے آج کی شب جشن منعقد نہ کریں۔"

مگر مرشد نے ان ابا بلیس کے پردوں کی پھر پھر اسٹیں سن لیں۔ لہذا اپنے کانوں میں تیزاب اندیل لیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان کاٹ لی کہ اب چہار سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔

بالآخر اس رات انھوں نے ایک جشن منعقد کیا۔

اور یہ بھول گئے کہ کھیتوں کو روندنے کا انجام قحط کی شکل میں بھی نمودار ہوتا ہے۔ اور پھر انھوں نے خوب دباؤ دیا اور اپنے اپنے دلوں میں خونی ابا بلیس کو لیے عیاشیوں میں مصروف ہو گئے مگر دو مری صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کو یہ جان کر سخت حیرت ہوئی کہ کنواری اور نابالغ لڑکیوں کی آنکھوں

عصری ادبی

کآ آئندہ شمارہ افسانہ نمبر ہوگا

- اس نمبر میں سینما کے مباحث کی تفصیلی روداد
- سینما میں پڑھے جانے والے مقالے اور افسانے
- ان کے علاوہ
- راجندر سنگھ بیدی، اقبال متین،
- جوگندر پال - رتن سنگھ
- اور دوسرے ممتاز افسانہ نگاروں کی تخلیقات
- شامل ہوں گی۔
- یہ خاص نمبر تصویروں سے بھی آراستہ ہوگا۔
- مستقل خریداروں کو یہ نمبر مفت پیش
- کیا جائے گا۔

قیمت چھ روپے
ضخامت ۱۰ صفحات

- ایجنٹ حضرات!
- ہارمی سنسے سے پہلے اپنی کاپیاں
- منبک کرالیں۔ یہ خاص نمبر صرف وی۔ پی
- سے ہی بھیجا جائے گا۔

تھا مگر قسمت نے اندھے کنوئیں میں بھی اس کی یاوری کی اور وہ وہاں سے مصر پہنچا اور پھر تاج و تخت سے نوازا گیا اور آخر میں پھر انھیں بھاٹیوں سے ملا مگر اس طرح کہ جیسے اس نے کبھی کسی شے میں بال دیکھا ہی نہ ہو۔

ادب سام بن حاتم تھوڑا مطمئن ہو گیا اور لاش کو اوڑھ بھی مضبوطی سے اپنے کاندھوں پر بٹھال لیا۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد ایسے بھوک نے پریشان کیا۔ یوں بھی متواتر دو دنوں سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ ادب لاش کو اپنے کاندھوں پر لا کر وہ اپنے اندر دو افسانوں کی بھوک محسوس کر رہا تھا۔ ابتدا میں اس نے سوچا تھا کہ لوگ خود ہی اس کے پیٹ کی خواہشوں کو سمجھ کر اس کی اشتہا کو تسلی بخش غذا فرما دیں گے۔ مگر اسے اب یہ نہیں معلوم تھا کہ جشن کے بعد لوگوں کے پیٹ غاروں میں تبدیل ہو چکے ہیں اور ان سب نے مل کر اپنی اپنی جھوپوں میں غلہ چھپا لیا ہے۔

لہذا نہ چلتے ہوئے بھی اس نے سب کا رخ کیا۔ اور ایک شانسا کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر شانسا کے چہرے پر ہچان کی لکیروں کے بجائے نفرت کی سلوٹیں ابھر آئیں۔ اور اس نے بھغلا ہٹس کے ساتھ دروازہ بند کر لیا۔ اس طرح سام بن حاتم کو لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا ہونے سات دن بیت گئے مگر کسی نے اس سے یہ تک نہ پوچھا کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ سب نے اسے دیکھ کر یا تو نفرت کا اظہار کیا یا پھر خون کا۔ اور ان سات دنوں میں اس کی بھوک بڑھتی ہوئی پھیل کی طرح ٹوٹنے کے لیے مجبور ہو گئی۔ رات کو جب سب سے سنے والوں کے گھر میں جوتھے سلگتے اور وہاں سے روٹیوں کی سوندھی سوندھی خوشبو آ کر اس کے پیٹھوں میں بیچنی تو وہ یاگل ہو جاتا اور لاش کے تعفن پر روتی کی ہلک جاذبی ہو جاتی۔ آخر وہ بھوک سے بڑھال ہو گیا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک کتارے ہوئے گرگٹ کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آئی اور اس نے اچھل کر داغ و دل پر مسلط ہو گئی۔ اور اس نے سوچا۔ کیوں نہ میں اس لاش کی بوٹیاں چھپا کر اپنی بھوک مٹا لوں!

بہترہ پس چہرہ

میں نے فراز کو ابھرتی ڈوبتی نظروں سے دیکھا تو گھر گیا۔
 "کیوں پایا؟ کیا بات ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟"
 "اوپر نہیں، کوئی بات نہیں بیٹے" میں نے فراز کو ہنس کر
 ٹال دیا لیکن اس وقت سے من پر کچھ بوجھ سا ہے، سانس لینے
 میں دشواری ہوتی ہے، لگتا ہے فضاؤں میں تاب کاری کے
 اثرات اور پائیدار ہوتے جارہے ہیں۔
 اور آج علی نے یہ تصویر دکھادی "دیکھئے دل کو کتنا اداس
 کر دینے والا آرٹ ہے!"

دل تو یوں بھی صدیوں سے اداس ہے، کائنات کے بھرے
 چرے وجود کا وہ حصہ جہاں اداسیوں کا سید ہے، نہ کوئی شناسا
 شہر ہے، نہ دیہات، اس باگلی وحشی، مگرنگی، بہری کائنات
 میں تیری کون سنتا ہے..... اے دل..... اے دل.....!
 سازش، کمرادر فریب سے بھری ہوئی اس دنیا میں تم کہاں پہ
 ٹھہرے ہو..... اے پاگل آدمی! میں آپ ہی آپ بڑھتا
 ہوں، پھر چونکہ ہر کراہر ادھر ادھر دیکھتے لگتا ہوں "کسی نے سن تو
 نہیں لیا؟"

میں پاس ہی بیٹھے ہوئے اس پرچے کو اٹھاتا ہوں جس
 میں وہ تصویر ہے، پھر گھدیتا ہوں.....
 دیکھنا کیا ہے؟ کیا انکیرے روپوش کے بغیر میں یہ نہیں
 جان سکتا کہ کسی بی بی ہے یا کسینر؟
 "پاپا یہ ہر ہمارے دائیں طرف جبار صاحب ہیں....."

صبح سے طبیعت اور بھی اداس ہے۔
 بار بار وہ تصویر نگاہوں سے ملتے جلتی ہے بھتی ہے..... جلتی ہے
 بھتی ہے، اور میں کسی فنس اور نیرتو کے بیچ کی چیز بنا اثبات اور نفی
 کے دھندلوں میں گھرا ہوا دم بن کر رہ گیا ہوں۔
 آتش دان میں آگ روشن ہے، میں نے تمام گرم کپڑے پہن
 رکھے ہیں تاکہ ۱۵ دسمبر سے ۱۵ جنوری کے درمیان کی اس شدید سردی
 کا مقابلہ کر سکوں جو کبھی کبھی وجود اور لا وجود کے احساس کو ہم آہنگ
 کر دیتی ہے۔

کئی بار سوچا کہ بائبل کون، آج اتوار ہے، دوستوں کو تمکاتیں
 ہیں کہ میں ان کے یہاں نہیں جاتا کئی بار اس ارادے سے اٹھا بھی
 لیکن پھر بیٹھ گیا۔

وجود کی اس ساری تفصیل میں یہ سب کچھ ایک نقطہ کی طرح
 ہے لیکن ایسا ہی جیسے سات ڈپ کے لیے چوڑے آدمی کو سوئی چھو
 جائے تو؟

کل فراز تباہے لگا۔ پایا یہ جو ہمارے دائیں طرف جبار صاحب
 ہیں اور بائیں طرف راجیل صاحب اور بالکل سلتے شرماتی ایہ
 تینوں ایک دوسرے کے حریف ہیں لیکن سامنے والے شرماتی نے
 دوسری پالیسی اختیار کر رکھی ہے، وہ راجیل صاحب سے ہی ملتے
 ہیں اور جبار صاحب سے بھی اور یہ دونوں ایک دوسرے کو زک
 دینے کے لیے شرماتی کو زیادہ سے زیادہ اپنی طرف کھینچنے کا کوشش
 کرتے ہیں۔

سچر بھی تیش اور جین میرے وجود کو جلا کر رکھ کر دینے پر تلی ہوئی ہے، میں کرسی اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہوتا ہوں کہ نکھلا چلا دوں.... ایکٹرک پراسٹک کے پاس ہی طاق ہے.... اور طاق پر بہت پرانا.... ۶۷ کا.... راجی سے آیا ہوا ایک خط....

انہوں نے مکان کے دروازے پر تالا لگا کر مکان کے چاروں طرف پٹرول چھڑکا اور ایک جلتی ہوئی تیلی مکان پر کھنک دی....

بجیا آج بھی تمہارا آنسوؤں میں ڈوبا تھا بار، پریشان چہرہ روشن ہے، بھری پری شاہراہوں پر، دل جیسے تھا اور دیران گوشے میں، صبح کے دھند لگوں میں، شام کے اندھیروں میں، سفر کے کڑے کوس میں، خوشی کے لمحوں اور دکھ کے پل میں.... تم ہر جگہ موجود ہو.... تم بچ رہی ہو.... تم دور رہی ہو.... تمہاری بیٹیاں تم سے چٹی ہوئی ہیں.... آگ کے شعلے بہتیں ریزہ ریزہ کر رہے ہیں.... تم کھڑکی کھول کر بھتی ہو کہ تمہارا بھائی آیا یا نہیں.... پھر بے تابی سے بیٹیوں کو پکارتے دوڑتی ہو، پھر نہ ٹوہ بھتی ہو اور نہ تمہاری بیٹی....

میر نکھلا چلا نا بھول جاتا ہوں، مجھے یاد آتا ہے کہ ادھر اور پرک الماری میں ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸ کے اخبارات کا فائل ہے، اور چانک مجھے احساس ہوتا ہے جیسے میں سونے کے باوجود نہیں ہوں.... یا شاید ہر جگہ ہوں.... یا شاید کہیں نہیں ہوں!

میں کہاں ہوں؟

کہیں نہیں.... کہیں بھی نہیں!

میرا وجود ہی کیا ہے؟ کوئی.... کار.... بزدل.... کہنہ.... آدمی!

میں پھر بیٹھ جاتا ہوں اور اب کے پرچہ اٹھائے بغیر وہ تصویر میری نگاہوں کے سامنے جھللائے گئی ہے۔

میں بار بار سر جھٹک کر اپنے آپ کو خالی الذہن کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ تصویر بڑی ہوتی جاتی ہے، پھیلی جاتی ہے، اور پھر میرے پورے وجود پر چھا جاتی ہے۔

میں سر جھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ بیکار ہے، یہ سب کچھ بیکار ہے.... عبت.... مجھے اس سے کیا؟

لیکن اچانک پیروں کی طاقت جواب دے جاتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چھت میں لگا ہوا ساکت و جامد نکھلا اپنی پوری رفتار کے ساتھ گھوم رہا ہے، یہ زمین گھوم رہی ہے، یہ آسمان گھوم رہا ہے.... گردش میں ساری کائنات ہے.... موجود پس مات ہے.... پس مات ہے!

میں گھبرا کر پھر کرسی میں ڈھیر ہو جاتا ہوں، گردن میں چیمپا سیٹ ہو رہی ہے، دسمبر کی اس کشمکش کی سردی میں بھی جی چاہتا ہے سب کچھ اُتار کر کھینک دوں مگر ہاتھوں میں طاقت ہوتا نہ ہے!

اچانک اندھیرے کا سینہ چیرتی ہوئی ایک چیخ.... میں تنفر کی طرح اپنی جگہ ساکت.... پہاڑی کے دامن میں تین چار آدمی کسی ایک آدمی کو ذبح کر رہے تھے.... اور اس ایک بے سہارا شخص.... سنہن محسوم اور تنہا بچے.... سنہن تنہا اور بے سہارا فاختہ کی اس ایک چیخ میں نہ جانے کیا تھا کہ پہاڑیاں ہزاروں لاکھوں آدمیوں.... محسوم، تنہا اور بے سہارا فاختوں کی چیخوں سے گونج اٹھیں....

"بچاؤ.... بچاؤ.... بچاؤ.... بچاؤ...."

"بچاؤ.... بچاؤ.... بچاؤ...." میں اس طرف بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ ان میں سے کسی نے مجھے دیکھ لیا اور چھری کی میری طرف دوڑا اور میں اس کو بچانے کی بجائے سر پہ ستر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا.... بھاگتا رہا.... بھاگتا رہا.... ازل سے ازل سے کوئی قتل ہو رہا ہے.... اور میں بھاگ رہا ہوں.... ازل سے کوئی

لو بھی.... بزدل.... کار.... کہنہ....

اس سارے خوابے میں میرا کتنا حصہ ہے؟ میری کیا حیثیت ہے؟ کیا معنی ہے میرے وجود کا؟ کیا مقصد ہے میری پیدائش کا؟ میں پیسے سے سزا اور ہو رہا ہوں، محبت کر کے اپنا اور کوٹ اتارتا ہوں، کوٹ اتارتا ہوں، قل سوتل، سوتل، تمیں، گنجی، سارے کپڑے میں نے اتار کر کھنک دیے ہیں،

اور پریشان تھی!

”دیکھئے..... وہ..... وہ..... جو چند مہتروں کی جہیز پڑا
ہیں۔ وہ اپنی پریشان سانسوں کو قابو میں کرتی ہوئی بولی۔
”ہم لوگوں کے گھروں کے آس پاس.... وہ سب جبار تھا،
شرابی، اور راحیل صاحب اپنے آدمیوں کے ذریعے اٹھوا کر چھوڑا
تھے۔ مہتروں کا اور ان کے بچوں کا رونا بکنا دیکھ کر فراز بیچ میں
آگیا کہ جب تک ان کے رہنے کا دوسرا کوئی انتظام نہیں ہو جاتا
انھیں یہیں رہنے دیجئے..... لیکن وہ لوگ اپنی ضد پڑائے
ہوئے ہیں..... بات بڑھ رہی ہے..... فراز اکیلا ہے۔
آپ جائیے..... پلیر جائیے..... جلدی جائیے۔ میری بیوی
نے مجھے دکھا دیتے ہوئے کہا اور میں سوچے سمجھے باہر کی طرف
دوڑ پڑا، اور ابھی میں گھر سے باہر بھی نہیں نکلا تھا کہ وہ مجھ سے
بھی زیادہ تیز دوڑتی ہوئی آئی اور میری طرف میری فیض بڑھاتی
ہوئی بولی۔ ”تو فیض تو پہن بیجئے، یہ کیا باگلی پن تھا کہ اس سڑی
میں سب کپڑے اتارے ہوئے تھے۔“ میں فیض پہنچے ہوئے باہر
کی طرف دوڑا۔

باہر فضا بہت کشیدہ ہو چکی تھی..... فراز بیچ رہا تھا۔
”بھیتا ہوں اس میں بہت ہے جوان کو یہاں سے مٹانا ہے؟
آپ لوگ آپس میں تو ایک دوسرے کی گردن کاٹنے پر تے رہتے
ہیں لیکن کسی کو زیادہ کرنے کے لیے سب ایک ہو جاتے ہیں۔“
دوسری طرف شرابی، راحیل صاحب، اجار صاحب اور ان
کے ڈھیر سارے اہل کار سے مرنے مارنے پر تے ہوئے تھے۔
”تمہارا زمانہ خراب ہوا ہے..... چلو..... گھر چلو۔“
میں نے قریب پہنچ کر اس کی کلائی پکڑ لی۔
”پاپا مجھے چھوڑ دیتے..... مجھے چھوڑ دیجئے..... پلیر پاپا۔“
فراز جھپٹے نکلا۔

”بدتمیزی مت کرو“ میں نے ڈانڈا تمہیں کی ضرورت ہے۔
”دوسروں کے بچے میں مانگ اڑانے کی۔“
وہ جھپٹا رہا، جھگڑا رہا، اور میری بھینچتا ہوا سے گھر لے آیا۔
اور اس کی ماں نے اسے گھر سے تباہ کر دیا۔
میں نے اپنے گھر سے اس کی سمت کی کھڑکی کھولی اور

ایک چھوٹی سی تصویر: ”ایک کتا زمین کے جس حصے پر بیٹھا
ہوا ہے، اس حصے پر چھٹتا ہوا ایک بھیریا، اور ان دونوں سے
بہت دور حسرت سے زمین کے اس حصے کو دیکھتی ہوئی ایک بلی۔“
..... اور بلی کے پنجوں میں دبا ایک مردہ خرگوش؟

میں منظر میں دور دور تک اندھیرا، سناٹا اور سہلے کی
اور بھیریا کی آنکھوں میں درندگی، وحشت، اور جس کی
پرچھائیاں..... اور کتے کی آنکھوں میں خوف اور اعضا کی
حرکت سے اب اظہار جیسے وہ خود کو بھی بچانا چاہتا ہے اور
زمین کے اس حصے کو بھی جس پر وہ آرام کر رہا ہے..... اور
بہت دور بلی کی آنکھوں میں حسرت، بے بسی اور کمزوری کی
جھلکیاں..... اور اس کے پنجوں میں دبا ہوا مردہ خرگوش
کسی بھی کیفیت کے اظہار سے مجبور..... بے حسی کی علامت!
میں نے کہہ سکی کی پشت پر سر ٹیک کر آنکھیں بند کر لی ہیں
..... شاید اب وہ تصویر نگاہوں سے اوجھل ہو جائے.....

مکو تصویر ویسے ہی فردزاں ہے..... جھللا رہی ہے: ایک کتا،
ایک بھیریا، ایک خرگوش، ایک بلی..... ایک کتا، ایک بھیریا، ایک
بلی ایک خرگوش..... ایک کتا، ایک بھیریا، ایک بلی ایک خرگوش
اور اچانک ۵ دسمبر سے ۵ جنوری کے بیچ کی تمام موسمیاتی
کیفیات ریزہ ریزہ ہو کر فضا دل میں بکھر جاتی ہیں، نش اور طن
اور شدید ہو گئی ہے، مگر میں گھٹن اور اس بڑھتی جا رہی ہے.....
میں کس طرح بہت کر کے کھڑکی تک پہنچتا ہوں اور دروازہ کھول
دیتا ہوں کہ کچھ تو ٹھنڈی ہوا آئے، مگر فوراً ہی ہڑٹا کر بند بھی
کر دیتا ہوں کہ باہر سردی آگ برسا رہا ہے، فضا میں چٹکاریاں
اڑ رہی ہیں، گرم ہوا میں ابھی ابھی میرے وجود کو رکھ کرنے کے
لیے کمرے میں گھس آئی تھیں اور اب میں کسی طرح اپنی سانسیں
دست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں.....

”خدا کی نپاہ..... کیسی شدید لو ہے! دور دور تک سناٹا،
ویرانی، سرخچتی ہوئی انگارہ صفت ہوا میں..... الا! الا!.....
الا! الا!.....

میں ابھی اپنی سانسیں دست بھی نہیں کر پاتا کہ میری
بیوی پر تماش میرے کمرے میں گھس آئی، وہ ہانپ رہی تھی.....

کھلی آنکھوں کے سامنے وہ بارے مناظر جو میرے وجود کا حصہ بھی اور انگ بھی، میرے سچا بھی قابل ہیں .... اور میرے اندر نہ آنکھوں کے پس پردہ، دور دور تک اس تصویر کی خراش .... اور اس ایک بے سہارا، تنہا معصوم جان کی پیچ و خم میں ہزاروں لاکھوں معصوم جانوں کی چھین پنہاں .... اور پائی جہاں کے میلے میں میری بہن کھو گئی .... اور فرات کا بے بس خانوادہ، اور لبنان کا آخری فلسطینی کیمپ .... اور میر پور اور محمد پور میں نالی کا پانی پیتے ہوئے بڑھے اور بھجائی نالیوں میں چھپ کر جان بچانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بچے .... اور مائی لائی، نو اکھالی اور جمشید پور میں مرنا ہوا ذکی انور .... میں اپنے کمرے میں تنہا، کرسی پر .... سیر کی طرح ساکت اور سمندر کی لہروں کی طرح مضطرب اور سبے چین !

اور آہستہ آہستہ اترتی ہوئی شام ....
اور دھند ....
اور اندھیرا ....
گہرا اندھیرا ....
اتھا گہرا اندھیرا ....

پریم چند کا تنقیدی مطالعہ

(بہ حیثیت ناول نگار)

یہ کتاب ایک عرصہ سے دستیاب نہیں تھی۔ ڈومائی سائز پر اس کا چوتھا ایڈیشن شائع ہو گیا ہے۔

قیمت ۲۱ روپے

صفحات ۲۲۰

ناشر: سر سید بک ڈپو۔ علی گڑھ

سے یہ سارا منظر نظر آ جائے۔
"نیچے مہتروں کے نیچے اور ان کی عورتیں اپنے اپنے پھونس کے جھونپڑوں سے لپٹی ہوئی تھیں اور شرابی راحیل صاحب اور جبار صاحب کے آدمی انہیں مار رہے تھے، کنارے پھینک رہے تھے، ان کے مکانات کو برباد کر رہے تھے۔"
مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔

"پاپا۔ یہ جو ہمارے دائیں طرف جبار صاحب ہیں ...."
میں سر جھٹک کر کھڑکی بند کر دیتا ہوں۔ "بیکار ہے .... سب کچھ بیکار ہے .... عبت .... مجھے اس سے کیا؟"
اور اچانک میرے پیروں کی طاقت جواب دے جاتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے محبت میں لگا ہوا ساکت و جا بکھلا اپنی پوری رفتار کے ساتھ گھوم رہا ہے .... یہ زمین گھوم رہا ہے .... آسمان گھوم رہا ہے۔

میں گہرا کرسی میں ڈھیر ہو جاتا ہوں اور کرسی کی پشت سے سر ٹیک کر آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو پھر وہی تصویر نگاہوں کے سامنے چمکانے لگتی ہے، میں خالی الذہن ہونے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں لیکن تصویر روشن ہے ....

"ایک کتا، ایک بھیریا، ایک بلی، ایک ترگوش ....
ایک کتا، ایک بھیریا، ایک بلی، ایک ترگوش ...."
اور تب میں آہستہ سے بڑھتا ہوں۔ ایک جبار راحیل شرما، ایک بی، ایک سیل شیدا .... اور ایک وہ غریب مہتر ....
میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟

میں اٹھنا چاہتا ہوں، باہر جانا چاہتا ہوں، وہاں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن میرے پیروں کی طاقت جواب دے چکی ہے۔

میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں لیکن میرے ہاتھ مغلوب ہو چکے ہیں۔
میں پکارنا چاہتا ہوں، کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن میری آواز بند ہو چکی ہے۔

میں گہرا کرسی میں کھوتا ہوں .... پھر بلا اودہ ہر ٹرا کر بند کر لیتا ہوں .... کچھ کھوتا ہوں ....

کانسٹنٹ گنارڈ

ہے اور ان کا وجود دنیا والوں کے لیے ایک مستقل رحمت کا باعث بن جاتا ہے۔ مگر یہ لڑکا ایک نیک روح کا مالک تھا۔ بس ایک یہ خیال کہ نیکی کا معادضہ صرف سچی خوشی ہے، اس کے دل میں جم گیا تھا۔ چنانچہ اس نے عزم کیا کہ ان بدقسمتیوں کے بدلے میں وہ خود کو ایک عظیم انسان بنائے گا۔ اور اپنی ذات کو صرف نیکیوں میں غرق کر دے گا۔ جس تجارتی دفتر میں وہ کام کرتا تھا ایک صبح اس میں آگ لگ گئی۔ دفتر کے مالک کی اداس نگاہیں اور مضطرب چہرہ اس سے نہ دیکھا گیا۔ بغیر کچھ کہے سنے وہ بھڑکتے شعلوں میں کود پڑا تاکہ تجوری میں سے کسے کم قیمتی چیزیں نکال ہی لے۔ جب وہ باہر نکلا تو بالکل گھٹا ہوا چکا تھا۔ اس کے ہاتھ پر ٹھلس گئے تھے مگر اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کامیابی حاصل کر لی تھی۔ تجوری تو توڑ کر تمام قیمتی چیزیں باہر نکال لی تھیں مگر اس نے عزم کیا کہ اسے گھسیٹا جا رہا ہے۔ پولیس کے دو تین سپاہی اسے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ رہے ہیں۔ ایک ہفتے بعد اس الزام میں کہ اس نے تجوری کے مال کو غدارانہ طور پر لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ اسے پانچ سال کی سزا ہو گئی۔

قید خانے میں بنیاد ہو گئی۔ غصے سے بالکل قید ہیں گاڑے کو بچانے کے لیے کانسٹنٹ نے اسے الگ کھینچ لیا جو اس دھندلا مشتی میں نیچے گر چکا تھا۔ باغیوں کا ختمہ کچھ اور بھر دیا گیا۔ انھوں نے کانسٹنٹ کو تو کھینچ کر الگ کر دیا اور اس گاڑ کا کام تمام کر دیا۔ کسی قسم کی مزید پوچھ تاچھ اور پھان میں بغیر کانسٹنٹ کو کالے بانی کی سزا ہو گئی اور اسے جیل سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔

گنارڈ نے محبت کے بعد شادی کی اور بہت جلدی اس جوڑے نے ایک بچے کی پیدائش کے خواب بھی دیکھنا شروع کر دیے۔ ایک ننھی ننھی جتنی جاگتی گڑیا کو گود میں کھلا کے کی خواہش نے کچھ ایسی اضطرابی کیفیت اختیار کی کہ شاید قدرت کو بھی مجبور ہو کر ذرا عجلت سے کام لینا پڑا۔ کچھ کچھ قبل از وقت پیدا ہوا اور اس کی بھگتانی میں ماں نے اس کی پیدائش کے وقت ہی جان دے دی۔ اپنی پہنچتی بیوی کا غم باپ برداشت نہ کر سکا۔ چنانچہ گھر میں پھندا ڈال کر وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہی ساتھ چلا گیا۔

کانسٹنٹ گنارڈ کے بچپن کو مثالی تصور کرنا جاسکتا ہے مگر بد قسمتی میں بھی وہ اپنی مثال آپ ہی تھا۔ اسکول میں اسے اُسے دن سزائیں ملتیں جن میں زیادہ تر کسی بھی تصور کی یادداشت میں نہ ہوتیں۔ گھر کا کام بھی اسے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ملتا۔ کبھی کبھی اسے وہ جیت بھی پہننے پڑ جاتے جو اصل میں کسی دوسرے لڑکے کے حصے میں آنے چاہیے تھے۔ امتحان کے دنوں میں وہ عام طور پر بیمار پڑ جاتا۔ بہر حال جب اس نے اپنی تعلیم ختم کی ہے تو نوک اسے ایک سادہ لوح مگر انسان دوست آدمی ضرور سمجھتے تھے۔

بی۔ اے کے امتحان میں اپنے کسی دوست کی مدد کے خیال سے، اس نے اسے کچھ لکھ کر دیا، جو دوست کو مل تو گیا مگر نہ معلوم کس طرح کانسٹنٹ گنارڈ پکڑا گیا اور نعتل دہانے کے الزام میں اسے امتحان سے نکال دیا گیا۔

عام طور پر اس قسم کے سادہ لوح انسانوں کی طبیعت میں، ان کی مستقل ناکامیوں کے اثر سے، کچھ گندگی پیدا ہوجاتی

کو کاٹ کر پاگل کر دیا۔ اور ایک نوجوان جسے اس نے اپنے پیسے کی مدد سے فوج میں کمیشن دلایا تھا اس نے قلعہ بندی کے منصوبے اپنے دشمن کے ہاتھ فروخت کر دیے۔ کانسٹنٹ گناہ ڈننے سوچا کہ یہ پیسہ تو نیکی سے کہیں زیادہ بدی اپنے ساتھ لانا ہے۔ پھر اس نے طے کیا کہ یوں بھاگتے دوڑتے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی ایک فرد پر اپنی تمام تر توجہ مرکوز کر دے اور اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ آخر اس نے ایک ایسی یتیم بچی کو منتخب کر لیا جو کسی طرح بھی خوبصورت کہلانے کی مستحق نہیں تھی۔ مگر اس میں کانسٹنٹ نے کچھ ممت از خصوصیتیں ضرور دیکھی تھیں۔ کانسٹنٹ نے اس یتیم بچی کی پرورش اسی شفقت اور اسی خلوص نیت سے کی جس سے ایک اچھا باپ کر سکتا تھا۔ مگر افسوس۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ سمجھ اتنا نیک اور ایسا شریفانہ برتاؤ کرتا رہا اور اس کی خدمت کے لیے خود کچھ اس طرح وقف کر دیا کہ آخر ایک دن لڑکی اس کے پیروں پر گر پڑی اور محبت کا اظہار کر دیا۔ کانسٹنٹ نے اپنے بس بھر ہوشش کی کہ کسی طرح اس بات کو اس لڑکی کے دماغ میں اتار دے کہ اس نے ہمیشہ اسے اپنی اولاد کی طرح رکھا ہے اور اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے وہی جذبات ہیں جو ایک شفیق باپ کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے ہوسکتے ہیں۔ اس نے یہاں تک کہا کہ اگر وہ اس لڑکی کے جذبات کے مطابق سرچے کا بھی تو وہ ایک گناہ کا مرتکب ہوگا۔ مگر اس لڑکی کی سمجھ میں بات نہ آئی تھی نہ آئی۔ اس نے بہت دلیلیں دیں اور ایک شفیق باپ کی طرح ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ جن چیزوں کو اس لڑکی نے محبت کی علامات تصور کیا ہے۔ وہ صرف اس کی عمر کا تقاضہ ہیں اور اس نے اپنے باپ کی محبت اور شفقت کو بالکل غلط فہمی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ کیا کہ جتنی جلدی بھی ممکن ہو گا وہ اس کے لیے ایک اچھا سا لڑکے تلاش کرے اس کی شادی کر دے گا۔ بہر طور اکی صبح کو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی صحن میں مردہ پڑی ہوئی ہے۔

اور یہ شاید اس کی مصیبت کی طاقت ہی تھی کہ جس کے اثر سے وہ وہاں سے کسی نہ کسی طرح بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ کسی اور نام سے فرانس میں داخل ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے اس عمل نے اس کی قسمت کو بھی بدل دیا ہے۔ اس نے اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر پھر نیکیاں شروع کر دیں۔ ایک دن ایک بھرے پرے میلے میں اس نے دیکھا کہ ایک بگڑا ہوا گھوڑا ایک ریڑھی کو بے تحاشہ کھینچے لیے چلا آ رہا ہے۔ گھوڑا اپنی گاڑی کے ساتھ ایک گڑھے میں گرنے والا تھا کانسٹنٹ اپنی نیک طبیعت سے مجبور ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ بے سوچے سمجھے اس نے خود کو اس گھوڑے کے سامنے مجھونک دیا ہے۔ نتیجے میں اس کی دونوں کلاٹیاں اتر گئیں۔ ایک ٹانگ اور ایک بلی ٹوٹی۔ مگر اس نے گھوڑے اور گاڑی کو گڑھے میں گرنے سے ضرور بچا لیا۔ بہر طور جانور نے رُخ بدلا تو میلے کی بھیڑ اس کے مسکنے تھی۔ ایک بدھا، دو عورتیں اور تین بچے اس کی زد میں پھل گئے۔ بڑی بڑی میں کوئی آدمی نہیں تھا۔

اپنی ذات سے خدا کی مخلوق کو صرف فائدہ پہنچانے کے لیے ان تمام کاموں کے نتیجے کو دیکھ کر وہ کچھ کھسیا سا گیا۔ مگر اس نے پھر یہی طے کیا کہ اب بالکل خاموشی اور سکون کے ساتھ نیک کام کیے جائیں۔ چنانچہ اس نے اپنی ذات کو صرف محیبت زدہ اور پریشان حال لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر کے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر وہ پیسہ جو وہ غریب عورتوں میں تقسیم کرتا وہ بڑی بے دردی سے ان کے شوہروں کے ذریعہ شراب خانے میں اڑا یا جاتا۔ مزدوروں میں وہ سوئٹر خرید کر تقسیم کرتا۔ اور وہ مزدور جو ایک زمانے سے موسم کی سختیاں بھگتتے کے عادی ہو گئے تھے ان کو ان سوئٹروں کو بار بار پہننے اور اُتارنے کی مشق سے صرف اتنا فائدہ پہنچتا کہ دفعتاً فوٹا ان کے سینوں کو سردی لگ جاتی اور وہ بیمار پڑ جاتے۔

مترک کے ایک آواہ کتنے جیسے اس نے ازراہ ہمدردی بچکار لیا تھا اور اپنے گھر لے گیا تھا۔ پڑوس کے چھ آدمیوں

اس نے ثابت کر دیا کہ وہ شریف اور سیدھے سادے گھرانوں میں بدیاں پھیلاتا تھا اور انہیں تباہی کے راستے پر لگا دیتا تھا جو اپنی سفید نقائی خواہشات کی تسکین کے لیے شوہروں کو روپیہ پیسہ دے کر شراب خانوں کی طرف چلا کر دیتا تھا تاکہ وہ ان پیسوں سے محل چھڑے اڑائیں۔ ایک ایسا کھنڈ اور بدعاش جس کو تحفے تحائف کے ذریعے سے عزیز لوگوں کی نگاہیں تھکی رکھ کر اپنی مطلب براری کرنا تھا۔ ایک شیطان جو انسانیت اور انسانیت دوستی کا ڈھونڈ رکھا کہ صرف بدیاں پھیلانے میں مشغول تھا اور اپنے نفس کی تسکین کے سامان فراہم کر رہا تھا۔

اس نے اس سفید طبع بدعاش کی اس کج رو طبیعت اور اس لذت نفس کی کچھ عجیب بھیا ناک تصویر کھینچی جو وہ مختلف قسم کے جبروں کے ارتکاب سے حاصل کرتا تھا۔ جو اگل کتوں کو اپنے یہاں رکھتا تھا صرف اس لیے کہ ان کو نوگوں پر چھوڑ دے اور ان کی گھبراہٹ اور پریشانی کا تماشہ دیکھے۔ ایک شیطان جو بدی سے صرف بدی کی خاطر محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنی مادیت پسند فطرت کو تسکین دینے کے لیے خود اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر خود کو ایک بھڑکے ہوئے گھوڑے کے سامنے بھڑک دیا۔ اس لیے، صرف اس سستی خیر لذت کو محسوس کرنے کے لیے کہ یہ گھوڑا جب جمع کی طرف بڑھے گا تو لوگ کس طرح بدحواس ہو کر بھاگیں گے عورتوں کی ہچکچاہٹ اور بچوں کو چلنے دیکھ کر خوشی حاصل کرنے کے لیے۔

ایسی مخلوق سے تو دنیا میں کوئی بھی بڑے سے بڑا جرم سرزد ہو سکتا ہے۔ خود اس بات میں ہی اب شبہ کی کون سی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ اس نے کتنے ہی جرم ایسے بھی کیے ہوں گے جن کے متعلق ہمارے کانوں کو خبر تک نہیں ہوئی۔ ایک ہزار ایک دلیلیں ایسی دی جا سکتی ہیں کہ یہی وہ شخص تھا جس نے فرانس کے قومی راز پیچھے کی کوشش کی تھی۔ اور جہاں تک اس عظیم لوہے کا سوال ہے جس کو اس نے پالا تھا اور جو ایک دن اس کے صحن میں ہی مردہ پائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کون

اس نے جھکے کانٹنٹ کو ایک بار پھر مجبور کیا۔ نیکی کے فرشتے کے روپ میں اپنی ذات کا ایک مجسمہ جو اس نے اپنے ذہن میں بنا رکھا تھا وہ توڑ ڈالا۔ اس واقعہ اس نے قم کھائی کہ اب اگر وہ کوئی نیک کام کرنا چاہے گا تو صرف اتنا کرے گا کہ کسی کو بدی سے بچائے۔

اس کی زندگی کا آخری جرم نہ حادثہ یہ تھا کہ نہ معلوم کس طرح وہ ایک ایسے جرم کی راہ پر لگ گیا جس کا مرتکب اس کا ایک قریبی دوست ہونے والا تھا۔ بہت آسانی سے وہ اس جرم کے ارتکاب سے پہلے ہی پولس کو اطلاع دے سکتا تھا، مگر نہ معلوم کیوں اس نے یہ بات زیادہ مناسب سمجھی کہ وہ اسے چھپائے رکھے۔ اس نے کچھ ایسا منصوبہ بنایا کہ جس کے تحت وہ اپنے دوست کے ایک ایک عمل پر نگاہ رکھے رہے اور عین وقت پر وہ جرم سرزد ہی نہ ہونے دے۔ شاید اس خیال سے کہ اس کا دوست تباہی سے بڑی طرح محفوظ رہے گا مگر وہ بدعاش دوست جسے وہ کچھ اس انداز سے بچانا چاہتا تھا کہ اسے اس تک نہ ہو، کانٹنٹ کے منصوبوں کو پہلے سے بھانپ گیا۔ چنانچہ اس نے بھی کچھ ایسی چالیں چلیں کہ جرم کا ارتکاب بھی میرا، جرم فرار بھی میرا اور کانٹنٹ ہی بچ رہا گیا۔

سرکاری دہلی کی وہ تقریر جو کانٹنٹ گنارڈ کے خلاف عدالت میں سنائی گئی، منطقی دلائل کا ایک شاہکار تھی۔ اس نے عدالت کے سامنے ملزم کی بڑی زندگی دہرائی۔ اس نے وہ بچپن جو مذمت کے علاوہ کسی چیز کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا۔ بچپن کی سزائیں، امتحان سے برطرفی، اس کی بددیانتی و وہ شرمناک چوری جو اس نے اپنے ہی مالک کے یہاں کی تھی۔ قید خانے کی بغاوت میں اس کی وہ چال جس سے وہ گارڈ کے قتل کو دینے میں کامیاب ہوا تھا۔ یعنی سے فرار، فرانس میں دوسرے نام سے داخلہ۔ نرہ اس کی کسی بھی بدکرداری کو اس پر میں بخشا نہیں گیا تھا اور اس مذموم و مسموم سوانح حیات دہرائے کے بعد فاضل مقرر نے عدالت کے اس مقدس فرض انجام دہی کے لیے عدل و انصاف کے امین کی حیثیت سے ناشر فرمایا۔ اس نے کانٹنٹ کو نیکی کا ایک عظیم لیٹر لکھا۔

اس کا قتل ہو سکتا ہے۔ نفسانی خواہشات کی تسکین کے سلسلے میں ایسے کچھ ہی گنہگار دیکھے جاتے ہیں۔ دنیا میں ہوتے دہتے ہیں اور ان کی تعلیمات ہمارے کافی تک نہیں پہنچتیں۔ جن کو شرع پر انسانی روح کے کما کما پ جاتی ہے اور انکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔

اور اتنی بہت سی دلیلوں اور ثبوتوں کے بعد اس آخری جرم کی وضاحت اور مزید دلیلوں کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی تھی اور یہاں تو ظہر کے مستقل انکار کے باوجود بھی کافی ثبوت اور شہادتیں موجود تھیں۔ سرکاری وکیل کے مطابق انصاف کی رو سے اس کے لیے جو بھی آخری سزا تجویز کی جاسکتی تھی یہ اس کا مستحق تھا بلکہ اگر اس سے بھی زیادہ کا۔ اس کے لیے ہر بادشاہ انصاف بھی کوئی سخت سے سخت سزا ایسے کردار کے لیے ظلم نہیں کہی جاسکتی تھی۔ چونکہ یہ شخص صرف ایک مجرم نہیں تھا بلکہ ایک شیطانی جہنمہ تھا جو پوری زندگی اپنے چولے بدلتا رہا تھا جو ہر وقت کسی نئے جرم کے ارتکاب تک بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ مجسم برائی اور فطری بدی کا وہ جینا جاتا پیر جس کے ظاہر و باطن کو دیکھ کر ہمیں ناامیدی ہونے لگتی ہے کہ آیا اب دنیا میں کوئی نیک ہے بھی یا نہیں، یا دنیا میں انسانیت اور نیکی کا وجود اب باقی ہے یا نہیں۔

ظاہر ہے کہ اس دھواں دھار تقریر اور مسلم ثبوت دلیلوں کے بعد کانسٹنٹ گناہ کے وکیل کے پاس اس کے علاوہ اور کیا چارہ تھا کہ وہ اپنے موکل کو پاگل ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ اس نے اپنے بس بھر کوشش بھی کی۔ دماغی مریضوں کے متعلق بتلایا۔ مجرموں کے اعصابی اختلال کے متعلق بہت فاضلانہ تقریر کی، اپنے موکل کو ایک غیر ذمہ دار اور دماغی اختلال کا شکار بتلایا۔ ایک ایسا مریض جو عمل کے وقت اپنے حواس کھو دیتا ہے اور ایک مشین کی طرح صرف کام میں لگ جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہہ خاموش ہو گیا کہ ایسے لوگ قید خانے کے بدلے پاگل خانے میں زیادہ فوڑول رہتے ہیں۔

اور مضمون کی متفقہ رائے سے کانسٹنٹ گناہ کو موت کی سزا سنائی گئی۔

دنیا کے نیک لوگ جو اس انسان دشمن، مجرم اور اس شیطان کے دہوکے نفرت میں بیچ و تاب کھا رہے تھے، کانسٹنٹ گناہ کی سزا سننے پر کھل اٹھے۔

کانسٹنٹ گناہ کی موت بھی اس کے بچپن ہی کی طرح سختی سے گزری تھی۔ وہ قتل گاہ تک بڑے سکون کے ساتھ گیا۔ پلیٹ خام پر بے خوف و خطر چڑھا جلا گیا۔ اس کا چہرہ اتنا ہی مطمئن اور پرسکون تھا جیسے اس کا ضمیر ایک شہید کی سی خاموشی اور سکون اس کے لیے وجود میں تھا۔ اسے لوگوں نے ایک ظالم اور سفاک کی سخت جلی اور سادیت سے تعبیر کیا۔ قتل سے ذرا پہلے جب اسے معلوم ہوا کہ جلد ہی بہت غریب اور کٹر اعدا ہیں تو اس نے خاموشی سے جلاؤ کے کان میں کہہ دیا کہ وہ اپنی ساری دولت اس کے نام کے جا رہا ہے۔ جلاؤ کو اس غیر متوقع اور اچانک خوشی کی گھبراہٹ کے اثر سے کانسٹنٹ کا سر جھکا کر نے کیلئے تین وار کرنے پڑے۔

تین چھینکے کے بعد گناہ کا ایک بہت قریبی دوست کسی بہت دور از ملک کے سفر سے واپس آیا۔ اسے معلوم ہوا کہ ایک ایسا نادر اور شریف النفس انسان کا کٹنا دردناک انجام ہوا ہے۔ دنیا میں بس ایک وہی شخص تھا جو کانسٹنٹ کی طبیعت اور اس کے احاسات سے واقف تھا۔ گناہ کی بد نصیبی اور دنیا کی بے انصافیوں کی اپنے بس بھر لٹنی کرنے کی غرض سے اس نے کانسٹنٹ گناہ کی قبر پر ننگ مرمر کی ایک بہت خوبصورت یادگار بنانے کا حکم دیا اور خود ہی اپنے دوست کے لیے ایک کتبہ لکھا۔ مگر شاید قسمت کو یہی منظور تھا کہ وہ خود بھی اگلے روز دماغی فالج میں مبتلا ہو کر اپنے دوست کے پاس پہنچ جائے۔ بہر طور ان اخراجات پہلے سے ادا کر دیے گئے تھے اور یہ بات یقینی تھی کہ بد قسمت کانسٹنٹ گناہ کی قبر پر ایک لوح بھی نصب ہو جو اس کی بد نصیبی کو ابدی کر دے۔

اور اس بات کو تو نگار کی ذمہ داری بھی نہیں بلکہ معمولی سی تحریری بغرض ہی کہا جاسکتا ہے کہ اسکی چھینی اس کتبے میں ایک بہت چھوٹی سی غلطی کر جائے اور وہ غریب فرختر سرت کردار جس کے بارے میں اس کی ساری زندگی لوگ غلط فہمی میں مبتلا رہے اور اسے ایک سفلہ طبع انسان سمجھتے رہے موت کے بعد بھی اس کتبے کے نیچے دفن رہے۔

یہاں کانسٹنٹ گناہ کو اسے جس کا وجود دنیا کے لیے زحمت کا باعث تھا، نگار کی چھینی نے سرت، ایک نکتہ کی ہی غلطی کی تھی جس کا شاید نوٹ نہ لیا۔ چھینی احساس نہ ہو سکی کہ اس کا وجود دنیا کے لیے زحمت کا باعث تھا، کو جس کا وجود دنیا کے لیے زحمت کا باعث تھا، میں ہی تو بدل دیا تھا۔

سوشلزم اور مسلمانوں کے حقوق

کی خود مختار جمہوریہ کے نام ایک پیغام بھیجا جس کا ایک تہاں حسب ذیل ہے :

”ہم بڑی مسرت کے ساتھ آپ کو مطلع کرتے ہیں کہ داغستان کی خود مختار جمہوریہ کے مولوں نے اس آئین کے مسودے کی انتہائی پر جوش انداز میں تائید کی ہے۔ یہ مقام کو قومیت یا سماجی حیثیت اور مذہب کے امتیاز کے بغیر اور حقوق عطا کرتا ہے۔ ہم خدا کے بننے دفعہ کے طور پر متاثر ہوئے ہیں جس سے مطابقت حاصل کی ہوگی اور جمہوریہ کے عوام کو عقیدے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ عقیدتین خدا کے حضور میں اپنے ملک کی سالمیت اور خوشی کی دعا کرتے رہیں گے۔ ہم آپ کو یہ نصیحت دلاتے ہیں کہ ہم اپنے وطن میں امن و امان اور موجودہ مختلف قومیتوں میں برادری برٹھانے کے لیے ہمیشہ کی طرح پوری تندی سے کام لیتے رہیں گے۔“

سوویت یونین کا نیا آئین جو ۱۹۷۷ء کو منظور کیا گیا ہے عوام کو بلا کسی مذہب، نسل، رنگ، قومیت، سماجی حیثیت، جنس، تعلیم، زبان کے امتیاز کے بغیر برادری کا حق دیتا ہے جس سے معنی یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اور عوام کے ساتھ مل کر بڑے پیمانے پر تمام حقوق حاصل ہیں۔

سوویت ریاست کی مدد سے مسلمان جو صدیوں سے سماجی اور ثقافتی اعتبار سے بچھڑے ہوئے تھے۔ پسماندگی کو دور کر کے ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہیں۔ اس لحاظ سے مشرقی سوویت کے باشندوں کو درس گاہوں میں داخلہ کیلئے اولیت دی جاتی ہے۔

شمالی سوویت کے عوام جو ثقافتی اور تعلیمی لحاظ سے پسماندگی کے مقابل میں بہت بچھڑے ہوئے تھے، آج وہ ملک اور ترقی اور دھڑکے عوام کے برابر آئے ہیں۔ آج وہ سوویت یونین کے باقی عوام

سوویت حکومت نے ایک نئے آئین کو تربیت دیکر سوویت حکومت کی ۶۰ ویں سالگرہ کو ایک تاریخی حیثیت دی۔ اس نئے آئین نے محنت کشوں اور سوشلزم کے تمام بڑے بڑے کارناموں کو ایک قانونی ضابطہ دیا۔ عوام خود اس نئے آئین کے خالق ہیں۔ سوویت یونین کے چودہ کروڑ لوگوں نے جو ہر گز وہ اور قومیت کی ترجیحی کرتے ہیں، سوویت حکومت کے بنیادی قانون کے مسئلہ پر تبادلہ خیال کیا۔ سوویت یونین کے مسلمانوں نے بھی اس مباحثہ میں نمایاں حصہ لیا۔ ان مسلمانوں نے اپنے گھر وں پر، شہروں میں مسجدوں میں اور دور دراز کے دیہاتوں میں مجوزہ آئین پر بحث کی، کچھ خاص تبدیلیوں کی سفارش کی اور پھر اسے قبول کیا۔ مولویوں اور عام متعقدین نے ملک بھر میں تبادلہ خیال کر کے اس مجوزہ آئین کی تکمیل میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔

ترکمانیہ کی ایک جامع مسجد کے امام اور خطیب الحاج عطا جان عبداللہ نے آئین پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا: ”مجوزہ آئین کا پوری توجہ سے مطالعہ کرنے کے بعد ہم مسلمان اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ یہ آئین عوام کی دھڑکتی ہوئی ماوی کی اور ثقافتی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ انھیں ملک کے نظام کو چلانے میں برابر کا رول دیتا ہے اور ہمارے ملک کے عوام کی آزادی اور سادات کی حفاظت کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ عوام میں آپسی بھائی چالہ اور مدد کرنے کے احساس کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ مجوزہ آئین کی کئی دفعات احکام قرآنی اور احادیث سے مطابقت رکھتی ہیں۔ ہم اس نئے مجوزہ آئین کی مکمل تائید کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ملک اور خاص طور پر ترکمانیہ کے عوام کی خواہشات کا آئینہ دار ہے۔“

سوویت یونین کے مجوزہ آئین پر ملک بھر میں مباحثہ کے موقع پر شمالی قفقاز کے مسلم بڑوں کے رٹھلڈ نے داغستان

ساتھ ترقی اور ذہنی تہذیب کی بلند یوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ملک کی عورتوں میں جہاں اسلام کے ماننے والے زیادہ ہیں وہاں یونیورسٹی اور کالج کی تعلیم تیز رفتاری سے بڑھتی جا رہی ہے جس کے نتیجہ میں کچھ سالانہ سویت کے سلطان اپنے بڑی ملک کے باشندوں سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہیں جبکہ ۱۹۱۱ء میں ان کی حالت بھی بڑی ملک کے باشندوں کے مانند تھی۔ آج ایران کے مقابلے میں آذربائیجان اور ترکمانیہ میں ہر دس بڑی آبادی پر چھ گنا زیادہ ڈاکٹر موجود ہیں۔

آج ازبیکستان، قزاقستان، تاجکستان، کرغیزستان اور ترکمانیہ میں طلباء کی تعداد دس ہزار کی آبادی پر برطانیہ اور اطلی کے مقابلے میں پچاس سے سو فیصد اور مغربی جرمنی کے مقابلے سے دو سو فیصد زیادہ ہے۔

۱۹۱۷ء تک وسطی ایشیا میں چند عورتیں تعلیم یافتہ تھیں۔ باقی سب جاہل تھیں اور صرف گھر بنو کام کرتی تھیں۔ سویتوں نے مشرقی سوویت کی عورتوں کو معاشی، ثقافتی اور سیاسی میدان میں مردوں کے برابر حقوق دیے ہیں۔ آج ازبیکستان میں کل کام کرنے والوں میں عورتوں کی تعداد ۴۰ فیصد ہے صحت اور ہمدردی کے میدان میں ۵۰ فیصد سے زیادہ ہے تعلیمی اور ثقافتی میدان میں کام کرنے والوں میں عورتوں کی تعداد ۵۰ فیصد ہے اور سائنس کے میدان میں ۴۰ فیصد ہے۔ دو لاکھ پچیس ہزار یونیورسٹیوں اور کالجوں میں کل طلباء میں ۴۳ فیصد عورتیں ہیں۔ ازبیکستان کی سو سے زائد عورتیں سوشلسٹ محنت کے بیوک انکمیا حاصل کر چکی ہیں۔ ۲۲۸ عورتیں سوویٹ یونین کی اعلیٰ سوویت اور ازبیکستان اور مراکھ پاک خود مختار ریاست کی سوویت کی نمبر ہیں۔ علاقائی، بلدیاتی اور دیہی کونسلوں کے ممبروں میں عورتوں کی تعداد ۴۲ ہزار ہے۔ عورتوں کی خاصی بڑی تعداد وزیر کی حیثیت سے کچھ فیکٹری کی مینجنگ حیثیت سے اور کچھ بیجا تہی اور ریاستی فام کے صدر کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں۔

عالمی مسلم کانفرنس کے سربراہی جنرل ڈاکٹر انعام اللہ خاں کی اہلیہ محترمہ خدیجہ نے جو کہ پاکستانی مسلم رہنماؤں کے ایک وفد کی رکن تھیں۔ تاشقند میں اخباری نمایندگان سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ازبیک عورتوں کے سماجی شعور

سے خاص طور سے متاثر ہوئی ہیں۔ وہ سب بڑھی چکی ہیں۔ آزاد ہیں۔ ان میں سے بہت بڑی تعداد میں اہم سرکاری عہدوں پر فائز ہیں اور کچھ سائنس دان ہیں اور سیاسی اور عوامی رہنما ہیں۔ محترمہ خدیجہ نے یہ بھی کہا کہ ان سب ترقیوں کے ساتھ یہاں کی عورتیں اپنا قومی کردار بھی برقرار رکھتی ہیں۔ زار کے دور کے مسلمانوں کو پینشن کے بارے میں کبھی کوئی علم نہیں تھا۔ سوویت یونین کے اقتدار کے بعد ہی مشرقی روس کے محنت کش عوام کو ان کی ضعیفی میں ان کی بیماری میں اور ان کی ناچارگی میں وظیفہ کاسح حاصل ہو سکا۔ آج ازبیکستان کی ایک کروڑ اڑتالیس لاکھ کی آبادی میں عورتوں اور مردوں کو ملا کر سترہ لاکھ تیرہ ہزار افراد پینشن حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح قزاقستان کی ایک کروڑ چھیالیس لاکھ کی آبادی میں اٹھارہ لاکھ بیالیس ہزار افراد، آذربائیجان کی اٹھاون لاکھ کی آبادی میں سات لاکھ گیارہ ہزار افراد، کرغیزستان کی پینتیس لاکھ کی آبادی میں چار لاکھ اڑتیس ہزار افراد تاجکستان کی ۳۷ لاکھ کی آبادی میں تین لاکھ باسٹھ ہزار اور ترکمانیہ کی تائیس لاکھ کی آبادی میں دو لاکھ اٹھتر ہزار پینشن حاصل کر رہے ہیں۔

آئیے کچھ باتیں ایک سن رسیدہ مسلمان شخص کے بارے میں کریں جنھیں پینشن مل رہی ہے۔ ان کا نام ہے میر سات جبار اور یہ ازبیکستان کے سیردریا کے علاقہ میں رہتے ہیں۔ انھوں نے اپنی زندگی کا کام کرنے کا آغاز ۱۹۲۴ء میں بحیثیت ایک کسان کے شروع کیا۔ بعد میں وہ اور ان کے بھائی ان لوگوں میں سے تھے جو مقامی پنچائتی فام میں سب سے پہلے شامل ہوئے۔ ان کے بڑے بھائی چودہ سال تک فام کے صدر رہے اور ان کے بعد میر سات نے ہی ان کی جگہ لی۔ بحیثیت فام چیئرمین کے میر سات نے اپنے علاقہ کی بنجر زمینوں کو ایک خوبصورت باغ میں تبدیل کر دیا۔ پچھلے دس برسوں سے انھیں پینشن مل رہی ہے۔ ان کو پوری عزت و توقیر حاصل ہے اور کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے میر سات کے ۲۰ اولاد ہیں جن میں تیرہ لڑکے اور

عالمی مسلم کانفرنس کے سربراہی جنرل ڈاکٹر انعام اللہ خاں کی اہلیہ محترمہ خدیجہ نے جو کہ پاکستانی مسلم رہنماؤں کے ایک وفد کی رکن تھیں۔ تاشقند میں اخباری نمایندگان سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ازبیک عورتوں کے سماجی شعور

کلیٹنگ اور طبی مرکز میں صحت کی وزارت کا بنیادی کام ہے۔ بیماریوں کی روک تھام۔ آج قزاقستان میں آبادی کا تناسب ترقی یافتہ سرمایہ دار ملکوں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہے۔ امریکہ کی ۵۹ فی ہزار، فرانس کی ۴۸ فی ہزار، اٹلی کی ۴۹ فی ہزار اور برطانیہ کی ۶۰ فی ہزار کے مقابلہ میں قزاقستان کی آبادی ۱۷۱ فی ہزار ہے۔

سوویت یونین کے شہری اور شہلک معاشرہ کے ایک رکن کی حیثیت سے ہر مسلمان کو اپنے مستقبل پر یوں اعتماد ہے کیونکہ وہ جانتے ہے کہ وہ بھی بے روزگار نہیں ہوگا۔ اور اس کو پورا موقع ملے گا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکے، جن کو ہر طرح سے سراہا جائے گا۔ اس کو یہ بھی یقین ہے کہ بیماری یا بڑھاپے کی صورت میں اس کو اس کی قسمت کے حال پر نہیں چھوڑا جائے گا۔ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کو سیکل رایش ملی سہولت ملی رہے گی کیونکہ آج سوویت یونین میں ہر ایک کو رایش کی پوری سہولت حاصل ہے اور ان رایش گا ہوں کا گمراہ یہ تمام دنیا کے مقابلہ میں سب سے کم ہے۔ سوویت یونین کا کوئی مسلمان اپنی اولاد کے حال اور مستقبل کے لیے پریشان نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی اولاد کو مفت تعلیم اور تربیت دی جائے گی اور انھیں ان کی ٹریننگ کے مطابق کام مل جائے گا۔ تو انھیں مناسب تنخواہ ملے گی۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ مذہب، نسل، رنگ، قومیت یا جنس کا کوئی امتیاز ان کے ساتھ نہیں برتا جائے گا۔

فرانس کی بیس مسجد کے سلم انسٹی ٹیوٹ کے ریجنل جناب حمزہ بوبکر نے جو متعدد بار سوویت یونین تشریف لائے ہیں ایک بیان میں کہا: ”آپ کے ملک میں سوشلزم سے عوام کو جو فائدے حاصل ہوئے ہیں ہم نے ان کا مکمل ثبوت دیکھا ہے۔ ہم نے فیکٹریاں اور پلانٹ دیکھے۔ روٹی کے بڑے بڑے کھیت دیکھے۔ ہم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ سوویت یونین کی ہر اس کاوش کو ثابت کرتا ہے جو اس نے عوام کے علاج کے لیے کی ہیں۔ اپنے ازبیکستان کے دورے کے دوران ہم عام مسلمانوں کے گھروں میں گئے۔ ہم نے

سات لڑکیاں شامل ہیں۔ بڑے لڑکوں اور لڑکیوں کی کافی عرصہ ہوا شادی ہو چکی ہے۔ آج دامادوں، بہوؤں، نانی اور پوتوں کو ملا کر ہر سات کا گنہہ سو سے زائد افراد پر مشتمل ہے۔ حکومت نے ان کو کئی ایک منزلہ مکان تمام سہولتوں کے ساتھ دے رکھا ہے۔ مکان کے چاروں طرف ہر مانی ہے۔ میر سادات نے جن کام کو جہاں چھوڑا تھا ان کی اولادیں آج اسی کام کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ ان کے لڑکوں میں اور ایک بڑی تعمیراتی فرم میں انجینئر انجارج ہے۔ عبدالقاسم ڈاکٹر ہے۔ سین ماخادم پیم لکڑ ہے۔ بایزید ایک بڑی موٹر ڈپو میں منیجر ہے اور رحمت اللہ جانوروں کے امراض کا ماہر ہے۔ سیف اللہ جن نے سمرقند یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ہے۔ ایک سینکڑی اسکول میں ماسٹر ہے۔ تین لڑکے فوج میں ہیں اور باقی چھٹے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میر سادات کہتے ہیں کہ ”وہ ایک معتقد کی حیثیت سے میں سب سے پہلے خدا کی بے حساب رحمتوں کا شکر گزار ہوں، سوویت حکومت کی کوششوں کے سبب سے آج مسلمانوں کی حالت اور بہتر اور مسرت سے بھر پور ہے۔“

۱۹۱۶ء تک مسلم اکثریتی علاقوں میں حفظان صحت کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ بھوک، افلاس اور جہالت کے رملہ ساتھ ہلاک و بامیں عام تھیں جن کی وجہ سے موتیں بہت ہوتی تھیں۔ حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ قزاقستان کے بچہ علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کی نسل خاتمہ کو پہنچ رہی تھی۔ مثلاً ۱۹۱۳ء میں یورال ضلع کے علاقہ میں سات ہزار سات سو دو قزاق پیدا ہوئے جب کہ مرنے والوں کی تعداد سات ہزار سات سو چوبیس تھی۔ ویسے اس وقت کے حالات کے مطابق یہ کوئی بہت تعجب خیز بات نہیں تھی کیونکہ اس علاقہ میں جو کہ اب قزاقستان ہے کل ۲۴ ڈاکٹر تھے اور اسپتالیں ۱۸۰۰ زخموں کے لیے جگہ تھی۔ طبی امداد عام مسلمانوں کی پہنچ کے باہر تھی۔

آج قزاقستان میں چالیس ہزار سے زائد ڈاکٹر اور ایک لاکھ ۳۷ ہزار کے قریب نرسیں اور دوسرے افراد ہیں۔ ایک ہزار سات سو ستائیس اسپتال ہیں اور دو ہزار نو سو نو

سودیت یونین کے تمام مذہبی اور غیر مذہبی باشندوں کی طرح مسلمانوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں اور وہ مذہبی سے ملک کی ثقافتی اور معاشی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں۔ انھیں ان کی محنت کے مطابق تنخواہیں ملتی ہیں۔ انھیں بونس، انعامات اور تمغے بھی ملتے ہیں جن افراد کو اسی طرح کے متون اور انعامات سے نوازا گیا ہے۔ ان میں صرف عام متقدمین ہی نہیں ہیں۔ بلکہ اہم مسلم شخصیتیں بھی شامل ہیں۔ ان اہم مسلم شخصیتوں میں مفتی ضیاء الدین خاں ابن ایشان بابا خاں بھی شامل ہیں جنھیں عوامی دوستی کے اعزاز میں اور مختلف قوموں میں امن اور دوستی بڑھانے کے صلے میں عطا کیے گئے ہیں۔

ستمبر ۱۹۶۷ء میں ایک پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے ترکی کے مسلم رہنما اور وزیر داخلہ کٹر لطفی دوکان نے جو ایک وفد کے سربراہ کی حیثیت سے سودیت یونین تشریف لائے تھے، کہا:

ہمیں سودیت یونین کی زراعتی، سائنسی اور ثقافتی میدان میں ترقی دیکھ کر انتہائی مسرت ہوئی ہے۔ ہم نے خود سودیت یونین کے مسلمانوں کو اپنی ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کی حیثیت ایک تماشائی کی نہیں بلکہ وہ سماج کا ایک جزو ہیں۔ ہم خود اس بات کے گواہ ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی کتنی خوش حال ہے اور وہ کتنی ترقی کر رہے ہیں۔ ان کی قومی تہذیبی اور تاریخی انفرادیت کو محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔

∞

جواب طلب (امور اور تخلیقات کی دلیلی کے لیے جوابی لفاظی ضرور بھیجیں۔)

اسلام اور سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ وہ اپنے اور اپنے ملک جو ایک منصوبے کے مطابق بنائے گئے ہیں اس کے مستقبل کی طرف سے ایک دم مطمئن ہیں۔ اور ان کی تعمیراتی محنت اور بڑھتی ہوئی نسلوں کی فلاح پر عملی نتائج سودیت یونین کا ہر باشندہ اس خواب کو حقیقت بنانے میں کرتے کے لیے مصروف ہے۔

عہدہ ملی کی قومی عبادت گاہوں کے سربراہی جنرل جناب احمد فرانسے مشرقی سودیت کے مسلمان "رسالہ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سودیت یونین کے مسلمانوں کو مساوی شہری حقوق حاصل ہیں اور وہ ملک کی سیاسی، سماجی اور معاشی زندگی میں پیدا حصہ لیتے ہیں اور عملاً یہی حقیقی اسلام ہے۔ جناب احمد سر فرانسے نے یہ بھی کہا کہ سودیت یونین کے مسلمان عالمی امن، ترک اسلحہ اور مختلف قوموں اور نسلوں میں مصنفانہ تعلقات کے لیے جو اہم کردار ادا کر رہے ہیں حقیقتاً یہ اسلام کی سب سے بڑی خدمت اور اسلامی فلسفہ پر سب سے بڑا عمل ہے۔ اکتوبر ۱۹۶۷ء کے عظیم سوشلسٹ انقلاب کے بعد سے اب تک کے تحولات سے وقفہ میں ہم نے جو ترقی کی ہے دوسرے ملکوں نے اس ترقی کو حاصل کرنے کے لیے صدیوں محنت کی ہے اور ہماری اس ترقی میں سودیت یونین کے مسلمانوں نے نمایاں رول ادا کیا ہے۔

سودیت یونین کی سیاسی، سماجی اور معاشی زندگی میں حصہ لینے میں اسلامی اصول بھی رکاوٹ نہیں بنے۔ سودیت یونین کا آئین اس بات کی صاف وضاحت کرتا ہے کہ کسی باشندہ کے حقوق اور امتیازات میں اس کے مذہبی عقائد کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی جائے گی۔ کوئی ایسی کاغذی کارروائی سودیت یونین نہیں ہوتی جس کے ذریعے وہاں کے کسی باشندہ کا مذہب یا عقیدہ معلوم کیا جاسکے نہ ہی وہ مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اعلیٰ حکام کو اپنے مذہب کے بارے میں بتائے۔ سودیت یونین میں ایسی کوئی اعداد و شمار کی فہرست نہیں جس کی بنیاد پر یہ پتہ چلا جاسکے کہ کس مذہب کو ماننے والے کتنے افراد ہیں۔

رپورٹ داؤدی بوہرہ کمیشن

برأت اور سماجی مظالم

کے بعد اس پر زیادہ سے زیادہ عمل ہونے لگا ہے۔ اس کا نفاذ بڑا اہم اپنے عامل کے ذریعے کرتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عام طور پر برأت کا اعلان تحریری طور پر نہیں کیا جاتا بلکہ مسجد مجلس یا فرقے کے لوگوں کے دوسرے اجتماعات میں اس کا اعلان زبانی کیا جاتا ہے۔ عام طور پر جس شخص کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے اسے بائیکاٹ کے خلاف وجہ بیان کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا جاتا۔ بہت بڑی تعداد میں افراد اور کنبے برأت کی سختیانی پھیل

اے ہیں۔ اودے پور میں ہزاروں کی تعداد میں اور ممبئی شہر اور ممبئی افریقہ میں سینکڑوں کی تعداد میں۔ پھوٹے پھوٹے شہروں میں بھی چند کنبوں کا سماجی بائیکاٹ ہے۔ برأت کی وجوہات خاص طور پر شہری آزادیوں کا استعمال، بڑے ملاک کے حلقہ بگوشوں کے احکامات سے اختلاف کا اظہار سماجی خدمات مثلاً اسکول کھولنا اور بڑے ملاک کی اجازت کے بغیر کاروبار کرنا ہیں۔ اس وقت برأت کو اٹھایا جاتا ہے جب کوئی شخص توہین آمیز معافی نامہ داخل کرے اور معافی نامہ منظور ہونے پر دوبارہ میثاق دے۔ ان میں سے کچھ معافی ناموں اور افراد و کنبوں کے میثاق کی اسناد کے ذریعے ان کی دوبارہ بحالی کی فوٹو میٹ کا میاں کمیشن کے پاس ہیں۔ برأت سے متاثر ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے چند خاص خاص واقعات متعلقہ اشخاص کے ناموں سے نیچے دیئے جاتے ہیں۔

بہن کی پریشانی، بھائی کی تدفین

ایک خاتون میوند بانی بنت رجب علی باغ بودا لاساکنے اودے پور ہمارے سلسلے میں ہوئیں۔ انھوں نے اپنے بیان

سوال نامے کے جواب میں تمام لوگوں نے یہ عام شکایت کی کہ جو لوگ اصلاح پسند ہیں یا خود کو اصلاح پسند کہتے ہیں ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ سماجی بائیکاٹ یا برأت کی اصطلاحات اس کی حقیقی نوعیت کا اظہار نہیں کرتیں۔ یہ محض برادری سے باہر کرنے کی طرح کا بائیکاٹ نہیں ہے۔ بلکہ اس کے معنی مثبت مظالم، دہشت انگیزی، اذیت کوئی محلہ مسجد اور قبرستان وغیرہ وغیرہ سے اخراج کے ہیں۔ جس شخص کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا ہو وہ اکیلا مصیبت نہیں بھیسکتا بلکہ اس کے قریبی رشتہ دار یا قدرتی محبت کی بنا پر اس سے کوئی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنے والے بھی مظالم کا شکار بنائے جاتے ہیں اور اس طرح ان کا بھی بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح پہلے والے شخص کا بائیکاٹ کیا گیا ہوتا ہے۔

نہ صرف مذہبی بلکہ غیر مذہبی، ثقافتی، سماجی، اقتصادی کاروباری اور سیاسی و فلاحی گھرنیوں کے لیے بھی ملاجی سے رونا (اجازت) حاصل کرنا ضروری ہے جیسا کہ سوال نامے کا جواب دینے والے ایک شخص نے بتایا کہ ولادت، موت اور پاخانہ اس کے علاوہ ہر کام کے لیے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے جو لوگ اپنے آئینی اختیارات پر رزاکے بغیر عمل کرتے ہیں ان کو سماجی بائیکاٹ، امتیازی سلوک اور انتقامی کارروائی کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ بڑے ملاک کے احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کے بچوں تک کو اپنے سکولوں اور کھیل کے میدانوں میں بدسلوکی کا شکار ہونا پڑتا ہے۔

سوال نامے کا جواب دینے والے بہت سے لوگوں نے کہا کہ برأت کا مطلب یہ ہے کہ شروع ہوا تھا اور ۱۹۶۲ء

میں جو بچہ کہا اس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔

اودسے پور میں اصلاح پسندوں نے مشہور آواز اٹھائی اور اصلاحات کے لیے کام شروع کیا۔ اس وقت سے میں ان کے ساتھ ہوں کیوں کہ وہ صرف قوم بھلائی اور اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم ۵ بہنیں اور ۲ بھائی ہیں۔ ان میں سے ایک بھائی اور ایک بہن اصلاح پسندوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ میدان کے حکم سے ہمارے خلاف برات کا اعلان کیا گیا تاکہ ہمارے وہ رشتہ دار جو قدامت پرستوں کے ساتھ ہیں ہم سے تعلقات منقطع کر لیں۔ اور بولی چال تک بند کر دیں اگر وہ ہم سے بات چیت کرنے یا تعلقات برقرار رکھنے کی کوشش کریں تو ان کے خلاف بھی برات کا اعلان کر دیا جائے۔ انھوں نے طبقہ علماء کی شہ پر نہ صرف یہ کہ ہم سے رشتہ داری منقطع کر لی بلکہ ہمارے خلاف ایک طرح کی مخالفت نصابید کر دی گئی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قدامت پرست پیر کا بلا سبب ہمیں مارنے پٹنے بھی لگے۔ ایک بار میرے بچے کے بیٹے سجاد حسین نے مجھ پر اور میری ماں پر بلا وجہ حملہ کر دیا۔ کیونکہ ہم لوگ پورہ پوتہ ایسی ایس کے ساتھ ہیں۔ میرے والد کی دوکان داسپورہ گاؤں میں ہے۔ وہ بوڑھے ہیں اور ان کی بیانی کافی کم ہو چکی ہے۔ ۱۳ اپریل ۱۹۵۷ء کو میرے بھائی بشیر حسین کنویں میں گر کر فوت ہو گئے۔ میرے والد گاؤں میں دوکان پر تھے۔ میں نے اپنے بھائی شام حسین کو بلوایا جو قدامت پرست طبقہ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہم سے دُور دور رہتے تھے۔ وہ حامل شیخ اسماعیل خیر کے پاس گئے تاکہ ان سے ہمارے گھر آنے کی اجازت لیں۔ حامل نے انھیں اپنے والد کے گھر جانے اور تین تین میں حصہ لینے سے سختی کے ساتھ منع کر دیا۔ وہ اپنے بھائی کے جنازہ کو کندھا تک نہ لے سکے۔ میری بہن بشیر میں جو قدامت پرست طبقہ کے ایک حامی کے ساتھ رہا ہے موت کی خبر سن کر اپنے بھائی کے آخری دیدار کے لیے ہمارے گھر آ گئی۔ اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے شوہر نے اسے واپس قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور کہا کہ اپنے والد کے گھر جا کر رہو جو اصلاح پسند ہے۔

اس نے اپنی عاقبت خراب کر لی ہے۔ اس طرح چھ بیٹے تک وہ اپنے گھر واپس نہ جاسکی اور اسے معافی نامہ داخل کرنے اور دوبارہ مشاق دینے پر مجبور کرنے کے بعد ہی واپسی کی اجازت دی گئی۔ اس دن سے میں اس کا منہ نہیں دیکھ سکی ہوں۔ اسے ہمارے گھر کے قریب سے گزرنے تک کی بھی اجازت نہیں ہے۔

ہمونا بائی نے مزید بتایا کہ: میں ۱۸ اپریل ۱۹۵۷ء کو موہن پورہ مسجد میں ہونے والے ایک شہر وادقہ کی عینی شاہد تھی۔ جو دلورڈ منظر میں نے دیکھا اسے کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس دن صبح جب لوگ حضرت امام حسین کی مجلس سن رہے تھے تو قدامت پرست طبقہ کے لوگ ہتھیاروں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں پر حملہ کر دیا۔ اور بہت سی عورتوں اور مردوں کو زخمی کر دیا گیا۔ عورتوں نے آہ و زاری شروع کر دی۔ انھیں مارا پیٹا جا رہا تھا اور دعوت کا دشمن قرار دیا جا رہا تھا۔ انھیں دھکے مار کر گرا یا جا رہا تھا۔ مجھے بھی دھکے مار کر گرا دیا گیا۔ یہ سب بڑے ملاکے حلقہ بگوشوں کے حکم پر کیا گیا کیونکہ حملہ آوری یہی کہہ رہے تھے۔

ہر علم دفن کی بہترین انگریزی کتابوں کیلئے

سپر میک ہاؤس

سندھ جیمز س۔ کولابہ کاروے۔ ممبئی
فون ۲۱۲ ۵۵۴

سلامت علی مجددی کا

نصرت

اردو ڈائجسٹ چھپ کر تقریباً تیار ہے

قیمت صرف ۵ روپے

پتہ: نصرت اردو ڈائجسٹ

۹۲۲۔ جوڑاہ دریا گنج۔ نئی دہلی۔

۹۵۷۶۶

[illegible]

کیا آپ کی روزانہ کی خوراک سے آپ کے بدن کو پوری قوت اور پورا فائدہ ملتا ہے؟

اپنی روزمرہ خوراک سے صحیح تغذیہ حاصل کرتا
ہو، بات پر غور ہے کہ آپ کا نظام ہضم کتنا ٹھیک اور
مستحضر ہے۔

سنگارا ای ایک ایسا نامک ہے جس میں طاقت
دینے والے ضروری دوائیوں اور معدنی اجزاء کے ساتھ
چھوٹی ٹیبلٹیں، لوہہ، دھنیا، دارچینی، تیز پات،
جیسی وغیرہ جیسی چوڑا جڑی بوٹیاں شامل ہیں۔
اس مرکب سے آپ کے نظام ہضم کو طاقت ملتی ہے اور
آپ کا بدن اس کی مدد سے آپ کی روزمرہ خوراک سے
صحیح تغذیہ اور پوری قوت حاصل کرتا ہے۔

ہمدرد

سنگارا

ہر موسم اور ہر عمر میں
سب کے لیے بے مثال شاکہ

